

ओं अर्हम्

अनेकान्त

सत्य, शान्ति और लोकहितके संदेशका पत्र

नीति-विज्ञान-दर्शन-इतिहास-साहित्य-कला और

समाजशास्त्रके प्रौढ विचारोंके परिपूर्ण

सचित्र-मासिक

सम्पादक

जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर' (सामाजिक क्रांति के ली

अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर' (समन्तभद्राश्रम)

मरमाबा ज़ि० महारनपुर

चतुर्थ वर्ष

[फागुन से माघ, वीर नि० सं० १४६७-६८]

प्रकाशक

परमानन्द जैन शास्त्री

वीरसेवामन्दिर, मरमाबा ज़ि० महारनपुर

वार्षिक मूल्य
तीन रुपये }

जनवरी
मन १९४८ }

एक किरणका मूल्य
पाँच आने }

अनेकान्तके चतुर्थवर्षकी विषय-सूची

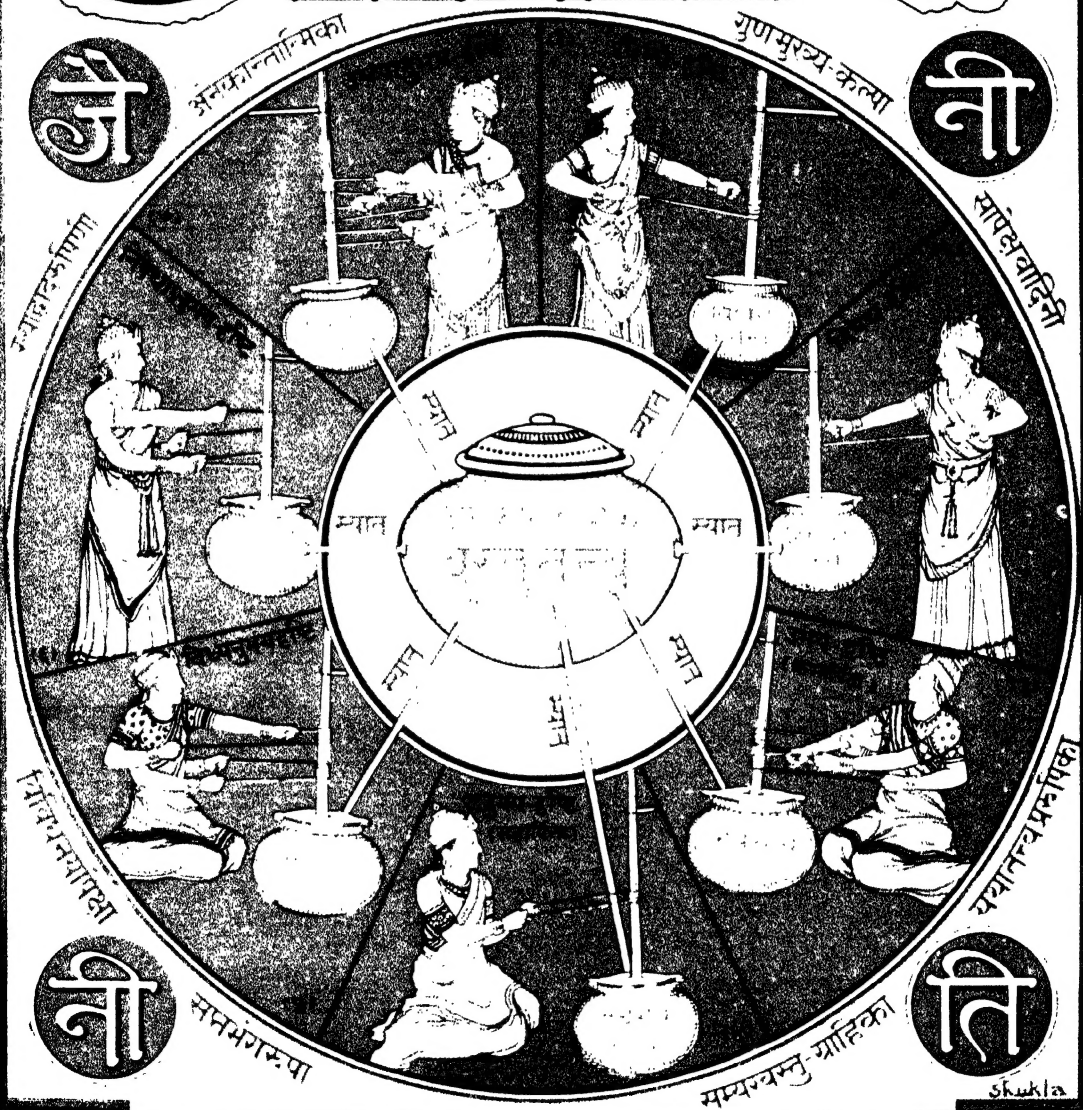
विषय और लेखक	पृष्ठ	विषय और लेखक	पृष्ठ
अच्छेदिन (कविता) [श्री'भगवत्' जैन	५२८	ऐ० जैनमम्राट चन्द्रगुप्त [पं० ईश्वरलाल जैन	१००
अज्ञानवाम (कविता) [श्री'यात्री'	३७२	कब वे सुखके दिन आएँगे [पं० काशीराम शर्मा	२४४
अ० क्षे० इलांगकाशुफाणै [बा० कामताप्रसाद जैन	९३	कमल और भ्रमर [पं० जयन्तोप्रसाद जैन	३९२
अनेकान्त और अहिमा [पं० सुखलाल जैन	५४१-५४२	कर्मबंध और मोक्ष [पं० परमानन्द जैन शास्त्री	१४१
अनेकान्तके प्रेमियोंसे निवेदन [सम्पादक	३९	कलाकार ब्रह्मगुलाल (कहानी) [श्री'भगवत्' जैन	३७८
अनेकान्तके महायक [४ टा० ३ रा	६	क'वराजमल्लका पिंगल और भारमल्ल	
अनेकान्तपर लोकमत	१३८, २३७, २८९, ३५६	[सम्पादक १३३, २४५, ३०३	
अपना घर (कविता) [श्री'भगवत्' जैन	३३८	किसका कैसा गर्व? (कविता) [राजेन्द्रकुमार जैन	१००
अपना वैभव (कविता) ,,	६०९	किसका कहें हमारा है (कविता) [श्री'भगवत्' जैन	५०९
अपभ्रंशभाषाके दो ग्रन्थ [पं० दीपचंद्र पांड्या	५१९	क्या तत्त्वार्थमूत्र-जैनागम-समन्वयमें, त०सू०के	
अमाध आशा, (कविता) [पं० काशीराम शर्मा	४३६	बीज हैं ? [चंद्रशेखर शास्त्री	२४९
अयोध्याका राजा (कहानी) [श्री'भगवत्' जैन	२६५	क्या पर्दाप्रथा मनातन है ? [ललिताकुमारी	३८७
अहंमहानंद तीर्थ [पं० परमानंद जैन शास्त्री	४२५	गरीबका दिल (कहानी) [श्री'भगवत्' जैन	३६४
अहार लक्ष्मी [श्री यशपाल जैन बी० ए०	२२६	गौंधी-अभिनन्दन (कविता) [पं० रविचंद्र जैन	८५
अहिमानीति [श्री शान्तलप्रसाद	६३	गांमट [प्रो० ए० एन० उपाध्याय	२२९, २९३
अ० चन्द्रशेखर शास्त्रीका मन्देश,	३६१	गांमटभारकी जी० प० टीका उसका कर्तृत्व	
अ० जिनविजय भाषण [हजारीमल	२५०	और समय [प्रो० ए० एन० उपाध्याय	११३
अ० जिनसेन और उनका हरिवंश—		चंचलमन (कविता) [पं० काशीराम शर्मा	३०६
अ० नाथराम प्रेमी	५८९	ग्वालियरके किलेकी जैनमूर्तियाँ [श्रीकृष्णानंद	४३४
आत्मगीत (कविता) [श्री'भगवत्' जैन	३४१	चित्रमय जैनानांति [सम्पादक	०
आत्मदर्शन (कविता) [पं० काशीराम शर्मा	२१९	जगन्निडिया रैन बसेरा है (कविता) [हरिन्द्रभूषण	६७
आत्मबोध (कहानी) [श्री'भगवत्' जैन	५७	जग किमकी मुद्रामें अंकित है [सम्पादक	२४०
ईसरीके मन्त्र [जुगलकिशोर, चित्रार		जल्लाद (कहानी) [श्री'भगवत्' जैन	५४७
ईसाई मनके प्रचारमें शिक्षा [पं० नागचंद्र जैन	६०१	जिनकल्पी अथवा दिगम्बर माधुका प्राप्ति-	
वटती है उरमें एक लहर [पं० काशीराम शर्मा	९८	परिषद जय	२४१
उपा० पद्मसुन्दर और उनके ग्रन्थ [अगरचंद्रनाहटा	४७०	जिनदर्शन स्तोत्र (कविता) [पं० हीगलाल पांडे	४४८
एक अनूठा जिनस्तुति [सम्पादक	१८५	जिन प्रतिमावन्दन [सम्पादकीय	१०१
एक आदर्शमहिलाका विभाग [सम्पादक	११	जिनेन्द्र मुख और हृदय शुद्धि [सम्पादक	३०१
एक पत्नीव्रत (कहानी) [श्री'भगवत्' जैन	६०५	जिनेन्द्र मुद्राका आदर्श (कविता) [पं० दीपचंद्र	४७८
एक प्रश्न [श्री'भगवत्' जैन	३९०	जीवनभी पहेली [बा० जयभगवान वर्काल	१८७, ३७३
एकान्त और अनेकान्त (कविता) [पं० प्रभालाल जैन	७५	जीवन-धारा [श्री यात्री	३८६

विषय और लेखक	पृष्ठ	विषय और लेखक	पृष्ठ
जीवन-नैय्या (कविता) [श्री 'कुसुम' जैन	३१२	परिग्रहका प्रायश्चित्त [सम्पादक	४७५
जीवन नैय्या (कहानी) [श्री आर के आनन्दप्र० ४०१		पर्युषणपर्वके प्रति (कविता) [पं० राजकुमार जैन	३७१
जीवनमें अनेकान्त [बा० अजितप्रसाद एडवा०	२४३	पंचायती मंदिर देहलीकी ग्रन्थसूची	४५४, ५६१
जीवनमें ज्योति जगाना है [पं० पन्नालाल जैन	२७२	पिंजरेकी चिड़िया [जॉन मॉर्त्सर्वर्दी इंगलैंड	७३
जेवकट (कहानी) [श्री 'भगवत्' जैन	३४२	पुण्य-पाप (कविता) [श्री 'भगवत्' जैन	१४
जैनदर्शनका नयवाद [पं० दग्गर्गलाल कोठिया	३१३	पुण्य-पाप व्यवस्था [सम्पादक	३१७
जैनधर्म और अहिंसा [बा० अजितप्रसाद एड०	६५	प्रतिमा-लेखसंग्रह और उसका महत्व	
जैनधर्मका दिन [आ० त्रिनिमाहन मेन	५५१	[मुनि कान्तिसागर ४२७, ५०१	
जैनमन्दिरसेठके कूँचा देहलीका ग्रन्थसूची	४७२	प्रभाचंद्रका समय [पं० महेन्द्रकुमार न्या०चा०	१२४
जैनमुनियोंके नामान्त पद [अगरचंद नाहटा	१४५	प्रश्नोत्तर [श्री दौलतराम 'मित्र'	५१३
जैन साहित्यके प्रचारकी आवश्यकता [सुरेन्द्र	५३	प्राग्वाट जातिका विकास [अगरचन्द नाहटा	३८५
जैनसाहित्यमें ग्वालिगर [मुनि कान्तिसागर	५३६	प्रा० जगदीशचन्द्रके वक्तव्यपर सयुक्तक	
जैनमिद्धान्तभवन मूढबिद्वीकी ग्रन्थसूची	५९८	सम्पत्ति [पं० रामप्रसाद शास्त्री	८६
जैनियोंका अपभ्रंश साहित्य [मुनि कान्तिसागर	५८१	बच्चोंकी हाईकोर्ट [पं० दौलतराम 'मित्र'	८१
जैनानीति (कविता) [पं० पन्नालालसाहित्याचार्य	१००	बनारसी-नाममाला [पं० परमानंद जैन शास्त्री	४८३
तत्त्वार्थसूत्र का अन्तःपरीक्षण [पं० फूलचंद्रशास्त्री	५८३	बनारसी नाममालाका संशोधन	५४२
तत्त्वार्थसूत्रके बाँजोंकी खोज [पं० परमानंदशास्त्री	१७	बनारसी-नाममालापर विद्वानोंकी सम्मतियाँ	५९६
तपोभूमि (कहानी) श्री 'भगवत्' जैन	४४५	बाबा मनकी आँखें खोल [श्री भगवत् जैन	१५१
तामिल भाषाका जैनसाहित्य [प्रा० ए० चक्रवर्ती		बुन्देलखंडका प्राचीन वैभव देवगढ़	
एग० ए० १०५, २००, ३३९, ३६५, ५५७, ६१३		[श्री कृष्णानन्द गुप्त	५१४
त्रिलोक प्रज्ञाप्रमे उपलब्ध ऋषभ देवचरित्र—		बुभुक्षु दीपक (कविता) [कन्यागुणकुमार 'शशि'	५४
[पं० परमानन्द जैन शास्त्री	३०७	बेजाड़ विवाह [श्री ललिताकुमारा पाटनी	२०१
दम्मा बीमा भेदका प्राचीनत्व [अगरचंद्र नाहटा	५४५	भक्तियोग रहस्य [सम्पादक	५५
दिगम्बर जैनग्रन्थसूची [अगरचंद नाहटा	३३६	भे० महावीरके निर्वाण सम्बन्धी समालोचना	
दुनियाका मेला (कविता) [पं० काशीराम शर्मा	१४४	[पं० ए० शान्तिराज शास्त्री	५५५
धर्कट वंश [अगरचंद नाहटा	६१०	भाग्यगीत (कविता) [श्री 'भगवत्' जैन	११०
धार्मिक साहित्यमें अश्लीलता [किशोरलाल —		भामाशाह (कविता) [श्री 'भगवत्' जैन	७४
घनश्यामदाम मशरूवाला	४८२	भारतीय संस्कृतिमें जैन संस्कृतिका स्थान	
नयामन्दिर देहलीकी ग्रन्थसूची [सम्पादक	४०१	[बा० जयभगवान वर्काल	७७५
नगरनरके प्राणोंका प्यासा [पं० काशीराम शर्मा	५०८	भ्रातृ (कहानी) श्री भगवत् जैन	२११
नित्यकी आत्म-प्रार्थना [सम्पादक	५०७	भक्त्यन बालिका विज्ञापन	२३५
निश्चय और व्यवहार [ब० छोटेलाल जैन	३६२	मनकी भूख (कविता) [श्री भगवत् जैन	१८६
नेमिनिर्वाणकाव्यपरिचय [पं० पन्नालाल जैन		महाकवि पुष्पदन्त [पं० नाथूराम प्रेमा	४०५, ४५५
साहित्याचार्य [३५८, ४६६, ५०७		म० गांधीके धर्मसम्बन्धी विचार [डा० भैयालाल	११२
परार्थनका जीवन कैसा [पं० काशीराम शर्मा	६०४	मांटे बाल (कविता) [श्री 'कुसुम' जैन	३७०

(४) श्वेताम्भरी भावनामायी के अविनाशित होने की मान्यता [परमानन्द जैन] २७९

विषय और लेखक	पृष्ठ	विषय और लेखक	पृष्ठ
मुनिसुव्रत काठ्यके कुछ मनोहर पद्य [पं० सुमेरचन्द्र 'दिवाकर'] १७०		✓ बीर सेवा मन्दिरमें बीर शासन जयन्ती उत्सव [पं० परमानन्द जैन शास्त्री] ३९१	
सृग-पक्षी-शास्त्र (उद्धृत) ५४३		वैवाहिक कठिनाइयों [श्री ललिता कुमारी] २७३	
मेरी भावनाका संस्कृत पद्यानुवाद [पं० धरणीधर शास्त्री] २३४		✓ शैतानकी गुफामें साधु [अनु० डा० भैयालाल जैन] १७८	
मेंढकके विषयमें शंका समाधान [सिंघई नेमिचंद्र] २९२		✓ श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र [पं० नाथूराम प्रेमी] ८२	
यह सब हां खोना है (कविता) [श्री 'भगवत्' जैन] २४७		श्रीजिनाष्टपदी (कविता) [पं० धरणीधर शास्त्री] ३०२	
युवराज (कहानी) [श्री 'भगवत्' जैन] ३२१		सत्साधु वन्दन [सम्पादक] १	
रत्नत्रय धर्म [पं० पन्नालाल साहित्याचार्य] २७८, ३२६		समन्तभद्रका मुनि जीवन और आपत्काल [सम्पादक] ४१, १५३	
रानी (कहानी) श्री 'भगवत्' जैन ४६२		समन्तभद्रकी अर्हद्भक्तिका रूप [सम्पादक] ३५७	
लहरोंमें लहराता जीवन [श्री 'कुसुम' जैन] २७७		समन्तभद्र भारतीके नमून (सानुवाद) ५७३	
लांकमंगल-कामना [सम्पादक] ४७७		✓ समन्तभद्र विचारमाला १-२-३ [सम्पादक] ५	
बगंग चरित्र दिगम्बर है या श्वेताम्बर ? [पं० परमानन्द शास्त्री] ६२३		समाजसुधारका मूलस्रोत [पं० श्रेयांसकुमार] ९९	
विचार पुष्पाद्यान [५२, ९७, १०५, १६३, १७७, २८८, ५३५]		संयुक्तिक सम्मतिपर लिखे गये उत्तरलेखकी निःसारता [पं० रामप्रसादशास्त्री] ३९४, ४३७, ५६७, ६१७	
विवाह और हमारा समाज [श्री ललिता कुमारी] ६८		संगीत विचार-संग्रह [पं० दौलतराम 'मित्र'] ३३२	
विवाह कब किया जाय [श्री ललिता कुमारी] १६५		संयमीका दिन और रात [श्री 'विद्यार्थी'] १८२	
विवाहका उद्देश्य [श्री एस०के० ओमवाल] ७६		मंशांधन (महाकवि पुष्पदन्त) ४४७	
विश्वसंस्कृतिमें जैनधर्मका स्थान [डा० कालीदास नाग] ४३१		संसारवै चित्र (कविता) श्री ऋषिकुमार २९९	
वीतरागकी पूजा क्यों ? [सम्पादक] १३९		सार्वजनिक भावना और सार्वजनिक सेवा [बा० माईदयाल जैन बी० ए०] २६३	
बीरकी शासनजयन्ती (कविता) [पं० काशीरामशर्मा] ३६४		✓ साहित्य परिचय और समालोचना [पं० परमानन्द जैन शास्त्री] ३७, ३००, ३३४, ५२६, ६२८	
बीर निर्वाण संवत्की समालोचनापर विचार [सम्पादक] ५२९		मिकन्दर आज्ञाका अंत समय (कविता) ३१६	
बीरशासन जयन्ती उत्सव [अधिष्ठाता] ३४४		सुख शांति चाहता है मानव [श्री 'भगवत्' जैन] ५१८	
बीरशासन जयन्ती और हमारा कर्तव्य [सम्पादक] २४८		सूचना बीर सेवा मन्दिरको सहायता २३८	
बीरसेवा मन्दिरके विशेष सहायक [जुगलकिशोर चित्रपर]		स्व-पर-बैरी कौन ? [सम्पादक] ६	
		हार्गभद्रसूरी [पं० रतनलाल संघवी] २०५, २५७	
		हल्दी घाटी (कविता) श्री 'भगवत्' जैन १६४	

[illegible]

किरणः

[illegible]

नववर्षाङ्क

सम्पादक - जुगल किशोर मुख्तार

विषय-सूची

१. मन्माधुवन्दन—	[सम्पादक	पृ० १
२. चित्रमय जैनी नीति—[..	२
३. अनेकान्तके सहायक—[..	४
४. समन्तभद्र-विचारमाला -[..	८
५. एक आदर्श जैन माहलाका वियोग- -[..	११
६. तत्त्वार्थसूत्रके वीजोकी खोज—[पं० परमानन्द जैन शास्त्री	१३
७. अनेकान्तके प्रेमियों आवश्यक निवेदन—[सम्पादक	३१
८. समन्तभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल—[..	४१
९. विचारपण्यायान—	५२, ६७, १०५
१०. जैनमाहत्यके प्रचारकी आवश्यकता—[श्रीसुरेन्द्र	५३
११. बुक्ता दीपक (कविता)—[श्रीकल्याणकुमार जैन 'शशि'	५४
१२. भक्तियोगरहस्य—[सम्पादक	५५
१३. आत्मबोध (कहानी)—[श्री 'भगवत्' जैन	५७
१४. अहिमा-तत्त्व—[श्री. ब० शीतलप्रसाद जी	६३
१५. जैनधर्म और अहिमा—	[श्री अजितप्रसाद जैन, एम० ए०	६१
१६. जगर्चाइया रैन बसेग है (कविता)—[हरिन्द्रभूषण जैन	६७
१७. विवाद और हमारा समाज—[श्री ललिताकुमारी पाटगी	६८
१८. पित्रेकी चिड़िया (कहानी)—[जान गाल्सवर्दी (इङ्गलैण्ड)	७३
१९. भाषाशास्त्र (कविता)—[श्री 'भगवत्' जैन	७४
२०. एकान्त और अनेकान्त (कविता)—[पं० पन्नालाल जैन 'वसन्त' माहिल्याचार्य	७५
२१. विवादका उद्देश्य (कहानी)—[श्री एम० के० ओमवाल	७६
२२. बच्चोंकी हाईकोर्ट —[श्री पं० दौलतगम 'मित्र'	८१
२३. श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र—[श्री पं० नाथूगम प्रेमी	८२
२४. गांधी-अभिनन्दन (कविता)—[श्री पं० रविचन्द्र जैन 'शशि'	८५
२५. प्रो० जगदीशचन्द्रके उत्तरलेखपर मयुक्तिक सम्मति—[श्री पं० गमप्रसादजी जैन शास्त्री	८६
२६. अतिशय क्षेत्र इलाहाबादी गुफाएँ—[श्री बा० कामताप्रसादजी जैन	९३
२७. उठती है उरमें एक लहर (कविता)—[श्री पं० काशीगम शर्मा 'प्रफुल्लित'	९८
२८. समाज-सुधारका मूल स्रोत—[श्री पं० श्रेंयसकुमार जैन शास्त्री	९९
२९. किमका, कैसा गर्व ? (कविता)—[श्री पं० राजेन्द्रकुमार जैन 'कुमेश'	१००
३०. ऐतिहासिक जैन सम्राट् चन्द्रगुप्त—[श्री पं० ईश्वरलाल जैन स्नातक	१००
३१. तामिल भाषाका जैनमाहल्य—[प्रो० ए० चक्रवर्ती एम० ए०	१०५
३२. महात्मा गांधीके धर्म सम्बन्धी विचार—[डा० मैयालाल जैन	११२
३३. गो० मारकी जी० प्र० टीका, उसका कर्तृत्व और समय—[प्रो० ए० एन० उपाध्याय एम० ए०	११३

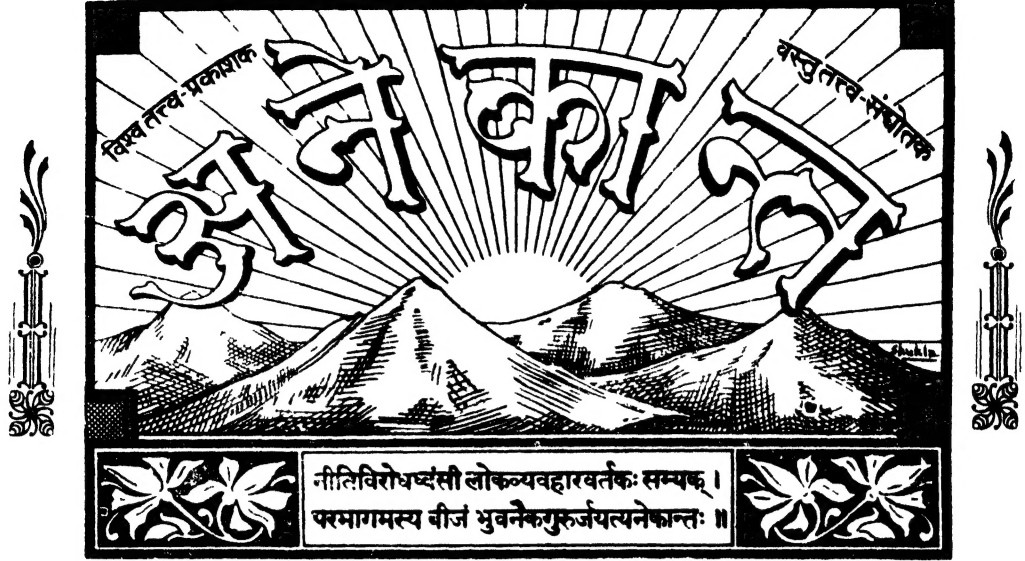
मूल्य

वार्षिक ३) रु०

एक किरणका १)

इस विशेषाङ्कका ॥॥)

* ॐ अहम् *

वर्ष ४	(वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा जिला सहारनपुर)	फरवरी
विरण १	(फाल्गुन, वीर निर्वाण सं० २४६७, विक्रम सं० १९९७)	१९४१

सत्साधु-वन्दन

जियभय-जियउषसगे जियइंदिय-परिसहे जियकसाए ।

जियराय-दोस-मोहे जियसुह-दुखे एमंसामि ॥

— योगिभक्ति

जिन्होंने भयाको जीत लिया—जो इस लोक, परलोक तथा आकस्मिकादि किसी भी प्रकारके भयके वशवर्ती होकर अपने पदमें, कर्तव्यमें, व्रतोंमें, न्याय नियमोंमें च्युत नहीं होते, न अन्याय-अत्याचार तथा परपीड़नमें प्रवृत्त होते हैं और न किसी तरहकी दीनता ही प्रदर्शित करते हैं—: जिन्होंने उपमगोंको जीत लिया—जो चेतन-अचेतन-कृत उपमगों—उपद्रवाक उपस्थित होनेपर समताभाव धारण करते हैं, अपने चिन्तकों कलुषित अथवा शत्रुतादिके भावरूप परिणत नहीं होने देते—: जिन्होंने इन्द्रियोंको जीत लिया—जो स्पर्शनादि पंचेन्द्रिय-विषयोंके वशीभूत (गुलाम) न होकर उन्हें स्वाधीन किए हुए हैं— जिन्होंने परीषदोंको जीत लिया—भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, विष-कण्टक, वध-बन्धन, अलाभ और रोगादिकोंकी परीषहों—बाधाओंको समभावसे सह लिया है—: जिन्होंने कषायोंको जीत लिया—जो क्रोध, मान माया, लोभ तथा हास्य, शोक और कामादिकमें अभिभूत होकर कोई काम नहीं करते—: जिन्होंने राग, द्वेष और मोहपर विजय प्राप्त किया है—उनकी अधीनता छोड़कर जो स्वाधीन बने हैं—और जिन्होंने सुख-दुःख को भी जीत लिया है—सुखके उपस्थित होनेपर जो हर्ष नहीं मनाते और न दुःखके उपस्थित होनेपर चिन्तमें किसी प्रकारका उद्वेग, संक्लेश अथवा विकार ही लाते हैं, उन सभी सत्साधुओंको मैं नमस्कार करता हूँ—उनकी वन्दना-उपासना-आराधना करना हूँ: फिर वे चाहे कोई भी, कहीं भी और किसी नामसे भी क्यों न हों ।

चित्रमय जैनी नीति

अनेकान्तके मुखपृष्ठपर पाठक जिस चित्रका अवलोकन कर रहे हैं वह 'जैनी नीति' का भव्य चित्र है। जिनेन्द्रदेवकी अथवा जैनधर्मकी जो मुख्य नीति है और जिस पर जिनेन्द्र देवके उपामकों, जैनधर्मके अनुयायियों तथा अपना हित चार्नेवाले सभी सज्जनोंको चलना चाहिए, उसे 'जैनी नीति' कहते हैं। वह जैनी नीति क्या है अथवा उसका क्या स्वरूप और व्यवहार है, इस बातको कुशल चित्रकारने दो प्राचीन पद्योंके आधार पर चित्रित किया है और उन्हे चित्रमें ऊपर नीचे अंकित भी कर दिया है। उनमेंसे पहला पद्य श्रीअमृत-चन्द्राचार्यकी और दूसरा स्वामी समन्तभद्रकी पुण्यकृति है।

पहले पद्य 'एकेनाकर्पन्ती' में, जैनी नीतिको दूध-दही विलोने वाली गोपी (ग्यालिनी) की उपमा देते हुए बतलाया है कि—जिस प्रकार ग्यालिनी विलोने समय मथानीकी रस्मी को दोनों हाथोंमें पकड़कर एक सिरे (अन्त) को एक हाथसे अपनी ओर खींचती और दूसरे हाथमें पकड़े हुए सिरेको ढीला करती जाती है; एकको खींचने पर दूसरेको बिलकुल छोड़ नहीं देती किन्तु पकड़े रहती है; और इस तरह विलोने की क्रियाका ठीक सम्पादन करके मक्खन निकालनेरूप अपना कार्य सिद्ध कर लेती है। ठीक उसी प्रकार जैनी नीति का व्यवहार है। वह जिस समय अनेकान्तात्मक वस्तुके द्रव्य-पर्याय या सामान्य-विशेषादिरूप एक अन्तको—धर्म या अंशको—अपनी ओर खींचती है—अपनाती है—उसी समय उसके दूसरे अन्त (धर्म या अंश) को ढीला कर देती है—अर्थात्, उसके विषयमें उपेक्षाभाव धारण कर लेती है। फिर दूसरे समय उस उपोक्त अन्तको अपनाती और पहलेसे अपनाए हुए अन्तके साथ उपेक्षाका व्यवहार करती है—एकको अपनाते हुए दूसरेका सर्वथा त्याग नहीं करती,

उसे भी प्रकाशान्तरसे ग्रहण किये रहती है। और इस तरह मुख्य-गौणकी व्यवस्थारूप निर्णय-क्रियाको सम्यक् संचालित करके वस्तु-तत्त्वको निकाल लेती है—उसे प्राप्त कर लेती है। किसी एक ही अन्त पर उसका एकान्त आग्रह अथवा कटाग्रह नहीं रहता—वैसा होने पर वस्तुकी स्वरूपसिद्धि ही नहीं बनती। वह वस्तुके प्रधान-अप्रधान सब अन्तों पर समान दृष्टि रखती है—उनकी पारस्परिक अपेक्षाको जानती है—और इसलिये उसे पूर्णरूपमें पहचानती है तथा उसके साथ पूरा न्याय करती है। उसकी दृष्टिमें एक वस्तु द्रव्यकी अपेक्षामें यदि नित्य है तो पर्यायकी अपेक्षामें वही अनित्य भी है, एक गुणके कारण जो वस्तु बुरी है दूसरे गुणके कारण वह वस्तु अच्छी भी है, एक वक्तमें जो वस्तु लाभदायक है दूसरे वक्तमें वही हानिकारक भी है, एक स्थान पर जो वस्तु शुभरूप है दूसरे स्थान पर वही अशुभरूप भी है और एकके लिये जो हेतु है दूसरेके लिये वही उपादेय भी है। वह विपकों मारने वाला ही नहीं किन्तु जीवनप्रद भी जानती है, और इस लिये उसे सर्वथा हेतु नहीं समझती।

दूसरे पद्य 'विधेयं वार्य' में उस अनेकान्तात्मक वस्तु-तत्त्वका निर्देश है जो जैनी नीतिरूप गोपीके मन्थनका विषय है। वह तत्त्व अनेक नयोंकी विवेक्षा-अविवेक्षाके वशसे विधेय, निषेध्य, उभय, अनुभय, विधेयाऽनुभय, निषेध्याऽनुभय और उभयाऽनुभयके भेदोंमें मात भंगरूप है और ये माता भंग सदा ही एक दूसरेकी अपेक्षाको लिये रहते हैं। प्रत्येक वस्तुतत्त्व इन्हीं मात भेदोंमें विभक्त है, अथवा यो कहिये कि वस्तु अनेकान्तात्मक होनेसे उसमें अपरिमित धर्म अथवा विशेष संभव हैं और वे सब धर्म अथवा विशेष उस वस्तुके वस्तुतत्त्व हैं। ऐसे प्रत्येक वस्तुतत्त्वके 'विधेय' आदि

के भेदमे सात भेद हैं। इन सातमे अधिक उसके और भेद नहीं बन सकते और इस लिये ये विशेष (त्रिकालधर्म) सात की संख्याके नियमको लिये हुए हैं। इन तत्त्वविशेषोका मन्थन करने समय जैनी नीतिरूप गोपीकी दृष्टि जिस समय जिस तत्त्वको निकालनेकी होती है उस समय वह उसी रूपसे परिणत और उमी नामसे उल्लिखित होती है, इसीसे चित्रमें विधिदृष्टि, निषेधदृष्टि आदि सात नामोंके साथ उसके सात रूप दिये हैं और उमें 'सप्तभंगरूपा' लिखा है। साथ ही उसके अधिपत्र पर 'विधेय' आदि रूपसे वह तत्त्वविशेष अंकित कर दिया है जिसे वह निकालना चाहती है और जिस मध्यस्थित बड़े पात्रमेंसे वह तत्त्व आग्राह्य है उसपर 'अनेकान्तात्मिक वस्तुतत्त्व' दर्ज किया है तथा जिस नलके द्वारा वह आग्राह्य है उसपर 'स्यात्' शब्द लिखा है; क्योंकि स्वामी समन्तभद्रके "वयो विकल्पास्तव सप्तधाऽमी स्याच्छुद्ध-
नेयाः सक्तेऽर्थभेदे" इस वाक्यके अनुसार संपूर्ण वस्तुभेदोंमें 'स्यात्' शब्द ही इन सातों भंगों अथवा तत्त्वविशेषोंका नेता है, और इसीमें वह सातों नलों पर अंकित किया गया है। 'स्यात्' शब्द कथाचतुर्थार्थका वाचक, सर्वथा-नियका त्यागी और यथादृष्टकी अपेक्षा रखने वाला है।

इसके सिवाय, गोपीकी 'उभयदृष्टि' तथा 'अनुभयदृष्टि' नामोंके साथसे क्रमशः 'क्रमापिना' और 'महापिना' विशेषण लगाकर यह सूचित किया गया है कि उभयदृष्टि विधि-निषेध रूप दोनों तत्त्वोंको मुख्य-गाण करके क्रमशः अपनानी है; और अनुभयदृष्टि 'महापिना' होनेमें किसीको भी मुख्य गाँव नहीं करती और वचनमें विधि-निषेधको युगपत् प्रतिपादन करनेकी शक्ति नहीं, इसमें वह किसीको भी नहीं अपनानी—मथानीकी रस्मीके दोनों सिंगोंको समानरूपमें दोनों हाथोंमें धामे हुए संचालन-क्रियामें गठित होकर स्थित है—और इसलिये उसका विषय 'अवक्तव्य' रूप है। आगेके तीनों संयोगी (मिश्र) भंगोंमें भी 'उभय' और 'अनुभय' का यही

आशय संनिहित है। विधेयतत्त्व स्वरूपादि चतुष्टयकी—स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी और निषेधतत्त्व पररूपादि चतुष्टयकी—परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी—अपेक्षाको लिये हुए है।

चित्रमें गोपीका दाहिना हाथ 'विधि' का और बायाँ हाथ 'निषेध' का निदर्शक है। साथ ही, मथानीकी रस्मीको खींचनेवाला हाथ 'मुख्य' और ढीला करनेवाला हाथ 'गौण' है। और इससे यह भी स्पष्ट है कि विधिका निषेधके साथ और निषेधका विधिके साथ तथा मुख्यका गौणके साथ और गौणका मुख्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है—एकके बिना दूसरेका अस्तित्व बन नहीं सकता। जिस प्रकार सम तुलाका एक पल्ला ऊँचा होनेपर दूसरा पल्ला स्वयमेव नीचा होजाता है—ऊँचा पल्ला नीचेके बिना और नीचा पल्ला ऊँचे के बिना बन नहीं सकता और न कहला सकता है, उसी प्रकार विधि-निषेधकी और मुख्य-गौणकी यह सारी व्यवस्था मापेक्षित है—मापेक्षनयवादका विषय है। और इसलिये जो निषेक्षनयवादका आश्रय लेती है और वस्तुत्वका सर्वथा एकरूपमें प्रतिपादन करती है वह जैनी नीति अथवा सम्यक् नीति न होकर मिथ्या नीति है। उसके द्वारा वस्तुत्वका सम्यग्ग्रहण और प्रतिपादन नहीं हो सकता। अस्तु।

जैनी नीतिका ऐसा स्वरूप होनेसे चित्रमें उसके लिये जो अनेकान्तात्मिका, गुण-मुख्यकल्पा, स्याद्वादरूपिणी, मापेक्षवादिनी, विविधनयापेक्षा, सप्तभंगरूपा, सम्यक्वस्तुग्राहिका और यथातत्त्वप्ररूपिका ऐसे आठ विशेषण दिये गये हैं वे सब विलकुल सार्थक और उसके स्वरूपके मंज्योतक हैं। इनमेंसे पिछले दो विशेषण इस बातको प्रकट करते हैं कि वस्तु अथवा वस्तुतत्त्वका सम्यग्ग्रहण और प्रतिपादन इसी नीतिके द्वारा होती है। इस नीतिका विशेष विकसित स्वरूप पाठकोंको 'समन्तभद्र-विचारमाला' के लेखोंमें देखनेको मिलेगा, जो इसी विशेषपाङ्कमें प्रारम्भ की गई है।

इस प्रकार जैनी नीतिके इस चित्रमें जैनधर्मकी सारी फिलोसोफीका मूलाधार चित्रित है। जैनी नीतिका ही दूसरा नाम 'अनेकान्तनीति' है और उसे 'स्याद्वादनीति' भी कहते हैं। यह नीति अपने स्वरूपमें ही मांम्य, उदार, शान्तिप्रिय, विरोध का मथन करने वाला वस्तुतत्त्वकी प्रकाशक और सिद्धि की दाता है। खेद है, जैनियोंने अपने इस आराध्य देवताको बिल्कुल भुला दिया है और वे आज एकान्त नीतिके अनन्य उपासक बने हुए हैं! उसीका परिणाम उनका मौजूदा सर्वतोमुखी पतन है, जिमने उनकी सारी विशेषताओपर पानी

फेरकर उन्हें नगण्य बना दिया है !! जैनियोंको फिरसे अपने इस आराध्य देवताका स्मरण कराते हुए उनके जीवनमें इस सच्चीतिकी प्राणप्रतिष्ठा कराने और संसारको भी इस नीति का परिचय देने तथा इसकी उपयोगिता बतलानेके लिये ही हम बार अनेकान्त पत्रने अपने मुखप्रष्ठ पर 'जैनी नीति' का यह सुन्दर भावपूर्ण चित्र धारण किया है। लोकको इससे मत्प्रेरणा मिले और यह उसके हितसाधन में सहायक होंवे, ऐसी शुभ भावना है।

सम्पादक

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी ठाम सेवाओंके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उसे घाटेकी चिन्तासे मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिकरूपसे समाजसेवामें अग्रसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायकश्रेणीमें अपना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकोंको प्रोत्साहित किया है उनके शुभ नाम सहायताकी रकम - सहित इस प्रकार हैं :—

- १२५) बा० छांटेलालजी जैन रईस, कलकत्ता ।
- १०१) बा० अजितप्रस दत्ता जैन, एडवांकेट, लखनऊ ।
- १००) साहू श्रेयांमप्रसादजी जैन, लाहौर ।
- १००) साहू शान्तिप्रसादजी जैन, डालमियानगर ।
- १००) ला० तनसुखरायजी जैन, न्यू देहली ।
- १००) बा० लालचन्दजी जैन, एडवांकेट, राहतक ।
- १००) बा० जयभगवानजी वकील और उनकी मार्फत, पानीपत ।
- ५०) ला० दलीपसिंहजी कागजी और उनकी मार्फत, देहली ।
- २५) पं० नाथूरामजी प्रेमी, बम्बई ।
- २५) ला० रूढ़ामलजी जैन, शामियाने वाले सहा-नपुर ।

आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक-स्कीमको सफल बनानेमें अपना पूरा सहयोग प्रदान करके यशके भागी बनेंगे।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिर, सरसावा

समन्तभद्र-विचारमाला

[सम्पादकीय]

श्रीवर्द्धमानमभिनम्य समन्तभद्रं

सद्बोध-चारुचरिताऽनघवाक्स्वरूपम् ।

तच्छास्त्रवाक्यगतभद्रविचारमालां

व्याख्यामि लोक-हित-शान्ति-विवेकवृद्धये ॥ १ ॥

स मंगलपद्यके साथ मैंने जिस लेखमालाका प्रारम्भ किया है वह उन स्वामी समन्तभद्र के विचारोंकी—उन्हींके शास्त्रोंपरसे लिये हुए उनके सिद्धान्तसूत्रों, सूक्तों अथवा अभिमतोंकी—व्याख्या हांगी जो सद्बोधकी मूर्ति थे—जिनके अन्तःकरणमें देदीप्यमान किरणोंके साथ निर्मल ज्ञान-सूर्य स्फुरायमान था—, सुन्दर सदाचार अथवा सच्चारित्र ही जिनका एक भूषण था, और जिनका वचनकलाप सदा ही निष्पाप तथा बाधाग्रहित था; और इसीलिये जो लोकमें श्रीवर्द्धमान थे—बाह्याभ्यन्तर लक्ष्मीमें वृद्धिको प्राप्त थे—और आज भी जिनके वचनोंका सिक्का बड़े बड़े विद्वानोंके हृदयोंपर अंकित है * ।

वामनवर्मे स्वामी समन्तभद्रकी जो कुछ भी वचन प्रवृत्ति होती थी वह सब लोककी हितकामना—लोक में विवेककी जाग्रति, शान्तिकी स्थापना और सुख-वृद्धिकी शुभभावनाको लिये हुए हांती थी । यह व्याख्या भी उसी उद्देश्यका लेकर—लोकमें हितकी, विवेककी और सुखशान्तिकी एकमात्र वृद्धिके लिये—लिखी जाती है । अथवा यों कहिये कि जगतका

स्वामीजीके विचारोंका परिश्रय कराने और उनसे यथेष्ट लाभ उठानेका अवसर देनेके लिये ही यह सब कुछ प्रयत्न किया जाता है । मैं इस प्रयत्नमें कहाँतक सफल हो सकूँगा, यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता । स्वामीजी का पवित्र ध्यान, चिन्तन और आराधन ही मेरे लिये एक आधार होगा—प्रायः वे ही इस विषय में मेरे मुख्यसहायक—मददगार अथवा पथप्रदर्शक होंगे ।

यह मैं जानता हूँ कि भगवान समन्तभद्रस्वामी के वचनोंका पूरा रहस्य समझने और उनके विचारोंका पूरा माहात्म्य प्रकट करनेके लिये व्यक्तित्व रूपसे मैं अममर्थ हूँ, फिर भी अशेष माहात्म्यमनी-रयन्नपि शिवाय संस्पर्शमिवामृताम्बुधेः— ‘अमृत समुद्रके अशेषमाहात्म्यको न जानते और न कथन करते हुए भी उसका संस्पर्श कल्याणकारक होता है’ स्वामीजीकी इस सूक्तिके अनुसार ही मैंने यह सब प्रयत्न किया है । आशा है मेरी यह व्याख्या आचार्य महादयके विचारों और उनके वचनोंके पूरे माहात्म्य को प्रकट न करता हुई भी लोकके लिये कल्याणरूप हांगी और इसे स्वामीजीके विचाररूप-अमृतसमुद्रका केवल संस्पर्श ही समझा जायगा ।

* स्वामी समन्तभद्रका विशेष परिचय पानेके लिये देखो, लेखिका लिखा हुआ ‘स्वामी समन्तभद्र’ इतिहास ।

मेरे लिये यह बड़ी ही प्रसन्नताका विषय होगा,

यदि व्याख्यामें होने वाली किसी भी त्रुटि अथवा भूलका स्पष्टीकरण करते हुए विद्वान भाई मुझे सद्भावपूर्वक उससे सूचित करनेकी कृपा करेंगे। इससे भूल का संशोधन हो सकेगा और क्रमदेकर पुस्तकाकार छपानेके समय यह लेखमाला और भी अधिक उपयोगी बनाई जा सकेगी। साथ ही, जो विद्वान महानुभाव स्वामीजीके किसी भी विचारपर कोई अच्छी व्याख्या लिखकर भेजनेकी कृपा करेंगे उस भी, उन्हींके नामसे, इस लेखमालामें सहर्ष स्थान दिया जा सकेगा।

१

स्व-पर-वैरी कौन ?

स्व-पर-वैरी—अपना और दूसरोंका शत्रु—कौन ? इस प्रश्नका उत्तर संसारमें अनेक प्रकारसे दिया जाता है और दिया जा सकता है। उदाहरणके लिये—

१ स्वपरवैरी वह है जो अपने बालकोंको शिक्षा नहीं देता, जिससे उनका जीवन खराब होता है, और उनके जीवनकी खराबीसे उसको भी दुःख-कष्ट उठाना पड़ता है, अपमान-तिरस्कार भोगना पड़ता है और सत्संतनिके लाभोंसे भी वंचित रहना होता है।

२ स्वपरवैरी वह है जो अपने बच्चोंकी छोटी उम्र में शादी करता है, जिससे उनकी शिक्षामें बाधा पड़ती है और वे सदा ही दुर्बल, रोगी तथा पुरुषार्थहीन—उत्साहविहीन बने रहते हैं अथवा अकालमें ही कालके गालमें खले जाते हैं। और उनकी इन अवस्थाओंसे उसको भी बराबर दुःख-कष्ट भोगना पड़ता है।

३ स्वपरवैरी वह है जो धनका ठीक साधन पासमें न होनेपर भी प्रमादादिके वशीभूत हुआ गेजगार-

धंधा छाड़ बैठता है—कुटुम्बके प्रति अपनी जिम्मेदारीको भुलाकर आजीविकाके लिये कोई पुरुषार्थ नहीं करता; और इस तरह अपनेको चिन्ताओंमें डालकर दुःखित रखता है और अपने आश्रितजनों-बालबच्चों आदिको भी, उनकी आवश्यकताएँ पूरी न करके, कष्ट पहुँचाता है।

४ स्वपरवैरी वह है जो हिंसा, भूठ, चोरी, कुशीलादि दुष्कर्म करता है; क्योंकि ऐसे आचरणोंके द्वारा वह दूसरोंको ही कष्ट तथा हानि नहीं पहुँचाता बल्कि अपने आत्माको भी पतित करता है और पापोंसे बौधता है, जिनका दुस्वर्दाई अशुभ फल उसे इसी जन्म अथवा अगले जन्ममें भोगना पड़ता है।

इसी तरहके और भी बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं। परन्तु स्वामी समन्तभद्र इस प्रश्नपर एक दूसरे ही ढंगसे विचार करते हैं और वह ऐसा व्यापक विचार है जिसमें दूसरे सब विचार समा जाते हैं। आपकी दृष्टिमें वे सभी जन स्व-पर-वैरी हैं जो 'एकान्तग्रहरक्त' हैं (एकान्तग्रहरक्ताः स्वपरवैरिणः)। अर्थात् जो लोग एकान्तके ग्रहणमें आसक्त हैं—सर्वथा एकान्तपक्षके पक्षपाती अथवा उपासक हैं—और अनेकान्तको नहीं मानते—वस्तुमें अनेक गुणधर्मोंके होते हुए भी उसे एक ही गुणधर्मरूप अंगीकार करते हैं वे अपने और परके वैरी हैं। आपका यह विचार देवागमकी निम्नकारिकाके 'एकान्तग्रहरक्तेषु' 'स्वपरवैरिषु' इन दो पदोंपरसे उपलब्ध होता है—

कुशलाऽकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित्।

एकान्तग्रहरक्तेषु नाथ स्वपरवैरिषु ॥ ८ ॥

इस कारिकामें इतना और भी बतलाया गया है कि ऐसी एकान्त मान्यतावाले व्यक्तियोंमेंसे किसीके यहां भी—किसीकेभी मतमें—शुभअशुभकर्मकी,

अन्य जन्मकी और 'चकार' से इस जन्मकी, कर्मफल की तथा बन्ध-मोक्षादिककी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। और यह सब इसकारिकाका सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थकी दृष्टिसे इसमें सांकेतिकरूपसे यह भी मंनिहित है कि ऐसे एकान्त-पक्षपातीजन स्वपर-वैरी कैसे हैं और क्योंकि उनके शुभाशुभकर्मों, लोक-परलोक तथा बन्ध-मोक्षादिकी व्यवस्था नहीं बन सकती। इस अर्थको अष्टसहस्री—जैसे टीका ग्रन्थोमें कुछ विस्तारके साथ खोला गया है। बाकी एकान्त-वादियोंकी मुख्य मुख्य कोटियोंका वर्णन करते हुए उनके सिद्धान्तोंको दृष्टि ठहराकर उन्हें स्वपरवैरी सिद्ध करने और अनेकान्तकों स्वपरहितकारी सम्यक् सिद्धन्तके रूपमें प्रतिष्ठित करनेका कार्य, वयं स्वामी सम तभद्रने ग्रन्थी अगली कारिकाओंमें सूत्ररूपमें किया है। ग्रन्थकी कुल कारिकाएँ (श्लोक) ११४ हैं, जिनपर श्री अकलंकदेवने 'अष्टशती' नामकी आठमौ श्लोक-जितनी वृत्ति लिखी है, जो बहुत ही गूढ़ सूत्रोंमें है; और फिर इस वृत्तिको साथमें लेकर श्री विद्यानन्दाचार्यने 'अष्टमहस्री' टीका लिखी है, जो आठ हजार श्लोक—परिमाण है और जिसमें मूलग्रन्थके आशयको खोलनेका भारी प्रयत्न किया गया है। यह अष्टसहस्री भी बहुत कठिन है, इसके कठिन पदोंका समझनेके लिये इसपर आठ हजार श्लोक जितना एक संस्कृत टिप्पण भी बना हुआ है; फिर भी अपने विषयको पूरी तौरसे समझनेके लिये यह अभीतक 'कष्टसहस्री' ही बनी हुई है। और शायद यही वजह है कि इसका अबतक हिन्दी अनुवाद नहीं हो सका। ऐसी हालतमें पाठक समझ सकते हैं कि स्वामी समन्तभद्रका मूल 'देवागम' ग्रन्थ कितना अधिक अर्थगौरवको लिये हुए है। अकलंकदेवने तो उसे

'सम्पूर्ण पदार्थतत्त्वोंको अपना विषय करने वाला स्याद्वादरूपी पुण्यादधीर्तथ' लिखा है। इस लिये मेरे जैसे अल्पज्ञोद्वारा समन्तभद्रके विचारोंकी व्याख्या उनको स्पर्श करनेके सिवाय और क्या हो सकती है? इसीसे मेरा यह प्रयत्न भी साधारण पाठकोंके लिये है—विशेषज्ञोंके लिये नहीं। अतः; इस प्रासंगिक निवेदनके बाद अब मैं पुनः प्रकृत विषयपर आता हूँ और उसका संक्षेपमें ही साधारण जनताके लिये कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

वास्तवमें प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है—उसमें अनेक अन्त-धर्म-गुण-स्वभाव-अंग अथवा अंश हैं। जो मनुष्य किसी भी वस्तुको एक तरफमें देखता है—उसके एक ही अन्त-धर्म अथवा गुण-स्वभाव पर दृष्टि डालता है—वह उसका सम्यग्दृष्टा (उसे ठीक तौर से देखने—पहिचानने वाला) नहीं कहला सकता। सम्यग्दृष्टा होनेके लिये उसे उस वस्तुका सब ओरमें देखना चाहिये और उसके सब अन्तों, अंगों-धर्मों अथवा स्वभावोंपर नज़र डालनी चाहिये। सिक्केके एक ही मुखको देखकर सिक्केका निर्णय करने वाला उस सिक्केका दूसरे मुखमें पड़ा देखकर वह सिक्का नहीं समझता और इस लिये धोखा खाता है। इसीमें अनेकान्तदृष्टिको सम्यग्दृष्टि और एकान्तदृष्टिको मिथ्यादृष्टि कहा है ❀ ।

जो मनुष्य किसी वस्तुके एक ही अन्त-अंग धर्म अथवा गुणस्वभावको देखकर उसे उस ही स्वरूप मानता है—दूसरे रूप स्वीकार नहीं करता—और इस तरह अपना एकान्त धारणा बना लेता है और

❀ अनेकान्तात्मदृष्टिमें मनी शून्यो विपर्ययः ।

ततः सर्वमृपोक्तं म्यानदयुक्तं स्वघानतः ॥

—स्वयम्भूस्तोत्रं, समन्तभद्रः ।

अक्रमकी व्यवस्था कैसे बन सकती है ? अर्थात् द्रव्यके अभावमें जिसप्रकार गुणपर्यायकी और वृत्तके अभावमें शीशीम, जामन, नीम आदि की कोई व्यवस्था नहीं बन सकती उसी प्रकार अनेकान्त के अभावमें क्रम-अक्रमकी भी व्यवस्था नहीं बन सकती । क्रम-अक्रमकी व्यवस्था न बननेसे अर्थक्रियाका निषेध हो जाता है; क्योंकि अर्थक्रियाकी क्रम-अक्रमके साथ व्याप्ति है । और अर्थक्रियाके अभाव में कर्मादिक नहीं बन सकते—कर्मादिककी अर्थक्रिया के साथ व्याप्ति है । जब शुभ-अशुभकर्म ही नहीं बन सकते तब उनका फल सुख-दुःख, फलभोगका क्षेत्र जन्म-जन्मान्तर (लोक-परलोक) और कर्मोंमें बँधने तथा छूटनेकी बात तो कैसे बन सकती है ? मारांश यह कि अनेकान्तके आश्रय बिना ये सब शुभाशुभ कर्मादिक निर्गाश्रित होजाते हैं, और इसलिये सर्वथा नित्यादि एकान्तवादियोंके मतमें इनकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं बन सकती । वे यदि इन्हें मानते हैं और तपश्चरणादि अतुष्टान-द्वारा सत्कर्मोंका अर्जन करके उनका सफल लेना चाहते हैं अथवा कर्मोंमें

मुक्त होना चाहते हैं तो वे अपने इस इष्टको अनेकान्त का विरोध करके बाधा पहुँचाते हैं, और इस तरह भी अपनेको स्व-पर-वैरी सिद्ध करते हैं ।

वस्तुतः अनेकान्त, भाव-अभाव, नित्य-अनित्य, भेद-अभेद आदि एकान्तनयोंके विरोधको मिटाकर, वस्तुतत्त्वकी सम्यग्ब्रह्मा करने वाला है; इसीसे लोक-व्यवहारका सम्यक् प्रवर्तक है—बिना अनेकान्तका आश्रय लिये लोकका व्यवहार ठीक बनता ही नहीं, और न परम्परका वैर-विरोध ही मिट सकता है । इसीलिये अनेकान्तको परमागमका बीज और लोक का आद्वितीय गुरु कहा गया है—वह सबोंके लिये सन्मार्ग प्रदर्शक है ❀ । जैनी नीतिका भी वही मूल-धारा है । जो लोग अनेकान्तका आश्रय लेते हैं वे कभी स्व-पर-वैरी नहीं होते, उनसे पाप नहीं बनते, उन्हें आपदाएँ नहीं मताती, और वे लोकमें सदा ही उन्नत, उदार तथा जयशील बने रहते हैं ।

वीरसेवामन्दिर, मरमावा, ता० ५११ ५४१

❀ नीति-विरोध-ध्वंसी लोकव्यवहारवर्तकः सम्यक् ।

परमागमस्य बीजं भवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्त ॥

आवश्यकता

वीरसेवामन्दिरको 'जैनलक्षणावली' के हिन्दीसार तथा अनुवाद और प्रेसकापी आदि कार्योंके लिये दो-एक ऐसी विद्वानोंकी शीघ्र आवश्यकता है जो सेवाभावी हों और अपने कार्यको मुस्वैदी तथा प्रामाणिकताके साथ करने वाले हों । वेतन योग्यतानुसार दीजायगी । जो सज्जन आना चाहें वे अपनी योग्यता और कृतकार्यके परिचयादि-सहित नीचे लिखे पते पर शीघ्र पत्रव्यवहार करें, और साथ ही यह स्पष्ट लिखनेकी कृपा करें कि वे कसमें कस किम वेतन पर आमकेगे, जिससे चुनावमें सुविधा रहे और अधिक पत्रव्यवहारकी नीबत न आए ।

जुगलकिशोर मुन्तार

अभिप्राता 'वीरसेवामन्दिर' मरमावा त्रि० महारत्नपुर

अनेकान्त

स्व० श्रीमती मगावाई जैन
(समर्पण ब०, एट गलज जैन मल्लिका)

एक आदर्श जैन महिलाका वियोग !

[सम्पादकीय]

पा ठक जिम महिला-रत्नका सौम्य चित्र अपने सामने अवलोकन कर रहे हैं वह आज अपने इस भौतिक शरीरमें विद्यमान नहीं है—कई महीने हुए वह इस नश्वर शरीरको जीर्ण-शार्ण होता देखकर बड़े ही निर्ममलभावसे छोड़ गई है—छोड़नेके बाद इसका कहीं पता भी नहीं रहा ! कोई भी स्नेही इसे रग नहीं सका !! और यह अन्तको सबोंके देखते देखते शून्यमें विलीन होगया !!! हां, विलीन होते समय मोही जीवोंको इतना पाठ जरूर पड़ा गया कि जिम शरीरको आत्मा समझा जाता है, अपना जानकर तथा स्थिर मानकर जिम पर अनुराग किया जाता है वह अपना नहीं पर है, स्थिर नहीं नश्वर है, आत्मा नहीं मिट्टीका पुतला है—पानीका बुलबुला है, बिजलीका चमक है, तीव्र पवनसे प्रताड़ित हुआ मेघपटल है अथवा पर्वतके शिखरपर भस्मावातके समस्त स्थित दीपकके समान है, अपना उभरपर कोई विशेष अधिकार नहीं; और इस लिये वह अनुरागका पात्र नहीं, प्रेमकी वस्तु नहीं; उसे आत्मा समझना, अपना जानना तथा स्थिर मानना भ्रम था मोहका विलास था और कोरा बहिर्गन्ध था । उसका निधन प्रकृतिके नियमानुसार अथवा 'मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्' इस धर्मघोषणाके अनुसार हुआ है । अतः शोक व्यर्थ है । अस्तु; यह देवी हमसे वियुक्त होकर इस समय अपने यशः शरीरमें स्थित है और हमारे पास इसकी केवल स्मृति स्मृति ही अवशिष्ट है । यों तो संसारमें अनेक प्राणी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं—कोई जानता भी नहीं; परन्तु जन्म लेना उन्हीं का सफल है, वे ही जीवित रहते हैं और वे ही स्मरण किये जाते हैं, जो कोई चिरस्मरणीय कार्य कर जाते हैं । यह देवी भी ऐसी ही कुछ स्मृति छोड़ गई है और मर कर भी अपने

को अमर कर गई है; इसीमें अनेकान्तके कालमें आज इसकी चर्चा है ।

चित्र परसे पाठकोंको इतना जाननेमें तो देर नहीं लगेगी कि इस देवीका नाम श्रीमती 'मूँ गाबाई' था और यह कलकत्ताके सुप्रसिद्ध धनिक व्यापारी बाबू झोटलालजी जैनकी धर्मपत्नी थी—ये दोनों ही बातें चित्रके नीचे अंकित हैं । साथ ही, देवीजीके चेहरकी मारल्य-सूचक रेखाओं और शरीर के वेष-भूषा परसे कुछ अंशोंमें यह भी समझ सकेंगे कि यह देवी सरल स्वभावकी, निष्कपट व्यवहारकी एवं भोली-भाली प्रकृतिकी महिला थी और इसे बहुत कुछ मादा जीवन पसंद था । इसमें अधिकके लिये चित्र एकदम मौन है—जीवनकी विशेष घटनाओं तथा व्यक्तिके गुणविशेषोंका उसमें कोई परिचय नहीं मिलता और इसलिये स्वभावसे ही यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देवीजीका विशेष परिचय क्या है ? उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ ? उसमें उन्होंने क्या क्या आदर्श उपस्थित किया ? और अन्तको वे ऐसा कौनसा स्मरणीय कार्य कर गई हैं जिससे मरकर भी अमर होगई हैं ? इन सब बातोंका उत्तर पाठकों को देवीजीकी निम्न जीवनीसे मिलेगा जो दिश्वस्तसूत्रसे प्राप्त हुई घटनाओं तथा मुहोंके आधार पर संक्षेपमें संकलित की गई है :—

पितृगृह और श्वशुरगृह

श्रीमती मूँ गाबाईका जन्म अग्रवाल रंगमें, विहार प्रान्त के बड़ैया नामके नगरमें हुआ था । आपके पिता सेंट खन्सी दासजी अग्रवाल (कलकत्ताकी सुप्रसिद्ध फर्म 'मेठ नोपचन्द मंगनाराम' के मालिक) वहाँके अग्रगण्य व्यवसायी और जमींदार थे, जिनका परिवार बहुत बड़ा था—इस समय भी उसकी जनसंख्या सवायों या डेढ़सौसे कम नहीं है । भाई

बहनोंमें आप सबसे छोटी और माताकी लाइली पुत्री थीं। बाल्यावस्थामें ही सीधे, सरल और कोमल स्वभावकी होनेके कारण सभी परिजन आपमें बढ़ा स्नेह रखते थे और आपको बड़ी आदरकी दृष्टिमें देखते थे। पितृगृहमें आपको सब सुख-सामग्री सुलभ थी—कोई बातकी कमी नहीं थी—और आप अच्छे लाइप्यारमें पली थीं।

आपका विवाह संस्कार कलकत्ता दिगम्बर जैन-समाजके सुप्रसिद्ध सेंट रामजीवनदास सरावगीके पांचवें पुत्र बाबू छोटलालजी के साथ हुआ था। समुरालका परिवार भी आपको बहुत बड़ा प्राप्त हुआ। यहां भी आपको अपने गुणों के कारण यथेष्ट आदर-सम्कार मिला और किसी बातकी कोई कमी नहीं रही। यद्यपि आपके कोई संतान नहीं हुई, फिर भी आप मायकी सब बहुओंमें लाइली बहू बनी हुई थीं—मायकी आपमें इतना अधिक प्रेम था कि उसे अपने मन्की दो बात इस बहूमें कहे बिना कभी चैन ही नहीं पड़ती थी। आपने संतानके अभाव पर कभी भी तःख अथवा खेद प्रकट नहीं किया और आपका हृदय इतना उदार एवं विशाल था कि उसमें अदेखमकाभावका नाम नहीं था। आप जेट-देवरीकी संतानको अपनी ही संतान समझती थीं और उसी दृष्टिमें उनके बालकोंका लालन-पोषण तथा प्रेमालिंगन किया करती थीं। इसीमें वे बालक भी आपमें बहुत अधिक संतुष्ट रहते और प्रेम रखते थे। परिवारके सभी जन आपसे खुश थे।

धर्मसंस्कार और आचार-विचार

बाल्यावस्थामें आपके धर्मसंस्कार कुछ ही क्यों न रहे हों, परन्तु श्वशुरगृह (समुराल) में आते ही जैनधर्मके प्रति आपका गाढ़ अनुराग हो गया, यहांके धार्मिक वातावरणमें आप बहुत प्रभावित हुई और पूर्णरूपमें जैनधर्मका पालन करने लगीं। नित्य श्रीजैनमन्दिरको जाना, वहां जिनप्रतिमाके सम्मुख स्थित होकर भक्तिभावमें स्तुतिपाठ पढ़ना—दर्शन पूजन करना, शास्त्र सुनना, दोनों वक्त सामायिक करना, तत्त्वार्थसूत्र तथा भक्त्यामरादि अनेक स्तोत्रोंका पाठ करते रहना

यह सब आपका दैनिक कार्य था। अष्टमी, चतुर्दशीको उपवास रखना, पयुषणादि दूसरे पर्वदिनोंमें व्रतारण करना, रात्रिमें भोजन नहीं करना और तीर्थवन्दना आदि धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान आप बड़े प्रेमके साथ करती थीं। कई बड़े बड़े व्रतोंका अनुष्ठान भी आपने किया, जो अनेक वर्षोंमें पूरे हुए; व्रतोंकी पूर्तपर उनका उद्यापन भी किया। उद्यापन के समय गिनतीके कुछ उपकरणोंको ज़रूरत न होनेपर भी रूढ़िके तौरपर मन्दिरजीमें चढ़ाना आपको इष्ट नहीं था, इस लिये आप अपने संक्षिप्तद्रव्यको आवश्यक कार्योंमें लगा देती थीं और जहां उपकरणोंका अभाव देखती थीं वहां ही उन्हें देती थीं। आपकी यह मनःपरिणति उपयोगितावादको दृष्टिमें रखने वाले विवेकको सूचित करती थी।

आपका आचार-विचार, आहार-विहार और रहन-सहन अन्य महिलाओंमें बहुत कुछ भिन्न था। खानपान, वस्त्राभूषण राग-रंग आदि किसी भी इन्द्रियविषयमें आपकी लालसा नहीं थी। समयपर जैसा भोजन मिल जाता उसीमें सन्तोष मानती, वस्त्राभूषणके लिये कोई खर्च आग्रह करने हुए कभी किसीने नहीं देखा, विलासितामें आप कोसों दूर रहती थीं। ब्राह्म-बगीचों, खेल-तमाशों, सिनेमा-थियेट्रोंमें जाना भी आप को पसन्द नहीं था—पसन्द था आपको सादरोंके साथ जीवन व्यतीत करना और अपने धार्मिकादि कर्तव्योंके पालन की ओर सदा सावधान रहना। इसीमें आप प्रायः घरपर रहकर ही सन्तुष्ट रहती और आनन्द मानती थीं। आपका हृदय बड़ा ही सरल, दयालु, नम्र और उदार था। छल-कपट, मिथ्याभाषण और विश्वासघात जैसे पाप आपके पास तक नहीं फटकते थे। क्रोध करना, कठोर वचन बोलना और दूसरोंको दोष देना, यह सब आपकी प्रकृतिमें ही नहीं था। जिसका पालन-पोषण विशेष लाइप्यारमें हुआ हो उसके लिये थोड़ेमें भी अप्रिय शब्द क्रोध उत्पन्न कर सकते हैं, परन्तु हृदयमें घाव कर देने वाले कठोरसे कठोर शब्दोंको

सुनकर भी आप कभी किसी पर क्रोध नहीं करती थीं। सदा ही हँसमुख तथा प्रसन्नवदन रहती थीं, और इससे आपकी चित्तशुद्धि एवं हृदयकी विशालता स्पष्ट ज्ञान पड़ती थी।

यद्यपि आप पढ़ी लिखी बहुत कम थीं; परन्तु विवेककी आपमें कोई कमी नहीं थी। और यह इस विवेकका ही परिणाम है जो इतने बड़े कुटुम्बके छोटे बड़े सभी जन आप पर प्रसन्न थे—२५ वर्षके गृहस्थ जीवनमें आपका अपनी दस देवगनियों-जिठानियों और दो ननदोंके साथ कभी कोई मन-मुटाव या लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ। कुटुम्बी जनोमें परस्पर किसी भी प्रकारका कोई कलह, विसंवाद या मन-मुटाव न होजाय, इसके लिये आप अपने पतिको भी सदा मावधान रखती थीं। और आपके इस विवेकका सबसे बड़ा परिचायक तो आपका धर्माचरण एवं सदाचार है जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और अन्तमें अपनी चरम सीमाको पहुँच गया।

पतिभक्ति और आज्ञापालन

पतिभक्ति आपमें कूट कूटकर भरी हुई थी। हिन्दूधर्म की आख्याओंके अनुसार आप पतिव्रतधर्मका पूरी तरहसे पालन करती थीं—पतिको हर्षित देखकर हर्षित रहतीं, दुःखितमन देखकर दुःख मानतीं और यदि वे कुपित होते तो आप मृदुभाषिणी बनजातीं तथा बेकमूर होते हुए भी क्षमा-याचना कर लेतीं। पतिकी आज्ञा आपके लिये सर्वोपरि थी, आप बड़े ही प्रेम तथा आदरके साथ उसका पालन करती थीं और पतिकी आज्ञाका उल्लंघन करके कोई भी काम करना नहीं चाहती थीं। आज्ञापालन आपके जीवनका प्रधान लक्ष्य था और पतिपर आपका अगाध प्रेम तथा विश्वास था। इसीसे आप दिन-रात पतिकी सेवा-शुश्रूषामें लगी रहती थीं और इस बातका बड़ा ध्यान रखती थीं कि कोई ऐसी बात न की जाय और न कही जाय जिससे पति

को कष्ट पहुँचे। आप स्वयं कष्टमें रहना पसन्द करतीं परन्तु पतिको कष्ट देना नहीं चाहती थीं।

गृहकार्योंमें योगदान और अतिथिसेवा

पतिकी सेवा-शुश्रूषाके अतिरिक्त गृहशोधन, रन्धन और अतिथिसेवादि—जैसे गृहकार्योंमें भी आप सदा ही पूरा योगदान करती थीं। श्रीमानकी पुत्री और श्रीमान्से विवाहित हूँ, इस अभिमानसे आपने कभी भी इन गृहस्थोचित सांसारिक कार्योंको तुच्छ नहीं समझा। अतिथि-सेवामें आप बहुत दक्ष थीं और उमे करके बड़ा आनन्द मानती थीं। आपके पति बाबू छोटलालजीका प्रेम भारतके प्रायः सभी प्रान्तोंके अनेक जैन अजैन बन्धुओंमें होनेके कारण आपके घर पर अतिथियोंकी—मेहमानोंकी—कोई कमी नहीं रहती थी, बारहों महीने कुछ न कुछ अतिथि बने ही रहते थे, और उनके अतिथ्य-सम्बन्धी कुल इन्तजामका भार आप पर ही रहता था। जिन लोगोंने आपका अतिथ्य स्वीकार किया है वे आपके सत्कार और आत्मीयताके भावोंमें भले प्रकार परिचित हैं।

जीवनकी इन सब बातों, आचार-विचारों एवं प्रवृत्तियों से स्पष्ट है कि आप एक महिलारत्न ही नहीं, किन्तु आदर्श जैनमहिला थीं। अब आपके अन्तिम जीवनकी भी दो बातें लीजिये।

रुग्णावस्था, परिचर्या और समाधिपूर्वक जीवन-लीलाकी समाप्ति

यों तो कुछ असेंसे आपका स्वास्थ्य कुछ-न-कुछ खराब रहने लगा था पर दिसम्बर सन् १९२६ में वह कुछ विशेष खराब हो गया था। चूँकि पतिका स्वास्थ्य कई वर्षोंसे संतोषप्रद नहीं था, इससे अपनी तकलीफ़को आप मामूली बतानी रहतीं और मामूली ही उपचार करती रहती थीं।

अप्रैल मन् १९४० में एक दिन पतिने कहा—‘तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक मालूम नहीं होता, जान पड़ता है तुम भले प्रकार इलाज नहीं करवाती, क्या बात है ? तब आपने उत्तर दिया कि—‘वैद्यकी दवाई तो लेती ही हूँ पर लाभ नहीं हो रहा है ।’ इस पर पतिने कहा—‘तो मुझसे कहा क्यों नहीं ?’ तब आप कहने लगीं कि—‘आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप का चित्त यों ही किसी परिजनकी बीमारीमें उद्विग्न हो उठता है और विशेष चिन्तित हो जाता है, ऐसी हालतमें मैं आप को विशेष कष्ट कैसे देती ? मुझे तो ज्वर बना ही रहता है । इतना कहना था कि बाबू छोटेलालजी का मन घबरा उठा । दूसरे ही दिन डाक्टरी परीक्षा हुई और एक्सरेमें यक्ष्मा (थाइमिस) की आशंका होनेपर कलेजमें गैस भरनेका इलाज चालू किया गया । क्योंकि डाक्टरों दवाईका आपने त्याग कर रक्खा था, उसे खानी नहीं थीं । डाक्टरीके बाद हकीमी, फिर कविराजी और पुनः डाक्टरी (इनजेक्शन) का इलाज होता रहा, पर रोग काबूमें नहीं आया ।

एक दिन आप पतिसे कहने लगीं कि—‘मैं अच्छी तो होनेकी नहीं व्यर्थ ही आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इससे तो शीघ्र अन्त होजाय तो अच्छा हो ।’ यह कहते हुए उसके अभ्यन्तरका दर्द दोनों नेत्रों में दीप्त हो उठा । पतिने कहा—‘देखो, तुमने कभी भी मेरेसे कोई सेवा नहीं ली और जिस दिनसे तुम मेरे पास आई हो मेरे लिये कष्ट ही कष्ट सहनी रहा हो और अब भी जहां तक बनता है मुझसे किसी प्रकार की सेवा नहीं लेती हो, तुम्हारी यह धारणा कि “भारतीय स्त्रियोंका जन्म ही इसलिये होता है कि वे जीवनपर्यंत पतिकी सेवा करती रहें और कष्ट होनेपर भी उनसे किसी प्रकारकी सेवा न करावें, पतिसे सेवा लेनेका अधिकार स्त्रियोंको नहीं है” आज इतने कष्ट और असमर्थताके समयमें भी जागृत है, यह देखकर आश्चर्य होता है ! मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि पति-पत्नी दोनोंका परस्पर समअधिकार है—एक

दूसरेमें अधिक अधिकार नहीं रखता । स्वयं ज्वरपीड़ित अवस्था तकमें तुम मेरी सेवा करती रही हो—मैं तुम्हारे श्रम से किस प्रकार ऊर्जण होऊंगा ।’ इस पर वह अपनी तुच्छता प्रकट करती हुई अपने जीवनकी कई बातोंको दुहराते हुए कहने लगी कि—“मैंने तो आपका कुछ किया नहीं और न अपने कर्तव्य तक को ही पूरा किया है, उसपर भी अब आप से सेवा करवाकर क्या ‘पापन’ बनूँ ?”

बीमारीमें जितना कष्ट आपको था उतना कष्ट यदि और किसीको होता तो न जाने परिजनोंकी कितनी आफ़त होती, पर आप बड़े ही धैर्य, संतोष एवं सहिष्णुताके साथ उसे सहन करती रहती थीं और कभी भी किसी पर क्रोध प्रकट नहीं करती थीं । पलांगपर पड़ी पड़ी भी निव्य भगवन् भक्ति में लीन रहती थीं । मृत्युसे प्रायः १४।१५ दिन पहले आपने समाधिमरण सुननेकी इच्छा प्रकट की । उसी दिनसे अन्त तक निव्य दोनों समय समाधिमरणका पाठ सुनती रहीं और उसके प्रत्येक वाक्यका अर्थ समझती रहीं ।

पतिको यह विश्वास होचुका था कि रोग अमाध्य है, इससे आपके धार्मिक भावोंको बनाये रखनेका पूर्ण प्रयत्न होता रहा और धीरे धीरे आपकी इच्छानुसार सब परिग्रहका त्याग और चार प्रकारके दानोंका करवाना बड़ी सावधानीसे तथा मृत्युके अनेक दिन पूर्व ही प्रारम्भ होचुका था ।

आप पतिसे एक दिन कहने लगीं कि—‘मुझे और किसी बातकी चिन्ता नहीं है किन्तु आपकी तबियत अच्छी नहीं रहती है और मैं सोचासे वंचित हूँ, आपकी सेवा कौन करेगा ?’ पतिने कहा—‘भगवान् तुम्हारी रक्षा करें, मुझे अब तुमसे कोई सेवा नहीं चाहिये । मेरी मनोकामना यही है कि तुम भले ही पूर्ण अच्छी न होवो पर तुम किसी भी प्रकार जीती रहो—मुझे इसीमें संतोष है । आजसे हम दोनों मिश्रताका—भाई बहनका—सम्बन्ध रखेंगे, भगवान् तुम्हें

शांघ आरोग्य करें ।' पर-दुःखकातर, स्नेह-कोमल-नारीचित्त पतिके मनोभावका समझ गया—मुंहपर अंचल दबाकर उच्छ्वसित रुलाईको रोकने लगी, पर रोक न सकी और रोपड़ी ! तथा अत्यन्त अधीर भावसे अपने अश्रुकलान्त मुख-मण्डलको घूँघटसे छिपाकर चुप हो गई !!

मृत्युके पहले दिन आपने पतिसे कह दिया था कि—
'मैं कल संध्या तक ज़ायम होजाऊंगी ।'

मृत्युके दिन बाबू छोटेलालजी ने आपने बड़ी नम्रता और अनुनय-विनयके साथ कहा—“देविये जी, अब मुझे आप और औषध और पथ्य न दें, मुझे तो केवल अब पानी ही देने रहें और केवल यह दो मादियां और एक सलूकेका छेड़कर अवशिष्ट परिग्रह का त्याग करवा दें ।” बा० छोटेलालजी ने कहा—‘तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो पर इतना कहना मेरा मानलो कि तीन मादियां दो सलूके और दो गमछें रखलो, बाकी सब परिग्रहका त्याग करदो; कारण वर्षातका समय है यदि कपड़ा न सूखा तो तुम नंगी पड़ी रहोगी ।’ आपने स्वीकृति दे दी और औषधादि बन्द कर दिये गये ।

मृत्युके एक घण्टा पहले ब्र० प्यारेलालजी (भगतजी) वहां आगये थे (आप बीमारीमें कई बार आ आकर धर्मचर्चा आदि श्रवण कराने रहते थे और आपमें ही बीमारीमें समाधिमरण सुननेका प्रथम प्रस्ताव श्रीमतीजी ने किया था) । उन्होंने पहले भजन सुनाया फिर बड़ा समाधिमरण । आपने भगतजी से कई धार्मिक प्रश्न किये । उस दिन आपने जितनी बातें कीं और कहीं वे बड़ी ही मार्मिक थीं—आपके उस दिनके शब्द पवित्र और उज्ज्वलहृदयके अन्तस्तलके वाक्य थे । आपको यह पूर्णविश्वास होगया था कि अब मेरा अन्त होनेवाला है । भगतजीमें पूछा कि “मुनि लोग किस प्रकार रहते हैं ?” भगतजीने कहा ‘वे नग्न रहते हैं और ज़मीन

पर सोते हैं ।’ फिर पूछा ‘तो स्त्रियां ?’ उत्तर—‘स्त्रियां तो नग्न नहीं रह सकतीं ।’ इन प्रश्नोंसे आपका तात्पर्य यह था कि समाधिमरण की और सब बातें तो होचुकीं, ये दो बातें और बाकी हैं सो भी किसी प्रकार पूरी हो जायें । यह पहले ही बताया जाचुका है कि आप बिना आज्ञाके कुछ न करती थीं—अस्तु, आप चाहती थीं कि यदि भगतजी कह दें तो बा० छोटेलाल स्वीकार कर लेंगे ।

ता० १६ अगस्त सोमवार सन् १९४० को यद्यपि आप की सर्वप्रकारकी वेदनाएँ बड़ी हुई थीं और श्वास भी बंद रहा था तो भी आप विचलित न हुईं और न मनको दुःखित किया । इसीमे घरवालोंको यह विश्वास न हुआ कि आप आज ही सिधार जायेंगी । भगतजी बैठे हुए थे तब बा० छोटेलाल चन्द मिनटोंके लिये दूसरे कमरेमें चले गये थे, लौटने पर उनसे कहा कि—“अब आप मेरे पाम बैठे रहें ।” इन शब्दोंमें बा० छोटेलालका हृदय कुछ विचलित हुआ पर उन्होंने अपनेको सम्हाल लिया । भगतजी चले गये थे; क्योंकि यह किसीको विश्वास नहीं था कि अब आप अपनी जीवनलीला समाप्त करना चाहती हैं । बस आपका श्वास बड़ा और दो तीन मिनटके अन्दर ही ‘अरहंत-मिद्ध’का उच्चारण करने तथा ‘णमोकार’ मंत्र सुनते हुए संध्या ६।४० पर—ठीक उम्मी समय जिसकी पिछले दिन भक्तिप्यवाणी की थी—आप स्वर्ग सिधार गई !! और परिजनोंको शोकसागरमें निमग्न करगई !!!

सर्वसम्पत्तिका दान

स्वर्ग सिधारनेमें पहिले आप अपनी सर्वसम्पत्तिको औषध, शास्त्र, अभय और आहार, इन चार प्रकारके दानोंमें अर्पण कर गई हैं । इस दानका संकल्प तो मृत्युके कोई एक मास पूर्व ही होगया था, पर मृत्युके चार दिन पूर्वमे दृढ़ होता और बढ़ता हुआ मृत्युके दिन पूरी सावधानीके साथ पूर्ण

हुआ। दानका परिमाण करीब २५ हजार रुपये का है, जिसमें दस हजार रुपये नरुद और पंद्रह हजारकी मालियनका आका जेवर शामिल हैं। पतिके तथा विशाल कुटुम्बके मौजूद होते हुए अपने सारे स्त्रीधनको इस तरहसे दान कर जाना स्वर्गीया श्रीमतीकी भारी वीरता और गहरी धार्मिक भावनाका द्योतक है, और इसके द्वारा आपने एक अच्छा आदर्श स्थापित किया है।

बाबू छोटलालजीने इस रक्तमके लिये जिस प्रकार स्वर्गीया श्रीमतीजीसे परामर्श कर लिया था उसके अनुसार ही वे उसका व्यवहार कर रहे हैं, जिन संस्थाओंको जो देना था वह दे दिया गया है—कुछको भेजा जा चुका है और कुछको भेजा जा रहा है।

उपसंहार

पत्नी सुशीला, धर्मप्राण, सेवापरायण और आज्ञावशवर्तिनी धर्मपत्नीके इस दुःसह वियोगसे सुहृद बाबू छोटलालजीके हृदयको जो गहरी चोट लगी है और जो अपार दुःख तथा कष्ट पहुँचा है उसका वर्णन कौन कर सकता है ? निःसन्देह आपके जीवनका एक ज़बरदस्त सहारा ही टूट गया है और इसीसे आपको संसार—यात्राके इस दुर्गम पथमें इस समय अपना कोई सहायक तथा सहयोगी नज़र नहीं आता। इस अवसर पर सद्बिवेक ही आपको धैर्य बँधा सकता है और वही आपको मार्ग दिखा सकता है। हार्दिक भावना है

कि वह सद्बिवेक जो दुःख-संतापकी अचूक औषध है आपके आत्मामें शीघ्र जागृत हो और आप उसके बलपर अपने आत्माको उत्तरोत्तर अधिक उन्नत बनाने और उसका पूर्ण उत्थान करनेमें समर्थ होवें।

जिस विवेकका परिचय आपने श्रीमतीजीकी धार्मिक भावनाओंको बनाये रखने और उनके समाधिमरण एवं दानकार्य में सब तरहसे सहायक होनेमें दिया उससे भी अधिक विवेक की आवश्यकता आपको इस समय अपनेको संभालने और अपने आत्माका उत्थान करनेके लिये है, और वह विवेक वस्तु-स्वरूपके गंभीरचिन्तन तथा सत्संगतिके प्रतापसे सहज ही सिद्ध हो सकता है। आशा है वह आपको ज़रूर प्राप्त होगा।

श्रीमतीजीके दान-द्रव्यमेंसे आपने वीरसेवामन्दिरको, उसकी ग्रन्थमालाके लिये, जो पाँच हजारकी रकम प्रदान की है, इसके लिये मैं और यह संस्था दोनों ही आपके बहुत आभारी हैं। आपकी इस सहायतासे 'जैनलक्षणावली' का काम जो कुछ समयसे सहयोगके अभावमें बन्द पड़ा था वह अब तेज़ी से चलाया जायगा, और आपकी इच्छानुसार लक्षणावलीमें लक्ष्णोंका हिन्दी सार अथवा अनुवाद भी लगाया जाकर उस शीघ्र प्रकाशित किया जायगा।

अन्तमें सद्गत आत्माके लिये श्रद्धांजलि अर्पण करता हुआ मैं यह दृढ भावना करता हूँ कि श्रीमतीजीका सन्दर्भ खूब फले और उन्हें परलोकमें यथेष्ट सुख-शान्तिकी प्राप्ति होवे।

जुगलकिशोर मुख्तार

तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज

(लेखक—पं० परमानन्द जैन शास्त्री)

तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज

तत्त्वार्थसूत्र जैनसमाजका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जो दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें थोड़े थोड़ेसे पाठ-भेदके साथ समान रूपसे माना जाता है। इसके कर्ता आचार्य उमास्वाति अपने समयके एक बहुत ही बड़े विद्वान् हां गये हैं, जिन्हें कुछ शिलालेखोंमें 'तात्कालिकाशेष-पदार्थवेदी' और 'श्रुतकेवलदेशीय' तक लिखा है। दिग० सम्प्रदायमें आप 'उमास्वामी' और 'गृद्धपिच्छाचार्य' नामोंसे भी प्रसिद्ध हैं। तत्त्वार्थसूत्रकी अधिकांश प्रतियोंमें कर्ताविषयक जो एक प्रशस्ति-पद्य लिखा मिलता है उसमें उमास्वातिका 'गृद्धपिच्छोपलक्षित' लिखा है। 'गृद्धपिच्छ' आपका उपनाम था, जो किसी समय गृद्ध के पंखोंकी पीछी धारण करनेके कारण प्रसिद्ध हुआ था। गृद्धपिच्छाचार्य नामका उल्लेख श्रीविद्यानन्द आचार्यने अपने 'श्लोकवार्तिक' में और श्री वीरसेनाचार्यने अपनी 'धवला' टीकामें किया है। इनके अतिरिक्त श्रवण बेलगोलके अनेक

लेखक

शिलालेखोंमें उमास्वाति नामके साथ गृद्धपिच्छाचार्य नामका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है और एक शिलालेखमें उनके इस नामका उक्त कारण भी बतलाया है। इन शिलालेखोंमें उमास्वातिको 'तदन्वये' और 'तदीये वंशे' जैसे पदोंके द्वारा श्री कुन्दकुन्दाचार्यका वंशज सूचित किया है और नन्दी संधकी पट्टावलिमें उन्हें कुन्दकुन्दका पट्टशिष्य लिखा है। इससे प्रकट रूपमें उमास्वाति दिगम्बर आचार्य जान पड़ते हैं। दिगम्बर समाजमें आपके तत्त्वार्थसूत्र का प्रचार भी सबसे अधिक है और सबसे अधिक टीकाएँ भी इसपर दिगम्बर विद्वानों द्वारा ही लिखी गई हैं।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें उमास्वाति

श्रीपद्मनन्दीत्यनवयनामा

ह्याचार्यशब्दोत्तरकोण्डकुन्दः।

द्वितीयमासीदभिधानमुद्य-

च्चरित्रसंजातसुचारणर्द्धिः ॥

अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोमावाचार्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छः।

तदन्वयेतत्सदृशोस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥

—शिलालेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०

बभूव यदन्तर्म्मणिष्वमुनीन्द्रस्मकोण्डकुन्दोदित-चण्डदण्डः। १०

अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी।

सूत्रकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजानं मुनिपुङ्गवेन ॥ ११ ॥

स प्राणिमरन्तणमावधानो बभार योगी किल गृद्धपद्मान्।

तदाप्रभृत्येव बुधा यमाहुराचार्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छं ॥ १२ ॥

—शिलालेख नं० १०८

† तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपिच्छोपलक्षितम्।

वन्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्वामि(ति)मुनीश्वरम् ॥

¶ एतेन गृद्धपिच्छाचार्यपर्यन्तमुनिसूत्रेण व्यभिचारिता निरस्ताप्रकृतसूत्रे।

—श्लोकवार्तिक

तद् गिद्धपिच्छाहरियप्यासिदतच्चत्थमुत्ते वि—“वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य” इति दव्वकालो परुविदो।

—धवला, जीवट्टाण, अनु० ४

॥ देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर, प्रथमभाग, किरण ३-४, पृ० ७८

को श्वेताम्बगचार्य माना जाता है और तत्त्वार्थसूत्र पर पाये जाने वाले एक भाष्यका उन्हींका स्वोपह्ण भाष्य बतलाया जाता है। परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रसिद्ध माननीय विद्वान् पं० सुखलालजी, भाष्यको स्वोपह्ण मानते हुए भी, तत्त्वार्थसूत्रके अपने गुजराती अनुवादका प्रकाशित करनेके समय तक और उसके बाद भी कुछ असें तक उमास्वातिको दिगम्बर या श्वेताम्बर सम्प्रदायी न मानकर जैनसमाजका एक तटस्थ विद्वान् मानते थे और उनकी इस तटस्थताके कारण ही दोनों सम्प्रदायों द्वारा उनकी कृतिका अपनाया जाना बतलाते थे। लेकिन हालमें उन्होंने उक्त सूत्रका जो अपना हिन्दी-विवेचन प्रकाशित कराया है उसके साथके वक्तव्यमें, यह सूचना करते हुए कि—“पहले के कुछ विचार जो बादमें विशेष आधार वाले नहीं जान पड़े उन्हें निकालकर उनके स्थानमें नये प्रमाणों और नये अध्ययनके आधार पर ग्वास महत्त्वकी बातें लिखदी हैं।” स्पष्ट घोषणा की है कि—“उमास्वाति श्वेताम्बर परम्पराके थे (दिगम्बरके नहीं) और उनका सभाष्यतत्त्वार्थ (सूत्र) सचेत पक्षके श्रुतके आधार पर ही बना है।” पं० जीके इस विचार-परिवर्तनका प्रधान कारण स्थानकवासी मुनि उपाध्याय आत्माराम जीकी लिखी हुई ‘तत्त्वार्थसूत्र-जैनआगमसमन्वय’ नाम की पुस्तक जान पड़ती है, जिसमें श्वेताम्बर और स्थानकवासी दोनों सम्प्रदायोंके द्वारा मान्य ३२ आगम-ग्रन्थों परसे तत्त्वार्थसूत्रकी तुलना करके यह सूचित किया गया है कि ‘इन ग्रन्थों परसे आवश्यक विषयोंका संग्रह करके तत्त्वार्थसूत्र बनाया गया है’, और जिसे देखकर पं० सुखलालजी ‘हर्षोत्फुल्ल’ हो उठे हैं और उन्होंने उसमें तत्त्वार्थसूत्रकी प्राचीन आधार-विषयक अपनी विचारणाका मूर्तरूपमें दर्शन

होना लिखा है। अस्तु; तुलना कैसी की गई, यह विचार यहां अप्रस्तुत है और वह एक स्वतन्त्र लेख का ही विषय है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बतला देना चाहता हूँ कि जिन श्वेताम्बर आगमोंपरसे उक्त ‘समन्वय’ में तुलना की गई है वे अपने वर्तमानरूप के लिये श्रीदेवद्विगणी क्षमाश्रमणके आभारी हैं— देवद्विगणीने ही उनका ड़धर उधर में संकलन और संशोधनादिक करके उन्हें वर्तमानरूप दिया है। और देवद्विगणीका यह कार्य वीर - निर्वाण सं० ९८० (वि० सं० ५१०) का माना जाता है। तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता उनसे पहले हो गये हैं, जिनका समय पं० सुखलालजीने भी “प्राचीनमें प्राचीन विक्रमकी पहली शताब्दी और अर्वाचीनसे अर्वाचीन समय तीसरी-चौथी शताब्दी” माना है। ऐसी हालतमें श्वेताम्बर आगम-ग्रन्थों पर तत्त्वार्थसूत्रकी छायाका पड़ना बहुत कुछ स्वाभाविक तथा संभाव्य है, और यह हो सकता है कि तत्त्वार्थसूत्रकी कुछ बातोंका बादमें बनाये जाने वाले इन आगम-ग्रन्थोंमें शामिल कर लिया गया हो; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि तत्त्वार्थसूत्रके मूलाधार वर्तमानके श्वेताम्बरीय आगम-ग्रन्थ हैं अथवा तत्त्वार्थसूत्र उन्हींके आधार पर बना है। हाँ, उक्त तुलनात्मक समन्वय परसे इतना नतीजा जरूर निकाला जा सकता है कि तत्त्वार्थसूत्रके अधिकांश विषयोंकी संगति वर्तमानमें उपलब्ध होने वाले श्वेताम्बरीय आगमोंके साथ भी ठीक बैठती है, और इमलिये जो आगमोंसे प्रेम रखते हैं उन्हें तत्त्वार्थसूत्र को भी उसी प्रेमकी दृष्टिसे देखना चाहिये।

जहाँ तक मैं समझता हूँ पं० सुखलालजीका उक्त मन्तव्य अभी एकांगी है—अन्तिम निर्णय नहीं है— निर्णयके समय उनके सामने दूसरा प्राचीन साहित्य

उपस्थित नहीं था, जो साहित्य उपस्थित था उसीपर से वे अपना उक्त मन्तव्य स्थिर करनेके लिये बाध्य हुए जान पड़ते हैं। और इसीसे आप अपने हिन्दी-विवेचन-सहित तत्त्वार्थसूत्रकी 'परिचय' नामक प्रस्तावनामें लिखते हैं—“वाचक उमास्वाति श्वेताम्बर परम्परामें हुए दिगम्बरमें नहीं ऐसा खुद मेरा भी मन्तव्य अधिक वाचन-चिन्तनके बाद आज पर्यंत स्थिर हुआ है।” साथ ही, अपनी यह अधिलाषा भी व्यक्त करते हैं कि “दिगम्बर परम्परामें विद्यमान और सर्वत्र आदरप्राप्त जो प्राचीन प्राकृत-संस्कृत शास्त्र हैं उनके साथ भी तत्त्वार्थ (सूत्र) का समन्वय दिखाया जाय।” ऐसी हालतमें यदि आपके सामने दूसरा प्राचीन साहित्य आए तो आपका उक्त मन्तव्य बदल भी सकता है।

तत्त्वार्थसूत्रके मूल आधारको मालूम करनेके लिये उन बीजोंकी ग्वानकी खाम जरूरत है जिनसे इस तत्त्वार्थशास्त्रके सूत्रोंका शब्द अथवा अर्थरूपमें उद्भव संभव हो और जिनका अस्तित्व इस सूत्रग्रंथ की उत्पत्तिसे पहले पाया जाता हो। ऐसे बीजोंकी खोजके लिये दिगम्बर सम्प्रदायके कुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत आगमग्रंथों और श्री भूतबल्यादि-आचार्य-विरचित 'षट् खण्डागम' जैसे प्राचीन ग्रंथ बहुत ही उपयुक्त हैं; क्योंकि ये सब ग्रंथ तत्त्वार्थसूत्रसे पहलेके बने हुए हैं। मेरी इच्छा बहुत दिनोंसे इन ग्रंथोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेकी थी; परन्तु अवसर नहीं मिल रहा था और इधर षट्खण्डागमादिका लिये हुए धवलादि ग्रंथोंको प्राप्ति आपने पास कोई साधन भी नहीं था। इससे इच्छा पूर्ण नहीं होगी थी। हालमें पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार (सम्पादक 'अनेकान्त') 'जैनलक्षणावली' आदि कार्योंके लिये देहली आदिसे धवलादिकी प्रतियाँ प्राप्त करनेमें सफल होसके हैं, और जब यह निश्चय होगया कि 'अनेकान्त' को अब वीर-सेवा-मन्दिर से ही निकाला जायगा तब आपका यह अनुरोध हुआ कि तत्त्वार्थ-सूत्रके बीजोंकी खोज अब जरूर होनी चाहिये और

वह अनेकान्तके इसी विशेषाङ्कमें जानी चाहिये। यद्यपि समय बहुत कम रह गया था, फिर भी मैंने दिनरात परिश्रम करके श्री कुन्दकुन्दाचार्यके उपलब्ध ग्रंथों और 'धवला' टीकामें पाए जाने वाले षट्खण्डागमपर एक सरसरी नज़र डाल कर तत्त्वार्थ-सूत्रके बीजोंकी खोजकी है उसे मैं आज इस लेखके साथ अनेकान्तके पाठकोंके सामने रख रहा हूँ। खोजके समय मेरी दृष्टि शुरू शुरूमें शब्दशः बीजोंके संग्रहकी ओर रही और बादमें वह अर्थशः बीजोंके संग्रहकी ओर भी प्रवृत्त हुई; इस दृष्टिभेद, सरसरी नज़र और शीघ्रताके कारण कुछ बीजोंका छूट जाना संभव है, जिन्हें पुनः अवलोकनके अवसरपर संग्रह करके प्रकट किया जायगा। इसके सिवाय, 'महा बन्ध' नामका जो विस्तृत छठा खण्ड है और जो षट्खण्डागमके पहले पाँच खण्डोंसे पंचगुना बड़ा है वह अद्यावधिपर्यंत मुझे देखनेको नहीं मिला—उसकी प्रति अभी तक मूढबिद्रीके भण्डारसे बाहर ही नहीं आई है। उसमें तत्त्वार्थसूत्रके बहुतसे बीजोंकी भारी संभावना है। यह ग्रंथ जब प्राप्त होगा तभी उसपरसे शेष बीजोंकी खोज की जायगी। क्या ही अच्छा हो, यदि कोई उदार महानुभाव मूढबिद्रीसे उसकी शीघ्र कापी कराकर उसे वीरसेवामन्दिरको भिजवा दें। ऐसा होनेपर खोजका यह काम जल्दी ही सम्पन्न तथा पूर्ण हो सकेगा। अस्तु।

वर्तमानमें जो खोज पाठकोंके सामने रखी जाती है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है और विद्वानोंको विशेष बनलानेकी जरूरत नहीं रहती कि तत्त्वार्थ-सूत्रके बीज प्राचीन दिगम्बर-साहित्यमें प्रचुरताके साथ पाए जाते हैं, और वे सब इस बातका सूचित करते हैं कि तत्त्वार्थसूत्रका मूल आधार दिगम्बरीय आगम-साहित्य है, और इसलिये वह एक दिगम्बर ग्रंथ है, जैसी कि दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यता है। यह खोज ऐतिहासिकों तथा संशोधकोंके लिये बहुत ही उपयोगी तथा कामकी चीज होगी और वे इसे माथमें लेकर तत्त्वार्थसूत्रके मूलमोतका अथवा

आधारका ठीक पता लगानेमें सफलमनोरथ हो सकेंगे, ऐसी दृढ़ आशा है। साथ ही यह भी आशा है कि जो विद्वान् उपाध्याय आत्मारामजीके 'तत्त्वार्थ-सूत्र-जैनागमसमन्वय' को लेकर यह एकांगी (एक तरफा) विचार स्थिर कर चुके हैं कि 'तत्त्वार्थसूत्र श्वेताम्बर आगमोंके आधारपर ही बना है' अथवा 'उसके सूत्रोंकी आधारशिला श्वेताम्बर परम्परामें उपलब्ध जैनागम ही हैं' उन्हें अपने उस विचारका क्रायम रखनेके लिये अब बहुत ही ज्यादा सांचना तथा विचारना पड़ेगा।

खोजको सामने रखनेसे पहले एक बात और भी प्रकट कर देने की है और वह यह कि, दिगम्बरीय श्रुत 'मूलाचार' में तत्त्वार्थसूत्रोंके बहुतसे बीज पाये जाते हैं; परन्तु मूलाचारका विषय चूँकि अभी विवादपन्न है—उसके समय तथा कर्तृत्व-विषयका ठीक निर्णय नहीं हुआ—इस लिये खोजमें उमपरमें बीजोंका संग्रह नहीं किया गया। मूलाचारकी कुछ पुरानी पतियोंमें उसे कुन्दकुन्दाचार्यका बनाया हुआ लिखा है ❀। कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रंथोंके साथ उसके साहित्यादिका मेल भी बहुत कुछ है, और धवला टीकामें 'तहा आचारंगे वि वुत्ति' जैसे वाक्यके साथ जिस गाथाको उद्धृत किया गया है वह उसमें पाई जाती है—श्वेताम्बरीय आचाराङ्गमें नहीं। नाम भी उसका वास्तवमें 'आचार' शास्त्र ही जान पड़ता है। इसीसे टीकाको 'आचार-वृत्ति' लिखा है। आचारके पूर्व 'मूल' शब्द बादका जोड़ा हुआ मालूम होता है—मूलग्रंथ परसे उसकी कोई उपलब्धि नहीं होती। जिस प्रकार भगवती आराधनाकी टीका लिखते समय पं० आशाधरजीने अपनी टीकाको 'मूलागधनादर्पण' नाम देकर ग्रंथके नामके साथ 'मूल' विशेषण जोड़ा है उसी प्रकार किसीटीकाकार के द्वारा 'आचार' नामके साथ यह 'मूल' विशेषण जोड़ा गया जान पड़ता है। बाकी 'आचार' यह नाम

* ऐसी एक प्रति 'ऐलक पन्नालाल मरस्वतीभवन' बम्बईमें भी मौजूद है।

द्वादशांगवाणीके प्रथम अंग (आचाराङ्ग) का है ही। अतः धवला द्वारा 'आचाराङ्ग' नामसे इसका उल्लेख इस ग्रंथके अतिप्राचीन हानेको सूचित करता है। कुछ भी हो, इस विषयमें प्रोफेसर ए० एन० उपाध्याय आजकल विशेष खोज कर रहे हैं और अपनी भी खोज जारी है। यदि खोजसे 'मूलाचार' ग्रन्थ कुन्दकुन्दकृत सिद्ध हो गया अथवा यह स्पष्ट हो गया कि इस ग्रन्थका निर्माण तत्त्वार्थसूत्रसे पहले हुआ है तो इस ग्रन्थ परसे भी तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंका वह संग्रह किया जायगा जो इस समय छोड़ दिया गया है।

अब तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज अध्यायक्रम और सूत्रक्रमसे नीचे दी जाती है। जिन सूत्रोंके बीज अभी तक उपलब्ध नहीं हुए उन्हें छोड़ दिया गया है। तत्त्वार्थके सूत्रोंका माटे टाइपमें ऊपर रक्खा गया है और नीचे उनके बीजसूत्रोंका दूसरे टाइपमें दे दिया गया है। षट्खण्डागमके सिवाय और जितने ग्रन्थोंके नाम बीजसूत्रोंके साथमें, उनका स्थान निर्देश करनेके लिये, उल्लिखित हैं वे सब श्रीकुन्दकुन्दाचार्य के ग्रंथ हैं। षट्खण्डागममें एक एक विषयके अनेक बीजसूत्र भी पाये जाते हैं, जिनमेंसे कुछको लेख बढ़ जानके भयसे छोड़ दिया है और कुछका ले लिया गया है। उदाहरणके तौरपर कर्मप्रकृतियोंका विषय जीवस्थान (प्रथमखण्ड) की 'प्रकृतिसमुत्कीर्तन' नाम की प्रथमचूँलिकामें आया है और चौथे खण्डमें प्रारम्भ होनेवाले 'कदि' आदि २४ अनुयोगद्वारोंमेंसे ५ वें पयडि (प्रकृति) नामके अनुयोगद्वारमें भी पाया जाता है; यहां 'पयडि' अनुयोगद्वारसे ही उस विषय के बीजसूत्रोंका संग्रह किया गया है। अनेक बीजसूत्र ऐसे भी हैं जिनमें विवक्षित तत्त्वार्थसूत्रका एक एक अंश ही पाया जाता है और वे इस बातको सूचित करते हैं कि वह तत्त्वार्थसूत्र अनेक बीजसूत्रों का आशय लेकर बनाया गया है, उनमेंसे जिनजिन अंशोंके बीजसूत्र मिले हैं उन्हें साथमें प्रकट कर दिया गया है और शेषके लिये खोज जारी है :—

पहला अध्याय

पयडी, दव्वपयडी भावपयडी चेदि ॥ ३ ॥

—षट्खंडागम

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

सत्संख्याच्चेन्नस्पर्शनकालान्तरभावाल्लप-

दंमणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गो त्ति मेविदव्वणि ।

बहुत्त्वैश्च ॥ ८ ॥

—पंचास्तिकाय १६४

सम्मत्ताणाणजुत्तं चारित्तं गगदांसपरिहीणं ।

संतपक्खणा, दव्वपमाणाणुगमो, खेत्ताणुगमो, फोसणाणुगमो, कालाणुगमो अंतराणुगमो, भावाणुगमो, अप्पाबहुगाणुगमो चेदि ।

मोक्खम्म हवदि मग्गो भव्वाणं लद्धबुद्धीणं ॥

—पंचास्तिकाय १०६

जीवादी महहणं सम्मत्तं तेसमधिगमो णाणं ।

—षट्खंडागम, जीवद्व्याण ७

गयादी परिहरणं चरणं एमो दु मोक्खपहो ॥

मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ६ ॥

—समयसार १५५

आभिणिसुदोहिमणकेवलाणि णाणाणि पंचभेयाणि ।

—पंचास्तिकाय ४१

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं ॥ २ ॥

जीवादी महहणं सम्मत्तं जिण्वरेहि पगणत्तं ।

आभिणि सुदोहि मणकेवलं ॥

—दर्शनपाहुड २०

—समयसार २०४

सम्मत्तं महहणं भावाणं ॥

आद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥

—पंचास्तिकाय १०७

प्रत्यक्षमन्यत ॥ १२ ॥

तन्निसर्गादधिगमाद्वा ॥ ३ ॥

परदव्वं ते अक्खा णेव महावां नि अप्पणां भणिदा ।

सम्मत्तम्म गिमत्तं जिणसुत्तं तम्म जाणिया पुरिमा ।

उवलद्धं तेहि कधं पच्चक्खं अप्पणां हांदि ॥

अंतरहेयोभिगदा दंमणमाहम्म ग्ययपहुदी ॥

जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख नि भणिदमट्टेसु ।

—नियमसार १५३

जदि केवलं गणादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥

—प्रवचनसार १-५७, ५८

जीवाजीवास्रवबंधसंवरनिर्जरा-

मोक्षास्तत्त्वम् ॥ ४ ॥

मत्त्वविग्गो वि भावहि गवयपयत्थाडं मत्तत्तच्चाडं ।

आभिणिबाहिय सुदआहिणाणिमणणाणि सत्त्वणानी य ।

—भावप्राभृत ६५

वदे जगप्पदीवे पच्चक्खपरोक्खणानी य ॥ १९ ॥

—योगिभक्ति १६

जीवाजीवा भावा पुगणं पावं च आसवं तेमि ।

संवर णिउज्जर बंधो मोक्खो य हवन्ति ते अट्ठा ॥

—पंचास्तिकाय १०८

नामस्थापनाद्रव्यभावनस्तन्यासः ॥ ५ ॥

चउत्विहो पयडिणिक्खेवो णामपयडी, ठवण-

ॐ षट्खण्डागमके डम सूत्रमे जिसप्रकार निक्षेपके चारभेदोका पयडी (प्रकृति) के साथ उल्लेख किया गया है उसी प्रकार अन्य अनेक स्थानोंपर 'व्ययणा' (वेदना) आदिके साथ भी उल्लेख किया है । इसमें सूत्रकथित निक्षेपके ये चारो भेद षट्खण्डागमसम्मत हैं ।

**मतिः स्मृतिः संज्ञाचिन्ताऽभिनिबोध-
इत्यनर्थान्तरम् ॥ १३ ॥**

मरणा सदि मदि चिन्ता चेदि ॥

आभिनिवाहियणाणी ॥ १३ ॥

—षट्खण्डागम

अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥

चउव्विहं ताव आग्गहावग्गीयं, ईहावग्गीयं,
अवायावग्गीयं, धारणावग्गीयं चेदि ॥ १५ ॥

—षट्खण्डागम,

उग्गहईहावायाधारणागुग्गमंपदेहि संजुत्ता ॥

—आचार्यभक्ति १

अर्थस्य ॥ १७ ॥

चक्खिंदिय अत्थोग्गहावग्गीयं, मोदिंदिय
अत्थोग्गहावग्गीयं, घाणिंदिय अत्थोग्गहावग्गीयं
जिठ्ठिंदिय अत्थोग्गहावग्गीयं, फासिंदिय अत्थोग्गहा-
वग्गीयं, गांडिंदिय अत्थोग्गहावग्गीयं. तं सव्व अत्थो-
ग्गहावग्गीयं णामकम्मं ॥ २७ ॥

—षट्खण्डागम

व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥

न चतुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १९ ॥

जं तं वंजणाग्गहावग्गीयं णामकम्मं तं चउव्विहं
मोदिंदिय—वंजणाग्गहावग्गीयं, घाणिंदिय—वंजणा-
ग्गहावग्गीयं, जिठ्ठिंदिय वंजणाग्गहावग्गीयं, फासि-
दिय वंजणाग्गहावग्गीयं चेव ॥ २५ ॥

—षट्खण्डागम

श्रुतं मतिपूर्वद्वयनेकद्वादशभदं ॥ २० ॥

आयारं सुहयडं ठाणं समवाय विहायपण्णत्ती ।
णायाधम्मकहाओ उववासयाणं च अज्झयणं ॥
वंदे अंतयडदसं अणुत्तरदमं च पण्हवायरं ॥

एयारसमं ॥ २० ॥ विवायसुत्तं णमंसासि ॥

परियम्मसुत्तपढमाणुओयपुव्वाणचूलिया चेव ।

पवरवर दिट्ठिवादं तं पंचविहं पणिवदामि ॥

—श्रुतभक्ति २, ३, ४

भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणां ॥ २१ ॥

जं तं भवपच्चइयं तं देवणेरइयणं ॥ २१ ॥

—षट्खण्डागम

क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥ २२ ॥

जं तं गुणपच्चइयं तं तिग्गिक्खमणुम्माणं ॥ २२ ॥

तं च अणेर्यावहं—देमोहि परमोहि सव्वोहि,
होयमाणं, वट्ठहमाणं, अवट्ठिदं, अणवट्ठिदं, अणु-
गामि, अणुगामि मप्पडिवादि अप्पडिवादि एय-
क्खेत्तामणेर्यवत्तं ॥ २२ ॥

—षट्खण्डागम

ऋजुचिपुलमनी मनःपर्ययः ॥ २३ ॥

विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥

मणपज्जवणाणावग्गीयम्म कम्मम्स दुवे पयडाओ
उजुमदिमणपज्जवणाणावग्गीयं चेव, विउलमदि-
मणपज्जवणाणावग्गीयं चेव ॥ २७ ॥ जं तं उजुमदि
मणपज्जवणाणावग्गीयं णामकम्मं तं निविहं
उजुगमणागदं जाणदि, उजुगं तचिगदं जाणदि
उजुगं कायगदं जाणदि ॥ २८ ॥ मणण माणसं पडि-
विदंइत्ता परेमिं मणणा सदि मदिचिन्ता जीविदमणं
लाहालाहं सुहदुक्खं णगवणिणसं देसविणसं
कव्वडविणसं मडंबविणसं पट्टणविणसं दोणा-
मुहविणसं अइवुट्ठि अणावुट्ठि सुवुट्ठि दुवुट्ठि सुभि-
क्खं दुब्धिक्खं खेमाखेमभयरोगकालसंजुत्ते अत्थे-
विजाणदि ॥ २९ ॥ किंचि भूओ अप्पणो परेमिं च
वत्तमाणं जीवाणं जाणदि ण अवत्तमाणं

जीवाणं जाणदि ॥६०॥ कालदो जहगणेण दो तिगिण भवग्गहणाणि ॥६१॥ उक्कस्सेण मत्तट्ठभवग्गहणाणि ॥६२॥ जीवाणं गदिमागदि पटुप्पादेदि ॥६३॥ खेत्ता-
दो ताव जजहगणेण गाउवपुधत्तं उक्कस्सेण जायण-
पुधत्तम्म अत्थंभंतरदो णो वहिद्धा ॥६४॥ तं मत्तं
उज्जुमदि मणपज्जवणाणावरणीयं णामकम्मं ॥६५॥

जं तं विउलमदि मणपज्जवणाणावरणीयं
णामकम्मं तं छव्विहं — उजुगमणुज्जुगंमणोदं
जागदि उजुगमणुज्जगंविचिगदं जागदि उजुगमणुज्जगं
कायगदं जागदि ॥६६॥ मण्णमाणमं पडिविदंउत्ता
॥६७॥ परेमि मण्णा मदिमदिचिंता जीविदमग्गं
लाहालाहं सुहदुक्खं णागविणामं देमविणामं
जगवयविणामं खेत्तविणामं कव्वडविणामं मडंवि-
विणामं पट्ठविणामं दोणामुहविणामं अदिवुट्ठि
अणावुट्ठि मवुट्ठि दुवुट्ठि सुभक्खं दुत्तिभक्खं खेमाखेम-
भयगंगकालमंजुत्ते अत्थे जाणदि ॥६८॥ किंचि-
भूआ अप्पणोपरेमिं च वनमाणानं जीवाणं जाणदि-
अवत्तमाणानं जीवाणं जाणदि ॥६९॥ कालदो
तावजहगणेण मत्तट्ठभवग्गहणाणि उक्कस्सेण
अमंखेज्जाणि भवग्गहणाणि ॥७०॥ जीवाणं
गदिमागदिपटुप्पादेदि ॥७१॥ खेत्तादो तावजजहग-
णेण जायणपुधत्तं ॥७२॥ उक्कस्सेण माणुसुत्तर-
मेलम्म अत्थंभंतरदो णो वहिद्धा ॥७३॥ तं मत्तं
वि उलमणपज्जव णाणावरणीयं णामकम्मं ॥७४॥

—षट्खण्डागम, पयडिअणुयोगहार

सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥

तं च केवलाणं मगनं मंणुणं अमवत्तं ॥७५॥

मडभयवं उप्पणणाणदिग्गी म देवासुग्गमागु-
मम्म लोंगस्स आगदिं गदिं चयणाववादं बंधं मोक्खवं
इद्धिदिं जुदिं अणुभागं तक्कंकलं माणेमाणमियं

भुत्तं कदं पडिसेविदं आदिकम्मं अरहकम्मं सब्वलोप
सब्वजीवे सब्वभागे सब्वं समं जाणदि पस्सदि विहर-
दि ति ।
षट्खण्डागम ॥७८॥

मतिश्रुतावधयोविपयेयश्च ॥३१॥

...मदि अण्णाणी सुदअण्णाणी विभंगणाणी...

—षट्खण्डागम, सत्परूपणा ११२

कुमदिसुदविभंगाणि य तिगिण वि णाणेहि मंजुत्ते ।

—पंचास्तिकाय, ४१

**नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभि-
रूढैवभूताः नयाः ॥३३॥**

णंगमववहारसंगहा मव्वाओ ॥४॥ उजुसुशो-
ट्टवणं णेच्छदि ॥५॥ महणआ णामवेयणं भाववेयणं
च इच्छदि किमदि दव्वं णेच्छदि ॥६॥

—षट्खण्डागम

दूसरा अध्याय

**औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीव-
स्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च ॥१॥**

चदुग्गहमुवममांत्ति को भावो उवममिआ भावो ॥ ॥

चदुग्गहं खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलिंत्ति को-
भावो खडआभावो ॥६॥ सम्मामिच्छादिट्ठित्ति को-
भावो खआवसमआभावो ॥४॥ आदइण भावो-
पुरो अमंजदो ॥६॥ मामणसम्मादिट्ठित्ति को भावो
पारिणामिआभावो ॥३॥

—षट्खण्डागम, जीवद्वय, भावाणुयोगहार

उदण उवममेण य खयेण दुहिं मिस्सदेहिं परिणामे ।

जुत्ता ते जीवगुणा बहुसुयअत्थेसु विच्छिगणा ॥

—पंचास्तिकाय, २७

द्विनवाष्टादशैकविंशतिविभेदा यथाक्रमम् ॥ २

[इस सूत्रमें पंचभावोंके उत्तरभेदोंकी जिस संख्याका क्रमशः निर्देश किया है वह षट्खण्डागम में भावोंके उत्तरभेदोंके कथनसे प्रायः उपलब्ध हो जाती है अथवा ग्रहण की जासकती है ।]

सम्यक्स्वचारित्र्ये ॥ ३ ॥

.....उवममियं सम्मत्तं उवममियं चारित्र्यं जे चामरणे एवमादिया उवममियभावा.....॥१६॥

—षट्खण्डागम

**ज्ञानाज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोग-
वीर्याणि च ॥ ४ ॥**

.....खड्यसम्मत्तं, खड्यचारित्र्यं, खड्यादाण-
लद्धी, खड्यालाहलद्धी, खड्याभोगलद्धी, खड्या
परिभोगलद्धी, खड्यावीर्यलद्धी, केवलगाणं, केवल
दंसणं, सिद्धे, बुद्धे, परिणिव्वुदे मवदुक्खागमंतयडे ति
जे चामरणे एवमादिया खड्या भावा.....॥१७॥

—षट्खण्डागम

**ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्च-
भेदाः सम्यक्स्वचारित्र्यसंयमाऽसंय-
माश्च ॥ ५ ॥**

.....खओवममियं मदिअग्गाणिगि वा, खओ-
वममियं सुअग्गाणिगि वा, खओवममियं विभंग-
णागिगि वा, खओवममियं आभिणिबोहियणागिगि
वा, खओवममियं सुदणागिगि वा, खओवममियं
आहिणागिगि वा, खओवममियं मणपज्जवणागिगि
वा, खओवममियं चक्खुदंसणिगि वा, खओवममिय-
मचक्खुदंसणिगि वा, खओवममियं ओहिदंसणिगि
वा, खओवममियं सम्मामिच्छति लद्धि वा, खओ-
वममियं सम्मत्तलद्धि वा, खओवममियं संजमसं-

जमलद्धि वा, खओवममियं संजमलद्धि वा,
खओवममियं दाणलद्धि वा, खओवममियं लाह-
लद्धि वा, खओवममियं भांगलद्धि वा, खओव-
ममियं परिभांगलद्धि वा, खओवममियं वीर्यल-
द्धि वा.....॥१८॥

—षट्खण्डागम

**गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंय-
तासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्येकैकैकैकषड्
भेदाः ॥ ६ ॥**

.....देवेति वा, मणुस्मेति वा, तिरिक्खेति वा,
गोण्डण्णि वा, इत्थिवेदेति वा, पुरिसवेदेति वा, गवुं-
सयवेदेति वा, कांहवेदेति वा, माणवेदेति वा, माया-
वेदेति वा, हवेदेति वा, गगवेदेति वा, दांसवेदेति
वा, मोहवेदेति वा, किण्हलंस्मेति वा, गीलंस्मेति वा
वा उलेस्मेति वा, नेउलेस्मेति वा, पम्मलेस्मेति वा,
सुकलेस्मेति वा, असंजदेति वा, अविग्देति वा,
अग्गाणेति वा, मिच्छादिट्ठिति वा, जे चामरणे
एवमादिया कम्मोदयपञ्चड्या विवागणिफफणा
भावा सो मव्वा विवागपञ्चड्या जीवभावबंधा णाम ।
॥ १४ ॥

—षट्खण्डागम

जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७ ॥

भवियाणुवादेण भवमिद्धिआणाम कथं भवदि
॥ ६३ ॥ पारिणामिएण भावेण ॥ ६४ ॥

—षट्खण्डागम

उपयोगो लक्षणम् ॥ ८ ॥

जीवो उवओगलक्खणा गिच्छां

समयसार गा० २४

स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ९ ॥

णाणाणुवादेण अत्थि मदिआग्गाणि, सुद-

अण्णाणी, विभंगणाणी, आभिणिबोहियणाणी, सुद-
णाणी, आहिणाणी, मणपज्जवणाणी, केवलणाणी
चेदि ।

—षट्खण्डागम १, १, ११४

दंसणाणुवादेण अत्थि चक्खुदंसणी, अचक्खु-
दंसणी, आहिदंसणी, केवलदंसणी चेदि ।

—षट्खण्डागम १, १, १३१

उवआंगो खलु दुविहां णाणेणय दंसणेण संजुत्तो ।

जीवम्म-सव्वकालं अण्णणभूदं वियाणीहि ॥

आभिणिसुदाहिमणकेवलाणि णाणाणि पंचभेयाणि ।

कुमदिसुदविभंगाणिय निगिण वि णाणेहि संजुत्ते ॥

दंसणमविचक्खुजुदं अचक्खुजुदमवियआहिणा महियं ।

अणिधणमणंतविषयं केवलियं चावि पण्णत्तं ॥

—पंचास्तिकाय ४०, ४१, ४२ ।

उवआंगो णाणदंसणं भणिदां, —प्रवचनमार २, ६३

संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥

जीवा संसारस्था णिव्वादा चेदणप्पगा दुविहा ।

—पंचास्तिकाय १०९

समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥

मणिणयाणुवादेण अत्थि मणणी अमणणी ।

—षट्खण्डागम १, १, १७२

संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ १२ ॥

पृथिव्यसेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥

दीन्द्रियाद्यन्त्रसाः ॥ १४ ॥

कायाणुवादेण अत्थि पुढविकाइया, आउकाइया, तेउ-
काइया, वाउकाइया, ततकाइया, वण्णफडकाइया,

अकाइयाचेदि । ३५।

तसकाइया, बीइंदियप्पहुडि जाव अजांगिकेवल ति । ४४।

—षट्खण्डागम १, १, ३९, ४४

पुढवी यउदगमगणीवाउवणफदिजीवमंसिदा काया

—पंचास्तिकाय, ११२

पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ १६ ॥

स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥ २० ॥

इंदियाणुवादेण अत्थि एइंदिया, बोइंदिया,
तीइंदिया, चदुरिंदिया, पंचिंदिया, अणिंदिया चेदि ।

—षट्खण्डागम, १, १, ३३

[इन्द्रियविषयोंके नामोंके लिये देखो आगे उद्धृत
पंचास्तिकायकी गाथा नं० ११६, ११७]

वनस्पत्यन्तानामेकं ॥ २२ ॥

एदे जीवणिकाया पंचविहा पुढविकाइयादीया ।

मणपणिणामविरहिया जीवा एणेंदिया भणिथा ।

—पंचास्तिकाय ॥ ११२॥

कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामे-

कैकवृद्धानि ॥ २३ ॥

संवुक्कमादुवाहा संवा सिप्पी अपादगा य किमी ।

जाणंति रसं फासं जे ते बेइंदिया जीवा ॥

जूगा गुंभी मक्कणपिपीलियाविच्छियादीया कीडा ।

जाणंति रसं फासं गंधं तेइंदिया जीवा ॥

उइंसमसयमक्खियमधुकरभमरापतंगमादीयां ।

रूपं रसं च गंधं फासं पुण तेवि जाणंति ॥

सुरण्णरणायतिगिया वण्णरसफासगंधमइण्ह ।

जलचर थलचर खचरा वलिया पंचेंदिया जीवा ॥

—पंचास्तिकाय, ११४, ११५, ११६, ११७

अनुश्रेणिः गतिः ॥ २६ ॥

..... बिदिसावज्जं गदिं जंति

—पंचास्तिकाय ७३

विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २५ ॥

अविग्रहाजीवस्य ॥ २७ ॥ विग्रहवती च

संसरिणः प्राक्चतुर्भ्यः ॥ २८ ॥

एकसमयऽविग्रहा ॥ २९ ॥

एकं द्वौ जीवानाहारकः ॥ ३० ॥

कम्मइकायजोगी केविचिरं कालादो हांदि, ११० ॥

जहणणेण एकसमयो ॥ १११ ॥

उक्कस्सेण तिणिणममया ॥ ११२ ॥

अणाहाग केविचिरं कालादो होति ॥ २१२ ॥

उक्कस्सेण तिणिणममया ॥ २१३ ॥

—षट्खण्डागम

औदारिकवैक्रियिकाहारकनैजसका -

मैणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥

जं तं सरीरणामं तं पंचविहं—आंगलियसरीर-
णामं, वेउव्वियसरीरणामं, आहारसरीरणामं, तेजइय-
सरीरणामं कम्मइयसरीरणामं चेदि ॥९९॥

—षट्खण्डागम, पयडि अणुयोगदा

आंगलिआं य देहो देहो वेउव्विओ य तेजइओ ।

आहारय कम्मइओ पुग्गलदव्वपगा सव्वे ॥

—प्रवचनसार, २, ७९

प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तनैजसात् ॥ ३८ ॥

अनन्तगुणे परे ॥ ३९ ॥

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥

जहणणुक्कस्सपदेण आंगलियवे उव्विय आहार-
सरीरम्म जहणणओ गुणगारां सेढीण असंखेज्जदि
भागो उक्क सओ गुणगारां पलिदोवमस्स असंखे-
ज्जदिभागो ॥

तेजाकम्मइयमरीरम्म जहणणओ गुणगारां
अभवसिद्धिण्हि अणंतगुणो मिद्धाणमणंतभागो ॥

तस्सेव उक्कस्सओ गुणगारां पलिदोवमम्म असंखे-
ज्जदिभागो ॥

जो मो अणादिसरीरबंधो णाम ॥ ६२ ॥

—षट्खण्डागम

नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

न देवाः ॥ ५१ ॥

शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥

णेरइया चदुसु ठाणेसु सुद्धणवुंसयवेदा ॥१०५॥

तिरिक्खा सुद्धणवुंसयवेदा एइदियप्पहुडि जाव-
चउरिंदियात्ति ॥१०६॥

तिरिक्खा निवेदा.....॥१०७॥

देवा चदुसुठाणेसु दुवेदा इत्थिवेदा पुगिसवेदा ॥११०॥

—षट्खण्ड गम

तीसरा अध्याय

रत्नशर्कराबालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्र-
भाभूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः
सप्ताधोऽधः ॥ १ ॥

एवं पढमाण पुढवीण णेरइया ॥८१॥

विदियादि जाव सत्तामाण पुढवीण णेरइया ॥८२॥

—षट्खण्डागम १, १, ८१, ८२

सत्ताविहा णेरइया णादव्वा पुढविभेण ॥

—नियमसार १६

तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिं-
शत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः । ६ ।

उक्कस्सेण सागरोवमं तिणिण सत्तादस सत्तारम
बावीमं तेत्तीमं सागगवमाणि ॥४२॥ —षट्खण्डागम

नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते । ३८ ।

तिर्यग्योनिजानां च ॥ ३९ ॥

मणुसा मणुसपज्जत्ता मणुसिणी केविचिरं काला

दो होत ॥१८॥ जहणणेण खुहाभवग्गहणमंतोमुहुत्तं

॥१९॥ उक्कस्सेण तिणिणपलिदोवमाणि पुव्वकोडि-

पुधत्तेणव्वहियाणि ॥२०॥ पंचिंदियतिरिक्ख पंचिदि-

यतिरिक्खपज्जत्त पंचिंदियतिरिक्खजाणिणी के विचिरं

कालादो होति ॥१३॥ जहणणेण खुहाभवग्गहणं अंतो-

मुहुत्तं ॥१४॥ उक्कस्सेण तिणिणपलिदोवमाणि पुव्व-

कोडिपुधत्तेणव्वहियाणि ॥१५॥ —षट्खण्डागम

तिरिक्खाउ-मणुसाउअस्स उक्कस्सओ ठिदिबंधो-
पलिदोवमाणि ॥१४८॥

तिरिक्खउअ स मणुसाउअस्स जहणणओ ठिदि-
बंधो खुहाभवग्गहणं ॥१४९॥

उक्कस्सेण तिरिणपलिदोवमाणि ॥१५०॥ एगजी-
वं पडुच्च जहणणेण अंतोमुहुत्तं ॥

—षट्खण्डागम, जीवद्वारा,
कालाणुगमाणुओगहार ।

चौथा अध्याय

देवाश्चतुर्णिकायाः ॥ १ ॥

देवा चउरिणकाया... —पंचास्तिकाय ११८

वैमानिकाः ॥१६॥ कल्पोपपन्ना कल्पा-

तीताश्च ॥ १७ ॥ उपर्युपरि ॥ १८ ॥

सौधमैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्म -
ब्रह्मोत्तरलान्तव कापिप्रशुक्रमहाशुक्रशता -
रसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयो-
नवसु ग्रैवेयकेषु विजयवैजयंतजयंतापरा-
जितेषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥ १६ ॥

प्राग्ग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥

सोधम्मीमाणपहुडि जाव उवरिमगेविज्जविमाण-
वामियदेवा..... ॥ १७० ॥

अणुदिम - अणुत्तर - विजय - वडजयंत - जयं-
तापराजिदसव्वट्ठमिद्विविमाणवामियदेवा... ॥१७१॥

—षट्खण्डागम १, १, १७०, १७१

भरणवासियवाणवैतरजोदिमिय सोधम्मीमाण-
कप्पवामियदेवा देवगदिभंगो ॥ १३ ॥ सणक्कुमारमा-
हिंदाणमंतरं केविचिरं कालादो होदि ॥१४॥ बम्हबम्ह-
सगलान्तवकाविट्ठकप्पवामियदेवाणमंतरं केविचिरं का-

लादो होदि ॥१७॥ सुक्कमहासुककसदारसहस्सार कप्पवा-
सियदेवाणमंतरं केविचिरं कालादो होदि ॥ १२० ॥

आणदपाणदआरणमच्युदकप्पवासियदेवाणमंतरं केवि-
चिरं कालादो होदि ॥ २६ ॥ अणुदिसजाअव-

गइदविमाणवासियदेवाणमंतरं केविचिरं कालादो
होदि ॥ २७ ॥ सव्वट्ठसिद्धिविमाणवासियदेवाणमंतरं

केविचिरं कालादो होदि ॥ ३२ ॥ —षट्खण्डागम

सौधमैशानयोः सागरोपमेऽधिके ॥२६॥

सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥ ३० ॥

त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपंचदशभिरधि -
कानि तु ॥३१॥ आरणाच्युतादूर्ध्वमेकै-
केन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ-
सिद्धौ च ॥३२॥

सोहम्मीमाणपहुडि जाव सदारसहस्सारकप्पवा-
सियदेवा केविचिरं कालादो होति ॥३०॥ उक्कस्सेण

वे-सत्त-दस - चांइम - मोलस - अट्टारम-सागरोवमाणि
सादिरेयाणि ॥ ३२ ॥ आणदप्पहुडि जाव अवगइद-

विमाणवासियदेवा केविचिरं कालादो होति ॥ ३३ ॥

उक्कस्सेण वीमं-बावीमं-तेवीमं-चउवीमं-पणुवीमं-
छव्वीमं-सत्तावीमं-अट्टावीमं एगुणत्तीमं-तीमं-एक्कत्तीमं

बत्तीमं-तेत्तीमं सागरोवमाणि ॥३५॥ —षट्खण्डागम

अपरा पत्योपममधिकम् ॥३३॥

परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनंतरा ॥३४॥

जहणणेण पलिदोवमं वे-सत्त-दस-चांइम-मोलस
सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥३१॥ जहणणेण अट्टारम-

वीमं - बावीमं - तेवीमं - चउवीमं - पणुवीमं-छव्वीमं-
सत्तावीमं-अट्टावीमं-एगुणत्तीमं-तीमं-एक्कत्तीमं-बत्तामं

सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४ ॥ —षट्खण्डागम

नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥

दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ३६ ॥
पठमाए पुढवीए गेरइया केविचिरं कालादो होंति ॥४॥

जह्णणेण दसवाससहस्राणि ॥ ५ ॥ बिदियाए
जाव सत्तमाए पुढवीए गेरइया केविचिरं कालादो
होंति ॥ ७ ॥ जह्णणेण एक्कतिशिएसत्त-दस-सत्ता-
रस बावीस सागरावमाणि ॥ ६ ॥ —षट्खण्डागम

भवनेषु च ॥ ३७ ॥

व्यंतराणां च ॥ ३८ ॥

परापत्त्योपममधिकम् ॥ ३९ ॥

ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥

तदष्टभागोऽपरा ॥ ४१ ॥

भवणावासियवाण्वेतरजादिसियदेवा केविचिरं
कालादो होंति ॥ २७ ॥

जह्णणेण दसवाससहस्राणि पलिदोवमस्स
अट्टमभागो ॥ २८ ॥

उक्कम्मेण सागरावमं सादिरेंयं पलिदोवमं
सादिरेंयं ॥ २९ ॥ —षट्खण्डागम

पांचवां अध्याय

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥

जीवा पोगलकाया धम्माधम्मा तहेव आयासं ।

अत्थित्तिभि य गियदा अणरणमइया अणुमहंता ॥४॥

आगासकालपुग्गलधम्माधम्मेसु गत्थि जीवगुणा ।

तेसि अचेदणत्तं भणिदं जीवस्स चेदणदा ॥ १२४ ॥

—पंचास्तिकाय ४, १२४

जीवा पोगलकाया धम्माधम्मय काल आयासं ।

तच्चत्था इदि भणिदा गाणागुणपज्जएहि संजुत्ता ॥

—नियमसार ९

एदे छइव्वाणि य कालं मोत्तूण अत्थिकायत्ति ।

णिहिट्ठा जिणममये काया हु बहुप्पदेमत्तं ॥

—नियमसार ३४

चेदणभावां जीओ चेदणगुणवज्जिया सेसा ॥

—नियमसार, ३७

द्रव्याणि ॥ २ ॥

जीवाश्च ॥ ३ ॥

(कालश्च) ॥ ३६ ॥

दवियदि गच्छदि ताई ताई सवभावपज्जयाई जं ।

दवियं तं भरणंते अणरणभूदं तु सत्तादो ॥

—पंचास्तिकाय ६

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥४॥

रूपिणः पुद्गला ॥ ५ ॥

ते चेव अत्थिकाया ते कालियभावपरिणदा णिष्ठा ।

गच्छंति दवियभावं परिगट्ठणलिंगसंजुत्ता ॥६॥

आगासकालजीवा धम्माधम्मा य मुत्तिपरिहीणा ।

मुत्तं पुग्गलदव्वं जीवो ग्वलु चेदणो तेषु ॥९७॥

—पंचास्तिकाय ६, ९७

पुग्गलदव्वं मोत्तं मुत्ति विरहिया हवंति सेसाणि ।

—नियमसार ३७

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

धम्माधम्मागासा अपुधब्भूदा समाणपरिणामा ।

पुधगुवलद्धिविसेसा करंति एगत्तमणत्तं ॥

—पंचास्तिकाय ९६

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥

जीवा पुग्गलकाया सह मक्किरिया हवंति ण य सेसा ।

पुग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कारं करणादु ॥

—पंचास्तिकाय १८

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥८॥

धम्माधम्मस्स पुणा जीवस्स अमंखेदेसा हु ।

—नियमसार ३५ उत्तारार्ध

आकाशस्याऽनन्ताः ॥९॥

लोयायासे ताव इदग्गस्स अणंतयं हवे देहो (सा) ।

—नियमसार ३६ पूर्वार्ध

संख्येयाऽसंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥१०॥

संख्येज्जामंख्येज्जाणंतपदेसा हवति मुत्तस्स ।

—नियमसार ३५ पूर्वार्ध

नाणोः ॥ ११ ॥

णिच्चो णाणवकासो ण सावकासो पदेसदो भेत्ता ।

खंधाणं पि य कत्ता पविहत्ता कालसंवाणं ॥

—पंचास्तिकाय ८०

अपदेसो परमाणुः।

—प्रवचनसार २, ७१

लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

मव्वेसिं जीवाणं मेमाणं तह य पुग्गलाणं च ।

जं देदि विवरमखिलं तं लोण हवदि आयासं ॥१०॥

जादो अलोगलोगां जेसिं मव्वभावदो य गमणठिदी ।

दो वि य मया विभत्ता अविभत्ता लोयमेत्ता य ॥८६

—पंचास्तिकाय ९०, ८७

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥१४॥

आगाढगाढाणिचिआं पुग्गलकाएहिं मव्वदो लोणो ।

सुहुमेहिं आदरेहिं य णंताणंतेहिं विविहेहिं ॥

पंचास्तिकाय ६४

गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः॥१७॥

धम्मदव्वस्स गमणहेदुत्तः.....।

धम्मंदरदव्वस्स दु गुणो पुणो ठाणकरणा दा ॥

—प्रवचनसार २, ४१

गमणणिमित्तं धम्मं अधम्मं ठिदि जीवपुग्गलाणं च ।

—नियमसार ३०

उदयं जह मच्छणं गम्माणुग्गहपरं हवदि लोण ।

तह जीवपुग्गलाणं धम्मं दव्वं वियाणेहि ॥८५॥

जह हवदि धम्मदव्वं तह तं जणेह दव्वमधम्मक्खं ।

ठिदिकरिया जुत्ताणं कारणभूदं तु पुढवीय ॥

—पंचास्तिकाय ८५, ८६

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

आगासस्सवगाहो..... । —प्रवचनसार २, ४१

अवगहणं आयासं जीवादी सव्वदव्वाणं ।

—नियमसार ३०

सव्वेसिं जीवाणं सेसाणं तहय पुग्गलाणं च ।

जं देदि विवरमखिलं तं लोण हवदि आयासं ।

—पंचास्तिकाय ६०

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥१६॥

देहां य मणो वाणी पोग्गलदव्वप्पगत्ति णिहिद्धा ।

—प्रवचनसार २, ६६

सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

जं वा पुग्गलकया अणणोणणागाढगहणपट्टिबद्धा ।

काले विजुज्जमाणा सुखदुक्खं दिति भुंजंति ॥

—पंचास्तिकाय ६७

वर्तनापरिणामक्रियापरस्वापरस्वे च

कालस्य ॥ २२ ॥

ववगदपणवणणरसो ववगददंगंधअट्टफासो य ।

अगुरुलहुगो अमुत्तो वट्टणलक्खो य कालो ति ॥

—पंचास्तिकाय २४

स्पर्शरसगंधवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

फासो रसो य गंधो वणणो सहो य पुग्गला होति ।

—प्रवचनसार १, ५६

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतम -

रक्षायाम् ॥ २४ ॥

मंठाणा मंधादा वणणरसफासगंधसहा य ।

पोग्गलदव्वप्पभवा होति गुणा पज्जया य बहु ॥

—पंचास्तिकाय १२६

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

अणुखंधवियप्पेण दु पोग्गलदव्वं हवेइ दुवियप्पं ।

—नियमसार २०

भेदमङ्गतेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

भेदादणुः ॥ २७ ॥ भेदसंघाताभ्यां चानुषः २८

वग्गणणिरूवग्गद प इमा एयपदेसियपरमाणु पोग्गलदव्ववग्गणा णाम किं भेदेण किं संघादेण किं भेदसंघादेण ॥ १ ॥

उवरिल्लीणं दव्वाणं भेदेण ॥ २ ॥

इमा दुपदेसियपरमाणुपोग्गलदव्ववग्गणा णाम किं भेदेण किं संघादेण किं भेदसंघादेण ॥ ३ ॥

उवरिल्लीणं दव्वाणं भेदेण हेट्ठिमल्लीणं दव्वाणं संघादेण सत्थाणेण भेदसंघादेण ॥ ४ ॥

तिपदेसियपरमाणुपोग्गलदव्ववग्गणा चदु पंच छ सत्त अट्ठ ण व दस संखेज्ज असंखेज्ज परित्त अपरित्त अणंत अणंतारणंत पदेसियपरमाणुपोग्गलदव्ववग्गणा णाम किं भेदेण किं संघादेण किं भेदसंघादेण ॥ ५ ॥

—पट्खण्डागम

(इस विषयका कितना ही विस्तृत विवेचन पट्खण्डागममें किया गया है) ।

सव्वेसिं खंधाणं जो अंतो तं वियाण परमाणू ।

सो सस्मदा असदो एक्का अविभागी मुत्तिभवो ॥

—पंचास्तिकाय ७७

सद्द्रव्यलक्षणम् ॥ २६ ॥ उत्पादव्ययध्नौ-

व्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥ गुणपर्ययवद्द्रव्यम् ३८

दव्वं सल्लक्खणिंयं उत्पादव्ययधुवत्तसंजुत्तां ।

गुणपज्जया मयं वा जं तं भरणंति सव्वणहू ॥

—पंचास्तिकाय १०

अपरिच्छत्तासहावेणुप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्तां ।

गुणवं च सपज्जायं जं तं भरणंति वुच्चंति ॥

—प्रवचनसार २, ३

तद्भावाऽव्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥

तेकालियभावपरिणदा णिक्का ॥ —पंचास्तिकाय ६ ।

अर्पिताऽनर्पितसिद्धेः ॥ ३२ ॥

गुणपज्जयासयं वा जं तं भरणंति सव्वणहू ॥

—पंचास्तिकाय १०

स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धः ॥ ३३ ॥ न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥ गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥ द्व्याधिकादगुणानां तु ॥ ३६ ॥ दधेऽधिकौ-
पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥

जा सो थप्पो सादियविस्मसा बंधोणाम तस्स इमा णिहंसो वेमादा णिद्धदा वेमादा लुक्खदा बंधो ॥ ३२ ॥

समणद्धा समलुक्खदाभेदो ॥ ३३ ॥

णिद्धा णिद्धा सा वज्झंति लुक्खा लुक्खा य पोग्गला ।

णिद्धलुक्खा य वज्झंति रूवारूवा य पोग्गला ॥ ३४ ॥

वेमादा णिद्धदा वेमादा लुक्खदा बंधो ॥ ३५ ॥

णिद्ध स णिद्धेण दुराहिणण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिणण ।

णिद्धस्स लुक्खेण हवेदि बंधो जहणवज्जो

विममो समो वा ॥ ३६ ॥

—पट्खण्डागम

णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विममा वा ।

समधो दुराधिगाजदि वज्झंति हि आदि परिहीणा ॥

णिद्धत्तणेण दुगुणां चदुगुणणिद्धेण बंधमणु भवदि ।

लुक्खेण वा तिगुणां अणुवज्झदि पंचगुणजुत्तो ॥

—प्रवचनसार २, ७३, ७४

कालश्च ॥ ३६ ॥ सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥

जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं ।

—नियमसार ९

समओ णिमिमो कट्ठा कला य णाली नदो दिवारक्की ।

मामो दु अयण संबच्छरोत्ति कालो परायत्तो ॥

—पंचास्तिकाय २४

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥

दब्बेण विणाण गुणा गुणेहिं दब्बं विणाण संभवदि ।
अन्वदिस्सिं भावो दब्बगुणाणं हवदि तम्हा ॥

—पंचास्तिकाय, १३

तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

परणमदि सयं दब्बं गुणादां य गुणानरं सदविमिट्ठं ॥

—प्रवचनसार २, १२

छठा अध्याय

कायवाङ्मनः कर्मयोगः ॥१॥ स आस्रवः । २।

जोगणिमित्तं गह्णं, जोगं मणवयणकायसंभूदो ।

—पंचास्तिकाय १४८

शुभः पुण्यस्याऽशुभः पापस्य ॥३॥

गगो जम्मपमत्थां अणुक्कंपाम्मिदो य परिणामो ।

चित्तं एत्थि कलुस्सं पुण्णं जीवस्स आमवदि ॥१३५॥

चरिया पमादबहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेसु ।

परपरितावपवादो पावस्स य आमवं कुणदि ॥१३५॥

—पंचास्तिकाय १३५, १३५

मकषायाकषाययोः साभ्यरायिकेर्गपथयोः ४

तं छदुमत्तथोयगायाणं मज्जोगिकेवलीणं तं मन्वमी-
रियावथकम्मं णाम ।

—षट्खण्डागम

दर्शनविशुद्धिर्विनयमपन्नता शीलव्रतध्वननिचा -

राऽर्भाक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तिस्त्यागतपसी

साधुसमाधिर्वैद्यावृत्त्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचन—

भक्तिगवश्यकापरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सल

त्वमिति तीर्थकस्त्वम्य ॥२४॥

दंसणविसुज्झदाए विणयसंपरणदाए मीलव्वदेसु

णिरदिचारदाए आवामपसु अपरिहीणदाए खणलव

पडिबुज्झणदाए लद्धिसंवेगसंपरणदाए साहणंवेज्जा-

वच्चजोगजेत्तदाए अरहंतभत्तीए पवयणभत्तीए वच्छ-

लदाए पवयणप्पभावणदाए अभिणणणणोवजोगजुत्त-

दाए इच्छेदेहिं सालसेहिं कारणेहिं जीवा तिस्थयरणाम-
गोदकम्मं बंधंति ॥४१॥

—षट्खण्डागम

सातवाँ अध्याय

हिंसाऽनृतर्गतेया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो बिरतिर्ब्र-
तम् ॥१॥ देशसर्वतोऽणुमहती ॥२॥

थूलेतसकायवहे थूले मोमे तितिक्वथूले य ।

परिहारो परपिम्मे परिग्गहारंभपरिमाणं ॥२३॥

हिंसाविरइ अहिंसा अमक्कविरइ अदत्तविरइ य ।

तुरियं अबंभविरइ पंचम संगम्मि विरइ य ॥२५॥

—चारित्रपाहुड २३, २५

तत्स्थैर्यार्थ भावनाः पंच पंच । ३।

[इस सूत्रके विषयकी उपलब्धि अगले सूत्रोंकी तुलनामें बीजरूपसे उद्धृत चारित्रपाहुडकी गाथाओंसे हांजानी है, जो भावनाओंकी पांच पांच संख्याको लिये हुए है ।]

वाङ्मनोगुसीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालो-
कितपानभाजनानि पंच । ४।

वयगुत्ता मणगुत्ता इरियासमिदी सुदाणणिकखेवो ।

अवलोयभोयणाएऽहिमाए भावणा हांति ॥३१॥

—चारित्रप्राभृत ३१

क्रोधलोभभीरुस्वहास्यप्रत्याख्यानान्य-
नुवाचिभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥

काहभयहासलोहा मोहा विवर्गयभावणा चेव ।

विदियस्स भावणाए ए पंचेवय तहा हांति ॥ ३२ ॥

—चारित्रप्राभृत ३२

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकर -

राभैक्ष्यशुद्धिसद्धर्माऽविसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥

सुणणायागणिवासो विमोचितावास जं परोधं च ।

एसणसुद्धिमडंतं साहसमीसं विमंवादे ॥ ३३ ॥

—चारित्रप्राभृत, ३३

आगगकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षण
पूर्वरतानुस्मरणवृत्त्येष्टरसस्वशरीरसंस्का-
रत्यागाः पञ्च ॥७॥

महिलालायणपुव्वरइसरणसंसत्तवमहिविकहाहि ।

पुट्टियरसेहिं विरआं भावण पंचावि तुरियस्मि ॥३४॥

—चारित्रप्राभृत ३४

मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयराग-द्वेषवर्ज -

नानि पञ्च ॥८॥

अपरिग्गहसमणुणोसु मइपरिसरसरूवगंधेसु ।

रायहोमाईणं परिहारो भावणा होंति ॥ ३५ ॥

—चारित्रप्राभृत ३५

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्व-
गुणाधिकक्लिरयमानाऽविनयेषु ॥११॥

सम्मं मे मव्वभूदेसु वेरं मज्झं ण केण वि ।

—नियमसार १०४

जीवेसु साणुकंपां, प्रवचनसार २, ६५

असुहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अरणदवियम्हि ।

हाजं मज्झत्थोऽहं.....

—प्रवचनसार २, ६७

निःशक्यो व्रती ॥१८॥

मोत्तं ण मल्लभावं णिम्सल्लो जो दु साहु परिणमदि ॥

—नियमसार ८७

तिसल्लपरिसुद्धे ।

—योगिभक्ति ३

अगार्यनगारश्च ॥१९॥

दुविहं संजमचरणं सायारं तह ह्वे निरायारं ।

—चारित्रप्राभृत, २०

अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥

पंचेवणुवयाई गुणव्वयाई हवति तह तिणिण ।

मिक्खावयचत्तागि संजमचरणं च सायारं ॥ २२ ॥

—चारित्रप्राभृत २२

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधो-
पवासोपभोगपरिभोगपरिमाणानिधिसं -
विभागव्रतसम्पन्नश्च ॥२१॥

दि'सर्वादिसिमाणपढमं अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं ।

भांगोपभांगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिणिण ॥ २४ ॥

सामाइयं च पढमं वि'दयं च तहेव पोसहं भणियं ।

तइयं अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लंहणा अत्ते ॥ २५ ॥

—चारित्रप्राभृत २४, २५

मिथ्यादर्शनाऽविरतिप्रमादकषाययोगा -
बन्धहेतवः ॥१॥

मामणपञ्चयाखलु चउरो भरणंति बंधकत्तारो ।

मिच्छत्तं अविरमणं वमाय जोगा य बाद्धव्वा ॥

—समयसार १०९

आठवां अध्याय

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्ग-
लानादतो स बंधः ॥२॥

सपदंसां सो अप्पा कसायिदो मोहरागदांमेहि ।

कम्मरजेहि मिलिट्ठो बंधो त्ति परूविदो समयं ॥

—प्रवचनासार २, ६६

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः ॥३॥

जं तं बंधविहाणं तं चउव्विहं, वयडिबंधो, ठि.दबंधो,

अणुभागबंधो, पदंसबंधो चेदि । —षट्खण्डागम

पर्याडिद्विदिअणुभागपदंसबंधहि.....

—पंचास्तिकाय ७३

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनी -

यापुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥४॥

जा सा थप्पा कम्पयई णाम सा अट्टविहा—णाणा-

वरणीयकम्मपयडी एवं दंसणावरणीय-वेयणीय-मोह-
णीय-आउअ-णाम-गोद-अंतगाइय-कम्मपयडी चेदि ॥१८॥

—षट्खण्डागम ।

पंचनवद्वयष्टादिशतचतुर्द्विचत्वारिंशद्
द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम् ॥५॥

[इस सूत्रके विषयकी उपलब्धि अगले सूत्रोंकी
तुलनामें बीजरूपमें उद्धृत षट्खण्डागमके सूत्रोंसे
हाजती है ।]

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥६॥

मणाणावरणीयस्म कम्मस्म पंचपयडीआ-आभिगिगो-
हियणाणावरणीयं मुदणाणावरणीयं आहिणाणावर-
णीयं मणपज्जवणाणावरणीयं केवलणाणावरणीयं
चेदि ॥२०॥

—षट्खण्डागम

चत्तरचत्तरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्रा
प्रचलाप्रचलाप्रचलाम्पानगृह्यश्च ॥७॥

दंसणावरणीयस्म कम्मस्म गावपयडीआ—णिहा-
णिहा पयलापयला आगगिद्धि गिद्धा य पयला य
चक्खुदंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं आहिदं-
सणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि ॥२०॥

—षट्खण्डागम

सदसद्वेद्ये ॥ ८ ॥

वेदणीयकम्मस्म दुवे पयडीआ—मादावेदणीयं
चेव अमादावेदणीयं चेव एवदियाआ पयडीआ ॥२३॥

—षट्खण्डागम

दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवे-
दनीयाख्यास्त्रिद्विचषोडशभेदाः सम्य-
क्स्वमिथ्यास्वतदुभयान्यकषायकषायौ
हाभ्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सा स्त्रीपुत्र-
पुंसकवेदा अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यान-
प्रत्याख्यानमंज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रो-
धमानमादालोभाः ॥९॥

जं तं मोहणीयं कम्मं तं दुविहं—दंसणावरणीयं चेव
चारित्रमोहणीयं चेव ॥ ८६ ॥ जं तं दंसणावरणीयं

कम्मं तं बंधादो एयविहं ॥ ८७ ॥ तस्स संतकम्मं पुण-
तिविहं—सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं ॥ ८८ ॥
जं तं चारित्तमोहणीयं कम्मं तं दुविहं—कसायवेद-
णीयं णोकसायवेदणीयं चेव ॥ ८९ ॥ जं
तं कसायवेदणीयं कम्मं तं सोलसविहं—अणंताणु-
बंधीकाहमाणमायालाहं, अपञ्चखाणावरणीयकाह-
माणमायालाहं, पञ्चखाणावरणीयकाहं एमाणालाहं
मंजलणकाहमाणमायालाहं चेदि ॥९०॥ जं तं
णोकसायवेदणीयं कम्मं तं एवविहं—इत्थीवेद-
पुरिसवेद—णवुंसयवेद—हस्म—रदि—अरदि—सांग—भय
—दुगुंछा चेदि ॥९१॥

—षट्खण्डागम

नारकनैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ १० ॥

आउअस्मकम्मस्स चत्तारि पयडीआ—गिरयाउअं,
तिरिक्खाउअं, मणुसाउअं, देवाउअं चेदि ॥९४॥

—षट्खण्डागम

गति जानि शरीराङ्गेपाङ्गनिर्माणबन्धन-
संघातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगन्धवर्णा -
नुपृथ्व्यागुरुलघूपघातपरघातातपोआतोच्छ-
वामविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रयसमुभ-
गसम्बरशुभमूक्षमपर्गामिस्थिरादेययशः -
कीर्तिमेतराणि तीर्थकरस्त्वं च ॥ ११ ॥

गामम्मकम्मस्स बादालीमं पिड पर्याडिणामाणि—
गदीणाम, जादिणाम, सरीरणाम, सरीरबंधणणाम,
सरीरसंघादणाम, सरीरसंठाणणाम, सरीरअंगावंगणाम,
सरीरसंघटणणाम, वरणणाम, गंधणाम, रसणाम,
फामणाम, आणुपुर्वाणाम, अगुरुलघुगणाम, उव-
घाद- परघादणाम, उम्मासणाम, आदाव, उज्जाव,
विहायगदि, तम-थावर—सुहुम—पज्जत्त—अपज्जत्त—
पत्तय—साहारणसरीर—थिराथिर—सुहासुह—सुभग—
दुभग—सुम्मर—दुसर—आदउजअणादज्ज—जमकत्ति—
अजमकत्ति—णिमिणत्तित्थयगामं चेदि ॥ ९६ ॥

—षट्खण्डागम

उच्चैर्नीचैश्च ॥ १२ ॥

गोदस्म कम्मस्म दुवे पयडीआ—उज्जागोदं चेव, णीचा-

गोदं चेव ॥१२६॥

—षट्खण्डागम

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥१३॥

अंतराह्यस्स कम्मस्स पंचपयडीआं—दाणांतराह्यं, लाहंतराह्यं, भोगंतराह्यं, परिभोगंतराह्यं, वीरियंतराह्यं चेदि एवदियाओ पयडीओ ॥१३०॥ —षट्खण्डागम
आदितस्मिन्मृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सा-
गरोपमकोटीकोटयः परास्थितिः ॥१४॥

पंचगहं णाणावरणीयं एवगहं दंसणावरणीयाणं अ-
सादावेदणीयं पंचगहमंतराह्याणमुक्कस्सओ ठिदिबंधो
तीसं मागरोवमकोडाकोडीओ ॥१२२॥

—षट्खण्डागम, जीवस्थानान्तर्गतचूलिका ६

सप्ततिमोहनीयस्य ॥ १५ ॥

मिच्छत्तम्म उक्कस्सओ ठिदिबंधो सत्तरिमागरोव-
मकोडाकोडीओ ॥१२२॥ —षट्खण्डागम

सोलसगहं कमायाणं उक्कस्सओ ठिदिबंधो चत्तालीसं
सागरोवमकोडाकोडीओ ॥१२३॥ —षट्खण्डागम

विंशतिनामगान्धयोः ॥ १६ ॥

गण्वंसयवेद अरदि मोग भयदुगुंछा णिरयगदी -
तिरिक्खगदी एईदिय पंचिंदिय जादि आंरालिय वेउव्वि-
य तेजाकम्मइयमरीर हुंडसंठाण ओगलिय वेउव्विय-
सरीर अंगावंग असंपत्तसेवट्टसंघडण वरण गंध रम-
फाम णिरयगदि तिरिक्खगदि पाआंगाणु पुव्वी अगुरु-
लहुअ उवघाद परघाद उस्सास आदावुज्जाव अप्प -
सत्थविहायगदि तस थावर बादर पज्जत्त पत्तेयसरीर-
अथिर असुभ दुभग दुम्मर अणादेज्ज अजसकित्ति-
णिमिण णीचागोदाणं उक्कस्सगो ठिदिबंधो वीसं
सागरोवमकोडाकोडीओ ॥१३॥ —षट्खण्डागम

पुरिस वेद हस्स रदि देवगदि समचउरमसंठाण-
वज्जरिसहमंघडण देवगदिपाआंगाणुपुव्वी पसत्थ-

विहायगदि थिर सुभ सुभग सुस्सर आदेज्ज जसकित्ति-
उच्चागोदाणं उक्कस्सगो ठिदिबंधो दस सागरोवम
कोडाकोडीओ ॥ १३४ ॥ —षट्खण्डागम

अयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥

णिरआउ देवाउअस्स उक्कस्सओ ठिदिबंधो तेतीसं
सागरोपमाणि ॥ १४० ॥

तिरिक्खाउमणुमाउअस्स उक्कस्सओ ठिदिबंधो
तिणिण पलिदांवमाणि ॥ १४८ ॥ —षट्खण्डागम

अपरा द्वादशमृहृत्ता वेदनीयस्स ॥१८॥

सादावेदणीयस्स जहण्णओ ठिदिबंधो बारम
मुहुत्ताणि ॥ १६९ ॥

पंच दंसणावरणीय असादावेदणीयाणं जहण्ण-
गो ठिदिबंधो मागरोवमस्स तिणिणसत्तभागा, पलिदां-
वमस्स असंखेज्जदि भागे ऊणया ॥ १६६ ॥

नामगोत्रयोरष्टौ ॥ १९ ॥

जसकित्ति उच्चागोदाणं जहण्णगोठिदिबंधो अठ्ठ-
मुहुत्ताणि ॥ २०१ ॥

शेषाणामन्तर्मुहृताः ॥ २० ॥

पंचगहं णाणावरणीयाणं चट्ठगहं दंसणावरणी-
याणं लोभसंजुलणस्स पंचगहमंतराह्याणं जहण्णओ
ठिदिबंधो अंतो मुहुत्तं ॥१६३॥ —षट्खण्डागम

नववां अध्याय

आश्रवनिरोधः संवरः ॥१॥

आसवणिरोहं (संवरो) —समयसार १६६

तपसा निर्जरा चः ॥३॥

मंवराजोगेहिं जुदो तवेहिं जो चिट्ठे बहुविहेहिं ।

कम्माणं णिज्जरणं बहुगाणं कुणदि सो णियदं ॥

—पंचाशिकाय १४४

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥४॥

कालुस्समोहमरणारागदोसाऽअसुहभावाणं ।

परिहारां मरणगुप्तीं व्यवहारणयेण परिकहियं ॥६६॥

धीराजचाराभक्ताकहादिवयणस्स पावहेउस्स ।

परिहारां वचगुप्तीं आलियादिणियत्तिवयणं वा ॥६७॥

बंधण-छेदण-मारण-आंकुचण तह पमारणादीया ।

वायकिरियाणियत्तीं णिहिट्ठा कायगुप्तिं ति ॥६८॥

—नियमसार ६६, ६७, ६८

ईर्याभाषेषणाऽऽदाननिजोपोत्सर्गाः समितयः ॥५॥

पासुगमग्गेण दिवा अवलांगतां जुगप्पमाणं हि ।

गच्छइ पुरदां समणां इरियासमिदीं हवे तम्म ॥६१॥

पेसुगणहामककमपरणिदप्पमंसियं वयणं ।

परिचत्ता मपरहिदं भामाममिदीं वदंतम्म ॥६२॥

कदकारिदागुमांदाणरहिदं तह पासुगं पमत्थं च ।

दिग्गणं परेण भत्तं समभुत्तीं पमणाममिदीं ॥६३॥

पोथडकमंडलाइं गहणाविमग्गेसु पयतपरणामो ।

आदावराणाकक्खेवणममिदीं होदत्तिं णिहिट्ठा ॥६४॥

पासुगभूमिपदेसे गूढे र्हिए पंगपरहेण ।

उचारादिच्चागां पडट्टाममिदीं हवे तम्म ॥६५॥

—नियमसार ६१, ६२, ५३, ६४, ६५

उत्तमत्तमामार्द्वार्जवशौचसत्यसंयमतप-
स्यागाकाचिं यब्रह्मचर्याणि धमः ॥३॥

उत्तम खम महवउज्जव मत्तमउज्जं च मंजमं चेव ।

तव चागम किंचण्हं बम्हा इदि दमविहं हादि ॥७०॥

—वागमअणुवेक्खा ७०

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्या-
स्त्रवसंवरनिर्जराऽलोकयोधिदुर्लभधर्मस्वा-
ख्यास्तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥७॥

अद्रवमसरणमेगत्तमएणसंसारलोगमसुचित्तं ।

आमव संवर णिज्जर धम्मं बोहिं च चित्तेज्जो ॥२॥

—वागमअणुवेक्खा ॥ २ ॥

मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिषोढव्याःपरिषदाः८

जे बावीस परीसह सहंति सत्तीसएहिं संजुत्ता ।

ते होति वंदणीया कम्मक्खवणिज्जरा साहू ॥१२॥

—सूत्रप्राभृत १२

सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धि-
सूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातमिति चारित्रम् १८

संजमाणुवादेण अत्थि संजदा सामाडयच्छेदोवट्ठा-

वसुद्धिसंजदा परिहारसुद्धिसंजदा जहाक्खादविहार-

सुद्धिसंजदा, असंजदा चेदि ॥ १२३ ॥

—पट्खण्डागम १, १, १२३

सामाडयं तु चारित्तं छेदावट्ठावणं तथा ।

तं परिहारविसुद्धिं च संजमं सुहुमं पुणं ॥

जहाक्खादं तु चारित्तं, —चारित्रभक्ति ३, ४

अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरि-

त्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाध्यं

तपः ॥ १६ ॥ प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्य -

स्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

जं तं तवोकम्मं णाम ॥२४॥

तं मत्तभंत्तरवाहिरं वागमविहं तं सव्वं तवोकम्मंणाम ॥२५॥

—पट्खण्डागम

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥ २३ ॥

विणयं पंचपयारं,

—भावप्राभृत १०२

दंसणणाणचरित्ते तवविणये णिक्काल पमत्था ।

—दर्शनप्राभृत २३

आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यरत्नानगणकु-

लसंघसाधुमनोज्ञानां ॥ २४ ॥

विज्जावच्चं दसवियपं । —भावप्राभृत १०३

वेज्जावच्चणिमित्तं गिलाणगुरुबालवुड्डसमणानं ।

लोगिगजणमंभामा एण शिददा वा सुहोवजुदा ॥

—प्रवचनसार ३, ५३

वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाभ्यायधर्मोपदेशः २५

जा तत्थवायणा वा पुच्छाणा वा पडित्थणा वा परि-
ट्ठणा वा अणुपेहणा वा थयथुड्डधम्मकहा वा जेचामणणेण
एवमादिया ॥१२॥

—षट्खण्डागम

आर्त्तगौद्रधर्मशुक्लानि ॥ २८ ॥

कार्याहि धम्मं सुकं अट्टं रुहं च भाणमुत्तणं ।

—भावप्राभृत ११९

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तविगोजकदर्शन-

मोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षाण-

मांहजिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ४५

संजदासंजदम्म गुणसेडिगुणां असंखेज्जगुणां ॥२१८॥

अधापवत्तमंजदम्म गुणसेडिगुणां असंखेज्जगुणां

॥२१९॥ अणुताणुबंधिविसंजाडयंतम्म गुणसेडिगुणां

असंखेज्जगुणां ॥२२०॥ दंसणमांहकखवगम्म गुणसे-

डिगुणां असंखेज्जगुणां ॥२२१॥ कसायउवसामगस्स

गुणसेडिगुणां असंखेज्जगुणां ॥२२२॥ उवमंतकसाय

वीदगगच्छदुमत्थस्स गुणसेडिगुणां असंखेज्जगुणां

॥२२३॥ कसायखवगम्म गुणसेडिगुणां असंखेज्ज-

गुणां ॥२२४॥ खीणकसाय वीदरायच्छदुमत्थस्स गुण-

सेडिगुणां असंखेज्जगुणां ॥२२५॥ —षट्खण्डागम

दशवां अध्याय

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावर्णान्तरायक्षयाच्च-
केवलम् । १ ॥

संपुण्णं पुणं चारित्तं पडिवज्जंतो तदा चत्ताग्गि कम्मा-
णि अंतामुहुत्तट्ठिदं ट्ठवेदि गाणावरणीयं दंसणावरणीयं
माहणीयमंतराडयं चेदि ॥३०९॥ —षट्खण्डागम

बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्र-
मोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥

जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोध सव्वकम्माणि ।
ववगदवेदाउस्सो मुयदि भवंतंण सो मोक्खो ॥

—पंचास्तिकाय १५३

आउस्स खयेण पुणो णिण्णासो होइ संसपयडीणं ।

पच्छा पावड मिग्घं लोयग्गं समयमेत्तेण ॥१७५॥

—नियमसार १८१

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्ध-
स्वेभ्यः । ४ ॥

सम्मत्तणाणदंसणवलवीरियवड्डमाण जे मव्वे ।

कलिकलुमपावगहिया वरणाणी हांति अचिरेण ॥

—दर्शनप्राभृत ६

विज्जदि केवलगाणं केवलमोक्खं च केवलं विगियं ।

केवलदिट्ठि अमुत्तं अत्थित्तं मप्पदेमत्तं ॥१८१॥

—नियमसार १८१

तदनंतरमूर्ध्वं गच्छान्यालोकान्तात् ॥५॥

कम्मविमुक्को अप्पा गच्छइ लोयग्गपज्जंतं ।

—नियमसार १८२

धर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८ ॥

धम्मत्थिकायभावां तत्तो परदां ए गच्छंति ॥

—नियमसार १८३

क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्ध-
बोधितज्ञानावगाहनान्तरसंख्याल्पबहु-
न्वतः साध्याः ॥ ६ ॥

तित्थयरेदरसिद्धे जलथलआयासणिव्वुदं मिद्धे ।

अंतयडेदरमिद्धे उक्कम्म जहणमज्झिमोगाहे ॥२॥

उड्डमह तिगियलोण छव्विहकाले य णिव्वुदे सिद्धे ।

उवमग्गणिरुवमग्गे दीवोदहिणिव्वुदे य वंदांमि ॥३॥

पक्खायडे य मिद्धे दुगतिगचदुणाणपंचचदुरजमे ।

परिवडिदा परिवडिदे संजमसम्मत्तणमादीहिं ॥४॥
साहरणा साहरणे मग्गुघादेदरे य णिववादे ।
खिदिपलियं कणिसरणे विगय मले परमणारणे वंदे ॥५॥
पुबेदं वेदंता जे पुरिसा खवगसेहिमारुढा ।
सेसादयेण वि तहा ज्झाणुवजुत्ता य ते दु मिज्झंति ॥६॥
पत्तेयसयं बुद्धा बांहियबुद्धा य होंति ते मिद्धा ।
पत्तेयं पत्तेयं समये समयं पणिवदामि ॥ ७ ॥

—सिद्धभक्ति २, ३, ४, ५, ६, ७

आभार और निवेदन

इस लेखके तय्यार करनेमें मुझे मुख्तार साहब (अधिष्ठाता वीरसेवामंदिर) से जो सहाय एवं सहयोग प्राप्त हुआ है और खोजके समय उनकी 'धलादिभूत-परिचय' नामक हजार पंजवाली नोट्सबुकमें जो सहायता मिली है उस सबके लिये मैं आपका अनीब आभारी एवं कृतज्ञ हूँ।

अन्तमें विद्वानोंमें मेरा यह सानुगोध निवेदन है कि वे इस लेखपर गम्भीरताके साथ विचारकर

अपना मत स्थिर तथा व्यक्त करें। और जिन विद्वानों की दृष्टिमें प्राचीन दिगम्बर सा हत्यको देखते हुए दूसरे बीजसूत्र भी आए हों वे उन्हें शीघ्र ही यहाँ भेजने अथवा प्रकट करने की कृपा करें। 'महाबन्ध' परसे बीजसूत्रोंका संग्रह बहुत ही आवश्यक है, अतः उसकी प्रति कराकर वीरसेवामंदिरको भिजवानेका श्रेय या तो किसी महानुभावको लेना चाहिये और या मृडविट्ठीमें ही किसी योग्य विद्वानके द्वारा उसपर से बीजसूत्रोंका संग्रह कराकर तुलनाके साथ प्रकट करना चाहिये। साथ ही, लोकविभागादि-विषयक दूसरे ऐसे प्राचीन ग्रंथोंकी भी खोज होनी चाहिये जिनका निर्माण तत्त्वार्थसूत्रमें पहले हुआ हो। त्रिलोक-प्रज्ञप्तिमें 'लोकविनिश्चय' जैसे कई प्राचीन ग्रंथोंका उल्लेख मिलता है, उन्हें खोजकर जरूर देखना चाहिये। ऐसा होनापर तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज मुकम्मल हो सकेगी।

वीरसेवामंदिर, मरमावा, ता० २०-१-१९४१

साहित्यपरिचय और समालोचन

१ कविकुल किरीट-सुरिशेखर—लेखक, क्रमांठी। प्रकाशक, चन्द्रलाल जमनादास शाह, छायाणी (बडांदा)। पृष्ठ संख्या, ४५०। मूल्य, सजिल्दका आठआना।

यह लघुसूरीश्वर ग्रन्थमालाका ९ वाँ ग्रन्थ है, जो गुजराती भाषामें विजयलक्ष्मिभूषिके जीवन-चरित्रको लिये हुए है। जीवनचरित्र बहुत कुछ खोजके साथ लिखा गया जान पड़ता है और उसमें सूरीजीका जीवनवृत्त उनके कार्यों तथा विभागोंके परिचय-सहित वर्णित है। चित्र भी दीक्षाकालमें लेकर अनेक

अवस्थाओंके दिये हैं। पुस्तकमें सब मिलाकर चित्र दो दर्जनके करीब हैं, जिनमें गुरु श्रीकमलविजय, और श्रीमद्विजयानन्दसूर आदिके चित्र भी शामिल हैं। पुस्तककी भाषा अच्छी प्रौढ़ और लेखनशैली सुन्दर है। छपाई-सफाई और गेट-अप सब आकर्षक हैं। इतनी बड़ी तथा चित्रों वाली पुस्तकका मूल्य आठ आना बहुत कम है और वह गुरुभक्तिको लिये हुए प्रचारकी दृष्टिमें जान पड़ता है। परन्तु पुस्तकमें विषयसूचीका न होना बहुत खटकता है। पुस्तक पढ़ने तथा संग्रह करनेके योग्य है।

२ सागारधर्मामृत सटीक—मूललेखक, पं० प्रवर आशाधर । अनुवादक, व्याख्यानव चस्पति पं० देवकी-नन्दन जैनशास्त्री कारंजा । प्रकाशक, मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया, सूरत । पृष्ठसंख्या ३६४, बड़ा साइज । मूल्य, सजिल्द प्रतिका ३)

इस ग्रंथका विषय अपने नामसे ही स्पष्ट है । पं० आशाधर जी विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके बहुश्रुत प्रतिभाशाली विद्वान् होगये हैं । अपने पूर्वाचार्योंके श्रावकाचार-विषयक ग्रंथोंका अच्छा मनन और परिशीलन करके इस ग्रंथकी रचना की है । ग्रंथमें गृहस्थोंकी क्रियाओंका और उनके कर्तव्य का विस्तृत विवेचन है । ग्रंथकर्ताने इस पर स्वयं एक टीका भी लिखी है जो इस ग्रंथके साथ माणिकचन्द्र ग्रंथ-मालामें प्रकाशित हो चुकी है । इस टीकामें मूलग्रंथके पद्योंका विस्तृत एवं उपयोगी विवेचन किया है । श्रावकाचारविषयक ग्रंथोंमें यह अपनी जोड़का एक ही ग्रंथ है ।

ग्रंथके प्रारंभमें अनुवादक जी ने ग्रंथके प्रत्येक अध्यायका संक्षिप्त परिचय 'विषय प्रवेश' शीर्षकके नीचे हिन्दी भाषामें लगा दिया है, जिससे ग्रंथके प्रतिपाद्य विषयका संक्षिप्त परिचय पाठकोंको सरलतासे हो जाता है । इसके पश्चात् ढाई फार्मकी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण प्रस्तावना है, जो जैन समाजके प्रसिद्ध साहित्यसेवी विद्वान् पं० नाथूराम जी प्रेमी बम्बईकी लिखी हुई है । इसमें ऐतिहासिक दृष्टिसे पं० आशाधरजीके विषयमें बड़े परिश्रमसे महत्वपूर्ण सामग्रीका संकलन किया गया है । इससे जिज्ञासुओंका पं०

आशाधरजीका बहुत कुछ परिचय मिल जाता है । आपकी उक्त स्वोपज्ञ टीकाके अनुसार पं० देवकी-नन्दन जी शास्त्रीने इसका हिन्दी अनुवाद किया है । यद्यपि अनुवादमें कहीं कहीं टीकाके कितने ही स्थल छोड़ दिये गये हैं और कितने ही स्थलोंपर अनुवाद करनेमें संकोच भी किया गया है । उदाहरणके लिये पृष्ठ २४७ पर दिये हुए ३४वें श्लोककी स्वोपज्ञटीकाका 'गृहत्यागविधि' वाला कितना ही उपयोगी अंश छोड़ दिया गया है । भाषा-साहित्यका कुछ और भी परिमार्जित करनेकी आवश्यकता थी । अस्तु; आपका यह उद्योग सगहनीय है । अच्छा होता यदि ऐसे ग्रंथके अनुवादके साथमें अन्य आचार-विषयक ग्रंथोंके कथनका तुलनात्मक टिप्पण भी लगा दिया जाता और प्रतिमा आदि विषयक कुछ कथनोंके विवेचनात्मक परिशिष्ट भी लगा दिये जाते । इसके सिवाय संस्कृत टीकामें प्रयुक्त हुए अथवा 'उक्तं च' आदि रूपसे उद्धृत प्राचीन पद्योंकी अकारादि क्रममें एक सूची भी साथमें लगाई जानी चाहिये थी । इन सबके हानेपर प्रस्तुत संस्करणकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती । फिर भी यह संस्करण अपने पिछले संस्करणकी अपेक्षा बहुत कुछ उपयोगी है । छपाई माधारण और कहीं कहींपर अनेक अशुद्धियोंका लिये हुए है । आशा है कापड़िया जी अगले संस्करण में इन सब श्रुतियोंकी पूर्ति करके उसे और भी उपयोगी बनानेका प्रयत्न करेंगे ।

—परमानन्द शास्त्री

अनेकान्तके प्रेमियोंसे आवश्यक निवेदन

—*****—

जो सज्जन 'अनेकान्त' से प्रेम रखते हैं, उसकी ठोस सेवाओं से कुछ परिचित हैं—यह समझते हैं कि उसके द्वारा क्या कुछ सेवाकार्य हो रहा है—हो सकता है,—और साथ ही यह चाहते हैं कि यह पत्र अधिक ऊँचा उठे, घाटंकी चिन्ता से मुक्त रहकर स्वावलम्बी बने, इसके द्वारा इतिहास तथा साहित्यिक कार्यों को प्रोत्तेजित मिले—अनेक विद्वान् उन कार्यों के करने में प्रवृत्त हों—, नई नई खोजें और नया नया साहित्य सामने आए, प्राचीन साहित्य का उद्धार हो, सच्च इतिहास का निर्माण हो, धार्मिक सिद्धान्त की गुथियाँ सुलझें, समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्तरूप धारण करें; और इस प्रकार यह पत्र जनसमाज का एक आदर्शपत्र बने, समाज इस पर उचित गर्व कर सके और समाज के लिये यह गौरवकी तथा दूसरों के लिये स्पृहाकी वस्तु बने, तो इसके लिये उन्हें इस पत्र के सहयोग में अपनी शक्त को केन्द्रित करना चाहिये। संयुक्त शक्त के बल पर सब कुछ हो सकता है, अकेले सम्पादक अथवा प्रकाशक में कोई काम नहीं बन सकता, और न खाली मनोरथ मनोरथ में ही कोई काम बन पाता है; मनोरथ के साथ ही जब यथेष्ट पुरुषार्थ मिलता है तभी कार्य की ठीक सिद्धि होती है। पुरुषार्थ बड़ी चीज़ है। अतः इस दिशा में अनेकान्त के प्रेमियों का पुरुषार्थ खास तौर से अपेक्षित है—उनका यह मुख्य कर्तव्य है कि वे पुरुषार्थ करके इस पत्र को समाज का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त कराएँ और इसके संचालकों के हाथों को मजबूत बनाएँ, जिससे वे अभिमत रूप से इस पत्र को ऊँचा उठाने तथा लोकप्रिय बनाने में समर्थ हो सकें।

इसके लिये अनेकान्त के प्रचार, विद्वत्सहयोग और आर्थिक सहयोग की बड़ी ज़रूरत है। इनमें भी आर्थिक सह-

योग प्रधान है, उसके बल पर दूसरी आवश्यकताओं की भी बहुत कुछ पूर्ति की जा सकती है। धन का अभाव निःसन्देह एक बहुत ही खटकने वाली चीज़ है। धन अभाव के कारण संसार का कोई भी कार्य ठीक नहीं बनता, इसीसे दरिद्रियों के मनोरथ उत्पन्न हो जाकर हृदय में ही विलीन होते रहते हैं और वे कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। 'चार जनों की लालची और एक जने का बोझ' अथवा 'बूँद-बूँद में घट भरें' की कहावत के अनुसार छोटी छोटी सहायताएँ मिलकर एक बहुत बड़ी सहायता हो जाती है और उससे बड़े बड़े काम निकल जाते हैं, तथा किसी एक व्यक्ति पर अधिक भार भी नहीं पड़ता। समाज के अधिकांश कार्य इसी संयुक्त शक्त के आधार पर चलाकर होते हैं। अनेकान्त को ऊँचा उठाने और उसे अपने मिशन में सफल बनाने के लिये मैंने इस समय अनेकान्त की सहायता के निम्न चार मार्ग स्थिर किये हैं। इनमें से जो सज्जन जिस मार्ग से जितनी सहायता करना चाहें और कर सकें उन्हें उस मार्ग में उतनी सहायता ज़रूर करनी चाहिये तथा दूसरों से भी करानी चाहिये, ऐसा मेरा मानुरोध निवेदन है। आशा है अनेकान्त के प्रेमी सज्जन इस पर ज़रूर ध्यान देंगे और इस तरह मेरे हाथों को मजबूत बनाकर मुझे विशेष रूप से सेवा करने के लिये समर्थ बनाएँगे। सहायता के वे चार मार्ग इस प्रकार हैं:—

- (१) २५, ५०, १०० या इससे अधिक रकम देकर सहायकों की चार श्रेणियों में से किसी में अपना नाम लिखाना।
- (२) अपनी ओर से अस्समर्थों की तथा अज्ञेय संस्थाओं को अनेकान्त पत्र मही (बिना मूल्य) या अर्ध मूल्य में भिजवाना और इस तरह दूसरों को अनेकान्त के पढ़ने की सातिशय प्रेरणा करना। (इस मद में सहायता देनेवालों

की ओरसे दस रुपयेकी सहायता पीछे अनेकान्त चारको मी और आठको अर्ध मूल्यमें भेजा जायकेगा ।)

ओरसे उपहार ग्रन्थोंकी योजना भी इस मदमें शामिल होगी ।

(२) उत्सव-विवाहादि दानके अवसरों पर अनेकान्तका बराबर खयाल रखना और उसमें अच्छी लहायता भेजना तथा भिजवाना, जिससे अनेकान्त अपने अच्छे विशेषाङ्क निकाल सके, उपहार ग्रन्थोंकी योजना कर सके और उत्तम लेखों पर पुरस्कार भी दे सके । स्वतः अपनी

(४) अनेकान्तके ग्राहक बनना, दूसरोंको बनाना और अनेकांत के लिये अच्छे अच्छे लेख लिखकर भेजना, लेखोंकी सामग्री जुटाना तथा उसमें प्रकाशित होनेके लिये उपयोगी चित्रोंकी योजना करना और कराना ।

सम्पादक 'अनेकान्त'

अनेकान्तके नये ग्राहकोंको भेंट

पिछले वर्ष अनेकान्तके ग्राहकोंको पोप्टेज-पैकिंग खर्चके लिये चार आने अधिक भेजनेपर महत्त्व के अध्यात्मग्रन्थ 'समाधितंत्र' की कापियां भेंटमें दी गई थीं । इस वर्ष जो नये ग्राहक वनेंगे उन्हें भी मूल्य के साथ अथवा बादको चार आने अधिक भेजनेपर उक्त ग्रन्थ भेंट स्वरूप दिया जायगा । साथ ही, पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादक 'अनेकान्त' की लिखी हुई ४८ पृष्ठकी उपयोगी पुस्तक 'सिद्धिमोपान' की एक एक प्रति भी दीजायगी । सूचनार्थ निवेदन है ।

न्यवस्थापक 'अनेका त'

भगवान महावीर और उनका समय

पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादक 'अनेकान्त' की लिखी हुई यह महत्त्वकी पुस्तक सबके पढ़ने तथा प्रचार करनेके योग्य है । मूल्य एक प्रतिका चार आने । प्रचारकी दृष्टिसे सौ-दोसौ कापियां एक साथ खरीद करने वितरण करके वालों के लिये १५) २०) मैकड़ा । पोप्टेज अलग ।

मिलने का पता—

पन्नालाल जैन अभ्रवाल
गली हकीम बका, चावड़ी बाज़ार, देहली

समन्तभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल

[सम्पादकीय]

श्री अलंकदेव, विद्याभंद और जिनसेन-जैम महान् आचार्यों तथा दूसरे भी अनेक प्रसिद्ध मुनियों और विद्वानों द्वारा किये गये जिनके उदार स्मरणों एवं प्रभावशाली स्तवनों-मंकातनोंका अनेकान्तके पाठक दूसरे वर्षकी सभी किशोरोंके शुरु में आनंदके साथ पढ़ चुके हैं और उनपरसे जिन आचार्य महादयकी असाधारण विद्वत्ता, योग्यता, लोकसेवा और प्रतिष्ठादिका कितना ही परिचय प्राप्त कर चुके हैं, उन स्वामी समंतभद्रके बाधार्हण और शांत मुनिजीवनमें एक बार कठिन विपत्तिकी भी एक बड़ी भारी लहर आई है, जिसे आपका 'आपत्काल' कहते हैं। वह विपत्ति क्या थी और समंतभद्रने उसे कैसे पार किया, यह सब एक बड़ा ही हृदय-द्रावक विषय है। नाचे उमाका, उनके मुनि-जीवनकी भाँकी सहित, कुछ परिचय और विचार पाठकोंके सामने उपस्थित किया जाता है।

मुनि-जीवन

समंतभद्र, अपनी मुनिचर्याके अनुसार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामके पंचमहाव्रतोंका यथेष्ट गतिमें पालन करते थे; इर्या-भाषा-एषणादि पंचममितियोंके परिपालनद्वारा उन्हें निरंतर पुष्ट बनाने थे, पाँचों इंद्रियोंके निग्रहमें सदा तत्पर, मनोगुप्ति आदि तानों गुप्तिओंके पालनमें धीर और सामयिकादि पडावश्यक क्रियाओंके अनुष्ठानमें सदा सावधान रहने थे। वे पूर्ण अहिंसाव्रतका पालन करने

हुए, कपायभावको लेकर किसी भी जीवको अपने मन, वचन या कायमें पीड़ा पहुँचाना नहीं चाहते थे। इस बातका सदा यत्न रखते थे कि किसी प्राणीको उनके प्रमादवश बाधा न पहुँच जाय, इसीलिये वे दिनमें मार्ग शोधकर चलते थे, चलते समय दृष्टिको धीरे धीरे नहीं भ्रमाते थे, रात्रिको गमनागमन नहीं करते थे, और इतने साधनसंपन्न थे कि सोते समय एकामनसे रहते थे—यह नहीं होता था कि निद्रा-वस्थामें एक कर्वटमें दूसरी कर्वट बदल जाय और उसके द्वारा किसी जीवजंतुको बाधा पहुँच जाय; वे पीछी पुस्तकादिक किसी भी वस्तुको देख भाल कर उठाते-धरते थे और मलमूत्रादिक भी प्रासुक भूमि तथा बाधार्हण एकान्त स्थानमें क्षेपण करते थे। इस के सिवाय, उनपर यदि कोई प्रहार करता तो वे उसे नहीं रोकते थे, उसके प्रति दुर्भाव भी नहीं रखते थे; जंगलमें यदि हिंस्र जंतु भी उन्हें मताने अथवा डंस-मशकादिक उनके शरीरका रक्त पीने थे तो वे बलपूर्वक उनका निवारण नहीं करते थे, और न ध्यानावस्थामें अपने शरीरपर होने वाले चींटो आदि जंतुओंके स्वच्छंद विहारको ही रोकते थे। वे इन सब अथवा इसी प्रकारके और भी कितने ही उपसर्गों तथा परीपहोंका साभ्यभावसे सहन करते थे और अपने ही कर्मविपाकका वितन कर सदा धैर्य धारण करते थे—दूसरोंका उसमें जरा भी टाप नहीं देते थे।

समंतभद्र सत्यके बड़े प्रेमी थे, वे सदा यथार्थ

भाषण करते थे, इतना ही नहीं बल्कि, प्रमत्तयोगसे प्रेरित होकर कभी दूसरोंका पांडा पहुँचानेवाला सावध वचन भी मुँहमे नहीं निकालते थे; और कितनी ही बार मौन धारण करना भी श्रेष्ठ समझते थे। स्त्रियोंके प्रति आपका अनादरभाव न होते हुए भी आप कभी उन्हें रागभावसे नहीं देखते थे; बल्कि माना. बहिन और सुनाकी तरहमे ही पहिचानते थे; साथ ही, मैथुनकर्ममें, घृणात्मक † दृष्टिके साथ, आपकी पूर्ण विरक्ति रहती थी, और आप उसमें द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकारकी हिंसाका सद्भाव मानते थे। इसके सिवाय, प्राणियोंकी अहिंसा को आप 'परमब्रह्म' समझते थे * और जिस आश्रयविधिमें अणुमात्र भी आरंभ न होता हो उसीके द्वारा उस अहिंसाकी पूर्णमिद्वि मानते थे। उसी पूर्ण अहिंसा और उसी परमब्रह्मकी मिद्विके लिए आपने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग किया था और नैर्ग्रह्य-आश्रममें प्रविष्ट होकर अपना प्राकृतिक दिगम्बर वेष धारण किया था। इसीलिये आप अपने पास कोई कौड़ी पैसा नहीं रखते थे, बल्कि कौड़ी पैसोंमें सम्बंध रखना भी अपने मुनिपदके विरुद्ध समझते थे। आपके पास शौचोपकरण (कमंडल), संयमो-

† आपकी इस घृणात्मक दृष्टिका भाव 'ब्रह्मचारी' के निम्न लक्षणमें भी पाया जाता है, जिसे आपने 'रत्नकरंडक' में दिया है—

मलवीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिर्गंधी बीभत्सम् ।
पश्यन्नंगमनंगाद्विरमति यां ब्रह्मचारी सः ॥१४३॥

* अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं,
न मा तत्राग्भोस्त्यगुगपि च यत्राश्रमविधौ ।
ततस्तत्सिद्धयर्थं परमकरुणां ग्रंथमुभयं,
भवानेवात्याक्षीन्न च विकृतवेषोपधिरतः ॥१४६॥

—स्वयंभूस्तोत्र ।

पकरण (पीथी) और ज्ञानोपकरण (पुस्तकादिक) के रूपमें जो कुछ थोड़ीसी उपधि थी उससे भी आपका ममत्व नहीं था—भले ही उसे कोई उठा ले जाय, आपको इसकी ज़रा भी चिन्ता नहीं थी। आप सदा भूमिपर शयन करते थे और अपने शरीरको कभी संस्कारित अथवा मंडित नहीं करते थे; यदि पसीना आकर उसपर मैल जम जाता था तो उसे स्वयं अपने हाथसे धोकर दूसरोंको अपना उजलारूप दिखानेकी भी कभी कोई चेष्टा नहीं करते थे; बल्कि उस मलजनित परीपहका साम्यभावसे जीतकर कर्ममलको धोनेका यत्न करते थे, और इसी प्रकार नम्र रहते तथा दूसरी सरदी गरमी आदिकी परीपहोंको भी खुशीखुशीसे सहन करते थे। इसीसे आपने अपने एक परिचय † में गौरवके साथ अपने आपको 'नग्राटक' और 'मलमलिनतनु' भी प्रकट किया है।

समंतभद्र दिनमें सिर्फ एक बार भोजन करते थे. रात्रिको कभी भोजन नहीं करते थे, और भोजन भी आगमोदित विधिके अनुसार शुद्ध, प्रासुक तथा निर्दोष ही लेते थे। वे अपने उस भोजनके लिये किसीका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे, किसीको किसी रूपमें भी अपना भोजन करने करानेके लिये प्रेरित नहीं करते थे, और यदि उन्हें यह मालूम हो जाता था कि किसीने उनके उद्देश्यसे कोई भोजन तय्यार किया है अथवा किसी दूसरे अतिथि (मेहमान) के लिये तय्यार किया हुआ भोजन उन्हें दिया जाता है तो वे उस भोजनको नहीं लेते थे। उन्हें उसके लेनेमें सावश्यकर्मके भागी होनेका दोष मालूम पड़ता था और सावश्यकर्मसे वे सदा अपने आपको मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-अनुमोदनद्वारा दूर † 'कांच्यां नगनाटकाहं मलमलिनतनुः' इत्यादि पद्यमें ।

रखना चाहते थे। वे उसी शुद्ध भोजनको अपने लिये कल्पित और शास्त्रानुमोदित समझते थे जिसे दातारं स्वयं अपने अथवा अपने कुटुम्बके लिये तय्यार किया हां, जां देनके स्थान पर उनके आनेसे पहले ही मौजूद हो और जिसमेंसे दातार कुछ अंश उन्हें भक्तिपूर्वक भेंट करके शेषमें स्वयं संतुष्ट रहना चाहता हां—उसे अपने भोजनके लिये फिर दोबारा आरंभ करनेकी कोई जरूरत न हो। आप भ्रामरी वृत्तिमें, दातारको कुछ भी बाधा न पहुँचाते हुए, भोजन लिया करते थे। भोजनके समय यदि आगमकथित दोषोंमेंसे उन्हें कोई भी दोष मालूम पड़ जाता था अथवा कोई अन्तर्गत सामने उपस्थित हां जाता था तो वे खुशीसे उमी दम भोजनको छोड़ देते थे और इस अलाभके कारण चित्तपर जग भी मेल नहीं लाते थे। इसके सिवाय, आपका भोजन परिमित और सकारण होता था। आगममें मुनियोंके लिये ३२ ग्राम तक भोजनकी आज्ञा है परंतु आप उममें अक्रमर दो चार दस ग्रास कम ही भोजन लेते थे, और जब यह देखते थे कि बिना भोजन किये भी चल सकता है—नित्यनियमोंके पालन तथा धार्मिक अनुष्ठानोंके सम्पादनमें कोई विशेष बाधा नहीं आता तो कई कई दिनके लिए आहारका त्याग करके उपवास भी धारण कर लेते थे; अपनी शक्तिको जाँचने और उसे बढ़ानेके लिये भी आप अक्सर उपवास किया करते थे, ऊनोदर रखते थे, अनेक रसोंका त्याग कर देते थे और कभी कभी ऐसे कठिन तथा गुप्त नियम भी ले लेते थे जिनकी स्वाभाविक पूर्तिपर ही आपका भोजन अवलम्बित रहता था। वास्तवमें, समन्तभद्र भोजनको इस जीवनयात्राका एक साधन मात्र समझते थे। उसे अपने ज्ञान, ध्यान और मंत्रमादिकी

मिद्धि, वृद्धि तथा स्थितिका सहायक मात्र मानते थे—और इसी दृष्टिसे उसका ग्रहण करते थे। किमी शारीरिक बलका बढ़ाना, शरीरको पुष्ट बनाना अथवा तेजोवृद्धि करना उन्हें उमके द्वारा इष्ट नहीं था; वे स्वादके लिये भी भोजन नहीं करते थे, यही वजह है कि आप भोजनके ग्रासको पायः बिना चबाये ही—बिना उसका रसास्वादन किये ही—निगल जाते थे। आप समझते थे कि जां भोजन केवल दहस्थितिको क्लायम रखनेके उद्देशसे किया जाय उसके लिये रसास्वादनकी जरूरत ही नहीं है, उमे तां उदरस्थ कर लेने मात्रकी जरूरत है। साथ ही, उनका यह विश्वास था कि रसास्वादन करनेसे इन्द्रियविषय पुष्ट होता है, इन्द्रियविषयोंके सेवनसे कभी मन्त्री शांति नहीं मिलती, उल्टी तृष्णा बढ़ जाती है, तृष्णाकी वृद्धि निरंतर ताप उत्पन्न करती है और उस ताप अथवा दाहके कारण यह जीव संसारमें अनेक प्रकारकी दुःख-परम्परासे पीड़ित होता है ‡; इसलिये वे क्षणिक सुखके लिये कभी इन्द्रियविषयोंका पुष्ट नहीं करते थे—क्षणिक सुखोंकी अभिलाषा करना हां वे परोक्षानोंके लिये एक कलंक और अधर्मकी बात समझते थे। आपकी यह खाम धारणा थी कि, आत्यन्तिक स्वास्थ्य—अविनाशी स्वात्मस्थिति अथवा कर्मविमुक्त अनंतज्ञानादि अवस्था की प्राप्ति—ही पुरुषोंका—इस जीवात्माका—स्वार्थ है—स्व-प्रयोजन है, क्षणभंगुर भोग—क्षणस्थायी विषयसुख-नुभवन—उनका स्वार्थ नहीं है; क्योंकि तृप्तानुपंगसे—भागों की उत्तरांतर आकांक्षा बढ़नेसे—शारीरिक और मान-

‡ शतहृदान्मेषचलं हि मौर्व्यं,

तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः ।

तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजम्,

तापस्तदायामयनीत्यवादीः॥ १३॥

—स्वयंभूतोत्र ।

मिक दुःखोंकी कभी शांति नहीं होती। वे समझते थे कि, यह शरीर 'अजंगम' है—बुद्धिपूर्वक परिस्पंदव्यापारग्रहित है—और एक यंत्रकी तरह चैतन्य पुरुषके द्वारा स्वव्यापारमें प्रवृत्त किया जाता है; साथ ही, 'मलबीज' है—मलमें उत्पन्न हुआ है; मलयानि है—मलकी उत्पत्तिकी स्थान है; 'गलन्मल' है—मल ही इसमें भरता है; 'पति' है—दुर्गैधियुक्त है; 'बीभत्स' है—घृणात्मक है; 'क्षयि' है—नाशवान है—और 'तापक' है—आत्माके दुःखोंका कारण है। इस लिये वे इस शरीरसे स्नेह रखने तथा अनुराग बढ़ानेकी अशक्ता नहीं समझते थे, उसे व्यर्थ मानते थे, और इस प्रकारकी मान्यता तथा परिणतिको ही आत्महित स्वीकार करते थे *। अपनी ऐसी ही विचार-परिणतिके कारण समंतभद्र शरीरमें बड़े ही निस्पृह और निर्ममत्व रहते थे—उन्हें भोगोंसे जग भी रुचि अथवा प्रीति नहीं थी—: वे इस शरीरमें अपना कुछ पारमार्थिक काम निकालनेके लिये ही उसे थोड़ासा शुद्ध भोजन देते थे और इस बातका कोई पर्वाह नहीं करते थे कि वह भोजन रुखा-चिकना, ठंडा-गरम, हल्का-भारी, कड़ुआ-कपायला आदि कैसा है।

इस लघु भोजनके बदलेमें समन्तभद्र अपने शरीर

* स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुंसां,

स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा।

तृपानुपगान्न च तापशान्ति-

रितीदमाख्यदभगवान्सुपाश्वः ॥३१॥

अजंगमं जंगमनेययंत्रं यथा तथा जीवधत्तं शरीरं।

बीभत्सु पूर्ति क्षयि तापकं च स्नेहो वृथात्रेति हितं

त्वमाख्यः ॥३२॥

—स्वयंभूस्तात्र।

“मलबीजं मलयानि गलन्मलं पृतिगन्धि बीभत्सं।

पश्यन्नंगमं.....”

—रत्नकरंडक।

से यथाशक्ति ग्बंध काम लेते थे घंटों तक कार्योत्सर्ग में स्थित होजाते थे, आतापनादि योग धारण करते थे, और आध्यात्मिक तप ‡ की वृद्धिके लिये, अपनी शक्तिको न छिपाकर, दूसरे भी कितने ही अनशनादि उग्र उग्र बाह्य तपश्चरणांको अनुष्ठान किया करते थे। इसके सिवाय, नित्य ही आपका बहुतसा समय सामायिक, स्तुतिपाठ, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, समाधि-भावना, धर्मोपदेश, ग्रन्थरचना और परहितप्रतिपादनादि कितने ही धर्मकार्योंमें खर्च होता था। आप अपने समयका जरा भी धर्मसाधनाग्रहित व्यर्थ नहीं जाने देते थे।

आपत्काल

इस तरहपर, बड़े ही प्रेमके साथ मुनिधर्मका पालन करते हुए, स्वामी समन्तभद्र जब 'मगुवकहली' ग्राममें धर्मध्यानमहित आनंदपूर्वक अपना मुनिजीवन व्यतीत कर रहे थे और अनेक दुर्द्धर तपश्चरणांके द्वारा अत्मान्तिके पथमें अग्रसर हो रहे थे तब एकाएक पूर्वसंचित अमातावेदनीय धर्मके तीव्र उदयमें आपके शरीरमें 'भस्मक' नामका एक महाराग उत्पन्न हो गया *। इस रोगकी उत्पत्तिसे यह स्पष्ट है

‡ बाह्य तपः परमदुश्चरमार्गश्च

माध्यत्मिककस्य तपसः परिवृंहणार्थम् ॥८२॥

—स्वयंभूस्तात्र।

† ग्रामका यह नाम 'गजावलीकथे' में दिया है। यह 'कांची' के आमपासका कोई गांव जान पड़ता है।

* ब्रह्मनेमिदत्त भी अपने 'आराधनाकथाकोष' में ऐसा ही सूचित करते हैं। यथा—

दुर्द्धरानेकचारित्र्यरत्नरत्नाकरा महान।

यावदास्ते सुखं धारस्तावत्तत्तायकेऽभवत् ॥

असद्वैशमहाकर्मोदयाद्दुःखदायकः।

तीव्रकष्टप्रदः कष्टं भस्मकव्याधिमंजकः ॥

—समन्तभद्रकथा, पृष्ठ नं० ४, ५

कि समन्तभद्रके शरीरमें उम समय कफ क्षीण हांगया था और वायु तथा पित्त दांतां बढ़ गये थे; क्योंकि कफके क्षीण होने पर जब पित्त, वायुके साथ बढ़कर कुपित हो जाता है तब वह अपनी गरमी और तेजी से जठराग्निको अत्यंत प्रदीप्त, बलाढ्य और तीक्ष्ण कर देता है और वह अग्नि अपनी तीक्ष्णतासे विरुद्ध शरीरमें पड़े हुए भोजनका तिग्मकार करती हुई, उसे जणमात्रमें भस्म कर देती है। जठराग्निकी इस अत्यंत तीक्ष्णवस्था को ही 'भस्मक' रोग कहते हैं। यह रोग उपेक्षा किये जाने पर—अर्थात्, गुरु, स्निग्ध शीतल, मधुर और श्लेष्मल अन्नपानका यथेष्ट परिमाणसे अथवा तृप्तिपर्यंत सेवन न करने पर—शरीरके रक्तमांसादि धातुओंको भी भस्म कर देता है, महादौर्बल्य उत्पन्न कर देता है, तृषा, स्वेद, दाह तथा मूर्च्छादिक अनेक उपद्रव खड़े कर देता है और अंतमें रोगीको मृत्युमुखमें ही स्थापित करके छोड़ता है + । इस रोगके आक्रमण पर समन्तभद्रने

+ कट्वादिर्वृक्षाभुजां नराणां
क्षीणे कफे मारुतपित्तवृद्धौ ।

अतिप्रवृद्धः पवनान्वितोऽग्नि-
भुक्तं क्षणाद्भस्मकराति यस्मान् ।
तस्मादसौ भस्मकमज्ञकोऽभू-
दुपेक्षितोऽयं पचते च धातून् ।

—इति भावप्रकाशः ।

“नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम ।
स्वांष्मणा पावकस्थानं बलमग्नेः प्रयच्छति ॥
तथा लब्धबलो देहे विरुद्धे मानिलोऽनलः ।
परिभूय पचत्यन्नं तैक्षण्यादाशु मुहुर्मुहुः ॥
पक्वान्नं सततं धातून् शोणित्वादीन्पचत्यपि ।
ततो दौर्बल्यमार्तकान् मृत्युं चापनयेन्नरं ॥
मुक्तेऽन्ने लभते शान्तिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति ।
तृट्स्वेददाहमूर्च्छाः स्युर्व्याधयाऽन्यमिसंभवाः ॥”
“तमेत्यग्निं गुरुस्निग्धशीतमधुरविज्वलैः ।
अन्नपानैर्नयेच्छान्तिं दीपमग्निमिवास्नुभिः ॥”

—इति चरकः ।

शुरूशुरूमें उसकी कुछ पर्वाह नहीं की। वे स्वेच्छा-पूर्वक धारण किये हुए उपवासों तथा अनशनादि तपोंके अवसरपर जिस प्रकार क्षुधापरीषदका सहा करते थे उमी प्रकार उन्होंने इस अवसर पर भी, पूर्व अभ्यासकेबलपर, उसे सह लिया। परन्तु इस क्षुधा और उस क्षुधामें बड़ा अन्तर था; वे इस बढ़ती हुई क्षुधा के कारण, कुछ ही दिन बाद, असह्य वेदनाका अनुभव करने लगे; पहले भोजनसे घंटोंके बाद नियत समय पर भूखका कुछ उदय होता था और उस समय उपयोग के दृमरी ओर लगे रहने आदिके कारण यदि भोजन नहीं किया जाता था तो वह भूख मर जाती थी और फिर घंटों तक उसका पता नहीं रहता था; परन्तु अब भोजनको किये हुए देर नहीं होती थी कि क्षुधा फिरसे आ धतकती थी और भोजनके न मिलनेपर जठराग्नि अपने आसपासके रक्त मांसको ही खींच खींचकर भस्म करना प्रारम्भ कर देती थी। समन्तभद्रका इसमें बड़ी वेदना होती थी, क्षुधाकी समान दृमरी शरीरवेदना है भी नहीं; कहा भी गया है—

“क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना ।”

इस तीव्र क्षुधावेदनाके अवसरपर किसीसे भोजनकी याचना करना, दावाग भोजन करना अथवा रोगोपशान्तिके लिये किसीको अपने वास्ते अच्छे स्निग्ध, मधुर, शीतल गरिष्ठ और कफकारी भोजनोंके तय्यार करनेकी प्रेरणा करना, यह सब उनके मुनिधर्मके विरुद्ध था। इस लिये समन्तभद्र, वस्तुस्थितिका विचार करते हुए उम समय अनेक उत्तमोत्तम भावनाओंका चिन्तन करने थे और अपने आत्माको सम्बोधन करके कहते थे—“हे आत्मन, तूने अनादिकालसे इस संसारमें परिश्रमण

करते हुए अनेक बार नरक-पशु आदि गतियों में दुःसह क्षुधावेदनाका महा है, उसके आगे तो यह तेरी क्षुधा कुछ भी नहीं है। तुझे इतनी तीव्र क्षुधा रह चुकी है जो तीन लोकका अन्न खाजाने पर भी उपशम न हो, परन्तु एक कण खानेको नहीं मिला। ये सब कष्ट तूने पराधीन होकर सहे हैं और इसलिये उनसे कोई लाभ नहीं होसका, अब तू स्वाधीन होकर इस वेदनाको सहन कर। यह सब तेरे ही पूर्व कर्म का दुर्विपाक है। साम्यभावमें वेदनाको सह लेनेपर कर्मकी निर्जग हो जायगी, नवीन कर्म नहीं बँधेगा और न आगेको फिर कभी ऐसे दुःखोंको उठानेका अवसर ही प्राप्त होगा।” इस तरह पर समंतभद्र अपने साम्यभावका हृद् गवते थे और कषायादि दुर्भावोंको उत्पन्न होनेका अवसर नहीं देते थे। इसके सिवाय, वे इस शरीरको कुछ अधिक भोजन प्राप्त कराने तथा शारीरिक शक्तिको विशेष चीण न हाने देनेके लिये जो कुछ कर सकते थे वह इतना ही था कि जिन अनशनादि बाह्य तथा घोर तपश्चरणोंको वे कर रहे थे और जिनका अनुष्ठान उनकी नित्यकी इच्छा तथा शक्तिपर निर्भर था—मूलगुणोंकी तरह लाजमी नहीं था—उन्हें वे हीला अथवा स्थगित कर दें। उन्होंने वैसा ही किया भी—वे अब उपवाम नहीं रखते थे, अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिमंख्यान, रसपरित्याग और कायक्लेश नामके बाह्य तपोंके अनुष्ठानको उन्होंने, कुछ कालके लिये, एकदम स्थगित कर दिया था, भोजनके भी वे अब पूरे ३२ ग्राम लेते थे; इसके सिवाय गेगी मुनिके लिये जो कुछ भी रिआयतें मिल सकती थीं वे भी प्रायः सभी उन्होंने प्राप्त कर ली थीं। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, आपकी क्षुधाको ज़राभी शांति नहीं मिली, वह दिनपर दिन बढ़ती

और तीव्रसे तीव्रतर हानो जाती थी; जठरगलकी ज्वालाओं तथा पित्तकी तीक्ष्ण ऊष्मासे शरीरका रसरक्तादि दग्ध हुआ जाता था, ज्वालाएँ शरीरके अंगोंपर दूर दूर तक धावा कर रही थीं, और नित्यका स्वल्प भोजन उनके लिये ज़रा भी पर्याप्त नहीं होता था—वह एक जाज्वल्यमान अग्निपर थोड़ेसे जलके छँटिका ही काम देता था। इसके सिवाय, यदि किसी दिन भोजनका अन्दराग हो जाता था तो और भी ज्यादा ग़ज़ब हो जाता था—क्षुधा ग़त्तसी उस दिन और भी ज्यादा उग्र तथा निर्दय रूप धारण कर लेती थी। इस तरहपर समंतभद्र जिस महावेदनाका अनुभव कर रहे थे उसका पाठक अनुमान भी नहीं कर सकते। ऐसी हालतमें अच्छे अच्छे धीरवीरोंका धैर्य छूट जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता है और ज्ञानगुण डगमगा जाता है। परन्तु समंतभद्र महामना थे, महात्मा थे, आत्म-देहान्तरज्ञानी थे, संपत्ति-विपत्तिमें समचिन्त थे, निर्मल सम्यग्दर्शनके धारक थे और उनका ज्ञान अदुःखभावित नहीं था जो दुःखोंके आनेपर चीण होजाय *; उन्होंने यथाशक्ति उग्र उग्र तपश्चरणोंके द्वारा कष्ट सहनका अच्छा अभ्यास किया था, वे आनंदपूर्वक कष्टोंको सहन किया करते थे—उन्हें सहते हुए खेद नहीं मानते थे †

* अदुःखभावितं ज्ञानं क्षीयते दुःखमन्निधौ।

तस्माद्यथाबलं दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनिः॥

—समाधितंत्र।

† जो आत्मा और देहके भेद विज्ञानी होते हैं वे ऐसे कष्टोंको सहते हुए खेद नहीं माना करते, कहा भी है—

आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताह्लादनिर्वृतः।

तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते॥

—समाधितंत्र।

और इसलिये, इस संकटके अवसरपर वे जरा भी विचलित तथा धैर्यच्युत नहीं हो सके।

समन्तभद्रने जब यह देखा कि रोग शांत नहीं होता, शरीरकी दुर्बलता बढ़ती जा रही है, और उस दुर्बलताके कारण नित्यकी आवश्यक क्रियाओंमें भी कुछ बाधा पड़ने लगी है; साथ ही, व्यास आदिकके भी कुछ उपद्रव शुरू हो गये हैं, तब आपका बड़ी ही चिन्ता पैदा हुई। आप मोचने लगे—“इस मुनिअवस्थामें, जहाँ आगमोदित विधिके अनुसार उद्गम-उत्पादनादि छयालीस दांपों, चौदह मलदांपों और बन्तीम अन्तर्गायोंका टालकर, प्रासुक तथा परिमित भोजन लिया जाता है वहाँ, इस भयंकर रोगकी शांतिके लिये उपयुक्त और पर्याप्त भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती †। मुनिपदका क्रायम रग्वने हुए, यह रोग प्रायः असाध्य अथवा निःप्रतीकार जान पड़ता है; इसलिये या तो मुझे अपने मुनिपदका छोड़ देना चाहिये और या ‘सहेस्वना’ व्रत धारण करके इस शरीरका धर्मार्थ त्यागनेके लिये तय्यार हो जाना चाहिये; परंतु मुनिपद कैसे छोड़ा जा सकता है? जिस मुनिधर्मके लिये मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर चुका हूँ, जिस मुनिधर्मका मैं बड़े प्रेमके साथ

† जो लोग आगममें इन उद्गमादि दांपों तथा अन्तर्गायोंका स्वरूप जानते हैं और जिन्हें पिण्ड-शुद्धिका अच्छा ज्ञान है उन्हें यह बतलानकी जरूरत नहीं है कि मन्त्रे जैन साधुओंको भोजनके लिये वैम ही कितनी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयोंका कारण दांतारोंकी कोई कमी नहीं है; बल्कि भोजनविधि और निर्दोष भोजनकी जटिलता ही उसका प्रायः एक कारण है—फिर ‘भस्मक’ जैसे रोगकी शांतिके लिये उपयुक्त और पर्याप्त भोजनकी तो बात ही दूर है।

अब तक पालता आ रहा हूँ और जो मुनिधर्म मेरे भ्येयका एक मात्र आधार बना हुआ है उसे क्या मैं छोड़ दूँ? क्या क्षुधाकी वेदनासे घबराकर अथवा उससे बचनेके लिये छोड़ दूँ? क्या इन्द्रियविषयजनित स्वल्प सुखके लिये उसे बलि दे दूँ? यह नहीं हो सकता। क्या क्षुधादि दुःखोंके इस प्रतिकारसे अथवा इन्द्रियविषयजनित स्वल्प सुखके अनुभवनसे इस देहकी स्थिति मदा एकमी और सुखरूप बनी रहेगी? क्या फिर इस देहमें क्षुधादि दुःखोंका उदय नहीं होगा? क्या मृत्यु नहीं आएगी? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन क्षुधादि दुःखोंके प्रतिकार आदिमें गुण ही क्या है? उनसे इस देह अथवा देहोंका उपकार ही क्या बन सकता है? + मैं दुःखोंसे बचनेके लिये कदापि मुनिधर्मको नहीं छोड़ूँगा; भले ही यह देह नष्ट हो जाय, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है; मेरा आत्मा अमर है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता; मैंने दुःखोंका स्वागत करनेके लिये मुनिधर्म धारण किया था, न कि उनसे घबराने और बचनेके लिए; मेरी परीक्षाका यही समय है, मैं मुनिधर्मको नहीं छोड़ूँगा।” इतनेमें ही अंतःकरणके भीतरसे एक दृमगी आवाज आई—“समन्तभद्र ! तू अनेक प्रकारसे जैन शासनका उद्धार करने और उसे प्रचार देनेमें समर्थ है, तेरी बढौलत बहुतसे जीवोंका अज्ञानभाव तथा मिथ्यात्व नष्ट होगा और वे सन्मार्गमें लगेंगे;

+ क्षुधादि दुःखोंके प्रतिकारादिविषयक आपका यह भाव ‘स्वयंभूस्तात्र’के निम्न पद्यसे भी प्रकट होता है—

‘क्षुदादिदुःखप्रतिकारतः स्थिति-

न चेन्द्रियार्थप्रभवाल्पमौख्यतः।

ततो गुणा नास्ति च देहदेहिना-

गितीदमित्यं भगवान व्यजिज्ञपत् ॥ १८ ॥

यह शासनोद्धार और लोकहितका काम क्या कुछ कम धर्म है ? यदि इस शासनोद्धार और लोकहितकी दृष्टिसे हो तू कुछ समयके लिये मुनिपदको छोड़ दे और अपने भोजनकी योग्य व्यवस्था द्वारा रोगका शान्त करके फिरसे मुनिपद धारण कर लेवे तो इसमें कौनसी हानि है ? तेरे ज्ञान, श्रद्धा, और चरित्रके भावको तो इससे जरा भी क्षति नहीं पहुँच सकती, वह तो हरदम तेरे साथ ही रहेगा; तू द्रव्यलिंगकी अपेक्षा अथवा बाह्यमें भले ही मुनि न रहे, परंतु भावोंकी अपेक्षा तो तेरी अवस्था मुनि-जैसी ही होगी, फिर इसमें अधिक सोचने विचारनेकी बात ही क्या है ? इसे आपद्धर्मके तौरपर ही स्वीकार कर; तेरी परिणति तो हमेशा लोकहितकी तरफ रही है, अब उसे गौण क्यों किये देता है ? दूसरोंके हितके लिये ही यदि तू अपने स्वार्थकी थोड़ीसी बलि देकर—अल्प कालके लिये मुनिपदको छोड़कर—बहुतोंका भला कर सके तो इसमें तेरे चरित्रपर जरा भी कलंक नहीं आ सकता, वह तो उलटा और भी ज्यादा देदीप्यमान होगा; अतः तू कुछ दिनोंके लिये इस मुनिपदका मोह छोड़कर और मानापमानकी जरा भी पर्वाह न करने हुए अपने गंगको शांत करनेका यत्न कर, वह निःप्रतीकार नहीं है; इस गंगामें मुक्त होने पर, स्वभावस्थामें, तू और भी अधिक उत्तम गीतिसे मुनिधर्मका पालन कर सकेगा; अब विलम्ब करनेकी जरूरत नहीं है, विलम्बसे हानि होगी ।”

इस तरहपर समंतभद्रके हृदयमें कितनी ही देरतक विचारोंका उत्थान और पतन होता रहा । अन्तको आपने यही स्थिर किया कि “क्षुदादिदुःखोंसे घबराकर उनके प्रतिकारके लिये अपने न्याय्य नियमोंको तोड़ना उचित नहीं है; लोकका हित वास्तवमें

लोकके आश्रित है और मेरा हित मेरे आश्रित है; यह ठीक है कि लोककी जितनी सेवा मैं करना चाहता था उसे मैं नहीं कर सका; परन्तु उस सेवाका भाव मेरे आत्मामें मौजूद है और मैं उसे अगले जन्ममें पूरा करूँगा; इस समय लोकहितकी आशापर आत्महितको बिगाड़ना मुनासिब नहीं है; इसलिये मुझे अब ‘संख्यना’ का व्रत जरूर ले लेना चाहिये और मृत्यु की प्रतीक्षामें बैठकर शांतिके साथ इस देहका धर्मार्थ त्याग कर देना चाहिये ।” इस निश्चयको लेकर समंतभद्र संख्यनाव्रतकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और अनेक सद्गुणालंकृत पूज्य गुरुदेव† के पास पहुँचे और उनमें अपने गंग का सारा हाल निवेदन किया । साथ ही, उनपर यह प्रकट करते हुए कि मेरा गंग निःप्रतीकार जान पड़ता है और गंगकी निःप्रतीकावस्थामें ‘संख्यना’ का शरण लेना ही श्रेष्ठ कहा गया है*, यह विनम्र प्रार्थना की कि—“अब आप कृपाकर मुझे संख्यना धारण करनेकी आज्ञा प्रदान करें और यह आशीर्वाद दें कि मैं साहसपूर्वक और सहर्ष उसका निर्वाह करनेमें समर्थ हो सकूँ ।”

समंतभद्रकी इस विज्ञापना और प्रार्थनाको सुन कर गुरुजी कुछ देरके लिये मौन रहे, उन्होंने समंतभद्रके मुखमंडल (चेहरे) पर एक गंभीर दृष्टि डाली

† ‘गजावलीकथे’ से यह तो पता चलता है कि समन्तभद्रके गुरुदेव उस समय मौजूद थे और समन्तभद्र संख्यनाकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये उनके पास गये थे, परंतु यह मालूम नहीं हो सका कि उनका क्या नाम था ।

* उपसर्गें दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाहुः संख्यनामार्याः ॥१२२॥

—रत्नकरंडक ।

और फिर अपने योगबलसे मालूम किया कि समन्त-भद्र अल्पायु नहीं है, उसके द्वारा धर्म तथा शासनके उद्धारका महान् कार्य होनेका है, इस दृष्टिमें वह सहेखनाका पात्र नहीं; यदि उसे सहेखनाकी इजाजत दीगई तो वह अकाल हीमें कालके गालमें चला जायगा और उसमें श्री वीरभगवानके शासन-कार्यको बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी; साथ ही, लोकका भी बड़ा अहित होगा। यह सब सोचकर गुरुजीने, समन्तभद्र की प्रार्थनाको अस्वीकार करते हुए, उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ समझाकर कहा—“वन्म, अभी तुम्हारी सहेखनाका समय नहीं आया, तुम्हारे द्वारा शासन-कार्यके उद्धारकी मुझे बड़ी आशा है, निश्चय ही तुम धर्मका उद्धार और प्रचार करोगे, ऐमा मेरा अन्तःकरण कहता है; लोकका भी इस समय तुम्हारी बड़ी जरूरत है; इसलिये मेरी यह स्नाम इच्छा है और यही मेरी आज्ञा है कि तुम जहाँपर और जिस वेश में रहकर गंगापशमनके योग्य तृप्तिपर्यंत भोजन प्राप्त कर सको वहींपर सुशीमे चले जाओ और उमी वेषको धारण करलो, रोगके उपशान्त होनेपर फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर लेना और अपने सब कामों को संभाल लेना। मुझे तुम्हारी श्रद्धा और गुणज्ञतापर पूरा विश्वास है, इसी लिये मुझे यह कहनेमें जग भी संकोच नहीं होता कि तुम चाहे जहाँ जा सकते हो और चाहे जिस वेषका धारण कर सकते हो; मैं सुशीमे तुम्हें ऐमा करनेकी इजाजत देता हूँ।”

गुरुजीके इन मधुर तथा मारगर्भित वचनोंको सुनकर और अपने अन्तःकरणकी उस आवाजको स्मरण करके समन्तभद्रको यह निश्चय होगया कि इसीमें जरूर कुछ हित है, इसलिये आपने अपने सहेखनाके विचारको छोड़ दिया और गुरुजी की

आज्ञाका शिरोधारण कर आप उनके पामसे चल दिये।

अब समन्तभद्रका यह चिंता हुई कि दिगम्बर मुनिवेषको यदि छोड़ा जाय तो फिर कौनसा वेष धारण किया जाय, और वह वेष जैन हो या अजैन। अपने मुनिवेषको छोड़ने का खयाल आते ही उन्हें फिर दुःख हाने लगा और वे सोचने लगे—“जिस दृमरे वेषका मैं आज तक विकृत † और अप्राकृतिक वेष समझता आ रहा हूँ उसे मैं कैसे धारण करूँ ! क्या उसीको अब मुझे धारण करना होगा ? क्या गुरुजीकी ऐसी ही आज्ञा है ?—हाँ, ऐसी ही आज्ञा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है—‘यही मेरी आज्ञा है, —चाहे जिस वेषका धारण करलो, रोगके उपशान्त होनेपर फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर लेना। तब तो इसे अलंघ्य-शक्ति भवितव्यता कहना चाहिये—यह ठीक है कि मैं वेष (लिंग) का ही सब कुछ नहीं समझता—उसीको मुक्तिका एक मात्र कारण नहीं जानता,— वह देहाश्रित है और देह ही इस आत्मा का संसार है; इसलिये मुझ मुमुक्षुका—संसार बंधनोंसे छूटनेके इच्छुकका—किसी वेषमें एकान्त आप्रह नहीं हो सकता ‡; फिर भी मैं वेषके विकृत और अविकृत

† ...ततस्तन्मिद्वयर्थ परमकरुणा ग्रन्थमुभयं।

भवानेवात्याक्षीन्न च विकृतवेषोपाधिरतः॥

—स्वयंभूस्तात्र

‡ श्रीपूज्यपादके समाधितंत्रमें भी वेषविषयमें ऐमा ही भाव प्रतिपादित किया गया है। यथा—

लिंगं देहाश्रितं दृष्टं देह एवात्मनो भवः।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मान्ने ये लिंगकृताग्रहाः॥ ८७॥

अर्थात्—लिंग (जटाधारण नम्रत्वादि) देहाश्रित है और देह ही आत्माका संसार है, इस लिये जो लोग लिंग (वेष) का ही एकान्त आप्रह रखते हैं—उसीको मुक्तिका कारण समझते हैं—वे संसारबंधनसे नहीं छूटते।

ऐसे दो भेद जरूर मानता हूँ, और अपने लिये अविकृत वेषमें रहना ही अधिक अच्छा समझता हूँ। इसीसे, यद्यपि, उस दृमरे वेषमें मेरी कोई रुचि नहीं हो सकती, मेरे लिये वह एक प्रकारका उपसर्ग ही होगा और मेरी अवस्था उस समय अधिकतर चेतो-पसृष्ट मुनि जैसी ही होगी; परन्तु फिर भी उस उप-सर्गका कर्ता तो मैं खुद ही हूँगा न? मुझे ही स्वयं उस वेषको धारण करना पड़ेगा ! यही मेरे लिये कुछ कष्टकर प्रतीत होता है। अच्छा, अन्य वेष न धारण करूँ तो फिर उपाय भी अब क्या है? मुनिवेषको कायम रखता हुआ यदि भोजनादिके विषयमें स्वेच्छा-चारसे प्रवृत्ति करूँ तो उससे अपना मुनिवेष लज्जित और कलंकित होता है, और यह मुझमें नहीं हो सकता; मैं खुशीसे प्राण दे सकता हूँ परन्तु ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारण मुनिवेष अथवा मुनिपदको लज्जित और कलंकित होना पड़े। मुझ से यह नहीं बन सकता कि जैनमुनिके रूपमें उस पद के विरुद्ध कोई ही नाचरण करूँ; और इसलिये मुझे अब लाचारीसे अपने मुनिपदको छोड़ना ही होगा। मुनिपदको छोड़कर मैं 'श्रुल्लक' हो सकता था, परन्तु वह लिंग भी उपयुक्त भोजनकी प्राप्तिके योग्य नहीं है—उस पदधारीके लिए भी उद्दिष्ट भोजनके त्याग आदिका कितना ही ऐसा विधान है, जिससे उस पद की मर्यादाको पालन करते हुए गेगोपशान्तिके लिये यथेष्ट भोजन नहीं मिल सकता, और मर्यादाका उल्लंघन मुझमें नहीं बन सकता—इसलिये मैं उस वेष को भी नहीं धारण करूँगा। विल्कुल गृहस्थ बन जाना अथवा यों ही किसीके आश्रयमें जाकर रहना भी मुझे इष्ट नहीं है। इसके सिवाय, मेरी चिरकाल की प्रवृत्ति मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि

मैं अपने भोजनके लिये किसी व्यक्ति-विशेषको कष्ट दूं; मैं अपने भोजनके लिए ऐसे ही किसी निर्दोष मार्गका अवलम्बन लेना चाहता हूँ जिसमें ग्वास मेरे लिए किसीको भी भोजनका कोई प्रबन्ध न करना पड़े और भोजन भी पर्याप्त रूपमें उपलब्ध होता रहे।”

यही सब सोचकर अथवा इसी प्रकारके बहुतसे ऊहापोहके बाद, आपने अपने दिगम्बर मुनिवेषका आदरके साथ त्याग किया और साथ ही, उदासीन भावसे, अपने शरीरको पवित्र भस्मसे आच्छादित करना आरंभ कर दिया। उस समयका दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था। देहसे भस्मको मलते हुए आप की आँखें कुछ आर्द्र हो आई थीं। जो आँखें भस्मक व्याधिकी तीव्र वेदनासे भी कभी आर्द्र नहीं हुई थीं उनका इस समय कुछ आर्द्र हो जाना माधारण बात न थी। संघके मुनिजनोंका हृदय भी आपको देखकर भर आया था और वे सभी भारीकी अलंघ्य शक्ति तथा कर्मके दुर्विपाकका ही चिंतन कर रहे थे। समंतभद्र जब अपने देहपर भस्मका लेप कर चुके तो उनके बहिरंगमें भस्म और अंतरङ्गमें सम्यग्दर्शनादि निर्मल गुणोंके दिव्य प्रकाशको देखकर ऐसा मालूम होता था कि एक महाकांतिमान रत्न कर्दमसे लिप हो रहा है और वह कर्दम उस रत्नमें प्रविष्ट न हो सकनेसे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता *। अथवा ऐसा जान पड़ता था कि समंतभद्रने अपनी भस्मकाग्निको भस्म करने—उसे शांत बनाने—के लिये यह ‘भस्म’ का दिव्य प्रयोग किया है। अस्तु।

* अन्तःस्फुरितसम्यक्त्वे बहिर्व्याप्तकुलिंगकः।

शोभिताऽसौ महाकान्तिः कर्दमाक्तो मणिर्यथा ॥

—आराधना कथाकोश।

संघको अभिवादन करके अब समन्तभद्र एक वीर योद्धाकी तरह, कार्यासिद्धि के लिये, 'मणुवकहल्ली' से चल दिये।

'राजावलिकथे' के अनुसार, समन्तभद्र मणुवकहल्ली में चलकर 'कांची' पहुँचे और वहाँ 'शिवकोटि' राजा के पास, संभवतः उनके 'भीमलिंग' नामक शिवालय में ही, जाकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। राजा उनकी भद्राकृति आदिको देखकर विस्मित हुआ और उसने उन्हें 'शिव' समझकर प्रणाम किया। धर्मकृत्यों का हाल पूछे जाने पर राजा ने अपनी शिव-भक्ति, शिवाचार, मंदिरनिर्माण और भीमलिंग के मंदिर में प्रतिदिन बागह खंडुग † परिमाण तंडुलान्न विनियोग करने का हाल उनसे निवेदन किया। इस पर समन्तभद्र ने, यह कहकर कि 'मैं तुम्हारे इस नैवेद्य को शिवार्पण ‡ करूँगा,' उस भोजन के साथ मंदिर में अपना आसन ग्रहण किया, और किवाड़ बंद करके सबको चले जानकी आज्ञा की। सब लोगों के चले जाने पर समन्तभद्र ने शिवार्थ जठराग्नि में उस भोजन की आहुतियाँ देनी आरम्भ की और आहुतियाँ देते देते उस भोजन में से जब एक कण भी अवशिष्ट नहीं रहा तब आपने पूर्ण तृप्ति लाभ करके, दरवाजा खोल

† 'खंडुग' कितने सेर का होता है, इस विषय में वर्गी नेमिसागरजी ने, पं० शांतिराजजी शास्त्री मैसूर के पत्राधार पर, यह सूचित किया है कि बेंगलोर प्रांत में २०० सेर का, मैसूर प्रांत में १८० सेर का, हेगडदेवन कांट में २० सेर का और शिभागो डिस्ट्रिक्ट में ६० सेर का खंडुग प्रचलित है, और सेर का परिमाण सर्वत्र ८० नाले का है। मालूम नहीं उस समय खास कांची में कितने सेर का खंडुग प्रचलित था। संभवतः वह ४० सेर से तो कम न रहा होगा।

‡ 'शिवार्पण' में कितना ही गूढ़ अर्थ संनिहित है।

दिया। संपूर्ण भोजन की समाप्तिको देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अगले दिन उसने और भी अधिक भक्तिके साथ उत्तम भोजन भेंट किया; परंतु पहले दिन प्रचुर परिमाण में तृप्तिपर्यंत भोजन करने के कारण जठराग्नि के कुछ उपशांत होने से, उस दिन एक चौथाई भोजन बच गया, और तीसरे दिन आधा भोजन शेष रह गया। समन्तभद्र ने साधारणतया इस शोषाभ्र को देवप्रसाद बतलाया; परंतु राजा को उससे संतोष नहीं हुआ। चौथे दिन जब और भी अधिक परिमाण में भोजन बच गया तब राजा का संदेह बढ़ गया और उसने पाँचवें दिन मन्दिर को, उस अवसर पर, अपनी सेना से घिरवाकर दरवाजे को खोल डालने की आज्ञा दी।

दरवाजे को खोलने के लिए बहुतसा कलकल शब्द होने पर समन्तभद्र ने उपसर्ग का अनुभव किया और उपसर्ग की निवृत्तिपर्यंत समस्त आहार पान का त्याग करके तथा शरीर से विल्कुल ही ममत्व छोड़कर, आपने बड़ी ही भक्तिके साथ एकाम्र चित्त से श्रीवृषभादि चतुर्विंशति तीर्थकरों की स्तुति ॐ करना आरंभ किया। स्तुति करने हुये, समन्तभद्र ने जब आठवें तीर्थकर श्रीचन्द्रप्रभ स्वामी की भले प्रकार स्तुति करके भीमलिंग की आंग दृष्टि की, तो उन्हें उस स्थान पर किसी दिव्य शक्तिके प्रताप से, चंद्रलान्छनयुक्त अर्हत भगवान का एक जाज्वल्यमान सुवर्णमय विशाल बिम्ब विभूतिमहित, प्रकट होता हुआ दिखलाई दिया। यह देखकर समन्तभद्र ने दरवाजा खोल दिया और आप शेष तीर्थकरों की स्तुति करने में तल्लीन हो गये।

दरवाजा खुलते ही इस महान्त्य को देखकर शिव कोटि राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और अपने

ॐ इसी स्तुतिको 'स्वयंभूमात्र' कहते हैं।

छोटे भाई 'शिवायन' सहित, यांगिराज श्रीमन्तभद्र को उहँड नमस्कार करता हुआ उनके चरणोंमें गिर पड़ा। समन्तभद्रने, श्रीवर्द्धमान महावीरपर्यंत स्तुति कर चुकनेपर, हाथ उठाकर दोनोंको आशीर्वाद दिया। इसके बाद धर्मका विस्तृत स्वरूप सुनकर राजा संसार-देह-भागोंमें विरक्त होगया और उसने अपने पुत्र 'श्रीकंठ' को राज्य देकर 'शिवायन' सहित उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीक्षा धारण की। और भी कितने ही लोगोंकी श्रद्धा इस माहात्म्यमें पलट गई और वे अणुव्रतादिकके धारक होगये ❀।

इस तरह समन्तभद्र थोड़े ही दिनोंमें अपने 'भस्मक' गंगके भस्म करनेमें समर्थ हुए, उनका आपत्काल समाप्त हुआ, और देहके प्रकृतिस्थ होजाने पर उन्होंने फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर ली।

❀ देखो 'राजावलिकथे' का वह मूल पाठ, जिसे मिस्टर लेविंस राइस साहबने अपनी Inscriptions at Sravanabelgola नामक पुस्तककी प्रस्तावना के पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया है। इस पाठका अनुवाद मुझे वर्गी नेमिसागरकी कृपासे प्राप्त हुआ, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ।

“सुखकर वही है, जिसमें इच्छा घटे और तृप्ति बढ़े। जिसमें इच्छा और अतृप्ति बढ़ती जाय वह सुखकर कभी नहीं हो सकता है।”

“सुखाभिलाषा होनेपर उसी सुखकी कामना चाहिये, जिसका कभी ह्रास न हो और जिसमें दुःख की कालिमा न लगी हो,।”

श्रवणबेलगोलके एक शिलालेख § में भी, जो आजसे आठसौ वर्षसे भी अधिक पहलेका लिखा हुआ है, समन्तभद्रके 'भस्मक' रोगकी शान्ति, एक दिव्यशक्तिके द्वारा उन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति और यांगसामर्थ्य अथवा वचन-बलसे उनके द्वारा 'चंद्रप्रभ' (बिम्ब) की आकृष्टि आदि कितनी ही बातोंका उल्लेख पाया जाता है। यथा—

वंशां भस्मकभस्ममात्कृतिपटुः पञ्चावती देवता—
दत्तादात्तपद-स्वमंत्रवचनव्याहृतचंद्रप्रभः।

आचार्यस्म समन्तभद्रगणभृशेनेह काले कलौ
जैनं वर्त्म समन्तभद्रमभवद्भद्रं समन्तान्मुहुः॥

इस पद्यमें यह बतलाया गया है कि जो अपने 'भस्मक' रोगके भस्मसान करनेमें चतुर हैं, 'पञ्चावती' नामकी दिव्य शक्तिके द्वारा जिन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति हुई, जिन्होंने अपने मंत्रवचनोंसे (बिम्बरूपमें) 'चंद्रप्रभ' को बुला लिया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारि जैनमार्ग (धर्म) इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुआ, वे गणनायक आचार्य समन्तभद्र पुनः पुनः वन्दना किये जानेंके योग्य हैं।

§ इस शिलालेखका पुराना नंबर ५४ तथा नया नं० ६७ है; इसे 'मल्लिपणप्रशस्ति' भी कहते हैं, और यह शक संवत् १०५० का लिखा हुआ है।

“जो हमारे स्वाधीन है और विपत्तिमें हमसे जुदा न हो, वही आनन्द है—सच्चा सुख है।”

“अपनी इच्छाओंका सीमाबद्ध करनेमें सुखको खोजो, नकि उन्हें पूर्ण करनेमें।”

“उच्च आकांक्षाका तो कहीं अन्त ही नहीं है। आवश्यकताएँ जहाँ तक हो, संक्षिप्त कर लो। देखें फिर सुख कैसे नहीं आता है।”

—विचारपुष्प ध्यान

जैनसाहित्यके प्रचारकी आवश्यकता

[लेखक—श्री सुरेन्द्र]

भारतकी अन्य जातियाँ अपने उत्थानके लिए मतन प्रयत्न कर रही हैं। धर्मप्रचारके हेतु न जाने कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनके अपने दल स्थापित हो रहे हैं। नवयुवकोंमें जीवन-प्रदान करनेके लिए धर्म-प्रेम और देश-प्रेमके भावोंको कूट-कूट कर भरा जा रहा है। उनकी संख्यामें भी यथेष्ट अभिवृद्धि हो रही है। पर जैन जातिके युवकगण और वृद्धगण अपने उर्मी माचमें दले हुए हैं। उनमें वह जोश नहीं है जो अन्य जातियोंके जनममूह की नम नममें विद्यमान है। दुनिया उन्नतिके मार्ग पर चल पड़ी है, पर हमारी जैन जाति अभी अपने घरमें भी नहीं निकली है। कुछ युवकगण उम पथ पर आना चाहते हैं, अपनी जातिके मुखको धवलित करना चाहते हैं, पर उनके पास ऐसे साधन नहीं हैं। वे समाजके अनुचित बन्धनमें जकड़े हुए हैं। समाजके अग्रगतिशाल मनुष्य इन युवकों के लघु अंश जोश को एक खेल समझते हैं और उनको निटला सम्बोधन करते हैं। किसी भी प्रकार की प्रगति चाहे वह सामाजिक हो या सामयिक समाजके इन कर्णधारों द्वारा ठुकरा दी जाती है। युवकगण हतोत्साह हो जाते हैं और उनका मन गिर जाता है।

किसी भी जातिका अभ्युत्थान नवयुवकोंपर निर्भर है। वे सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ करनेके लिए। उनमें काम करनेकी लगन और आशाका मंचार होना चाहिए, जिसके लिए एक योग्य नेताकी आवश्यकता है। जो समय समय पर उनकी उठती हुई निराशाको आशामें परिवर्तित कर सके, जो उन नवयुवकोंका अपना कर्णधार बन सके, एक मित्र बन सके और मित्रके रूपमें एक सहायक भी

हो सके। साथ ही शरीरबल, बुद्धिबल और आत्मबल की भी परम आवश्यकता है। जब तक उपर्युक्त बातोंका समावेश हरएक नवयुवकमें यथेष्ट मात्रामें न होगा, तब तक वह जात्युत्थानके कार्यमें सफलीभूत नहीं हो सकता। अपने बुद्धिबलमें ही वह अपनी जातिके मुखको उज्ज्वल कर सकेगा। इस बुद्धिबलको प्राप्त करनेके लिए प्रथम ही शरीरबल और आत्मबलकी परम आवश्यकता है। हरएक मानवको धर्मका वास्तविक अधिकारी होनेके लिए बुद्धिकी शरणा लेनी पड़ती है। धर्मकी शिक्षा ही, जो उसे अन्तर्जगत में प्रविष्ट करा सके और उच्च अध्यात्मवादके पथपर आरुढ़ करा सके, उसकी आदर्श कर्णधार बनेगी। उसका धर्मका अध्ययन तत्त्वोंपर आश्रित हो, न कि उल-जलूल वाह्य विषयों पर। आजका ज़माना शान्तिकी कामना करता है। उसे आज ऐसे वास्तविक धर्मकी आवश्यकता है जो अखिलविश्वको एक प्रेमसूत्रमें बाँध सके। प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें नृत्य करती हुई अशान्तिको शान्त कर सके। जब तक नवयुवक इन सब बातोंमें सुसम्पन्न नहीं हो जाता, तब तक वह एक 'जैन नवयुवक' कहलानेका वास्तविक अधिकारी नहीं है। धर्मकी ओर जितनी ही उसकी प्रवृत्ति होगी, उतना ही वह जातिका मुख उज्ज्वल कर सकता है। धर्म तथा साहित्यका पारदर्शी एक नवयुवक ही लुप्त प्राय जैन साहित्यकी खोज कर सकता है। जैनधर्मका वास्तविक अध्ययन करने वाला मनुष्य ही जैनधर्मके उच्चतम तत्त्वों का प्रकाश अन्य जातिके लोगोंके सामने रख सकता है, इतना ही नहीं उनके हृदयको जैनदर्शनके सिद्धान्तों और उसके साहित्यकी ओर आकृष्ट भी कर सकता है। हमारी

भारतमाताको ऐसे ही नवयुवकोंकी आवश्यकता है जो उसकी हम निराश्रित आत्माको शान्ति दे सकें। स्वामी विवेकानन्दका कथन है कि विदेशमें धर्मप्रचारके द्वारा ही हमारी संकीर्णता दूर हो सकती है। जैनसमाज और जैनधर्मकी संकीर्णताका एकमात्र कारण अपने धर्मका प्रचार न करना है। स्वामीजी भारतकी संकीर्णताको विदेश में धर्म-प्रचार द्वारा ही दूर करनेका उपदेश दे गये हैं। बिल्कुल उमी ढंगसे हम कह सकते हैं कि जैनजाति और जैनधर्मकी संकीर्णताको देशमें धर्म-प्रचार-द्वारा ही निवारण कर सकते हैं।

धर्म-प्रचारकी व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानन्दजी ने अपने एक भाषणमें कहा था कि—“भारतके पतन और दुःख-दरिद्रताका मुख्य कारण यह है कि उसने अपने कार्यक्षेत्रको संकुचित कर लिया था। वह शामुककी तरह दरवाजा बन्द करके बैठ गया था। उसने मृत्युकी इच्छा रखनेवाली आर्येतर दूसरी जातियोंके लिए अपने रत्नोंके भण्डारको—जीवन-प्रद मृत्यु रत्नोंके भण्डारको—खोला नहीं।” हम लोगोंके पतनका भी सबसे मुख्य कारण यही

है कि हम लोगोंने अपने घरसे बाहर जाकर अन्य जातियों के सामने अपने साहित्यरत्नोंको तुलनादिके लिए नहीं रक्खा। अतः जैन-साहित्यको और खामकर लुप्तप्राय जैनसाहित्य को खोजकर प्रकाशित करने तथा प्रचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता है। आज हमारा अग्रणीत जैनसाहित्य मन्दिरोंकी कालकोठरियोंमें पड़ा पड़ा गल सड़ रहा है और दीमकों आदिके द्वारा नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है! जातिके कर्णधार कहलाने वाले और शास्त्रोंके अधिकारी उसे आजन्म बन्दीके समान बन्द किए हुए हैं! उनकी कृपासे आज हमारे जैनधर्मका दरवाजा दूसरोंके लिए प्रायः बन्द है! जब तक नगर नगरमें प्रचारक संस्थायें और लुप्तप्राय जैन साहित्यकी उद्धारक संस्थायें न होगी और जातिके प्रचारक तथा रिसर्च-स्कालर्स (Research scholars) तन-मन-धन से साहित्यके अनुसंधान तथा प्रचारके कार्यको न करेंगे, तब तक यह जैनजाति कभी भी अपनी संकीर्णता को दूर कर अपनेको भारतकी उन्नतिशील जातियोंके समकक्ष खड़ा करनेमें समर्थ नहीं हो सकती और न अपनी तथा अपने धर्मकी कोई प्रगति ही कर सकती है।

बुभुता दीपक

(१)

धौंय धौंय कर अन्तस्तल में
धधक रही है ज्वाला,
खण्ड खण्ड हो टूट गई है
चिर-संचित - मणिमाला !

(२)

उमड़ पड़ा पागंड शाकिनी-
रूप हुई सुरबाला,
बिग्वर पड़ा है प्यार, उलटकर
प्रेम - सुधा का प्याला !

(३)

जग बदला, कलिका मुग्धाई,
उजड़ गया नव - उपवन,
उममें पनप रहा मुस्काकर
मुक्त दुखिनी का यौवन !

(४)

पर सँभलो यह मुस्काना है
उस दीपक की ज्वाला,
जो बुभुते पर ज्योतिर्मय हो
करदे श्याम - उजाला ।

(श्री कल्याणकुमार जैन 'शशि')

भक्तियोग-रहस्य

[सम्पादकीय]

जै नधर्गके अनुसार, सब जीव द्रव्यदृष्टिसे अथवा शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा परस्पर समान हैं—कोई भेद नहीं—, सबका वास्तविक गुण-स्वभाव एक ही है। प्रत्येक जीव स्वभावसे ही अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यादि अनन्त शक्तियोंका आधार है—पिण्ड है। परन्तु अनादि-कालसे जीवोंके साथ कर्ममल लगा हुआ है, जिसकी मूल प्रकृतियाँ आठ, उत्तर प्रकृतियाँ एकमौ अड़ना-लीस और उत्तरात्तर प्रकृतियाँ असंख्य हैं। इस कर्म-मलके कारण जीवोंका असली स्वभाव आच्छादित है, उनकी वे शक्तियाँ अविकसित हैं और वे परतंत्र हुए। नाना प्रकारकी पर्यायें धारण करते हुए नज़र आते हैं। अनेक अवस्थाओंको लिये हुए संसारका जितना भी प्राणिवर्ग है वह सब उमी कर्म-मलका परिणाम है—उमीके भेदसे यह सब जीव-जगत् भेदरूप है; और जीवकी इस अवस्थाको 'विभाव-परिणति' कहते हैं। जबतक किसी जीवकी यह विभाव-परिणति बनी रहती है, तब तक वह 'संसारी' कहलाता है और तभी तक उसे संसारमें कर्मानुसार नाना प्रकारके रूप धारण करके परिभ्रमण करना तथा दुःख उठाना होता है; जब योग्य साधनोंके बलपर यह विभाव-परिणति मिट जाती है—आत्मामें कर्म-मलका सम्बन्ध नहीं रहता—और उसका निज स्वभाव सर्वाङ्गरूपसे अथवा पूर्णतया विकसित हो जाता है, तब वह जीवात्मा संसार-परिभ्रमणसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है और मुक्त, सिद्ध

अथवा परमात्मा कहलाता है, जिसकी दो अवस्थाएँ हैं—एक जीवन्मुक्त और दूसरी विदेहमुक्त। इस प्रकार पर्यायदृष्टिसे जीवोंके 'संसारी' और 'सिद्ध' ऐसे मुख्य दो भेद कहे जाते हैं; अथवा अविकसित, अल्पविकसित, बहुविकसित और पूर्ण-विकसित ऐसे चार भागोंमें भी उन्हें बाँटा जा सकता है। और इस लिये जो अधिकाधिक विकसित हैं वे स्वरूपसे ही उनके पूज्य एवं आराध्य हैं, जो अविकसित या अल्पविकसित हैं; क्योंकि आत्मगुणोंका विकास सबके लिये इष्ट है।

ऐसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि संसारी जीवोंका हित इसीमें है कि वे अपनी विभाव-परिणति को छोड़कर स्वभावमें स्थिर होने अर्थात् सिद्धिको प्राप्त करनेका यत्न करें। इसके लिये आत्म-गुणोंका परिचय चाहिये, गुणोंमें वर्द्धमान अनुगम चाहिये और विकास-मार्गकी दृढ़ श्रद्धा चाहिये। बिना अनुगमके किसी भी गुणकी प्राप्ति नहीं होती—अनुगामी अथवा अभक्त-हृदय गुणग्रहणका पात्र ही नहीं, बिना परिचयके अनुगम बढ़ाया नहीं जा सकता और बिना विकास-मार्गकी दृढ़ श्रद्धाके गुणोंके विकासकी ओर यथेष्ट प्रवृत्ति ही नहीं बन सकती। और इस लिये अपना हित एवं विकास चाहनेवालोंको उन पूज्य महापुरुषों अथवा सिद्धान्ताओंकी शरणमें जाना चाहिये—उनकी उपासना करनी चाहिये, उनके गुणोंमें अनुगम बढ़ाना चाहिये और उन्हें अपना मार्ग-प्रदर्शक मानकर उनके नक्रशे क्रदमपर

चलना चाहिये अथवा उनकी शिक्षाओंपर अमल करना चाहिये, जिनमें आत्माके गुणोंका अधिकाधिक रूपमें अथवा पूर्णरूपसे विकास हुआ हो; यही उनके लिये कल्याणका सुगम मार्ग है। वास्तवमें ऐसे महान् आत्माओंके विकसित आत्मस्वरूपका भजन और कीर्तन ही हम संसारी जीवोंके लिये अपने आत्माका अनुभवन और मनन है; हम 'सोऽहं' की भावनाद्वारा उसे अपने जीवनमें उतार सकते हैं और उन्हींके—अथवा परमात्मस्वरूपके—आदर्शको सामने रखकर अपने चरित्रका गठन करते हुए अपने आत्मीय गुणोंका विकास सिद्ध करके तद्रूप हो सकते हैं। इस सब अनुष्ठानमें उनकी कुछ भी रागज नहीं हांती और न इसपर उनकी कोई प्रसन्नता ही निर्भर है—यह सब साधना अपने ही उत्थानके लिये की जाती है। इसीसे सिद्धिके साधनोंमें 'भक्ति-योग' को एक मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे 'भक्ति-मार्ग' भी कहते हैं।

सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओंकी भक्तिद्वारा आत्मोत्कर्ष साधनेका नाम ही 'भक्ति-योग' अथवा 'भक्ति-मार्ग' है और 'भक्ति' उनके गुणोंमें अनुरागको, तदनुकूल वर्तनको अथवा उनके प्रति गुणानुराग-पूर्वक आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिको कहते हैं, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी उत्पत्ति एवं रक्षाका साधन है। स्तुति, प्रार्थना, वन्दना, उपासना, पूजा, सेवा, श्रद्धा और आराधना ये सब भक्तिके ही रूप अथवा नामान्तर हैं। स्तुति-पूजा-वन्दनादि रूपसे इस भक्तिक्रियाको 'सम्यक्त्ववर्द्धिनी क्रिया' बतलाया है, शुभोपयोगि चारित्र' लिखा है और साथ ही 'कृतिकर्म' भी लिखा है जिसका अभिप्राय है 'पापकर्म-छेदनका अनुष्ठान'। सद्भक्तिके द्वारा औद्धत्य तथा अहंकारके त्यागपूर्वक गुणानुराग बढ़नेसे प्रशस्त अध्यवसायकी—कुशल

परिणामकी—उपलब्धि होती है और प्रशस्त अध्यवसाय अथवा परिणामोंकी विशुद्धिसे संचित कर्म उसी तरह नाशको प्राप्त होता है, जिस तरह काष्ठके एक सिरेमें अग्निके लगनेसे वह सारा ही काष्ठ भस्म हो जाता है। इधर संचित कर्मोंके नाशसे अथवा उनकी शक्तिके शमनसे गुणाबरोधक कर्मोंकी निर्जरा हांती या उनका बल-क्षय होता है तो उधर उन अभिलषित गुणोंका उदय होता है, जिससे आत्माका विकास सधता है। इससे स्वामी समन्तभद्र जैसे महान् आचार्योंने परमात्माकी स्तुतिरूपमें इस भक्तिको कुशल परिणामकी हेतु बतलाकर इसके द्वारा श्रेयोमार्गको सुलभ और स्वाधीन बतलाया है और अपनं तेजस्वी तथा सुकृती आदि होनेका कारण भी इसीको निर्दिष्ट किया है, और इसी लिये स्तुति-वन्दनादिके रूपमें यह भक्ति अनंक नैमित्तिक क्रियाओंमें ही नहीं, किन्तु नित्यकी षट् आवश्यक क्रियाओंमें भी शामिल की गई है, जो कि सब आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं और अन्तर्दृष्टिपुरुषों (मुनियों तथा श्रावकों) के द्वारा आत्मगुणोंके विकासको लक्ष्यमें रखकर ही नित्य की जाती हैं और तभी वे आत्मोत्कर्षकी साधक होती हैं। अन्यथा, लौकिक लाभ, पूजा-प्रतिष्ठा, यश, भय, रूढ़ि आदिके वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रशस्त अध्यवसाय नहीं बन सकता और न प्रशस्त अध्यवसायके बिना संचित पापों अथवा कर्मोंका नाश होकर आत्मीय गुणोंका विकास ही सिद्ध किया जा सकता है। अतः इस विषयमें लक्ष्यशुद्धि एवं भावशुद्धिपर दृष्टि रखनेकी खास जरूरत है, जिसका सम्बन्ध विवेकसे है। बिना विवेकके कोई भी क्रिया यथेष्ट फलदायक नहीं होती, और न बिना विवेककी भक्ति सद्भक्ति ही कहलाती है।

अनेकान्त

माह शान्तिप्रसादजी जैन, टाताभियानगर

ला० ननसुखरायजी जैन, न्यू देहली

[आप पत्रले दो वर्ष 'अनेकान्त' के संचालक रहे हैं, और उमें किये चालू करनेका श्रेय आपका प्राप्त है। इस वर्ष १९९०) २० की मदायताका वचन देकर आप उसका मदायक बने हैं। श्रीगुरुदेवकी आप प्रेमी हैं।]

आप 'श्रीगुरुदेवकी' के विशेष प्रेमी हैं। आपने उसे अपनी प्रथम माता का आरम्भ ५०) २० मासिकका (१९९०) २० की मदायता २५ मास तक प्रदान की है; और आपने धर्मालीकी तर्कसे २०००) २० की मदायता 'अनमन्थान व अनमन्थान' कायक लिये दी है। तमक रलम्बकर 'वैतल्लगावली' और 'अनन जेनवाक्य-मन्त्र' के संप्रकाश आधिकार काय दृष्टा है। इस वर्ष श्रीगुरुदेवकी 'अनेकान्त' के प्रकाशनका समाचार पाकर आप उसका मदायक स्वीकृत देखकर आप भी उसके १९९०) २० मदायक बने हैं।

.....

माह श्रेयांसप्रसादजी जैन, लाहौर

[आप नजीबाबादके सुप्रसिद्ध गुरुदेव व जमादार हैं, 'श्रीगुरुदेवकी' और 'अनेकान्त' में आप प्रेम रखते हैं। इस वर्ष १९९०) २० की मदायताका वचन देकर आप भी 'अनेकान्त' के 'मदायक' बने हैं।]

आत्म-बोध

[लेखक—श्री 'भगवत्' जैन]

‘वे सब बातें कीजिए । जिन्हें आत्मोन्नतिकं इच्छुक काममें लाया करते हैं । दिन-रात ईश्वराराधन, आत्म-चिन्तन और कठिन प्रतोपवास करते रहिए । लेकिन तब तक वह ‘सब-कुछ’ नहीं माना जा सकता, जब तक कि ‘आत्म-बोध’ प्राप्त न हो जाए ! हों, आत्म-बोध’ ऐसी ही चीज है, उसे पाकर ‘इच्छा’ मिट जाती है; क्योंकि वह सर्वोपरि है !’

(१)

मनमें सन्तोष रहता है कि अमुक चीज हमने अमुकको दे दी । लेकिन वैसी हालतमें दिलपर काबू करना सख्त मुश्किल मालूम होता है, जब कोई चीज अमावधानीसे खो जाए ! इससे बहस नहीं चीज घटिया रहे या क्लामती ! ‘खो जाने’ की जहाँसे हद शुरू होती है, वहींसे मनकी शान्ति, प्रायः दूर भागने लगती है !...

सूर्यमित्रको अगर घरमदुःख है, तो कुछ बे-जा नहीं ! हो सकता है—‘गर्त न शोच्यं’ के मानने वाले कोई धीमान् उन्हें बझ-मूर्ख कहनेपर उतारू हों । पर यह उतना ही अन्याय-पूर्वक रहेगा, जितना वासना-त्यागी, परम शान्त, दिगम्बर-माधुको दरिद्री कहना ! ... घरका कोना-कोना खोज डाला गया ! नगर-बोधियां, राजपथ—जहाँ जहाँ उन्होंने गमन किया है—सब, सतर्क-दृष्टि द्वारा देखे जाचुके हैं । लेकिन अँगूठी का कहीं पता नहीं ! कोई जगह ऐसी नहीं बाकी रही जहाँ उसे न ढूँढा-ढकोरा गया हो ! बहुत याद करने पर भी सूर्यमित्रको इसका जवाब नहीं मिल

रहा कि अँगूठी कब तक उँगलीमें रहो, और कब, किस जगह उँगलीसे निकल कर खो गई ?’

चीजका खोजाना ही जहाँ दुःखका कारण है, वहाँ सूर्यमित्रको उससे भी कुछ ज्यादा बज्जूहात हैं ! पहली बात तो यह, कि अँगूठी बेश-क्लामती है ! अलावः इसके बड़े रंज और धबराहटकी गुआयश यों है कि अँगूठी अपनी नहीं, बरन् एककी—थोड़े ही समयके लिए रखने-भरका अमानत थी ! अमानत ऐसेकी है जिसे डाट-डपट कर संतुष्ट नहीं किया जा सकता, बहाना बनाकर पिण्ड नहीं छुड़ाया जा सकता !... वह हैं राजगृहीके प्रतापशाली महाराज !

बात यों हुई ।—महाराज सूर्यमित्रको मानते-चीनते हैं, राजका उठना-बैठना, कराब-करीब बे-तकुल्लुफी का-सा व्यवहार ! मगर सिर्फ महाराजकी ओरसे ही ! क्योंकि सूर्यमित्रको तो राज्य सम्मान करना जैसे आवश्यक ही है !

कुछ कारण विशेष होनेपर महाराजने अँगूठीको उँगलीसे उतारा । सूर्यमित्र पास ही थे, दे दी जरा रखनेके लिये । मिनिट, दो मिनिट तो सूर्यमित्र

अँगूठीको मुट्टीमें दबाये रहे। फिर देखा तो महाराज को भी अँगूठी वापस लेनेमें देर थी। अहृतियातन सूर्यमित्रने अँगूठीको उँगलीमें डाल लिया। ‘.....’

और बातोंहीबातोंमें घर लौट आए ! न इन्हें अँगूठी वापस करनेकी याद रही, न महाराजको माँग लेनेकी। घर आकर निगाह गई तो अँगूठी उँगलीमें ! सोचा—‘भूल होगई। कल दर्बार्गमें हाज़िर कर दूँगे। और लमा-याचना भी, अपनी असावधानी की !’

अँगूठी उँगली में ही पड़ी रही !

सुबह जब दर्बार्गमें चलनेका वक्त हुआ तो उँगली पर निगाह गई—सूनी उँगली !!!

सूर्यमित्रके दम खुशक ! शरीरकी रक्तप्रवाहिनी नालियाँ जैसे रुकने लगीं। आँखोंके आगे काले-बादलों जैसा उड़ने लगे। वह सिर थाम कर वहीं बैठ गए। सिर जो चकरा रहा था। माथेपर पसीने की बूँदें झलक आईं !

‘अँगूठी कहाँ गई ?—’

हृदयके भीतरी कोनेसे आवाज़ उठी और शरीर के रोम-रोममें समा गई ! ‘.....’ लेकिन उत्तर था कहाँ ?—देता कौन ? स्वयं सूर्यमित्रका हृदय ही मौन था।

सारा परिवार दुःखित, भृत्यदल चिंतित और सारे परिचित व्यथित। घरमें अनायास जैसे भूकम्प का हमला हुआ हो ! ‘.....’

सूर्यमित्रका मन दुश्चिन्ताओंमें जकड़ रहा है। जैसे मरी-मक्खीको चींटियाँ पकड़ रखती हैं। तन-बदनकी सुध उन्हें नहीं है। आज दर्बार्गमें जाना स्थगित कर दिया है। खाने-पीनेको ही नहीं, बल्कि भूख तकको भूले बैठे हैं !

सोचना ही जैसे जरूरी काम है उनका आज !

सोच रहे हैं—‘महाराजको क्या जवाब दिया जायेंगा ? दर्बार्गमें जाने तककी हिम्मत नहीं पड़ रही, फिर मुँह किस तरह दिखायें ? अगर इसी दरम्यान उनकी बुलावट आजायें ? ठीक उसी तरहकी अँगूठी बन सकेगी ? नमूना बताया कैसे जायेंगा ? और फिर ‘.....’ कितनी रकम चाहिए—उसके लिए ? कुछ शुमार है ! यह मैं कर कैसे सकता हूँ ? काश ! अँगूठी कहीं मिल जाए ? ‘.....’ क्या हांगा अब ? यह कौन बनाए ? ज्योतिष-विद्या-काविद भी तो ठीक-ठीक नहीं बतला पा रहे। घोर संकट है। कैसी कड़वी समस्या है ? ‘.....’

दुपहरी ढलने लगी।

सूर्यमित्रकी दशामें कोई अन्तर नहीं। मुँह सूख रहा है। मन काँप रहा है। शरीर तापमानकी गर्मीसे कुलमा जा रहा है। घरमें चूल्हा नहीं सुलगा। मरघट उदामी का शासन व्यवस्थितरूपसे चल रहा है।—किसीकी आँखें बरस रही हैं, कोई हिचकियाँ ले रहा है। घातककल्पना, या अज्ञात-भय आँखोंमें, हृदयमें ठस रहा है—‘महाराजका क्रांथ जीवित छोड़ेगा या नहीं ?’

सूर्यमित्र छतपर चहल-फूदमी कर रहे थे, इस आशासे कि मनकी व्यथा शायद कुछ घटे, कि अनायाम सड़कपर जाते हुए एक उल्लसित-जत्थेपर उनकी भज़र पड़ी ! जत्थेमें बूढ़े थे, अधेड़ थे, जवान थे और खुशीमें ललकते हुए बालक ! कुछ स्त्रियाँ भी थीं, जिनके ओठोंपर पवित्र-मुस्कान-सी हिलोरें लहरा रही थीं। ‘.....’ विश्व-वैचित्र्यके इस ज्वलन्तउदाहरणने सूर्यमित्रके दुखते हुए मनमें एक चमकसी पैदा की ! मन मचल पड़ा—‘ये लोग कहाँ जा रहे हैं ?’

दर्याफ्त करवाया गया।—‘वासनाहीन, परम-शान्त, तपोधन, दिगम्बर-साधु महाराज ‘सुधर्माचार्य’ नगर-निवासियोंके भाग्योदयसे प्रेरित होकर, समीपके उद्यानमें पधारे हैं। सुखाभिलाषी, धर्म-प्रेमीजन उनके दर्शन-बन्दन द्वारा महत्पुण्योपाजनके लिए जारहे हैं।

सूर्यमित्रका स्वार्थ करवट बदलने लगा। अकारण ही, ऋषिआगमनमें उन्हें अपनी चिन्ता-निवृत्तिका आभास दिखलाई देने लगा। विचार आया—‘सम्भव है ये साधु अपने तपोबल, या विद्याबल द्वारा अँगूठीके बारेमें कुछ बतला सकें ! लेकिन.....’

उसी वक्त तिचारोंके मार्ग में रुकावट आ खड़ी हुई।—‘लेकिन मेरा एक जैन-ऋषिके पास जाना, कहाँ तक ठीक रहेगा ? प्रजाकी दृष्टिमें ?—अगर महाराजने सुन पाया.....? मैं.....? मैं एक राज्य-कर्मचारी होकर एक साधुके पास, दीनताके भाव लेकर जाऊँ ?—नहीं, यह हर्गिज उचित नहीं। अँगूठीके लोभमें पद-मर्यादाको भूलजाना मूर्खता होगी।’

अन्तर्द्वन्द्व !!!—

‘पर, अँगूठीकी समस्याका हल होना तो जरूरी है। बगैर वैसा हुए मेरा पद खतरसे खाली है, यह कौन कह सकता है ? अँगूठी साधारण नहीं, मूल्यवान् है। मेरा भविष्य उसके साथ खोया जा रहा है। उसके अन्वेषणका मार्ग निश्चित होना ही चाहिए।’

दुविधा ! असमंजस !!—

क्या करना चाहिए ? आशापर सब-कुछ किया जाता है। फिर अपना स्वार्थ भी तो है। अगर अँगूठी मिलनेका उपाय मिल गया तब ? साधुओंके पास बड़ी-बड़ी विद्याएँ होती हैं, कौन जानें उन्होंनेसे

ये हों ! तो.....? शामका ज़रा अबेरी चलना ठीक रहेगा। ज्यादा लोग देख भी न सकेंगे, और मतलब भी पूरा हो जायेगा।’

अब सूर्यमित्रके मेंहपर बदहवासीकी कुछ कम रेखाएँ थीं। भीतर आशा जो उठ-बैठ रही थी।

X X X X

[२]

मन ललकारता, पैर पीछे हटते। आशा उत्तेजित करती, पदमर्यादा मुर्दा बनाती। स्वार्थ आगे धकेलता, संकोच पीके खदेड़नेको तुल जाता ! बड़ी देर तक यही होता रहा। सूर्यमित्र आचार्यप्रवरके समीप तक न पहुँचकर, दूर ही दूर चक्कर काटते रहे। कभी सोचते—‘लौट चलें।’ कभी—‘आए हैं तों पूछना चाहिए।’

ज्ञान सिन्धु आचार्य-महाराजने देखा—‘निकट-भव्य है—आत्मबोध प्राप्त कर सकता है।’

उधर सूर्यमित्र सोच रहे हैं—‘इतने नागरिकोंके बीच, मैं कैसे पूछ सकूँगा कि मेरी अँगूठी कहाँ गई ? मिलेगी या नहीं ? मिलेगी तो कब, कहाँ ?’...

‘...कि साधुशिरोमणि स्वयं कह उठते हैं—‘सूर्यमित्र ! अपने महाराजकी अँगूठी खोकर अब चिन्ता-वान बन रहे हो ? वह सान्ध्यतर्पण करते समय, उँगलीसे निकल कर—तालाबके कमलमें जा गिरी है। सुबह कमल खुलनेपर मिल जायेगी, चिन्ता क्या है !’

सूर्यमित्रके जलते हुए हृदयपर जैसे मेघ-वृष्टि हुई। कम अचम्भित हुए हों, यह भी नहीं। काश ! साधु-शब्द सच निकलें !—के साथ २ यह भी सोचने लगे कि—‘है जरूर कोई-न-कोई विद्या, इनके पास ! नहीं, मेरा नाम लेकर सम्बोधन कैसे किया ? अँगूठी

राजाकी थी यह इन्हें कैसे मालूम ? इसका तो किसी को भी पता नहीं है—अब तक ।’

और वह लौट पड़े उमी दम ! बगैर कुछ कहे—सुने, चुप ! हल्की प्रसन्नता और भीना—सन्देह दोनों उनके साथ थे ।

× × × ×

रात, कैसी विह्वलता कैसी असमंजसता और कैसी धूप—छायासी आशा—निराशाके साथ बीती । यह कहनेसे अधिक अनुमान लगानेकी बात है ।

सुबह हुआ ! सूर्य चढ़ा ! सूर्यमित्र—कमल—विकसित हुए । तभी दो अत्यंत लालायित आँखोंने देखा—रत्नालंकृत, नेत्र—बल्लभ, सुन्दर अँगूठी, विशाल पंखुरियों वाले मनोहर कमलकी गोदमें पड़ी मुस्करा रही है ।

हर्षमें डूबे हुए शरीरके दोनों हाथोंने शीघ्रता पूर्वक उसे प्राप्त कर लिया, और इसके दूसरे ही क्षण अँगूठी सूर्यमित्र की उँगलीमें पड़ी, अपने सौभाग्य पर जैसे हँस रही थी ।...

सूर्यमित्र दर्बार गए—मनमें न संकोच था, न भय । हमेशाकी तरह प्रसन्न, गंभीर, गुरुत्वपूर्ण ।

बैठे ! अपनी भूलकी समालोचना करते हुए अँगूठी महाराजको सौंपी । उन्होंने मामूली तबज्जहके साथ अँगूठी हाथमें ली और उँगलीमें पहिन ली ।

एक छोटी, संक्षेप सी मुस्कराहट उनके ओठों पर दिखलाई दी ।

फिर दैनिक राजकार्य ।

× × × ×

[३]

इन दिनों सूर्यमित्रका जीवन जाने कैसा बन रहा है ? पिछली रात भी विह्वलता, भूखसी, चावसा,

अधूरापनसा नींद नहीं लेने देता था । आज भी वही सब कुछ है । फर्क है तो इतना कि आज उस तकलीफकी किस्ममें तब्दीली हांगई है ।...

रात बीतती जा रही है । पर सूर्यमित्रका ध्यान उसकी ओर कतई नहीं है । वह सोच रहे हैं—‘कितनी उपयोगी, कितनी अमूल्य, कितनी कल्याणकारी विद्या है ? ऐसी विद्या पाने पर संसारमें क्या नहीं किया जासकता ? जरूर लेनी चाहिए—यह विद्या ! फिर ब्रह्म बालकका तो विद्यापर पूर्णाधिकार है । जाँ विद्या ले वह थोड़ी ।’

विद्या प्राप्त होनेपर वह क्या २ कर सकते हैं ? कौनसा विद्वान् तब उनके मुक्ताबिलेका गिना जा सकेगा ? भविष्यके गर्भमें क्या है, क्या अतीतकी गाँद में समा चुका है ? जब यह वह बताएँगे, तब कितना यश, कितना नाम उन्हें संसारमें मिलेगा ? महाराजके हृदयमें तब उनके लिए कितनी जगह बन जायेगी ? आदि मधुर—कल्पनाएँ, चलचित्रकी तरह आँखोंके आगे सजीव बन कर आने लगीं ।

और... ?—इसी अतृप्त-लालसाके सुनहरे—स्वप्नों में रातकी रात बीत गई । लेकिन सुबह, प्रभातके नए सूरजके साथ—साथ सूर्यमित्रके हृदयमें भी एक नवीनताने जन्म लिया । वह थी—विद्याप्राप्तिकी अटूटचेष्टा... । विद्या मनमें चुभ जो गई थी । मनमें चुभीका उपाय है—दृढ़संकल्प । रातभर जो कोरीआँखों उधेड़बुन होती रही है, उसने सूर्यमित्रको इसी नतीजेपर पहुँचाया है । अब उन्हें रुकावटें, पथभ्रष्ट नहीं कर सकतीं । बाधाएँ चित्तवृत्तिको डुला नहीं सकतीं । जो लहर उठी है, वह विद्या प्राप्त होने तक अब उनका साथ देगी ।

यह है अन्तरात्माकी पुकार ! आत्म-विश्वासका
खुला रूप !!!

X X X X
[४]

बगैर इस बातका विचार किए कि हम राज्य-
मान्य पुरोहित हैं। पद-मर्यादा भी कोई चीज है।
जिन्हें सिर नवा रहे हैं, वह अपने मान्य-संन्यासी
नहीं, वरन् दिगम्बरत्वके हामी, एक महर्षि हैं।—
सूर्यमित्रने विनयपूर्वक तपोधन सुधर्माचार्यको प्रणाम
किया।

आज उनके हृदयमें संकोच नहीं है। घबराहट
भी नहीं, कि कोई देखलेगा। मुँहपर सन्तोष है,
आँखोंमें विनय।

महाराजने 'धर्मवृद्धि' दी। कहा—'आत्मबन्धु !
अँगूठी मिल गई, अब क्या चिन्ता है ?'

'महाराज !...' सूर्यमित्रने कहना चाहा, लेकिन
कह न सके। सोचने लगे किन शब्दोंमें कहा जाए ?
बातकी शुरुआत कहाँसे हो ? सवाल 'माँगने'का है।
'माँगना' वह काम है जो दुनियाके सारे कामोंसे
मुश्किल-कठिन-होता है।

क्षणोंके अन्तरालके बाद—महाराज बोले—
'कहो सूर्यमित्र ! क्या कहना चाहते हो ?'

सूर्यमित्रका मन खुलसा गया। महाराजके
वचन-माधुर्यमें उन्हें वह आत्मीयता मिली, जो
अब तक उनसे दूर थी। आडम्बर-रहित शब्दोंमें,
चरणोंमें सिर नवाते हुए बोले—'योगीश्वर ! हमें वह
विद्या दो, जिसके द्वारा तुम अन्तरकी बात जान लेते
हो, कोई-वस्तुका भेद समझ पाते हो।'

महाराज मुस्कराये।

शायद सोचने लगे—'कितना भोला है—यह
मानव ! विद्या-लोभने इसे पराजित कर रखा है,

भूल रहा है कि—'वह विद्या कोई अलग वस्तु नहीं।'
बल्कि इसीकी अपनी चीज है। केवल 'अनसमझ'के
अन्तरने उसे 'पर' बना दिया है। चाहे तो तत्काल
उसे पा सकता है, है ही उसकी इस लिए।'

फिर बोले—'तो उस विद्याकी ही केवल इच्छा
रखते हो—सूर्यमित्र ?'

जिसे वह 'महान्' समझकर माँग रहे हैं, गुरुदेव
के लिए वह साधारणसे अधिक नहीं। उसके लिये
'केवल' शब्द इस्तैमाल कर रहे हैं। इस उदार रहस्य
ने उन्हें चौंका दिया। जागरित लालसामें बल-संचार
हुआ। विचार आया—'होनहो ऋषिके पास इससे
भी मूल्यवान् और भी विद्याएँ हैं। तभी यह बात है।
लेकिन एक साथ ज्यादाहके लिए मुँह फैलाना शायद
ठीक न रहेगा। मुमकिन है—तपस्वी जी नाराज
होजाएँ। 'राजा, योगी, अग्नि, जल इनकी उल्टी
गीति।'—मशहूर ही तो है। फिर अपनका इतनेसे
फिलहाल काम चल सकता है। बाक़ी फिर...'।

अधिक से अधिक स्वरमें मिठास लानेका प्रयत्न
करते हुए सूर्यमित्रने उत्तर दिया—'हाँ ! महाराज !
वह विद्या मुझे मिलनी चाहिए। बड़ी कृपा होगी,
आजन्म एहसान मानूँगा।'

'विद्या देनेमें तो मुझे उअ नहीं। लेकिन मुश्किल
तो तुम्हारे लिए यह है कि विद्या, बिना मेरा जैसा
बेष धारण किये आती ही नहीं। सोचो, इसकेलिए
मैं क्या कर सकता हूँ ?'—

—महाराजने गंभीर स्वरमें, वस्तुस्थितिके साथ
साथ अपनी विवशता सामने रखी।

सूर्यमित्र उत्सुक नेत्रोंसे ताकते रहे, बोले कुछ
नहीं। सम्भव है, बोलनेके लिए उन्हें शब्द ही न
मिले हों—मनमाफ़िक।

चुप उठकर चले आए।

X X X X

(५)

घर आकर सूर्यमित्रने मशवरा किया। विद्याकी महत्ता मनमें घुल जो चुकी थी। सहज ही वह विद्या लोभको छाड़ कैसे मकते थे ?...

कहने लगे—‘दिगम्बर साधु बनकर भी अगर वह विद्या मुझे मिलती है, तो मेरा खयाल है—इतने में भी मैंहगी नहीं। दिगम्बर साधु बनना अपनी मान्यताके खिलाफ जरूर है। लेकिन मैं जो बन रहा हूँ वह भक्तके रूपमें नहीं। वरन् विद्याप्राप्तिके, साधन के तरीकेपर। वह भी हमेशा-हमेशाके लिए नहीं, सिर्फ विद्याको ‘अपनी’ बना लेने तक ही। अब विचार करो क्या हर्ज है ?...मेरा तो यही मत है कि दिगम्बर साधु बनना उतना बुरा नहीं, जितनी गहरी भूल इस सुयोगको छोड़ देनेसे होगी।

ब्राह्मणपरिवारके आगे विषम समस्या है। घुटी के लाभ जहाँ पीनेके लिये प्रेरित करते हैं, बदजायका उतना ही रोक देनेकी हिम्मत दिखाना है।...बात कुछ देर ‘नाहीं-तुकर’ की घाटीमें पड़ी रही। लेकिन सूर्यमित्र की ‘लगन’ में काफ़ी मजबूती थी, बल था। आखिर सब लोगोंको स्वीकारोक्ति द्वारा उनका मार्ग अबाधित करना ही पड़ा।

आगे बढ़े !

स्त्रीने आकर रास्ता रोक लिया। रुँधे हुए गलेसे जैसे बड़ी देर रो लेनेके बाद अब बोलनेका मौका मिला हो, बोली—‘कहाँ चले ? बच्चोंकी, मेरी, किमी की कुछ चिंता नहीं, विद्या ही सब कुछ तुम्हारी बन रही है ?...संन्यासी बनोगे ? मैं कैसे घरमें रह सकूँगी ?’

वह रोही !

उसे जैसे रोना जरूरी था।

पर सूर्यमित्रने समझा उसे बाधा। बोले—घब-राओ नहीं। मैं संन्यासी जरूर बन रहा हूँ, लेकिन यह मत समझो, कि तुम्हें या बच्चोंको भूल जाऊँगा। मुझे किसीकी चिन्ता न रहेगी। नहीं, सब तरह ऐसा ही रहूँगा। सिर्फ दिगम्बर—साधुका रूप रखना होगा। विद्या जो बिना वैसा किए नहीं आती। मजबूरी है न ?—इसी लिए !’

‘तो कब तक लौट सकोगे ?’—स्त्रीने हाककर, आधीनस्थ—स्वर्गमें पूछा।

‘वापस ? विद्या मिली नहीं कि लौटे नहीं। साधु बननेका शौक़ थोड़ा है ?—बहुत लगा—महीना भर।’—और वह जैसे पिएड छुड़ाकर भागे !

× × × ×
[६]

दूसरा दिन है।—

सूर्यमित्र दिगम्बर—साधुके भव्य बन्दनीय वेषमें, तपोनिधि सुधर्माचार्यके समीप विराजे हैं। भक्त-गण आते हैं, श्रद्धा—पूर्वक अभिवादनकर, पुण्य-लाभ लंते हैं, और चले जाते हैं।

अवसर पाकर सूर्यमित्र बोले—‘प्रभो। आज्ञा-नुकूल मैंने साधुता स्वीकार करली। अब मुझे विद्या मिल जानी चाहिए।’

‘जरूर !’—वात्सल्यमयी स्वरमें महाराज ने उत्तर दिया—‘लेकिन ज़रा धैर्यसे काम लो। मेरी तरह क्रियाएँ करो, आत्मविश्वास रखो; और शास्त्र—अध्ययनमें दिन बिताओ। अवश्य तुम्हें विद्याएँ प्राप्त होंगी। एक बही नहीं, और भी साथ—साथ।’

सूर्यमित्रने बातें सुनी ही नहीं, हृदयमें धरलीं। तदनुकूल आचरण भी किया—अटूट लगन, और भद्राके साथ !

कई दिन आए और चले गए ।

हृदयमें कुछ ज्ञान-संचार होने लगा । लगने लगा जैसे आँखोंके आगेसे परदासा उठता जा रहा है ।

पूछने लगे—‘स्वामी । शास्त्रस्वाध्यायमें आनन्द तो खूब आता है, पर अभी वह विद्या मुझे नहीं मिल सकी ।’

‘मिलेगी ! जिस दिन विद्याकी लालसा मनसे दूर हो जायेगी, उसी दिन विद्या तुम्हारे चरणोंमें लोंटेगी ।’—महाराजने गंभीर वाणीमें व्यक्त किया ।

सूर्यमित्रका मन धुलता जा रहा है । वासनाएँ क्षीण हो रही हैं । ज्ञान जागरित हो रहा है ।

बहुत दिन बीत गए ।

शास्त्र-अध्ययन करते २ वह सोचने लगे—एक दिन !... ‘ओफ ! विद्याके लोभमें मैंने इतने दिन निकाल दिये । कपूर देकर कंकड़ लेना चाहता था ? बअ-मूर्खता ! महान् ऐश्वर्यका स्वामी यह आत्मा;

आज कितना दीन बन रहा है । क्या नहीं है—इसके पास ? लेकिन सांसारिकता इसका पीछा छोड़े तब ?’

इसी समय गुरुदेव बोले—‘कहो सूर्यमित्र ! अब विद्याकी लालसा बाक़ी है क्या ?... चाहिये ?’

सूर्यमित्रने तत्काल उत्तर दिया—‘नहीं, प्रभो ! अब मुझे विद्याकी जरूरत नहीं । अब मुझे उससे कहीं मूल्यवान् वस्तु—आत्मबाध मिल चुका है । उसे पा लेनेपर किसीकी इच्छा नहीं रहती !’

X X X X

(७)

सूर्यमित्र !!!—

आज महान् तपस्वी ही नहीं, महान् आचार्य हैं । अनेकों विद्याएँ उन्हें सिद्ध हैं । लेकिन वे उन्हें जानते तक नहीं । उन्हें उनसे क्या प्रयोजन ? क्या वास्ता ? अब उन्हें वह वस्तु मिल चुकी है जो अत्यंत दुर्लभ, अमूल्य और महामौख्यप्रदाता है, विद्याओं की उसके आगे क्या बकअत ? वह वस्तु है—

आत्म-बाध !!!

अहिंसा-तत्त्व

(लेखक—श्री ब्र० शीतलप्रसाद)

[इस लेखके लेखक ब्र० शीतलप्रसाद जी असेंसे बीमार हैं—कम्पवातसे पीड़ित हैं, फिर भी आपने अनेकान्तके विशेषाङ्कके लिए यह छंटासा सुन्दर तथा उपयोगी लेख लिखकर भेजनेकी कृपा की है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ । कामकी—कर्तव्य पालनकी लगन इसको कहते हैं ! और यह है अनुकरणीय सेवाभाव !!

—सम्पादक]

श्री समन्तभद्राचार्यने स्वरचित स्वयंभूस्तोत्रमें कहा है कि अहिंसा परमब्रह्मस्वरूप है । जैसे परम-ब्रह्म परमात्मामें कोई विकार नहीं है, रागद्वेष नहीं है, इच्छा-मोह नहीं है, न कोई हिंसात्मक भाव है;

वैसे ही अहिंसातत्त्वमें कोई राग-द्वेष-मोह-भाव नहीं है, न द्रव्यहिंसा है, न भावहिंसा है, न संकल्पी हिंसा है, न आरम्भी हिंसा है । जहाँ मन-वचन-कायकी गंगादि क्रिया न होकर आत्मा अपने आत्मस्वरूपमें स्थित रहता है वहीं अहिंसातत्त्व है ।

जैन तीर्थकरोंने ऐसी अहिंसाको ही आदर्श अहिंसा कहा है। इसमें जो कुछ भी कमो है वह हिंसा में गर्भित है। रागद्वेष-मोहादि विभावोंसे आत्माके वीतरागतादि भाव प्राणोंकी हिंसा होती है। द्रव्य-प्राणोंके घातको द्रव्यहिंसा कहते हैं; परन्तु वह भाव-हिंसाके बिना हिंसा नाम नहीं पाती है। जैसे कोई साधु भूमि देख कर चलता है, उसके परिणामोंमें जीवरक्षाका भाव है—जीवहिंसाका भाव नहीं है; ऐसी दशामें यदि अचानक किसी क्षुद्रजन्तुका घात हाथ या पग द्वारा हो जावे, तो वह मुनि उस द्रव्य-हिंसाका भागी न होगा। क्योंकि उसके भावमें हिंसा नहीं है, इसलिए वास्तवमें भावहिंसा ही हिंसा है; द्रव्यहिंसा भावहिंसाका प्रकट कार्य है, इसलिये द्रव्य-हिंसाको भी हिंसा कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जैन तीर्थकरोंने अहिंसाको ही धर्म माना है। जगतमें व्यवहार करते हुए व्यवहारी जीवोंसे सर्वथा अहिंसा का पालन हो नहीं सकता। तब जितने अंशमें अहिंसातत्त्वमें कमी रहेगी, उतने अंशमें वे हिंसाके भागी होंगे। अगर एक साधु भी हो, और वह शुभ राग-वश शुभ क्रिया करता हो, तो उस समय अहिंसा के तत्त्वसे बाहर है क्योंकि शुभरागमें मंद कषायका मल है। जितना कषायका मल है उतना ही हिंसाका दोष है। शुद्ध भावमें कषायरहित रमण करना अहिंसा होगा।

गृहस्थोंका भी यही आदर्श होना चाहिये—वीतरागभावको ही अहिंसा मानना चाहिये। जब शुभ राग भी हिंसा है तब अशुभ राग से किया हुआ गृहस्थीका आरम्भ हिंसात्मक क्यों न हो ? यह बात दूसरी है कि साधारण गृहस्थ संकल्पी

हिंसाका त्याग तो कर देता है, अर्थात् हिंसाके अभि-प्रायसे हिंसात्मक कार्य नहीं करता। परन्तु आरम्भी हिंसाको भी हिंसा ही समझना चाहिये, क्योंकि उस में कारण भावहिंसामयी कषायभाव है, इसलिए जितना भी शक्य हो आरम्भी हिंसासे बचना चाहिये। आरम्भी हिंसाके तीन भेद हैं—उद्योगी, गृहारम्भी और विरोधी। इनमेंसे यदि कोई प्रकारकी हिंसा गृहस्थीसे बन जाय तो वह उसे हिंसा ही समझे। हिंसाको अहिंसा धर्म मानना मिथ्या होगा। जितनी कम हिंसासे काम होसके उतना उद्यम करना गृहस्थका कर्तव्य है। हिंसात्मक युद्धोंकी अपेक्षा यदि शान्तिमयी प्रयोगोंसे परस्परके मनमुटाव मिट सकें तो अहिंसा धर्मके माननेवाले गृहस्थका ऐसा ही कर्तव्य ठीक होगा। परस्पर विरोध होनेपर अन्ध होकर एक दूसरेको निर्दयतासे हानि पहुँचाना घोर हिंसा है। मानवीय कर्तव्यसे बाहर है।

यदि कोई धार्मिक कार्यके लिये आरम्भ करता है और उसमें हिंसा होती है, तो भी उस हिंसाका धर्म नहीं कहा जा सकता। चूँकि आरम्भी हिंसाके मुक्ताबलेमें धार्मिक लाभ अधिक होगा, इस लिये उपचारसे उस आरम्भी हिंसाको भी धर्ममें गर्भित कर देते हैं। प्रयोजन यह है कि अहिंसा सदा अहिंसा ही रहेगी, और वह वीतरागभावमय है या परब्रह्मस्वरूप है। इसमें जितने अंशोंमें जो कुछ कमी है वह सब उतने अंशोंमें हिंसा है। जैन सिद्धान्तका यही आशय है। इस ही पर निश्चय लाकर हर एक व्यक्तिको अहिंसाके शिखरपर पहुँचनेका उद्यम शीघ्रतासे या शनैः शनैः करना चाहिये।

जैनधर्म और अहिंसा

(लेखक—श्री अजितप्रसाद जैन, एम० ए०, एडवोकेट)

—*****—

जैनधर्म अहिंसा-प्रधान धर्म है। “अहिंसा परमो धर्मः” महाभारतका भी वाक्य है; परन्तु यह जैनधर्म का खास झण्डा है। जैनधर्मका नाम ही अहिंसाधर्म है।

जैनाचार्योंने चारित्रिकी व्यवस्था और मीमांसा अहिंसाके आधारपर की है। इन्द्रिय-दमन, त्यागावलम्बन, व्रतोंका अनुष्ठान, सामायिकका सेवन, चित्त की एकाग्रताका सम्पादन, चिन्ता-निरोध, धर्मध्यान, शुक्लध्यान, सब कुछ अहिंसाधर्मका ही पालन है। आर्त-ध्यान-रौद्रध्यानादिरूप मावद्य चित्तवृत्तिसे तथा योगों की—मन-वचन-कायकी असावधान प्रवृत्तिसे द्रव्य प्राणोंका व्यर्थापण न होते हुए भी आत्माके स्वच्छ निजभावका नाश होता है, और ऐसा होना हिंसा है-आत्मस्वभावका घात है।

श्री अमृतचन्द्रसूग्नि पुरुषार्थसिद्धयुपायमें बड़े जोरके साथ यह उपदेश दिया है कि सब पाप हिंसामें और सब पुण्य अहिंसामें गर्भित हैं। हिंसा-अहिंसा की व्यापकताको बतलाने वाले आपके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं:—

सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्तयोगैकहेतुकथनं यत् ।
अनृतवचनेऽपि तस्मान्निवर्तं हिंसा समवसरति ॥९९॥
अर्था नाम य एते, प्राणा एते बहिश्चराः पुंसाम् ।
हरति स तस्य प्राणान्, यो यस्य जनो हरत्यर्थान् ॥१०३॥
हिंस्यन्ते तिलनास्यां तप्तायसि विनिहिते तिला यद्वन् ।

बहवो जीवा योनौ हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत् ॥१०८॥
यदपि क्रियते किञ्चिन्मदनोद्रेकादनङ्गरमणादि ।
तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तितन्त्रत्वात् ॥१०९॥
हिंसा पर्यायत्वात्सिद्धा हिंसान्तरङ्गसङ्गेषु ।
बहिरङ्गेषु तु नियतं प्रयातु मूर्च्छैव हिंसात्वम् ॥११६॥
एवंविधमपरमपि ज्ञात्वा मुञ्चत्यनर्थदण्डं यः ।
तस्यानिशमनवद्यं विजयमहिंसाव्रतं लभते ॥१४७॥
इति यः षोडशायामान् गमयति परिमुक्तसकलसावद्यः ।
तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति ॥१५७॥
इत्थमशेषितहिंसः प्रयाति स महाव्रतित्वमुपचारात् ।
उदयति चरित्रमोहे लभते तु न संयमस्थानम् ॥१६०॥
इति यः परिमितभोगैः सन्तुष्टस्त्यजतिबहुनरान् भोगान् ।
बहुतरहिंसाविरहात्तस्याऽहिंसा विशिष्टा स्यात् ॥१६६॥
हिंसायाः पर्यायां लांभोऽत्र निरस्यते यतो दाने ।
तस्मादतिथिवितरणं हिंसाव्युपरमणमेवेष्टम् ॥१७२॥
नीयन्तेऽत्र कषाया हिंसाया हेतवा यतस्तनुताम् ।
सल्लेखनामपि ततः प्राहुरहिंसाप्रसिद्धयर्थम् ॥१७६॥
अहिंसाका अटल अद्वान सम्यकदर्शनकी पहिली निशानी है और उसका व्यवहार (अमल) सम्यक् चारित्रिका मार्ग है। व्रती आवश्यक अहिंसाव्रतको एक-देश धारण करता है। वह हिंसाका सावद्ययोग तथा अशुभकर्मास्त्रव-कारण पाप मानता है। यदि वह एकदेश हिंसा करता है तो उसको क्षम्य, बाजिबी, ठीक, अनिवार्य, धर्मानुकूल, धर्मादेशानुसार नहीं मानता। वह उसका प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण तथा

प्रायश्चित्त करता है और हिंसा बन जाने से आत्म-निन्दा व अफसोस किया करता है। प्रती श्रावकके लिये आरम्भी, उद्योगी, विरोधी हिंसाकी इजाजत, अनुज्ञा, अनुमति, आदेश जैनाचार्योंने कहीं कभी नहीं दिया है। हिंसा हर हालतमें हिंसा है—अहिंसा नहीं हो सकती। हिंसामें कषायभावों के कारण जिस प्रकारकी तीव्रता या मंदता होगी उसके कारणसे होने वाले कर्मबन्धमें भी उसी प्रकारकी तीव्रता या मंदता आएगी और फल भी उसका तद्रूप ही होगा। इसमें किसीकी भी कोई रू-रिआयत नहीं चल सकती।

प्रती श्रावकके लिये हिंसा अनिवार्य भी नहीं है। महात्मा गांधीने तो मनुष्यमात्रके लिये यह स्पष्ट शब्दों और विशद युक्तियोंसे घोषित कर दिया है कि अहिंसाव्रत बड़ी हद तक प्रत्येक नागरिक धारण कर सकता है—दैनिक सामाजिक व्यवहारमें लासकता है। राष्ट्रीय स्वराज्य-प्राप्तिमें और तत्पश्चात् राज्य-प्रबन्धमें, नागरिक जीवनमें, हिंसासे बचे रहना मुश्किल नहीं है।

महात्माजीसे प्रश्न किया गया कि कांग्रेस—वाल-एटीयर-दलको भाले, तलवार, लाठी आदि शस्त्र चलानेकी शिक्षा दी जाती और अभ्यास कराया जाता है, यह कहाँ तक ठीक है और इसका आशय क्या है? उन्होंने जवाबमें लिखा है कि—कौजमें भरती होने वाले सिपाहीके लिये तो केवल शारीरिक मञ्चबूतीकी परीक्षा की जाती है; औरतें, बुढ़े, कच्चे, जवान और रोगी भरती नहीं किये जाते; लेकिन कांग्रेसकी अहिंसात्मक पलटनमें तो मानसिक योग्यता की परीक्षा ही प्रधान है और औरतें, बुढ़े, कच्चे जवान, लंगड़े, अन्धे और कोढ़ी भी भर्तीके लायक हो सकते हैं। कांग्रेसके अहिंसात्मक शान्त सैनिकको

दूसरेके वध करनेकी लियाक़त नहीं चाहिये; उसमें अपने प्राण समर्पण की हिम्मत होनेकी जरूरत है। हमने देखा है कि दस-बारह वर्षके बच्चे पूर्ण सत्याग्रह करनेमें सफल हुए हैं। कांग्रेस-वालएटीयरको तलवार, भाले, लाठीकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जनताकी सेवा-परिचर्या, चौकीदारी, दुर्जनको दुर्ज्यवहारसे रोकना और दुर्जनके आक्रमणसे अपनी जान देकर भी सज्जनको बचाना उसका कर्तव्य होगा। कांग्रेस वालएटीयरकी बर्दी भड़कीली न हांगी बल्कि सादी और गरीबोंकीसी रहेगी। कांग्रेस-वालएटीयर प्राणी-मात्र का मित्र होगा; वह किसीको शत्रु नहीं मानेगा; और जिसको लोग शत्रु समझें उसके वास्ते भी कांग्रेस वालएटीयरके हृदयमें दयाभाव होगा। कांग्रेस-वालएटीयरका यह अटल भ्रद्धान है कि कोई मनुष्य स्वभावसे दुर्जन नहीं है और प्रत्येक मनुष्यको भले, बुरेमें विवेक करनेकी शक्ति है। शरीरको शांतिमान रखनेके लिये वह हठयोग—व्यायामका प्रयोग करेगा। ऐसे वालएटीयरमें यह शक्ति होगी कि वह रात—दिन एक जगह जम कर पहरा देगा; गर्मी, सर्दी, वर्षा सह लेगा और बीमार नहीं पड़ेगा; खतरे की जगह निडर पहुँचेगा; आग बुझानेके लिये भाग पड़ेगा; सुनसान जंगलों और भयानक स्थानोंमें अकेला पहुँचेगा, मार-पीट, भूख प्यास, अन्य यातना सह सकेगा, लाठी चलाते हुये बलवाइयोंकी भीड़में घुस पड़ेगा, चढ़ी हुई नदी और गहरे कुएँमें जनताको बचानेके लिये फाँद पड़ेगा, उसका शस्त्र और अस्त्र आत्मबल और परमात्म-विश्वास है।

प्रती जैन श्रावकके भी प्रायः ये ही लक्षण हैं जो ऊपर कहे गए हैं। हर ऐसा श्रावक अहिंसक, सत्य-वक्ता, निर्लोभी, सरल स्वभावी, ब्रह्मचारी, निडर,

शरीरको नश्वर और आत्माको अमर समझने वाला होता है। अपने व्रतकी मर्यादाका उल्लंघन कर वह अपनी शक्तिभर हिंसाका भाव—हिंसाका विचार अपने मनमें आने ही नहीं देता।

‘शठेन शाठ्यम्’ की नीति, गालीका जवाब गाली, थप्पड़का जवाब थप्पड़, लाठीका जवाबलाठी—यह जैन धर्मकी शिक्षा या जैनाचार्योंका सिद्धान्त कभी नहीं

रहा है। जैनाचार्योंके किसी हालतमें भी हिंसाकी इजाजत, परवानगी, छूट, आदेश या आज्ञा नहीं दी है। जो व्यक्ति जिस हालतमें जैसे परिणामोंसे हिंसा करेगा, वह हिंसाके फलका भागी अवश्य होगा। हिंसा-कर्म किसी दशामें भी क्षम्य, ठीक, वाजिबी, उचित या धर्मानुकूल नहीं समझा जा सकता।
अजिताश्रम, लखनऊ। ता० १९-१०-४०

जग चिड़िया रैन बसेरा है

ओ ग्राफिल ! सोच जरा मनमें, जग चिड़िया-रैन बसेरा है ।

मानव ! तूने देखा, तन यह, मिट्टीका एक खिलौना है ।

तू विहँस रहा है देख जिसें, कल देख उसे ही रोना है ॥

उठ जाग, बाँध अपनी गठरी, होता जा रहा सबेरा है ।

ओ ग्राफिल ! सोच जरा मनमें, जग चिड़िया-रैन-बसेरा है ॥

जब आयेगा तूफान प्रबल, भड़ जायेंगे वैभव सारे ।

कुछ फिक्र करो निज जीवनकी, क्यों बनते जाते मतवाले ॥

सुनले, कुछ सोच समझ भी ले, इस जगमें कोई न तेरा है ।

ओ ग्राफिल ! सोच जरा मनमें, जग चिड़िया-रैन-बसेरा है ॥

मानव मानवको चूस रहा, जग चिछाता दाना दाना ।

यह भरा उदर वह कृशितकाय, अन्तर इसका क्या पहिचाना ?

सारी दुनिया मतलबकी अब, जो कुछ करले वह तेरा है ।

ओ ग्राफिल ! सोच जरा मनमें, जग चिड़िया-रैन-बसेरा है ॥

तेरे सब साथी चले गये, क्या सोच रहा अपने मनमें ?

आना जाना है लगा सदा, कोई रह नहीं सका जगमें ॥

तू भी अब जल्द सम्मिल जा रे ! यह अल्प समयका डेरा है ।

ओ ग्राफिल ! सोच जरा मनमें, जग चिड़िया-रैन बसेरा है ॥

जो चला गया वह आवेगा, जो आया है वह जाना है ।

ओ भोले मानव ! सोच समझ, जग एक मुसाफिरखाना है ॥

सुन ! देख देख मगमें पग रख, सारा जग यही लुटेरा है ।

ओ ग्राफिल ! सोच जरा मनमें, जग चिड़िया-रैन-बसेरा है ॥

यात्रा तेरी है महाकठिन, कण्टकाकार्ण पथरीला मग ।

बाधायेँ, सिरपर नाच रहीँ, मत डरो—बढ़ाते जाना पग ॥

आँधी आई तूफान प्रबल, होता जा रहा अँधेरा है ।

ओ ग्राफिल ! सोच जरा मनमें, जग चिड़िया-रैन-बसेरा है ॥

विवाह और हमारा समाज

(लेखिका—श्री ललिताकुमारी पाटणी 'विदुषी', प्रभाकर)

['अनेकान्त' के पाठक श्रीमती ललिताकुमारीजीसे कुछ परिचित जरूर हैं—आपके लेखोंको अनेकान्तमें पढ़ चुके हैं। आप श्रीमान् दारोगा मोतीलालजी पाटणी, जयपुरकी सुपौत्री हैं और शिक्षा तथा समाजसुधारके कामोंसे विशेष प्रेम रखती हैं। हालमें आपने अपने विवाहसे कुछ दिन पूर्व, अपनी भावज सुशीला देवीके अनुरोधपर "विवाह और हमारा समाज" नामकी एक छोटीसी पुस्तक लिखी है, जिसमें पाँच प्रकरण हैं—१ विवाह क्या है ?, २ विवाहका उद्देश्य, ३ विवाह कब किया जाय ?, ४ बेजोड़ विवाह और ५ वैवाहिक कठिनाइयाँ। यह पुस्तक उक्त सुशीला देवीने अपने 'प्रकाशकीय' वक्तव्यके साथ छपाकर मँगसिर मासमें विवाहके शुभ अवसरपर भेंटरूपमें वितरण की है और अपनेको समालोचनार्थ प्राप्त हुई है। पुस्तक सुन्दर ढंगसे लिखी गई है; विचारोंकी प्रौढता, हृदय की उदारता और कथनकी निर्भीकताको लिये हुए है, खूब उपयोगी है और प्रचार किये जानेके योग्य है। विवाह—विषयमें स्त्रीसमाजकी ओरसे यह प्रयत्न निःसन्देह प्रशंसनीय है। ऐसी पुस्तकोंका विवाह जैसे अवसरोंपर उपहारस्वरूप वितरण किया जाना समाजमें अच्छा वातावरण पैदा करेगा। अस्तु; यहाँ पाठकोंकी जानकारीके लिये पुस्तकके शुरूके दो अंश नमूनेके तौरपर नीचे दिये जाते हैं।

—सम्पादक]

विवाह क्या है ?

विवाहके सम्बन्धमें कलम उठानेके पहले स्वभावतः यह सवाल उठता है कि विवाह है क्या वस्तु ? विवाह का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह है—विशेष रूपसे बहन करना यानी ढोना। कौन किसका बहन करे ? उत्तर होगा—स्त्रीका पुरुषको बहन करना और पुरुषका स्त्रीको बहन करना। अर्थात्—स्त्री और पुरुष दोनोंके अभिन्न होकर एक दूसरेको बहन करनेकी प्रक्रियाका प्रारम्भ होना विवाह है। इस प्रक्रियामें स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने सांसारिक जीवनको अभिन्न होकर बहन करते हैं। यहां सांसारिक जीवन से सामाजिक, कौटुम्बिक, लौकिक और गृहस्थ-जीवन से ही तात्पर्य नहीं है, किन्तु सांसारिक जीवनमें

राजनैतिक और धार्मिक जीवन भी सम्मिलित है। जिस तरह विवाह स्त्री पुरुषोंके सामाजिक-कौटुम्बिक आदि जीवनको परस्पर मिला देता है, उसी तरह विवाह उनके धार्मिक और राजनैतिक जीवनका भी एकीकरण करता है। अर्थ यह हुआ कि विवाहके पहले जो स्त्री-पुरुष अपने हरएक आचरणमें स्वतन्त्र थे, वृत्तियोंमें स्वच्छन्द थे और जीवनचर्यामें स्वाधीन थे, वे ही स्त्री-पुरुष विवाहके बाद अपने हरएक कार्य-कलापमें एक दूसरेका सहयोग प्राप्तकर उसे पूर्ण करते हैं। इसीलिये विद्वान् समाज-वेत्ताओं की सम्मतिमें विवाह एक धार्मिक और सामाजिक पवित्र बन्धन है, जिसमें परिवद्ध होकर स्त्री और पुरुष दोनों गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्वको आपसमें बाँट लेते हैं। यह बन्धन जीवन-पर्यन्त अटूट और अमिट बना रहता है। वह

दो स्त्री-पुरुषोंके भावो जीवनके कार्य-क्रम, कर्त्तव्य, अनुष्ठान व आचरणको इस तरह एक दूसरेके जीवनसे बाँध देता है कि एकके अलग रहनेपर उनमें से एकका भी कार्य-क्रम, कर्त्तव्य, अनुष्ठान व आचरण भली प्रकार सम्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए विवाहकी व्याख्या करनेमें उसका साधारण और सरल स्वरूप यही स्थित होता है कि विवाह दो स्त्री-पुरुषोंके जीवनको बाँधने वाला एक पवित्र, धार्मिक और सामाजिक बन्धन है, जो समाजमें अनिश्चित कालसे एक विशेष संस्कारके रूपमें चला आ रहा है।

समाज-विज्ञानके कुछ आधुनिक विद्यार्थियोंका कहना है कि विवाहके मूलमें स्त्री और पुरुषोंकी केवल एक ही भावना काम करती है, जिसे वे अपने शब्दोंमें लैङ्गिक (Sexual) भावना कहते हैं। इसलिए उसीके आधारपर विवाहकी स्थिति होनी चाहिये। उसे सामाजिक और धार्मिक बन्धनके साथ जकड़नेकी जरूरत नहीं। एक अंग्रेज प्रोफेसरके मतमें भी विवाह हर एक प्राणीमें पाई जाने वाली एक इच्छापर ही स्थित है जिसे वे अंग्रेजीमें *Erotic tendency* कहते हैं। विद्वान लोग हिन्दीमें इसका अनुवाद करेंगे—प्रणय-सम्बन्धी इच्छा। यह हर एक प्राणीको एक दूसरेके प्रति आकर्षित करती है और उनमें सम्बंध स्थापित कराती है। यही सम्बंध विवाहका रूप होना चाहिये। उसमें धार्मिक और सामाजिक बंधनके पुटकी आवश्यकता नहीं है। इस मतपर भारतीय समाजवेत्ता अपनी यह सम्मति प्रकट करते हैं कि विवाहकी सत्तामें सेक्स सम्बन्धी भावना और प्रणय सम्बन्धी इच्छाका अस्तित्व आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है, किंतु विवाहकी सम्पूर्ण स्थिति तन्मूलक ही नहीं होनी चाहिए। सेक्स

सम्बन्धी इच्छा ज़मीनपर चलने वाले चौपाये जानवरों और आसमानमें उड़ने वाले पक्षियोंमें भी पाई जाती है, किंतु उनके समाजमें एक संस्कार विशेष न हो सकनेके कारण विवाहकी स्थिति बिल्कुल अव्यवहार्य है। यह माना जा सकता है कि अगर प्राणियोंमें प्रणय-सम्बन्धी भावना और इच्छाका कदाचित् उदय ही नहीं होता तो शायद विवाहकी पद्धति भी प्रचलित नहीं होती, किंतु कोरी प्रणयसम्बन्धी इच्छाको ही विवाहका रूप मान लेना सामाजिक-संगठनकी दृष्टि में बिल्कुल असंगत है। पशु-पक्षियोंकी बात जाने दीजिये। मनुष्योंमें भी हम देखते हैं—प्रणयसम्बन्धी इच्छा होजानेपर भी दो स्त्री पुरुषोंका जब तक एक सामाजिक और धार्मिक सम्बंध स्थापित नहीं होजाता तब तक वे विवाहका ध्येय प्राप्त करनेमें कभी सफल नहीं होसकते। जिस देश और समाजमें ऐसी प्रथा का प्रचार है कि जहां प्रणयसम्बन्धी इच्छाका उदय हुआ वहां तत्क्षण ही दाम्पत्य-सम्बंधकी स्थिति भी कायम होगई, तो वह विवाह, विवाहके उद्देश्य की सिद्धिमें कदाचित् ही सफल होसकेगा। इसलिए यह मानना ही पड़ेगा कि जिसे हम विवाह कहते हैं वह हमारे समाजमें प्रचलित सामाजिक और धार्मिक संस्कारसे ही परिपूर्ण होता है। केवल प्रणय-सम्बन्धी भावनाएँ दो आत्माओंका एकीकरण अवश्य करा देती है किंतु उसके स्थाई और आजीवन बने रहने की गारण्टी नहीं कर सकती। जब तक उसके साथ सामाजिक बन्धनका समन्वय न होगा, वह एकीकरण अस्थायी और ढीला ही रहेगा। विवाहके उद्देश्यकी सिद्धिमें तो वह शायद ही सफल हो। एक बात और है, जहाँ प्रणय अथवा स्त्री पुरुषसम्बन्धी प्रेम के आकर्षणसे ही विवाहकी स्थिति मानली जाती है,

वहाँ विवाहसे स्त्री-पुरुषोंके गृहस्थ जीवनकी घनिष्ठता के उद्देश्यको कृतई भुला दिया जाता है। विवाहका उद्देश्य स्वच्छन्द प्रेम नहीं है किंतु कुछ और भी महान् है, जिसपर आगेके परिच्छेदमें विचार किया जायगा। जब तक इस उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं होजाती है, ऐसी किसी भी उच्छृङ्खल पद्धतिको विवाहका रूप नहीं दिया जासकता।

पाठक-पाठिकाओंके सामने मराठीके सुप्रसिद्ध लेखक श्री बामन मल्हार जोसीके विवाह-सम्बंधी लेखका अंश नीचे दिया जाता है, जिसमें आधुनिक युवक-युवतियों के उच्छृङ्खल विचारोंकी अच्छी विवेचना की गई है—

“विवाह संस्थापर प्रहार करने वाले लेखक कहते हैं कि विवाह-सम्बंधके कारण आज समाजमें विषमता और कष्टमय स्थिति दिखाई पड़ती है। परन्तु प्रश्न यह है—क्या विवाहसम्बंध बंद कर दिया जाय तो यह स्थिति नहीं रहेगी? उससे तो उल्टे अनाचारकी और वृद्धि ही नहीं होगी? लेकिन इस बारेमें तो कोई विचार ही नहीं करता। हम पुस्तकालय में पढ़ने जाँय, या नाट्य सिनेमा देखने जाँय, तो वहाँ स्त्री-पुरुष सभी मिलते हैं। अगर सम्बंधका अस्तित्व न हो तो पुस्तकालय और नाट्यगृहमें आये हुये अनेक पुरुष किसी न किसी स्त्रीकी ओर और अनेक स्त्रियाँ किसी न किसी पुरुषकी ओर प्रेमकर्षण से प्रेरित होंगे, यह तय है, और इससे बहुत से व्यक्तियोंकी स्थिति कष्टमय होजानेकी सम्भावना है। भला ऐसा कोई प्रेमसम्बंध स्थायी या दृढ़ होसकता है, जिममें किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न हो? ऐसे प्रणयी युगलमें से तो पुरुषको कोई अधिक सुन्दर स्त्री दिखाई पड़ी कि वह पहली स्त्रीको छोड़ नईसे

मीठी-मीठी प्रेमवार्ता करने लगेगा। और स्त्रियोंका क्या होगा? वे भी जहाँ और अच्छे या सुन्दर पुरुष के सहवासमें आईं कि भटसे उनके प्रेमपाशमें पड़ जायेंगी। और ऐसा करें भी क्यों नहीं? जब विवाह-सम्बंध ही न हो ता फिर स्त्री-पुरुष दोनोंके लिए प्रेम का बाजार सदाके लिये खुला हुआ ही है।

ऐसा स्वेच्छाचार यदि समाजमें चलने दिया जाय तो सर्वत्र अनर्थ ही मच जाय। मतलब यह है कि जब तक विवाह संस्था है तभी तक समाजमें स्थिरता है—हरएक व्यवहार सरलतासे होता है। जो लेखक यह कहते हैं कि विवाह संस्थाकी जरूरत नहीं, उनका खुद का व्यवहार कैसा होता है? उनकी स्त्री यदि दूसरे पुरुषसे प्रेम करे तो यह उन्हें पसंद होगा? यदि नहीं, तो फिर यह कहनेसे क्या लाभ कि विवाह संस्थाकी कोई जरूरत नहीं?” फलतः विवाह क्या है? इसका एक मात्र उत्तर यही हो सकता है कि विवाह एक ऐसा धार्मिक और सामाजिक संस्कार है जो दो स्त्री-पुरुषोंको उनके सांसारिक जीवनके पत्येक पहलू और भागमें अभिन्न होकर चलानेकी शुरुआत प्रदान करता है।

विवाह का उद्देश्य

जो लोग यह समझते हैं कि विवाहका उद्देश्य बाह्यात विलास राग-रंग और मौज है, वे बहुत बड़ी ग़लती पर हैं और जो इसी प्रलोभनसे विवाह जैसे महान् उत्तरदायित्व-पूर्ण कार्यमें हाथ डाल बैठते हैं वे बहुधा धोखा खाते हैं। विवाहके चन्द्रोज बाद ही वे देखते हैं कि विवाहके पहले वे जिन सुख और आनन्दोंकी कल्पना करते थे वे अकस्मात् हवा होकर उड़ गये। उस स्थितिमें उनको अपना अमूल्य जीवन बड़ा कष्टकर और दुःखप्रद मालूम होने लगता है। वे

समझते हैं जैसे उनके जीवनकी सारभूत चीज कोई चुराकर लेगया और उसके अभावमें वे निर्धन होगये। यह सारभूत चीज जो वास्तवमें सारभूत नहीं है और कुछ नहीं, बेसमझ दम्पतियोंमें पाये जानेवाला महज वासनाका आकर्षण है। यह आकर्षण तांबेपर चढ़े हुए सोनेके मुलम्मेकी तरह कुछ दिन तो चमकता है किन्तु ज्यों-ज्यों समय गुजरता है त्यों-त्यों वह खुली डिब्बियामें पड़े हुए कपूरकी तरह उड़ने लगता है। ऐसे स्त्री-पुरुष समझते हैं कि कुछ साधनोंकी कमी होजानेसे उनका यह आकर्षण ढीला पड़ गया, इस लिए वे इसमें खिंचाव लानेकेलिए तरह-तरहके साधन जुटाते हैं और वर्ध समय, शक्ति और धनका व्यय करते हैं किंतु वे जितना ही सुखोपभोग और आनन्द-विलासकी ओर जानेका प्रयत्न करते हैं उनके जीवनमें मृगवृष्णासे व्यथित और निराश प्राणियोंकी तरह उतनी ही एक मानसिक अन्तर्वेदना और निगशा बढ़ती हुई चली जाती है। इसलिए जो लोग विवाह जैसी जिम्मेवारीमें हाथ डालें पहले यह समझलें कि विवाह क्यों किया जा रहा है और वे किस उद्देश्य से प्रेरित होकर विवाह कर रहे हैं। अगर उनका उद्देश्य राग-रंग और मौज ही हो तो वे तुरन्त ही विवाहकी जिम्मेवारीसे दूर भाग खड़े हों और उसका नाम भी न लें। विश्वास रखें कि उनका राग-रंग और भोग-विलास विवाह जैसे पवित्र कार्यमें कतई निहित नहीं है। विवाह उनके राग-रंग और भांग-विलासको बहुत ही तिरस्कार और घृणाकी दृष्टिसे देख रहा है। अगर वे इसके सामने अपने इस निकृष्ट ध्येयको लेकर खड़े हुए तो कोई आश्चर्य नहीं वह उनको अपनी प्रबल तेजस्वितासे भस्म कर बैठे।

जो लोग सामान्य बुद्धिको साथ लेकर विवाहका

उद्देश्य समझने और निर्धारित करने चले उन्होंने यह निश्चित किया कि विवाहका उद्देश्य सन्ततिक्रमको बराबर चलाते रहना है। आम लोग ऐसा ही समझते हैं और ऐसा समझना कुछ अंशोंमें ठीक भी है। मांटे तौर पर विचार करनेपर सर्वसाधारणके सामने यही उद्देश्य निश्चितसा हो रहा है। सच तो यह है कि साधारण लोग इसके अतिरिक्त विवाहके उद्देश्यको सोचने और समझनेकी कोशिश भी नहीं करते। हम लोगोंमें अगर कभी विवाहका सवाल उठता है तो उसकी आवश्यकता यही कहकर बतलाई जाती है कि पीछेंसे कोई घर सँभालने वाला भी चाहिये। अगर विवाह न किया जाय तो हमारे कुलका नाम ही न रहे। 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' आदि स्मृतिके सूत्रोंसे भी लोगोंके दिलोंपर यह विश्वास जमा हुआ है कि जिसके सन्तान न हो उसका परलोक बिगड़ जाता है। इस तरह एक अनिश्चित कालसे सर्व-साधारणके सन्मुख यह कथन एक सत्यके रूपमें चला आ रहा है कि विवाहका उद्देश्य सन्ततिक्रमको बराबर चलाते रहना है और इसी उद्देश्यसे इस कर्मकी आयोजना की गई है।

जिन विद्वान् लोगोंने विवाह और उसके उद्देश्य पर गंभीर विचार किया वे इस परिणामपर पहुँचे कि सन्ततिक्रमको बनाये रखना विवाहका मुख्य उद्देश्य नहीं उसका एक फल है। जिस तरह पद लिखकर विद्वान् होनेका उद्देश्य धन कमाना नहीं हो सकता, अलवत्ता यदि कोई विद्वान् अपनी विद्यासे आजी-विका चलानेका भी काम करता हो तो उसका फल जरूर हो सकता है, उसी तरह विवाहके बहुतसे फलों में सन्ततिका उत्पादन भी एक फल है। यह जरूर है कि यह फल और सब फलोंसे जो विवाह करनेसे

मिलते हों अधिक महत्वपूर्ण और समाजोपयोगी है। एक प्रश्न उठता है—पढ़ लिखकर मनुष्य क्या करे ? छोटी समझ वाले लोग भी यदि इस प्रश्नका विद्वत्तापूर्ण समाधान नहीं करेंगे तो कदाचित् यह उत्तर नहीं देंगे कि पढ़ लिखकर मनुष्य रुपया कमाने पर पिल पड़े। बुद्धिमान् मनुष्योंके पास इस प्रश्नका यही उत्तर होगा कि पढ़ लिखकर मनुष्य सर्व प्रथम अपने आत्मामें ज्ञानका प्रकाश करे फिर दूसरोंका अज्ञान नष्ट करे। बुराईसे बचे और भलाईको अपनाये। अपने स्वार्थको छोड़ें और दूसरोंका उपकार करे। इसी तरह विवाहके सम्बन्धमें भी सवाल खड़ा हो सकता है। वह यह कि विवाह करके मनुष्य क्या करे ? विचार पूर्ण विद्वानोंसे तुरन्तही इसका जवाब हम आसानीसे यह शायद हो मुनें कि शादी करके मनुष्य सन्तान उत्पादनके कार्यमें लग जाय। यह उत्तर साधारण समझ वालोंके गले भी सरलताके साथ नहीं उतर सकता। एक बात है। सन्ततिक्रम पशु-पक्षियोंमें भी अनादि कालसे अविच्छिन्न रूपमें चला आ रहा है। किंतु उनमें विवाहकी प्रथा नहीं है। मनुष्य समाजमें भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनमें आचरण-सम्बन्धी पूर्ण स्वच्छन्दता है और विवाहका प्रतिबन्ध नहीं है, उनमें भी सन्ततिक्रम विद्यमान है। फिर ऐसी कौनसी वजह है जो सन्ततिक्रमके लिये विवाह-बन्धनकी ही आवश्यकता हुई, जब कि विवाहके बिना भी वह जारी रह सकता है। लोग कहेंगे, पशु-पक्षियों और जंगली जातियोंमें जो संततिक्रम जारी है उसकी तहमें, दुराचार, अनीति, स्वच्छन्द-आचरण, अनियम और अव्यवस्था विद्यमान है। वह संततिक्रम पाशविक और असभ्यतापूर्ण है। वह मानुषिक और लोकहित-पूर्ण नहीं है। वह

बेरोकटोक और निर्वन्ध है। उसमें स्वार्थ और वासनाके अतिरिक्त और किसीकी प्रेरणा नहीं है। ठीक है। तो फिर यही क्यों न समझिये कि विवाहका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिसे समाजमें सदाचारकी वृद्धि करना, दुराचारका नाश करना, शिथिलाचारका मिटाना और सुन्दर आचरणका स्थापित करना है। व्यवस्था और नियमका बनाए रखना है। पाशविकताका मूलोच्छेद और मनुष्यताका निर्माण करना है। नैयत्तिक दृष्टिसे विवाहका उद्देश्य है त्याग और तपस्या। सेवा और उपकार। अपने स्वार्थोंको भुला कर दूसरोंके लिए बलिदान करना। विवाह करनेके पहिले जहाँ मनुष्य अपने ही निजके हितोंकी रक्षामें चिन्ता में रहता है, विवाह करनेके बाद वह दूसरोंके हितोंकी रक्षामें निमग्न रहता है। विवाह करनेसे पहिले वह दूसरोंसे कुछ लेनेकी अभिलाषा रखता है किन्तु विवाह करनेके बाद वह दूसरोंको कुछ देनेकी सीख ग्रहण करता है। विवाहके पहले उसके जीवन का क्षेत्र उसका अपना ही जीवन है किन्तु विवाहके बाद वह विस्तृत होजाता है। विवाहके पहले वह अपने ही अपने क्षुद्र स्वार्थोंमें लगा रहता है, किन्तु विवाहके बाद वह दूसरेके अर्थ अपने आपका बिछा देता है।

कुछ लोगों का कहना है कि विवाहका उद्देश्य प्रेम है। प्रेम जैसी सुन्दर वस्तुको प्राप्त करनेके लिए ही मनुष्य विवाह करता है। प्रेम ही एक ऐसा आकर्षण है जो दो भिन्न भिन्न आत्माओंको मिला देता है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे यह पूछा जा सकता है कि यह प्रेम है क्या वस्तु ? अगर उनका प्रेम त्याग और बलिदानके रूपमें है तो विवाहका उद्देश्य प्रेम उचित ही है किन्तु यदि केवल वासनाका आकर्षण है

तो वह अघन्य है और विवाह जैसे पवित्र कार्य का उद्देश्य अथवा ध्येय कभी नहीं होसकता । इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि विवाहका मुख्य उद्देश्य समाजमें आचरस्-सम्बन्धी मर्यादा स्थापित करना

तथा त्याग और बलिदानका क्रियात्मक पाठ पढ़ाना है और गौणरूपसे उद्देश्य कहिये अथवा उसका फल कहिये सन्तानोत्पत्ति अथवा सन्ततिक्रमको बराबर चलाये रखना है ।

पिंजरे की चिड़िया

मूल लेखक—नोबेल पुरस्कार—विजेता, जॉन गॉल्सवर्दी (इंगलैण्ड)

(अनुवादक—महावीरप्रसाद जैन, बी० ए०, सरधना)

“पहाड़ी मैना—यहाँ कहाँ ?” मेरे मित्रने आश्चर्य से पूछा ।

मैंने उंगलीसे संकेत कर पिंजरा दिखा दिया । लोहेकी तीलियोंसे चोंच लड़ा कर मैना एक बार फिर बोल उठी ।

यकायक मेरे मित्रके मुखपर वेदनाके चिन्ह स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने लगे । ऐसा जान पड़ने लगा मानो उनका हृदय किसी दुःखपूर्ण स्मृतिसंशोकाकुल हो उठा है । थोड़ी देर बाद धीरे २ हाथ मलते हुए उन्होंने कहना प्रारम्भ किया—

“कई वर्ष बीत जानेपर भी वह दृश्य मेरी स्मृतिमें ज्योंका त्यों ताज़ा बना हुआ है । मैं अपने एक मित्र के साथ बन्दीगृह देखने गया था । हमें उस भयानक स्थानके सब भाग दिखा चुकनेपर जेलरने अन्तमें कहा—आओ, अब तुम्हें एक आजन्म कारावास पायें हुए बन्दीको दिखाऊँ ।

जब हम उसकी कोठरीमें घुसे तो वह स्थिर दृष्टिसे चुपचाप अपने हाथमें कागजकी ओर देख

रहा था । युवक होनेपर भी वह वृद्ध जान पड़ता था । एक मुका हुआ.. कौपतासा...निरंकाल, मैलीसी चादरमें लिपटा हुआ । अपनी पहली स्वतन्त्र अवस्था का कितना दारुण भग्नावशेष था...वह बन्दी !!

हमारे पैरोंकी आहट सुनकर उसने अपनी आँखें ऊपरका उठाईं । आह ! मैं उस समय उसके भावको भली भाँति न समझ सका । परन्तु बादमें समझा । उसकी आँखें... अपने आखिरी सौस तक मैं उनको न भूल सकूँगा । वह दारुण दुखकी प्रतिमूर्तियाँ ! और एकान्त-वासके लम्बे युग जिन्हें वह काट चुका था, और जो उसे अभा बन्दीगृहके बाहर वाले कब्रस्तान में दबाये जानेसे पहले, काटने शेष थे, अपनी समस्त वेदना लिए उन आँखोंसे भाँक रहे थे । विश्व भरके सारे स्वतन्त्र मनुष्योंकी सम्पूर्ण वेदना मिलकर भी उस निरीह पीड़ाके बराबर न हाती.....उसकी पीड़ा मुझे असह्य हो उठी । मैं कोठरीमें एक ओर लकड़ीके टुकड़ेको उठाकर देखने लगा । उसपर बन्दी ने एक चित्र बना रक्खा था ।

चित्रमें एक सुन्दर युवती हाथमें फूलोंका गुच्छा लिए पुष्पाद्यानके बीचोंबीच बैठी पार्श्व में एक घूम कर बहता हुआ स्रोत, किनारे पर हरो २ दूब, और एक अजीब-सी चिड़िया, और युवतीके ऊपर एक बहुत बड़ा सघन वृक्ष, पत्तोंमें बड़े बड़े फल लिए हुए। सारा चित्र, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ, क्या बताऊँ ? जैसे एक प्रकारके कुतूहलसे परिपूर्ण हो।

मेरे साथीने पूछा—जेल आनेसे पहले चित्र बनाना जानता था ?

‘ना-ना’, उसने हाथ हिलाकर कहा, ‘जेलर साहब जानते हैं। यह किसीका चित्र नहीं। ‘केवल कल्पना है।’ यह कहकर वह किस प्रकार मुस्कगया उससे हृदय-हीन पिशाच भी रो पड़ता। उस चित्रमें उसने, सुन्दर युवती, हरा-भरा फूलोंसे लदा पेड़, पौदे, स्वतंत्र पत्नी गरज अपने हृदयकी समस्त सुन्दर भावनाएँ निकाल कर रखदी थीं। अट्टारह सालसे वह उसे बना रहा था। बनाकर बिगाड़ देता और फिर बनाता। कईसौ बार बिगाड़ कर उसने यह चित्र बनाया था।

हां, सत्ताईस वर्षसे वह वहाँ बंदी था। जीवित

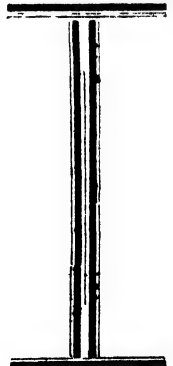
हांनेपर भी मुर्दा। किसी प्राकृतिक वस्तुके स्पर्श, गंध, बर्णसे दूर। उनकी स्मृति भी मिटसी चली थी। अपनी वृषित आत्मासे सींचकर उसने यह युवती वृक्ष और पत्नी निकाले थे। मानुषिक कलाकी यह उच्चतम महाकाष्ठा है और हृदयकी कभी न मिटने वाली भावनाओंका सच्चा दिग्दर्शन।

उस समय मैंने मूक परीषद की पवित्रताका अनुभव। किया क्रॉमपर चढ़ाए इस जीवित क्राइस्टके सम्मुख मेरा माथा आपसे आप झुक गया। उसने चाहे जो अपराध किया हो उसकी मुझे पर्वा नहीं। परन्तु मैं कह सकता हूँ कि हमारे समाजने उस निरीह भटके हुए प्राणीके साथ अक्षमनीय अपराध किया है।

जब कभी मैं किसी पत्नीके पिंजरेमें बन्द देखता हूँ तो मेरी आँखोंके सामने उस अकथनीय व्यथाका दृश्य खिंच जाता है जो मैंने उस बन्दीकी आँखोंमें देखी थी।”

मेरे मित्रने बालना बन्द कर दिया और थोड़ी देर बाद हमसे बिदा माँगकर चला गया।

भामाशाह

श्री ‘भगवत्’ जैन

देशभक्त ! तेरा अनुपम था, वह स्वदेश अनुराग !

प्रमुदित होकर किया देश-हित धन-वैभवका त्याग !!

जिस समृद्धिकेलिये विश्व यह रहता है उद्भ्रान्त !

निर्दय हा भाई कर देता भाईका प्राणान्त !!

उसी प्राण—से प्रिय स्वकोषको दे स्वदेश रक्षार्थ !

एक नागरिकका चरित्रमय-चित्र किया चरितार्थ !!

दानवीर ! तेरे प्रतापसे ले प्रतापने जोश !

फतह किए बहु दुर्ग, भुलाया शत्रु-वर्गका होश !!

जैन-वीर ! तू था विभूति वह, उपमा-दुर्लभ अन्य !

भारत-माँ जन तुझे मानती है अपनेको धन्य !!

भामाशाह ! गा रहा तेरी कीर्ति—कथा इतिहास !

जीवित तुझे रखेगी, जब तक है धरती—आकाश !!

एकान्त और अनेकान्त

ले० पं० पन्नालाल जैन 'वसन्त' साहित्याचार्य

वड़वानलसे मैं हूँ अदाइया
मैं अक्ष-शस्त्रसे हूँ अभेद्य,
मैं प्रबल पवनसे हूँ अशोध्य
मैं जलप्रवाहसे हूँ अक्लेद्य ।
ज्यों जीर्ण वस्त्रको छाँड़ मनुज
नूतन अम्बर गह लेता है,
त्यों जीर्ण देहको छोड़ जीव
नूतन शरीर पा लेता है ।
यह जीव न मरता है कदापि
पैदा भी होता है न कभी,
यह है शाश्वत,—तन नशने पर
इसका विनाश होता न कभी ।

इस भौंति आपका नित्य मान
कितने ही जगके जीव आज,
करते घातक पातक महान्
मनमें किंचित् लाते न लाज ।
जब जीव न मरते मारेसे
तब हिंसामें भी पाप कहाँ ?
एकान्त—गर्तमें पड़कर यों
दुख पाते हैं बहु जीव यहाँ ।

× × ×

जो उषा-कालमें प्राचीसे
लेकर वैभव था उदित हुआ,
वह दिव्य दिवाकर भी आखिर
दिखता है सब को अस्त हुआ ।
हरि — हर — ब्रह्मादिक देवोंपर
जब चक्र कालका चल जाता,
तब कौन विश्वमें शाश्वत हो—

कर, नर रहनेको है आता ?
जो जीव जन्म लेता जगमें
वह मृत्यु अवश ही पाता है,
यह सकल विश्व है क्षणभङ्गुर
थिर कोई न रहने पाता है ।

इस भाँति आपको अधिर मान
बेचैन हुए कितने फिरते !
कितने सुख समता पानेको
दिन रात तड़पते हैं फिरते ।
एकान्तवादका कुटिल चक्र
वस्तु—स्वरूपको चूरचूर,
कर मार्गभ्रष्ट मानव समाज—
का, करता निज सुखसे विदूर ।

× × ×

सज्ज्ञान—प्रभाकर ही मैं हूँ
सच्चिदानन्द, सुखसागर हूँ,
मैं हूँ विशुद्ध, बल—वीर्य—बिपुल,
बहु दिव्य गुणोंका आगर हूँ ।
कितने ही ऐसा सोच साध,
कर्तव्य—विमुख होजाते हैं,
एकान्तवादकी मदिरासे
उन्मत्त चित्त बन जाते हैं ।

× × ×

मैं अज्ञ, दुःखका आकर हूँ
बलहीन, अशुचिताका घर हूँ,
मैं हूँ दोषोंका वर निकेत
मैं एक तुच्छ पापी नर हूँ ।
यह सोच मनुज कितने जगमें
कायर हो दुःख उठाते हैं,

कितने ही निजकां भूल यहाँ
अति परासक्त हो जाते हैं ।
एकान्तवादकी रजनीमें—
नर निजपरको है भूल रहा
निज लक्ष्य-बिन्दुसे हो सुदूर,
परको ही अपना मान रहा ।

× × ×
उल्लिखित विरोधी भावोंमें—
एकान्त-निशाके अन्धलमें
दिनकर हाँ आता अनेकान्त,
आलोक लिये अन्तस्तलमें

है अनेकान्त मञ्जुल प्रभात
सुख-शान्तिगेह, समता-निकेत
सब वैर-तापको कर विदूर
बन जाता सबका सौख्य-हेत ।
सम् नित्य, अनित्य, अनेक, एक
अज्ञान-ज्ञान-सुख-दुःखरूप
शुचि, अशुचि, अशुभ, शुभ, शत्रु, मित्र
नय-वश हाजाता सकलरूप ।
यह अनेकान्तका मूल मन्त्र
बनकर उदार जषना सीखो,
हैं सकल वस्तु निज-निज स्वरूप
समभावोंसे रहना सीखो ।

विवाहका उद्देश्य

(लेखक—श्री एम० क० ओसवाल)

संध्याका समय है। सूर्य भगवान अपनी अन्तिम किरणोंके सुनहरे प्रकाशसे जगको देदीप्यमान कर रहे हैं। लेकिन यह प्रकाश अब थोड़ी ही देरके लिये है। सामने एक आलीशान मकानके चयूतरेपर एक बारह बरसका बालक बड़ी ही सज-धजके साथ दूल्हेके रूपमें बैठा हुआ है। मकान गाँवके एक सुप्रसिद्ध नामदार सेठजीका है, जिनकी लड़कीका शुभ लग्न आज इस छोटी उम्रके दूल्हेके साथ होने वाला है।

सूर्यकी वही अन्तिम किरणें इस कोमल बालकके चेहरेकी प्राकृतिक शोभाको और भी उज्ज्वल बना रही हैं। उसका मुँह हृष्ट-पुष्ट है। शरीर भी खूब सुडौल है। इतनेपर भी उसके शरीरपर लगे हुए जवाहिरात और जरीके कपड़े तो उसमें इन्द्रकी-सी शोभा ला रहे हैं। पर हमें डर है कि प्रकृति ऐसे

सुंदर बालकको सुरक्षित रखेगी, जिसका कि विवाह एक अठारह बरसकी कुमारीके साथ हो रहा है।

क्या हम इस बालकको जाकर समझावें कि वह यह सब क्या कर रहा है? लेकिन नहीं, वह अपने पिताकी कठपुतली है। वह खुद भी तो इतना अज्ञान है कि इन बातोंको समझना उसके बूतेकी बात नहीं। साधारण पांचवीं क्लासका लड़का क्या समझे कि विवाह किस उद्देश्य को सामने रखकर किया जाता है? उसके पिताको घरमें बहू लेजानेसे मतलब है, ताकि वह जल्दी ही पितामहके पदको प्राप्त होवे, और परदादा बननेपर तां उसे स्वर्गमें ऊँचा स्थान प्राप्त होगा और मरते समय उसके नामपर सोनेकी सीढ़ी दान देनेका हक मिलेगा।

❀ ❀ ❀ ❀

पांच दिन बाद बारात घर पहुँची। बड़ी ही खुशी और धूम-धामसे बधाई हुई। लड़कैके पिता अकलचंद सेठ तो फूले नहीं समाते थे। पांचसौ रुपये टीकैके मिले, दस हजारका माल दहेजमें आया और लड़कैकी बहू भी सुन्दर, सयानी, घरका काम-काज देखनेमें होशियार थी।

लेकिन उस कोमल बालकके हृदयपर, जिसे युवावस्था तो दूर रही, अभी किशोरावस्थाको भी पार करनेमें बहुतसे वर्षोंका समय बाकी था, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। वह पूर्वकी तरह स्कूल जाने लगा। लेकिन आज जब वह स्कूलसे लौटा तो उसका मुँह कुछ उदासीन था। कारण क्या हो सकता था? यही कि आज लड़कौने मिलकर बचपनमें शादी करनेके लिए उसकी खूब हँसी उड़ाई थी। खैर, बात पुरानी होगई और वह भी इन बातों का अब बुरा नहीं मानता था।

रमेश तो अपने दिन स्कूलमें काटता था, लेकिन उसकी नवबधू लीलाकी क्या हालत थी? क्या उसके पिताने उसे रमेशको ब्याहा था या उस घरको जो कि उसका ससुराल था। दिन भर वह घरके काम-काज देखा करती, न कभी बाहर जाना और न किसीसे मिलना। खाने-पीने, पहनने-ओढ़नेको घरमें काफी था। शारीरिक थकावट लाने वाला काम भी उसके लिए कोई नहीं था। घरमें नौकर चाकर काफी थे। फिर भी वह दुखी थी। वह जवान थी। उसका यौवन वहाँ धूलमें मिल रहा था। वह भी समझती थी कि उसके जीवन का वहाँ नाश होरहा है। लेकिन वह कर ही क्या सकती थी? अपने दिलमें उमड़ी हुई बात लोहके घंटकी तरह वह नीचे उतार लेती थी। उसे समाजमें अपने कुलकी शान रखना था, यह मर्यादाके बाहर

नहीं जाना चाहती थी; लेकिन साथ ही उसे उसका यौवन सता रहा था।

रमेश की परीक्षा नजदीक आई हुई थी। वह भरसक प्रयत्न कर परीक्षामें शानके साथ उत्तीर्ण होना चाहता था। वह अपने कमरेमें बैठा रातको बारह बजे तक अभ्यास किया करता, बादमें शयन-गृहमें जा सोता और सुबह पांच बजे ही उठ खड़ा होता। उसे यह खयाल ही नहीं आता कि वह विवाहित है। उसने अभी तक 'अर्धाङ्गिनी' शब्दकी परिभाषाको भी पूरी तौरपर नहीं समझ पाया था। उसे प्रेमका व्यावहारिक अर्थ भी मालूम नहीं था। वह समझता था कि स्त्रियोंको घरका काम काज करने के लिये ही पर घरसे शादी कर बधूके रूपमें लाया जाता है। लीला विचारी अपना दुख अपने आप ही को सुनानेके सिवाय और कर ही क्या सकती थी !!

* * * *

एक दिन लीलाने नींद न ली। रमेश जब सोने के लिए कमरेमें आया तो वह उसका हाथ पकड़कर नम्र शब्दोंमें बोली, "आप तो सारे दिन अपनी पढ़ाई में ही लीन रहते हो, कभी मुझ अभागिनीकी भी खबर लेनेका विचार दिलमें लाते हो या नहीं।"

रमेशके लिए यह सब नई बातें थीं, वह नहीं समझ पाया कि लीलाके कहनेका क्या अभिप्राय है। वह बोल उठा, "तुम्हें क्या चाहिए सो अम्माजीसे माँगलो। मुझे बातें करनेको समय नहीं है। मुझे नींद लेने दो, सुबह जल्दी उठना है।" लीलाके हृदयको धक्कासा लगा, वह चुपचाप सोगई। लेकिन उसके हृदयमें जो आशाकी बेल उगी हुई थी, वह इन शब्दोंसे कैसे मुरझा सकती थी।

लीला पढ़ी लिखी भी तो कहाँ थी। उसे न

साहित्यका ज्ञान और न किताबोंकी पहिचान। उसे क्या मालूम कि एक जवान पुरुष और एक बच्चेमें क्या फरक है, उसे तो अपनी आशा और इच्छा पूर्ण करनेसे मतलब। वह महाजन वंश और जैन धर्म में पली हुई नारी थी, लेकिन साथ ही अंधविश्वास ने उस अज्ञान बालाके मस्तिष्कमें पूरी तौरसे स्थान जमा लिया था। हम कहते हैं आशा अमर होती है। लीलाकी भी यही गति थी। उसे भी आशा थी कि उसके पतिदेव एक दिन उसके दुःखका समझेंगे और उसके अंतर की भूखको दूर करेंगे।

❀ ❀ ❀ ❀

परीक्षा समाप्त हो गई, रमेशके इम्तिहान का नतीजा आया। वह अपनी क्लासमें सर्वप्रथम और फर्स्ट डिवीजनमें पास हुआ था, जिसके लिए हेडमास्टर ने बहुत खुशी प्रकट की और उसे स्कूल बोर्डसे मिलने वाला इनाम भी जाहिर कर दिया। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि अगले साल होने वाले बांडेकें मिडिल इम्तिहानमें वह गाँव और स्कूलको काफी यश प्राप्त कराएगा।

अब रमेशकी गर्मीकी छुट्टियाँ हैं, कोई विशेष काम नहीं। दिनको यह मित्रोंके साथ खेलने, नहाने तैरने, वगैरहकेलिये जाता है। अभी उसे अभ्यास करनेकी कोई जरूरत नहीं। शामको जल्दीसे सो जाता है। न इधर उधरके विचार, न किसी बातकी कोई चिंता।

परन्तु इधर लीलाको उसका दुःख उसे सता रहा था। आज उसने रमेशसे कुछ बोलनेकी ठानी। रात को ज्योंही वह कमरे आया उसने रमेशको पलङ्गपर बिठाकर कहा “गरीबपरवर, अब तो आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, सुबह जल्दी उटना नहीं, अब

आप मुझ गरीबकी इच्छाओंको पूर्ण क्यों नहीं करते? क्या आपको मालूम नहीं मैं कितनी दुःखी हूँ? मैं आपसे कितना कहूँ।”

रमेश कुछ नहीं समझा। वह बोल उठा “तुम्हारे माफिक भी कोई मनुष्य हांगा; घरमें खाने खरचने को बहुत, काम करनेको नौकर-चाकर, फिर भी तुम्हें क्या दुःख है। फिजूल मेरे पीछे क्यों पड़ती हो।

वह रमेशके गले लिपट गई, और गद्गद् कराठ-से कहने लगी, “तुम्हारा और मेरा सम्मिलन और पाणिप्रहण होनेका उद्देश्य क्या आप यही समझते हैं! लेकिन, मेरी आंतरिक भूख, मेरी सन्तानकी अभिलाषाको कौन पूरी करेगा, पतिदेव?”

रमेशके सिरमें बिजली-भी दौड़ गई! वह सन्न हो गया! वह अब कुछ कुछ समझने लगा कि उसकी पत्नी उससे क्या चाहती है। उसका मन अब गृहस्थावस्थाको समझने लग गया था। अब वह स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी स्वाभाविक प्रेरणा (Sexual instinct) से बिल्कुल अनभिज्ञ न था। लेकिन साथ ही वह इस विषयपर गहरा विचार करने लायक भी न था। उसने अपनी दुःखिता पत्नी पर दया करना चाहा, और उस दयाका रूप क्या था उसे पाठक स्वयं विचारलें।

रमेश खुद भी अब इसमें अपना दिलबहलाव समझने लगा।

❀ ❀ ❀ ❀

पंद्रह दिन बाद—

रमेश, दिनके दो बजे, अपने कमरेमें बैठा हुआ था। उसका एक मित्र उससे मिलने आया था, जो उसके सामने कुर्सीपर बैठा हुआ कुछ बोल रहा था। रमेशके चेहरेपर अब वह सौंदर्य नहीं था, वह तेज

नहीं था, वह प्रसन्नता भी नहीं थी जो कि महीनाभर पहले थी।

“यार ! तुम तो अब बहुत सूखते चले जा रहे हो, खेलने भी कभी नहीं आते, ऐसी तुम्हें कौनसी चिन्ताने आयेगा ? कुछ मैं भी तो समझ पाऊँ।” मित्रने उत्सुकतासे पूछा।

“कुछ नहीं मोहन, जरा दिल ही कम होगया है।”

“हाँ मैं समझ गया, शायद अपनी नव-वधूसे छुटकारा नहीं मिलता हांगा, और तों हां ही क्या सकता है ?” मोहन बीचमें ही बोल उठा।

रमेश सटपटा गया, शर्मके मारे कुछ बोल नहीं सका।

❀ ❀ ❀
महीनाभर बाद रमेशका स्कूल खुला। उसकी क्लासके सभी लड़के वहाँ हाजिर थे, लेकिन रमेश ही नहीं दीख रहा था।

मास्टर साहबने पूछा—“मोहन, तुम्हारा मित्र रमेश आज स्कूल क्यों नहीं आया ? क्या उसे आज मिलने वाले पुरस्कारपर काँई खुशी नहीं है ?”

“नहीं जनाब, वह बीमार है। उसके पिता उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अस्पतालमें इलाज कराने लेगये हैं। लेकिन उसकी स्थिति चिंताजनक है।” मोहनने दुःख प्रकट करते हुए कहा।

मास्टर साहब अवाक् रह गये। उनके दर्जेका प्रथम आने वाला लड़का चिंताजनक स्थितिमें है, यह जानकर उनके होश उड़ गये। उसी रोज शामको वे अस्पताल पहुँचे। डाक्टरने बतलाया कि उसे सूजाक होगया है, और टी० बी० (Tuberculosis) ने काफी जोर पकड़ लिया है। “अब केवल ईश्वरपर ही भरोसा रखे बैठे हैं, उसकी नसें बहुत कमजोर होगई हैं।” आखिरमें डाक्टरने कहा।

मास्टर का मुँह सूख गया। वे रमेशके कमरेमें

गये। उसका मुँह पीला था, उसके गालोंमें खड़े पड़ गये थे, शरीर हाड-पंजर ही रह गया था। खटियाके नजदीक जाकर बोले—“रमेश !” उसने आँखें खोलीं। मास्टरको देखते ही उसका गला भर आया, आँखें आंसुओंसे भर गईं। वह बोलनेका प्रयत्न करने लगा।

मास्टरने उसे शान्त करते हुए कहा—“रमेश, तुमने भूल की !”

“हां गुरुजी !” रमेशको बोलनेमें बड़ी मुश्किल पड़ रही थी। फिर भी वह बोलनेका साहस कर रहा था। “मैं अपने किये पापका फल भोग रहा हूँ, यह इस जन्ममें ही किया हुआ अपराध है। अब मैं नहीं बच सकता, मेरी आशाका तौता टूट गया है।” बोलते-बोलते उसका गला भर आया। मास्टरने उसको शान्त होनेको कहा, लेकिन वह कह रहा था—“गुरुजी... मेरा यह संदेश, कृपया मेरे सहपाठियोंको कह दीजियेगा। मैं तो... म... र जाऊंगा। लेकिन वे इस की हुई भूलसे पाठ लें, उन्हें ऐसा मौका न आवे। यह सब मेरी बचपनमें शादी हो जानेका परिणाम है। अब मेरी पत्नी सदाकेलिये विधवा हो जायेगी। उसकी इच्छाको कौन पूरी करेगा ? उसकी... सं... ता... न... की भूख... अब... कैसे...” रमेशकी आँखोंसे आंसू टपकने लगे। उसे उस दिन की याद आगई जब कि उसकी पत्नी लीलाने उसके गले लिपट कर कहा था कि उसे संतानकी भूख सता रही है। वह और कुछ कहनेका प्रयास कर रहा था, लेकिन मुँह खोलते ही पिचक जाता था। मास्टरने उसे धीरज देना चाहा। उन्होंने रमेशका हाथ अपने हाथमें लिया, वह एक दम ठंडा था।

देखते ही देखते रमेशका सांस चढ़ने लगा।

मास्टर साहब उसका हाथ मसलने लगे, ताकि उसमें कुछ गरमी आजाय, परन्तु यह सब व्यर्थ था। उसकी घड़ी आगई थी। अकलचन्द सेठ अन्दर आये, उनका मुँह सूखा हुआ था। रमेशकी सांस चढ़ी हुई देखकर तो उनकी हड्डी हड्डी पानी होगई, वे बहुत ही अधीर थे। मास्टर साहबने कहा, “सेठजी ! अब आपको बहुत दुःख होरहा है, लेकिन अब काम बिगड़ गया है। अपने हाथोंसे अपनेही पैरोंमें कुल्हाड़ी मारी है, आपने ! लेकिन उस समय आप अपनी धुनमें थे। तुम्हें दादा और परदादा बननेकी इच्छाने अपने इकलौते पुत्रसे हाथ धुलवा दिये ! वह अब संसारमें नहीं रह सकता, उसका अन्तिम समय आ पहुँचा है !!” सेठकी छानी बैठ गई !

“हाय ! यह क्या कह रहे हो ? क्या मेरा बेटा अब...न...हीं...बच...स...क...ता !” यह कहते कहते उनकी आँखें भर आईं। वे चारपाईके नजदीक आये। रमेशका मुँह खुला था, उसका अन्तिम साँस निकल गया था। देखते ही उनकी आशाएँ हवा होगई, उनका सिर चकगाने लगा। “हाय !” कहते हुए वे धड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़े ! मास्टर साहब भी बहुत दुःखित हुए, पर सब व्यर्थ था।

❀ ❀ ❀ ❀

सुबहके छः बजे हैं, सूर्य भगवान अपनी सुनहरी किरणोंको पहाड़ के पीछे छिपाए हुए हैं, वे कुछ किरणें आकाशमें बावलोंकी तरफ छोड़ रहे थे, पर भूतलपर दृष्टि डालनेके पहले वे कुछ मोच रहे थे। मानों, उन्हें यह दुःख था कि किसी दिन उन्होंने अस्ताचलको जाते वक्त अपनी सुनहरी किरणोंसे जिस रमेशकी इन्द्र की-सी शोभाको बढ़ानेमें आनन्द प्रकट किया था, उसी रमेशके शवकी अन्तिम क्रिया

के वक्त आज उन्हें उदयाचल से निकलते ही शम-शान भूमिको भयानकताका दृश्य देखना पड़ेगा। शायद वे ही सुनहरी किरणें उस भयानक भूमिको और भी ज्यादा भयानक कर देंगे।

चिता जल रही थी। अकलचंद सेठ रुदन कर रहे थे। लोग बैठे बातें कर रहे थे। कोई कहता था “लड़का होशियार, तन्दुरुस्त था, पर न जाने उसे एकाकी क्या होगया।” दूसरा कहता था—“अजी लड़की ही बड़ी चुड़ैल है। उसीने इस भोले-भाले लड़केका सर्वनाश किया।” एक महाशय कह रहे थे—“लड़कीने शादी करके घर आये उसी दिनसे अपना पैर बाहर छोड़ रखवा था, और इसी कारणसे लड़का चिन्तित था, दिन ब दिन कमजोर हो रहा था।”

इतनेमें एक आदमी गाँवकी ओरसे भागता हुआ आया। सब उसकी ओर देखने लगे। वह नजदीक आकर कहने लगा, “लीलाका कुछ पता नहीं है। अभी तक उसका चूड़ा भी नहीं फाँड़ा गया। न मालूम वह कहाँ भाग गई !” बस फिर क्या था। पहले ही उसको बात चली हुई थी, अब तो और भी बढ़ गई। हजारों गालियाँ उसके नामपर बरसने लगीं, न जाने कितने विशेषण—चुड़ैल, हरामजादी, कुलटा, कुलक्षिणी, वगैरह उसके नामपर लगाये जाने लगे !

अन्तिम क्रिया करके गांवमें लौटे, इधर उधर खूब आदमी दौड़ाये गए, पुलिसको भी खबर दी गई पर लीलाका कहीं पता न था। शामको उठामण्डे पे लोग उसके नामपर चर्चा चला रहे थे। सब उसके बारेमें बुरी आशंकाएँ करते थे।

पर आखिर वह गई भी तो कहाँ गई ?

❀ ❀ ❀ ❀

दूसरे दिन चरबाहा गांवमें खबर लाया कि उसने

नजदीकके जंगलमें नालाबके पास एक लाश पड़ी पाई है। उसके गलेमें एक रस्सी है और महाजन घर की खोसी मालूम पड़ती है। जान पड़ता है उसने आत्महत्या ही करली है।

जाँच करने पर मालूम हुआ कि वह लीला ही थी।

❀ ❀ ❀ ❀
आत्महत्या ! और किसलिये यह महापाप ?
पाठक खुद ही इसका निर्णय करें।

एक उमड़ता हुआ फूल बीच ही में तोड़ डाला गया।

एक जबान बालाको जीवन असहा हो जानेके भयसे और अपनी इच्छाओंकी पूर्ति न होने रूप धोर निराशासे संसार छोड़ देना पड़ा !!

सेठजी अकलचन्दकी अकल अब ठिकाने आई, जबकि वे अपने इकलौते पुत्रसे हाथ धो बैठे थे।

मास्टर साहबको अब समझ पड़ा कि रमेशके विवाहका उद्देश्य क्या था।

—[बच्चोंकी हाईकोर्ट]—

(१)

बड़े भैया एक स्लेट-पेंसिल लाये, चार टुकड़े बराबरके किए, चारों बच्चोंको देने लगे, चारों मचल पड़े,—यह तो छोटी है, हम नहीं लेते !

(२)

पिताजी आये—अच्छा हम इन्हें बड़ी कर दें। मुट्ठीमे दबाई, पीछे मुट्ठी खोली—लो, बड़ी बन गई ! सबके सब—नहीं बनी।

(३)

हाई कोर्टमें मामला पेश हुआ। पिताजीने जो

प्रयोग किया था वही यहाँ किया गया। सबके सब—हाँ, अब बन गई ! एक एक टुकड़ा सबने ले लिया।

(४)

हाईकोर्ट ? “माँ”

+ + + +

जिस प्रकार ज्ञानीजनोंको ‘स्याद्वाद’ मान्य है उसी प्रकार बच्चों को ‘मातृवाद’ मान्य है।

—दौलतराम मित्र

श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र

(लेखक—श्री पं० नाथूराम प्रेमी)

ये दो ग्रन्थकर्त्ता लगभग एक ही समयमें, एक ही स्थानपर हुए हैं और दोनोंने ही महाकवि पुष्प-दन्तके महापुराणपर टिप्पण लिखे हैं, इस लिए कुछ विद्वानोंका यह खयाल हो गया है कि प्रभाचन्द्र और श्रीचन्द्र एक ही हैं, लिपिकर्त्ताओंकी गल्तीसे कहीं कहीं जो श्रीचन्द्रकृत लिखा मिलता है, सो वास्तवमें प्रभाचन्द्रकृत ही होना चाहिए। परन्तु यह खयाल ही खयाल है, वास्तवमें श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र दो स्वतंत्र ग्रन्थकर्त्ता हैं। नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह बात सुस्पष्ट हो जायगी—

बम्बईके सरस्वती भवनमें (नं० ४६३) में रविषेणाचार्यकृत पञ्चचरितका श्रीचन्द्रकृत टिप्पण है + । उसका प्रारंभ और अन्तका अंश देखिए—

प्रारंभ—

शंकरं वरदातारं जिनं नत्वा मृतुं सुरैः ।

कुर्वे पञ्चचरितम्य टिप्पणं गुरुदेशनात् ॥

मिद्धं जगत्प्रसिद्धं कृतकृत्यं वा समाप्तं निष्ठितमिति यावत् । सम्पूर्णभव्यार्थसिद्धि (ढेः) कारणं समग्रो धर्मार्थकाममोक्षः स चासौ भव्यार्थश्च भव्यप्रयोजनं तस्य सिद्धिर्निष्पत्तिः स्वरूपलब्धिर्वा तस्याः कारणं हेतुः । किं विशिष्टं हेतुमुत्तमं दोषरहितं.....

❖ देखो डा०पी०एल० वैश सम्पादित महापुराण की अंगरेजी भूमिका ।

+ भवनके रजिस्टरमें इसका नाम, 'पञ्चनन्दि-चरित्र' लिखा हुआ है। यह प्रति हालकी लिखाई हुई और बहुत ही अशुद्ध है।

अन्त—

‡ लाड (ड) बागड़ि (ड) श्रीप्रवचनसेन (?) पंडितात्पञ्चचरितस्सकण्यो (तमाकण्य ?) बलात्कार-गणश्रीश्रीनन्दाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना श्रीमद्विक्रमादित्यसंवत्सरे सप्तामीत्यधिकवषेसहस्र(स्त्रे) श्रीमद्भारायां श्रीमतो राजे (ज्ये) भोजदेवस्य.....

एवमिदं (दं) पञ्चचरितटिप्पितं श्रीचन्द्रमुनिकृत-समाप्तमिति ।

स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके चौपाटीके मन्दिरमें (नं० १९७) इन्हीं श्रीचन्द्रमुनिका एक और ग्रन्थ 'पुराणसार' है। उसका प्रारंभ और अंत इस प्रकार है—

प्रारंभ -

नत्वादितः सकल (तीर्थ) कृत (तां) कृतार्थान् सर्वोपकारनिरतांस्त्रिविधेन नित्यम् ।

वक्ष्ये तदीय - गुणगर्भमहापुराणं संक्षेपतोऽथनिकरं शृणुत प्रयत्नात् ॥

अन्त—

धारायां पुरि भोजदेवनृपते राज्यं जयात्युश्चकैः श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेर्ज्ञात्वा पुगणं महत् । मुक्त्यर्थं भवभीतिभीतजगता श्रीनन्दिशिष्यो बुधः कुर्वे चारु पुराणसारममलं श्रीचंद्रनामा मुनिः ॥

‡ लाडबागड़ नामका संघ काफ़ी पुराना है। दुबकुंडके जैनमन्दिरमें एक शिलालेख वि० सं० ११४५ का है, जिसमें इस संघके तीन सेनान्त आचार्योंका उल्लेख है।

लाड या लाट गुजरातका प्राचीन नाम है और बांमवाड़ाके आसपासके प्रदेशको अब भी बागड़ कहते हैं।

श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे यत्तपूत्य (अशीत्य ?) धिकवर्षसहस्रेपुराणसाराभिधानं समाप्तं । शुभं भवतु । लेखकपाठकयोः कल्याणम् ।

पञ्चचरितके टिप्पणकार और पुराणसारके कर्त्ता इन्हीं श्रीचन्द्रमुनिका बनाया हुआ महापुराण (पुष्पदन्तकृत) का एक टिप्पण है, जिसका दूसरा भाग अर्थात् उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध है ॥ उसके अन्तमें लिखा है—

श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहस्रे महापुराण-विषमपदविवरणं सागरसेनसैद्धान्तात् परिज्ञाय भूलटिप्पणिकां चालोक्य कृतमिदं समुच्चय-टिप्पणं अज्ञपातभीतेन श्रीमद्भूला (त्का) रगणश्री-संधा (नंदा)चार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना निज-दौर्दंडाभिभूतगिराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य । १०२ ।

इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचंद्राचार्यं विरचितं समाप्तम् ।

अथ संवत्सरेऽस्मिन् श्रीनृपविक्रमादित्यगताब्दः संवत् १५७५ वर्ष भादवा सुदी ५ बुद्धदिने कुरु-

॥ यह ग्रन्थ जयपुरके पाटोदीके मन्दिरके भंडारमें (गठरी नं० १३ ग्रन्थ तीसरा पत्र ५७ श्लो० १७००) है । इसकी प्रशस्ति स्व० पं० पद्मलालजी बाकलीवालने आश्विन-सुदी ५ वीर सं० २४४७ के जैनमित्रमें प्रकाशित कराई थी और मेरे पास भी उन्होंने इसकी नकल भेजी थी । इसी सम्बन्धमें उन्होंने अपने ता० १६-६-२३ के पत्रमें लिखा था कि “उत्तर पुराणकी टिप्पणी मैगाई सो वह गठरी नहीं मिली थी—आज ढूँढकर निकाली है । उसके आदि अंतके पाठकी भी नकल है । ‘श्रीचंद्रमुनिना’ में ‘प्रभा’ शब्द छूट गया मालूम होता है । परंतु श्लोक संख्यामें कर्क होनेसे शायद श्रीचंद्रमुनि दूसरा भी हो सकता है ।”

† यहाँ निश्चयसे श्रीचन्द्राचार्यकी जगह प्रभाचन्द्राचार्य लिखा गया है । यह लिपिकर्ताकी भूल मालूम होती है ।

जांगलदेशे सुलतानसिकंदरपुत्र सुलतान इब्राहिम-राज्यप्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंधे माधुराण्वयं पुष्करगणे भट्टारक श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तदाम्नाये जैसवाल चौ० टोडरमल्ल । चौ० जगसीपुत्र इदं उत्तरपुराण टीका लिम्बापितं । शुभं भवतु । मांगल्यं दधति लेखक-पाठकयोः ।

उक्त तीनों ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंसे यह बात स्पष्ट होती है कि इन तीनोंके कर्त्ता श्रीचन्द्रमुनि हैं, जो बलात्कारगणके श्रीनन्दि सत्कविके शिष्य थे और उन्होंने धारा नगरीमें परमारवंशीय सुप्रसिद्ध राजा भोजदेवके समयमें वि० सं० १०८७ और १०८० में उक्त ग्रंथोंकी रचना की है ।

अब श्रीप्रभाचंद्राचार्यके ग्रंथोंको देखिए और पहले आदिपुराण टिप्पणको लीजिये—

प्रारंभ—

प्रणम्य वीरं विबुधेन्द्रसंस्तुतं
निरस्तदोषं वृषभं महोदयम् ।
पदार्थसंदिग्धजनप्रबोधकं
महापुराणम्य करोमि टिप्पणम् ॥

अन्त—

समस्तसन्देहहरं मनोहरं
प्रकृष्टपुण्यप्रभवं जिनेश्वरम् ।
कृतं पुराणे प्रथमे सुटिप्पणं
सुखावबोधं निखिलार्थदर्पणम् ॥

इति श्रीप्रभाचंद्रविरचितमादिपुराणटिप्पणकं पंचासश्लोकहीनं सहस्रद्वयपरिमाणं परिसमाप्ता (मं) । शुभं भवतु । X

पुष्पदन्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदि-पुराण और दूसरा उत्तरपुराण । इन भागों की प्रतियाँ अलग अलग भी मिलती हैं और समग्र ग्रंथकी एक प्रति भी मिलती है । श्रीचन्द्रने और प्रभाचन्द्र ने दोनों भागों पर टिप्पण लिखे हैं । श्रीचन्द्रका आदिपुराण का टिप्पण तो अभी तक हमें नहीं मिला परंतु प्रभाचन्द्र के दोनों भागों के टिप्पण उपलब्ध

X भाण्डारकर रिमर्च इन्स्टिट्यूट की प्रति नं० ५६३ (आक्र १८७६-७७)

हैं। उनमें से आदिपुराण-टिप्पणका मंगलाचरण और प्रशस्ति ऊपर दी जा चुकी है। अब उत्तरपुराण के टिप्पण को लीजिये—

अन्तिम अंश—

इत्याचार्यप्रभाचंद्रदेवविरचित उत्तरपुराणटिप्पणकं
द्वयधिकशततमः सन्धिः ।

नित्यं तत्र तवप्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यद्भुतं
यातस्तेन समस्तबस्तुविषयं चेतश्चमत्कारकः ।
व्याख्यातं हि तदा पुराणममलं स्व (सु)स्पष्टमिष्टाक्षरैः
भूयाच्चेतसि धीमतामतितरां चन्द्रार्कतारावधिः ॥१॥
तत्त्वाधारमहापुराणगम(ग)नद्यो(ज्यो)ती जनानन्दनः ।
सर्वप्राणिमनःप्रभेदपटुता प्रस्पष्टवाक्यैः करैः ।

भव्याब्जप्रतिबोधकः समुदितो भूभृत्प्रभाचंद्रतो
जीयाद्विपणकः प्रचंडतरणिः सर्वार्थमप्रगतिः ॥२॥

श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्भारानिवासिना परापर-
मेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनिगकृताखिलमलकलंकैः
श्रीप्रभाचंद्रपंडितेन महापुराणटिप्पणकं शतत्रयधिक-
सहस्रत्रयपरिमाणं कृतमिति । *

इससे मालूम होता है कि यह टिप्पण धारा-
निवासी पं० प्रभाचन्द्रने जयसिंहदेव (परमारनरेश
भोजदेवके उत्तराधिकारी)के राज्यमें रचा है। आदि-
पुराणके टिप्पणमें यद्यपि धारानिवासी और
जयसिंहदेव राज्यका उल्लेख नहीं है; और इसका
कारण यह है कि आदिपुराण स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है,
महापुराणका ही अंश है परन्तु वह है इन्हीं
प्रभाचंद्रका ।

इसी उत्तरपुराण टिप्पणकी एक प्रति आगराके
मोतीकटरेके मंदिरमें है जो साहित्यसन्देशके सम्पा-
दक श्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हमें देखनेको मिली थी।
उसकी पत्रसंख्या ३३ है और उसका दूसरा और
३२ वां पत्र नष्ट हो गया है। उसमें ३३ वें पत्रका
प्रारंभ इस तरह होता है—

॥ यह ग्रंथ जयपुरके पाटोदीके मंदिरके भंडारमें
(ग्रंथ नं० २३३) है ।

निषः ॥ ९ साइवए स्थाति स्थाने ॥१० अणिद्वक
अनुत्स्वरूपः । वसुसमगुणसरीरु सम्यक्त्वाद्यष्ट
गुणस्वरूपः । हयतिउ हतार्तिः ॥११ पदेविपाठं गृहं
समइए । करिवइस । नामेवा वासा प्रवाहेण ॥

इसके आगे वह श्लोक और प्रशस्ति है जो ऊपर
दी जा चुकी है। यह उत्तरपुराण-टिप्पण श्रीचन्द्रके
उत्तरपुराणसे भिन्न है। क्योंकि उसके अंतके टिप्पण
प्रभाचंद्र के टिप्पणोंसे नहीं मिलते। प्रभाचंद्र के
टिप्पणका अंश ऊपर दिया गया है। श्रीचंद्रके टिप्पण
का अंतिम अंश यह है—

देसे सारए इतिसम्बन्धः । पढम ज्येष्ठा निरंगु
कामः मुई मूकी । जलमंथणु अतिमकल्किनामेदं ।
विरसेसइगजिष्यति । पढेवि पाठग्रहणनामेदं ।

इसके आगे ही 'श्रीविक्रमादित्य संवत्सरे' आदि
प्रशस्ति है।

श्रीचंद्रके उत्तरपुराण टिप्पणकी श्लोकसंख्या
१७०० है जब कि प्रभाचंद्रके टिप्पणकी १३५० ।
क्योंकि सम्पूर्ण महापुराण-टिप्पणकी श्लोकसंख्या
३३०० बतलाई गई है और आदिपुराणकी १६५० ।
३३०० मेंसे आ० पु० टि० १६५० संख्या बाद देनेसे
१३५० संख्या रह जाती है ।

जिस तरह श्रीचंद्रके बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं
जिनमेंसे तीनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है
उसी तरह प्रभाचंद्रके भी अनेक स्वतंत्र ग्रंथ और
टीकाटिप्पण ग्रंथ हैं और उनमेंसे कईमें उन्होंने धारा-
निवासी और जयसिंहदेवके राज्यका उल्लेख किया है
जैसे कि आराधना कथाकोश (गद्य)में लिखा है—

श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्भारानिवासिना परापर-
पंचपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनिराकृतनिखिलमल-
कलंकैः श्रीमत्प्रभाचंद्रपंडितेन आराधनासत्कथाप्रबंधः
कृतः ।

उन्होंने कई ग्रंथ जयसिंहदेवसे पहले भोजदेवके समयमें भी बनाये हैं X और उनमें अपने लिये लगभग यही विशेषण दिये हैं।

इन सब बातोंसे स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों X जैसे प्रमेयकमलमार्तण्डके अन्तमें—“श्रीभोजदेव राज्ये श्रीमद्भारानिवासिना परापरपरमेष्ठिपदप्रणामार्जितामलपुण्यनिराकृतनिखिलमलकलंकैः श्रीमत्प्रभाचंद्रपंडितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुखपदमिदं विवृतमिति।

ग्रंथकर्ता भिन्न भिन्न हैं, दोनोंको एक समझना भ्रम है। ऐसा मालूम होता है कि जयपुरके लिपिकर्त्ताने पहले प्रभाचन्द्रके टिप्पणकी नकल की होगी और तब उसकी यह धारणा बन गई होगी कि टिप्पणके कर्ता प्रभाचंद्र हैं और उसके बाद जब उससे श्रीचंद्र के टिप्पणकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी धारणाके अनुसार श्रीचन्द्रको गलत समझकर ‘प्रभाचंद्राचार्यविरचित’ लिख दिया होगा।

बम्बई, १४-११-४०

गाँधी-अभिनन्दन

भारतकी बलिवेदी पर,
निज स्वार्थोंकी बलि देकर।
स्वातंत्र्य-प्रेम-मतवाला,
बाणीमें समता भरकर।
ले साम्यवादका झण्डा,
जगमें परिवर्तन लाकर।
भारतका लाल निराला,
बलिदानोंका बल पाकर।
सोतेसे विश्व-हृदयमें,
जागृतिका गीत सुना कर।
दीनों-हीनों-निबलोंको,
पथभ्रष्टोंको अपना कर।

ले विश्व-प्रेमकी वीणा,
गा सत्य-अहिंसा-गायन।
जगको आदर्श दिखाने,
आया गाँधी मनभावन।
वैभव-विलाससे निस्पृह,
सादा जीवन अपना कर।
सच्चा सेवक दुनियाका,
है आया जगतीतल पर।
चिर-पराधीनता-पीड़ित,
भारत माँका सुन क्रन्दन।
स्वाधीन उसे करनेको,
आया गांधी, अभिनन्दन।

पं० रविचन्द्र जैन ‘शशि’

प्रो० जगदीशचन्द्रके उत्तर-लेखपर सयुक्तिक सम्मति

(ले०—श्री पं० रामप्रसाद जैन शास्त्री)

श्रीमान् प्रोफेसर जगदीशचन्द्रजी जैन एम० ए० ने 'तत्त्वार्थभाष्य और अकलंक' नामका अपना लेख नं० ३ ❀ भेजकर मुझे उसपर सम्मति देनेकी प्रेरणा की है। तदनुसार मैं उसपर अपनी सम्मति नीचे प्रकट करता हूँ। साथ ही, यह भी प्रकट किये देता हूँ कि उक्त लेख नं० ३ से पूर्वके दो लेख मेरे देखनेमें नहीं आये। अतः इस तृतीय लेखांकपर जो सम्मति है वह उस मूलक ही है और उसीकी विचारणा पर मेरी निम्न लिखित धारणा है।

(१) अर्हत्प्रवचन और अर्हत्प्रवचनहृदय

इस प्रकरणका लेकर पं० जुगलकिशोरजीका जो राजवार्तिक - मूलक कथन है वह निर्भ्रान्तमूलक इस लिये प्रतीत होता है कि—जिम ग्रंथपर राजवार्तिक टीका लिखी जा रही है उसी ग्रंथके ऊपर किये गये आक्षेपका उत्तर उसी ग्रंथद्वारा नहीं किया जाता, उसके लिये उस ग्रंथके पूर्ववर्ती ग्रंथके प्रमाणकी आवश्यकता होती है। अतः पं० जुगलकिशोरजीने नं० १ के सन्बन्धमें जो समाधान किया है वह जैनेतर (अन्यधर्मी) के आक्षेप-विषयक राजवार्तिकमूलक शंका-समाधानके विषयको लिये हुए उत्तर है। उसमें 'गुणाभावादयुक्तिः' इस वाक्यद्वारा जिस शंकाका

निर्देश किया गया है उसीका समाधान 'इतिचेन्न' इत्यादि वाक्यसे किया गया है। दूसरी शंका यह उठाई गई थी कि यदि गुण है तो उसके लिये तीसरी गुणार्थिक नय होनी चाहिये—उसका भी शास्त्रीय प्रमाण 'गुण इतिद्वविवधानं' इत्यादि गाथा-द्वारा दिया गया है—अर्थात् कहा गया है कि गुण और द्रव्य अभेदविवक्षासे एक ही पदार्थ हैं, इस लिये तीसरे नयके माननेकी जरूरत नहीं है। इस प्रकरणमें 'अर्हत्प्रवचन' या 'अर्हत्प्रवचनहृदय' कौनसा शास्त्र है? बाबू जगदीशचन्द्रजीका मत तो इस विषयमें ऐसा है कि—सूत्रपाठ और उसपर जो श्रुताम्बर-मान्य भाष्य है, ये दोनों ही उन शब्दोंसे लिये जाते हैं। परन्तु पं० जुगलकिशोरजीकी मान्यता यह है कि दोनोंमेंसे एकको भी 'अर्हत्प्रवचन' या 'अर्हत्प्रवचनहृदय' नामसे उल्लेखित नहीं किया गया है। विचारपूर्वक देखा जाय तो इन दोनों पक्षोंमें बाबू जुगलकिशोरजीका मानना ही ठीक प्रतीत होता है। कारण कि राजवार्तिकमें जो गुणको लेकर शंका उठाई गई है वह 'आर्हत्मतमें गुण नहीं है' ऐसे शब्दोंसे उठाई गई है, उसका समाधान जिम सूत्रके द्वारा दिया गया है वह कोई प्राचीन ग्रंथका ही संभावित होता है। क्योंकि परपक्षवादीके लिये जिस ग्रंथके सूत्रपर आक्षेप है उसी ग्रंथके सूत्रसे उसका समाधान युक्तिसंगत मालूम नहीं होता। तत्त्वार्थसूत्रके नामसे तो दोनों सम्प्रदायके ग्रंथ एक ही हैं—पाठभेदभले ही हो, पर नामसे तथा पाठबाहुल्यसे तो समानता ही

❀ यह लेख 'प्रो० जगदीशचन्द्र और उनकी समीक्षा' नामक सम्पादकीय लेखके उत्तरमें लिखा गया है, और इसे, 'अनेकान्त' में प्रकाशनार्थ न भेजकर श्वेताम्बर पत्र 'जैनसत्यप्रकाश'में प्रकाशित करवाया गया है।

—सम्पादक

है। दूसरे कदाचित् श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थ भाष्यका भी तुल्यतु दुर्जन न्यायसे प्रमाण देते भी तो फिर—प्रश्नकर्त्ताका यह प्रश्नतो बाकी ही रहता कि श्वेताम्बर ग्रंथकी तो यह बात हुई परन्तु दिगम्बर ग्रंथोंमें गुण सद्भावका क्या उत्तर है ? तो उस विषयमें अकलंकदेव क्या समाधान करते ? यह बात अवश्य ही विचारणीय है। इस सब बातके विचारसे ही मालूम होता है कि श्रीअकलंकदेवने उस तरहका समाधान दिया है कि जिसमें शंका करनेका मौका ही न लगे। इस लिये ऐसा समाधान—‘अर्हत्प्रवचन’ के नामसे दिया है। और अर्हत् प्रवचनके प्रमाणका सूचक ‘द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः’ यह सूत्र है, इसमें यह निष्कर्ष साफ निकल आता है कि यह सूत्र खास उमास्वाति (मि) की संपत्ति नहीं है किन्तु किसी प्राचीन ग्रन्थका यह सूत्र है। इस सर्व पूर्वप्रतिपादित कथनसे पं० जुगलकिशोरजीके मतकी स्पष्ट पुष्टि होती है। इसी सर्व विषयको लक्ष्यमें रखकर—पं० जुगलकिशोरजीने जो अपने (नं० १ के) वक्तव्यमें लिखा है कि—‘अर्हत्प्रवचन’ और ‘अर्हत्प्रवचन-हृदय’ तत्त्वार्थभाष्यके तो क्या मूलसूत्रके भी उल्लेख नहीं हैं, यह लिखना उनका बिलकुल सुमंगल है। इसमें क्यों क्या आदि शंकाका जग भी अवकाश नहीं है। दूसरे कदाचित् थोड़ी देरके लिये यह भी मान लिया जाय कि—‘अर्हत्प्रवचन’ वह ग्रन्थ भी हो सकता है जिसपर कि राजवार्तिक आदि टीकायें हैं, क्योंकि इस ग्रंथमें ‘अर्हत्प्रवचन’ ही तो हैं तो फिर कहना होगा कि अकलंककी दृष्टिमें तत्त्वार्थ सूत्र ही अर्हत्प्रवचन था न कि श्वेताम्बरमान्य भाष्य आदि। कारण कि अकलंकदेवने अर्हत् प्रवचन शास्त्रके प्रमाणमें ‘द्रव्याश्रयाः निर्गुणा गुणाः’ यह सूत्र

ही प्रमाणत्वसे उपन्यस्त किया है, न कि कोई भाष्यका अंश या उसका कोई पाठ। अतः स्पष्ट मालूम होता है कि अकलंकके सामने श्वेताम्बरीय भाष्य आदि कोई भी ग्रंथ नहीं था किन्तु—सर्वार्थसिद्धि आदि दिगम्बरीय ग्रंथ ही थे, जिनके आधारसे उनका भाष्य दिगम्बर संमत है।

(२) अर्हत्प्रवचन और तत्त्वार्थधिगम

इस वक्तव्यमें पं० जुगलकिशोरजीका जो आशय है उससे मेरा निम्नलिखित आशय दूसरी तरहका है। पं० जुगलकिशोरजीने ‘इति अर्हत्प्रवचने तत्त्वार्थधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये भाष्यानुसारिण्यां टीकायां सिद्धसेनगणिविगचितायां अनागारागारिधर्मप्ररूपकः सप्तमोऽध्यायः’ इस टीकावाक्यमें जो ‘उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये’, यह पद सप्तम्यन्त माना है सो ठीक नहीं है, यह पद बास्तबमें प्रथमाका द्विवचन है। क्योंकि ‘भाष्य, शब्द नित्य नपुंसक है। इसलिये इस वाक्यका यह अर्थ होता है कि—अर्हत्प्रवचन तत्त्वार्थधिगममें उमास्वातिप्रतिपादित सूत्र और भाष्य हैं, उसमें सिद्धसेनगणिविरचित भाष्यानुमारी टीका है, उसमें मुनिगृहस्थधर्मप्ररूपक यह सानवों अध्याय है। यहाँ पर ‘उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये’ यह पद जो सप्तम्यन्त माना है, वह भ्रमसे माना है। कारण कि यदि ग्रन्थकर्त्ताको सप्तम्यन्त पद ही देना था तो सप्तमीका द्विवचनान्त देना ही ठीक प्रतीत होता। परन्तु सो तो दिया नहीं—इससे स्पष्ट है कि यह पद प्रथमाका द्विवचनान्त है। कदाचित् हमारे मित्र प्रोफेसर साहबके हिसाबकी यह दलील हो कि लाघवके लिये एक वचनान्त ही दिया है तो यह दलील यहाँ पर ठीक नहीं है; कारण कि लाघवका विचार सूत्रोंमें होता है, यह पंक्ति सूत्र

नहीं है, अतः यह दलील यहाँ ठहर नहीं सकती। दूसरी दलील यह है कि सूत्र और भाष्यको एकत्व दिखानेके लिये सप्तमीका एक वचन है सो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि एकता जो दिखलाई जा सकती है वह एक कर्तृत्वकी दिखलाई जा सकती है। सो ऐसी संदिग्ध अवस्थामें वह बात बन नहीं सकती; क्योंकि द्वंद्व-समासमें सर्वपद स्वतंत्र रहते हैं, पूर्वपदके साथ जो विशेषण है वह उत्तरपदके साथ हो ही हो, यह नियम नहीं है। दूसरे टीकाकर्त्ताको यदि भाष्य 'स्वोपज्ञ' ही बतलाना था तो स्पष्ट भाष्यके साथ भी 'स्वोपज्ञ' या 'उमास्वातिवाचकोपज्ञ' ऐसा कोई विशेषण लगा देना था, सो कुछ किया नहीं। अतः इस सप्तमाध्यायके अंतसूचक वाक्यसे तो यह सूचित होता नहीं कि श्वेताम्बरीयभाष्य 'स्वोपज्ञ' है। तथा इस लेखांक ३ में आपने ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं दिया है कि अमुक अमुक प्रमाणसे, इन-इन आचार्योंके मतसे, इस (श्वेताम्बरीय) भाष्यकी स्वोपज्ञता सिद्ध है।

दूसरे एक बड़े ही आश्चर्यकी बात है कि, मिद्ध-सेनगणि जिन उमास्वातिको 'सूत्रानभिज्ञ' कहते हैं और उनके कथनको 'प्रमत्तगीत' बनलाते हैं फिर उस भाष्यको स्वोपज्ञ तथा प्रमाण मानकर उसपर टीका लिखते हैं ! मुझे ता ऐसा प्रतीत होता है कि—इम ग्रन्थकी स्वोपज्ञताके विषयमें सिद्धसेन, हरिभद्र आदि विद्वानोंने धोखा ग्वाया है। कारण कि, भाष्यके कर्त्ताने उस ग्रन्थकी महत्ता दिखलानेके लिये कहीं स्वोपज्ञतासूचक संकेत किया दीखता है, इसीसे तथा कुछ श्वेताम्बरीय कथन की सम्मततासे ज्यादा विचार न करके पीछेके विद्वानोंने उस ग्रन्थको स्वोपज्ञ मान लिया दीखता है। प्रो० साहबके कथन से दिगम्बरी विद्वानोंने उस ग्रंथकी स्वोपज्ञता का

निषेध नहीं किया है तो कहीं उसकी स्वोपज्ञताका विधान भी तो नहीं किया है। वास्तवमें दिगम्बर अकलंक आदिके सामने वह ग्रंथ तथा उसकी ऐसी मान्यता होती तो वे उस विषयके निषेध तथा विधान के विषयमें कुछ लिखते; परंतु वह ग्रन्थ जब उनके सामने ही नहीं था तो फिर प्रोफेसर साहबका यह लिखना कहां तक संगत है कि इस ग्रंथकी स्वोपज्ञता का निषेध पं० जुगलकिशोर जीको छोड़कर किसी दिगम्बरी विद्वानने नहीं किया ? पहले आप यह मिद्ध कीजिये कि—अमुक पूज्यपाद, अकलंक आदिके सामने यह ग्रंथ था। जब यह बात सिद्ध होजायगी तब पीछे आपकी यह बात भी मान्य की जा सकेगी। आपने इस 'लेखांक ३' में जो प्रमाण दिये हैं वे कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं हैं जिनसे यह बात सिद्ध होजाय कि श्वेताम्बरभाष्य अकलंकदेवके सामने था। आपने अपने मतकी पुष्टिमें जिन नवीन विद्वानोंका दाखिला दिया है उन सर्वमें आप सरीखा ही बहुत कुछ सादृश्य है, अतः उनकी मान्यता इस विषयक प्रमाणकोटिकी मानी जाय, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर युक्तिवादका विषय है, युक्तिसे आपके कथनकी प्रमाणीकता सिद्ध हो जायगी तो फिर उनकी भी वैसी मान्यता स्वयं सिद्ध ही है। फिर सहयोगके लिये एक की जगह दो तीनकी मान्यता अवश्य ही पौष्टिकता की सूचक हो सकती है।

(३) वृत्ति

'वृत्तौ पंचत्ववचनात्' इत्यादि राजवार्तिकके विषय को लेकर पं० जुगलकिशोरजीने जो विषय प्रतिपादन किया है वह भी बिलकुल संगत है। संगतिका कारण यह है कि पं० जुगलकिशोर जीने, राजवार्तिक और श्वेताम्बरीय भाष्यके पाठमें पाये जाने वाले भेदके

विधानसे और 'कालश्च' इम दिगम्बरीय सूत्रके उल्लेख से, प्रोफेसर साहबका जो मत है कि भाष्य राजवार्तिकारके समक्ष था उसका निरसन (खंडन) भले प्रकार किया है।

प्रोफेसरजीने जो यह लिखा है कि भाष्यका नाम 'वृत्ति' भी था सो उसका निषेध तो पं० जुगल-किशोर जीने भी नहीं किया है, अतः उस विषयके उल्लेखकी विशेष आवश्यकता नहीं थी। परंतु आपने पं० जुगलकिशोरजी द्वारा उपस्थित किये हुए शिलालेख प्रमाणकी 'वृत्ति' को जो अनुपलब्ध बतलाकर अपने मतकी पुष्टि करनी चाही है वह कुछ समीचीन प्रतीत नहीं होती; क्योंकि उसमें १३२० शकके शिलालेखको नवीन बतलाकर जो अपना मत समर्थन किया है वह निर्मूलक है। शिलालेखके लेखक तो जिस शताब्दीमें उत्पन्न होंगे उसी शताब्दीका उल्लेख करेंगे; जिनने पुरानी बातका उल्लेख किया है उनका कथन अयुक्त क्यों ? क्या परम्परासे पूर्वकी बातको जानने वाले और अपने समयमें उस पूर्वकी बातका उल्लेख करने वाले भूटे ही होते हैं ? यदि प्रो० साहब का ऐसा सिद्धान्त है तो फिर कहना होगा कि आप इतिहासज्ञता से कोसों दूर हैं। क्या १३२० शताब्दी के लेखकको उस लेखनसे कोई स्वार्थिक कामना थी ? इसी नाचीज युक्तिको लेकर आपने गंधहस्ति भाष्यके अगित्वको मिटानेकी जो कोशिश की है वह भी निर्मूल और नितान्त भ्रामक है, जबकि अष्टसहस्रीके टिप्पण और हस्तिमल्ल आदि कवियोंके उल्लेखसे उस का भी अस्तित्व हाना स्पष्ट ही है। बहुतसे आचार्य ऐसे हांते हैं कि अपने पूर्वकी कृतिका उल्लेख करते हैं और बहुतमे ऐसे हैं जो नहीं भी करते हैं—उन्हींमेंसे निरपेक्ष पूज्यपाद आदि आचार्य हैं। जिनने उल्लेख

किया है वे शिलालेखक और हस्तिमल सरीखे विद्वान् हैं। उल्लेखका १५वीं शताब्दीसे पूर्व न मिलकर १५वीं शताब्दीमें मिलना किसीकी विशेषविद्वतामें आश्चर्य-सूचक तो नहीं है। आप सरीखे यदि विद्वान् आश्चर्य मानें तो दूसरी बात है।

प्रो० साहबने जो यह लिखा है कि—'कालश्च' इम सूत्रके हानेपर तो पांच द्रव्यकी शंका हो ही नहीं सकती किंतु 'कालश्चेत्येके' ऐसा सूत्र होनेपर शंका हो सकती है सो यह लिखना भी आपका असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि जिस जगहकी व्याख्या करते समय पंचत्वकी शंका की गई है वहाँ तक सौत्रीय पद्धतिमें कालका कोई भी उल्लेख नहीं आया है। इसलिये पंचत्वविषयक शंका करना तथा 'कालश्च' इस सूत्र द्वारा शंकाका समाधान बिलकुल जायज है। जैसे 'इमो 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' सूत्रकी दूसरी वार्तिकके प्रमाणमें 'तदभावावययं नित्यं' सूत्रको उपन्यस्त किया है। इसी तरह और भी बहुतसे स्थल हैं जो कि पूर्वकथित सिद्धिमें आगेके सूत्र उपन्यस्त हैं, जिनको कि आपने भी 'तदभावेति' और 'भेदादणुः' सूत्रोंके उल्लेखसे स्वीकार किया है।

यदि राजवार्तिकारको भाष्यपर की गई शंकाका ही निरसन करना अभीष्ट था तो भाष्यगत सूत्रके उल्लेखसे ही उसका निरसन करते। और जब उस विषयमें सूत्रगत—'एके' शब्दको लेकर शंका उठती तो फिर उसका समाधान करते कि नहीं ? —भाष्यकारके मतसे काल द्रव्य भी है, जो कि 'वर्तना परिणाम' इत्यादि सूत्रसे स्पष्ट है। सो यह कुछ राजवार्तिकारने किया नहीं, इससे स्पष्ट है कि राजवार्तिकारका अभिप्रेत भाष्यविषयक समाधानका नहीं है। यह एक बड़ी बिचित्र बात है कि भाष्यगत शंकाका

समाधान, अकलंक सरीखे विद्वान् भाष्यगत सूत्रसं न करके दिगम्बरगत सूत्रसं करें ! क्या शंका करने वाला यह नहीं कह सकता था कि—‘कालश्च’ यह सूत्र भाष्यमें कहाँ है ?—यह सूत्र तो दिगम्बराम्नाय का है। ऐसी बात उपस्थित होनेपर अकलंकजी क्या समाधान करते, सो प्रा० साहब ही जानें !

वास्तवमें इस विषयको हल करनेके लिये पं० जुगलकिशोरजीने जिस वृत्तिका शिलालेखगत उल्लेख किया है वह ही वृत्ति इस प्रकरणकी होनी चाहिये या कोई दूसरी † ही हो; परंतु वह होगी अवश्य दिगम्बर वृत्ति ही, क्योंकि ‘कालश्च’ सूत्रका दाखिला ही स्वयमेव इस बातका सूचक है।

मेरी समझसे इस प्रकरणमें एक दूसरी बात प्रतीत होती है, जो कि विद्वत् दृष्टिमें बड़े ही महत्वकी वस्तु हो सकती है। वह बात यह कि—‘वृत्ति’ शब्दके बहुतसे अर्थ हैं, उनमेंसे एक अर्थ वृत्तिका ‘रचनाभेद’ यानी रचनाविशेष होता है। यहां रचनाविशेषका आशय सूत्ररचनाविशेष होना है, क्योंकि प्रकरण यहां उसी विषयका है। जैसे कि ‘आ आकाशादेकद्रव्याणि’ इस सूत्रमें सौत्रीरचनाका कथन है।

यहांपर भी सौत्री रचनामें ‘जीवाश्च’ सूत्र तक या आगे भी बहुत दूर तक ‘काल’ द्रव्यका सूत्रालेखसे वर्णन नहीं आया है, और ‘जीवाश्च’ इस सूत्रके बाद ही ‘नित्यावस्थितान्यरूपाणि’ इस सूत्रगत ‘अवस्थित’ शब्दकी व्याख्या की गई है, और व्याख्यामें धर्मादि-

† ‘वृत्ति’ विवरणको भी कहते हैं, इसलिये राजवार्तिक में ‘आकाशग्रहणमादौ’ इत्यादि वार्तिकके विवरण-प्रकरणमें ‘धर्मादीनां पंचानामपि द्रव्याणां’ ऐसा उल्लेख है और इसलिये कहा जा सकता है कि ‘वृत्ति’ शब्दसे उनने अपने राजवार्तिकका ग्रहण किया हो।—पंचमाध्याय प्रथमसूत्र वार्तिक नं० ३४।

षट्त्वका कथन है। इसी दशामें पंचद्रव्यकी शंका हाना और उसका समाधान हाना बिलकुल ही उपयुक्त है। यहाँपर ‘वृत्तौ पंचत्ववचनात्’ इत्यादि वार्तिकका अभिप्राय यह होता है कि—‘वृत्तौ’—रचनायां (सूत्र रचनायां) सूत्र रचनामें ‘पंच’—पांच द्रव्य हैं, ‘तु’—पुनः या अर्थात्, ‘अवचनात्’—छहका कथन न हानेसे, ‘षट्द्रव्योपदेशव्याघातः’—षट्द्रव्यका उपदेश नहीं बन सकता। ऐसा शंकाका समाधान ‘इतिचेन्न’ शब्दसे किया है, सो स्पष्ट ही है। इस वार्तिकका जो भाष्य है उसका अभिप्राय भी यही होता है—वृत्ति—सूत्ररचनामें धर्मादिक द्रव्य अवस्थित हैं वे कभी पंचत्वसे व्यभिचरित नहीं हो सकते, इसलिये षट्द्रव्यका उपदेश नहीं बनता। उसका उत्तर—अकलंकदेवने—‘कालश्च’ सूत्रसं देकर अपने कथनकी पुष्टि की है।

खंडन मंडनके शास्त्रोंमें ‘नहि कदाचित्’ आदिशब्द प्रायः आ ही जाते हैं, इसलिये ये शब्द भाष्यमें हैं और ये ही शब्द राजवार्तिकमें भी हैं। इसलिये राजवार्तिकके सामने भाष्य था, ऐसा मान लेना विद्वत् दृष्टिमें हृदयग्राहकताका सूचक नहीं है।

(४) भाष्य

पं० जुगलकिशोरजीने ‘कालस्यापसंख्यानं’ इत्यादि वार्तिकके राजवार्तिकभाष्यमें आये हुए ‘बहुकृत्वः’ शब्दको लेकर जो यह सूचित किया है कि—अकलंकदेवके समस्त कोई प्राचीन दि० जैन भाष्य था या उन्हींका भाष्य जो राजवार्तिकमें है, वह भी हो सकता है। पंडितजीकी ये दोनों कोटियां उपयुक्त हैं; क्योंकि राजवार्तिककारके सामने उनसे प्राचीन भाष्य ‘सर्वार्थसिद्धि’ था, जिसके कि आधारपर राजवार्तिक और उसका भाष्य है। सर्वार्थसिद्धि

भाष्य क्यों है ? इसका उत्तर—स्वमत - स्थापन और परमतनिराकरणरूप भाष्यका अर्थ होता है तथा वृत्ति और भाष्य एक अर्थवाचक भी होते हैं, दूसरे सर्वार्थसिद्धि की लेखनशैली पातंजल भाष्य-संगीची भी है। इन सभी कारणोंसे सर्वार्थसिद्धि भाष्य ही है। इसलिये पं० जुगलकिशोरजी मान्यता, अन्य भाष्योंकी इस वक्त अनुपलब्धिमें, शायद थोड़ा देरके लिये नहीं भी मानी जाय, परंतु सर्वार्थसिद्धि की तो वर्तमानमें उपलब्धि है और उसमें 'षड्द्रव्याणि' के उल्लेख २-३ जगह दीख ही रहे हैं। इसी तरह राजवार्तिकमें भी कई जगह उल्लेख हैं। अतः इस विषयमें पंडितजीकी प्राचीन भाष्यसंबंधी तथा राजवार्तिक-संबंधी जो मान्यता है वह बिल्कुल सत्य और अनुभवगम्य है।

इस प्रकरणमें पं० जुगलकिशोरजीने प्रोफेसर साहब जीके लिये जो यह लिखा है कि भाष्यमें 'बहुकृत्यः' शब्द है उसका अर्थ 'बहुत बार' होता है उस शब्दार्थको लेकर 'षड्द्रव्याणि, ऐसा पाठ भाष्य में बहुत बारको छोड़कर एक बार तो बतलाना चाहिये, इस उपर्युक्त पंडितजीके कथनके प्रतिवादके लिये प्रोफेसर साहबने कोशिश तो बहुत की है परंतु 'षड्द्रव्याणि' इस प्रकारके शब्दोंके पाठको वे नहीं बता सके हैं। यह उनके इस विषयके अधीर प्रवृत्तिके लम्बे-चौड़े लेखसे स्पष्ट है। यद्यपि इस विषयमें उनमें 'सर्वषट्त्वं षड्द्रव्यावरोधात्' इस पं० जुगलकिशोरजी प्रदर्शित भाष्य वाक्यसे तथा प्रशमरनिकी गाथाकी 'जीवाजीवौ द्रव्यमिति षड्विधं भवतीति' छायासे बहुत कोशिश की है परंतु केवल उससे 'षट्त्वं' 'षड्विधं', ये वाक्य ही सिद्ध हो सके हैं किन्तु 'षड्द्रव्याणि' यह वाक्य उमास्वातिने तथा भाष्यकारने कहीं भी स्पष्ट

रूपसे उल्लिखित नहीं किया है। उत्तर वह देना चाहिये जो प्रश्नकर्ता पूछता हो, परन्तु आपके इतने लम्बे-चौड़े व्याख्यानमें वैसा उचार नहीं है। अतः स्पष्ट है कि राजवार्तिकमें 'यद्भाष्ये बहुकृत्यः षड्द्रव्याणि इत्युक्तं' इन शब्दोंसे जिस भाष्यका उल्लेख है वह सर्वार्थसिद्धि या उससे भी पुराने किसी भाष्यका और राजवार्तिक-भाष्यका उल्लेख है—श्वेताम्बर भाष्यका उल्लेख किसी भी दशामें न है और न हो सकता है। क्योंकि उपलब्ध दिगम्बर भाष्योंमें वैसे उल्लेख स्पष्ट हैं, तो फिर दूसरे भाष्यकी कल्पना केवल कल्पना ही है अर्थात् बिल्कुल ही निर्मूलक है।

इसी प्रकरणमें प्रोफेसर साहबने जो लिखा है कि 'पंचत्व' शब्दका अकलंकने जो ऊपर पंचास्तिकाय अर्थ किया है वही ठीक बैठता है। मेरी समझमें यह आपका लिखना बिल्कुल ही असंगत है। क्योंकि अकलंकदेवने अपनी राजवार्तिकमें कहीं भी 'पंचत्व' का अर्थ पंचास्तिकाय नहीं किया है। दूसरे तो क्या 'अवस्थितानि' पदका अर्थ भी उनमें 'पंचत्व' नहीं किया है किंतु 'षड्द्रव्याणां' किया है। आप शायद पंचमाध्यायके पहले सूत्रकी १३वीं और १५वीं वार्तिक के भाष्यका उल्लेखकर यह कहें कि वहाँपर 'पंचत्व' का अर्थ 'पंचास्तिकाय' ही किया है सो यह आपकी संस्कृत भाषाकी अज्ञानकारीका ही परिणाम है; क्योंकि वहाँ प्रथम तो 'पंचत्व' शब्द ही नहीं है, दूसरे है भी तो 'पंच' शब्द है और वह पंच शब्द अस्तिकायके पूर्व जुड़ा होनेसे अस्तिकायके विशेषणरूप से निवसित है। जो विशेषण होता है वह विशेष्य का अर्थ नहीं होता किंतु विशेष्यकी विशेषता बतलाता है। राजवार्तिककारने कहीं भी 'पंचत्व' का अर्थ 'पंचास्तिकाय' नहीं किया है। अतः उपर्युक्त रूपसे

जो आपने यह लिखा है कि राजवार्तिककारने 'पंचत्व' का अर्थ पंचास्तकाय किया है यह बिलकुल ही अनुचित है। राजवार्तिककार 'पंचत्व' का वह अर्थ कर भी कैसे सकते थे; क्योंकि 'पंचत्व' का न तो शब्दमर्यादासे वह अर्थ होता है और न प्रकरणवशा ही—ऐंचातानीसे ही होता, क्योंकि सूत्रमें 'काय' शब्द का विधान है, जो कि अस्तिकायका सूचक है। सूत्रस्थ 'काय' शब्दके होते हुए भी 'पंचत्व' का अर्थ 'अस्ति-काय' होता है यह एक विचित्र नयी सूझ है! आपके द्वारा ऐसी विचित्र नयी सूझके होनेपर भी भाष्यगत यह अभिप्रेत तो नहीं मिद्ध हुआ जो कि प्रश्नकर्ताको अभीष्ट है। यह बात यहाँ ऐसी होगई कि पूछा खेत को उत्तर मिला खलियान का।

इसी प्रकरणमें प्रोफेसर साहबने जो यह लिखा है कि—“यदि यहाँ भाष्यपद का वाच्य राजवार्तिक-भाष्य होता तो 'भाष्ये' न लिखकर अकलंकदेवके 'पूर्वत्र' आदि कोई शब्द लिखना चाहिये था”; मेरी समझसे यह लिखना भी आपका अनुचित प्रतीत होता है, कारण कि सर्वत्र लेखक की एकसी ही शैली होनी चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा करके लेखक नहीं लिखते किंतु उनके जिस लेखनशैलीमें स्वपरको सुभीता होता है वही शैली अंगीकार कर अपनी कृतिमें लाते हैं, 'पूर्वत्र' शब्द देनेसे संदेह हो सकता था कि—वार्तिक में या भाष्यमें? वैसी शंका किसीके भी न हो इस लिये स्पष्ट उनने 'भाष्ये' यह पद लिखा है। क्योंकि राजवार्तिकके पंचम अध्यायके पहले सूत्रकी 'आर्ष-विरोध' इत्यादि ३५वीं वार्तिकके भाष्यमें 'षण्णामपि द्रव्याणां', 'आकाशदीनां षण्णां' ये शब्द आये हैं, तथा अन्यत्र भी इसी प्रकार राजवार्तिक भाष्यमें शब्द हैं। राजवार्तिक भाष्यमें यह षट् द्रव्यका विषय

स्पष्टरूप होनेसे पं० जुगलकिशोरजीने यह लिख दिया है कि “और वह उन्हींका अपना राजवार्तिक भाष्य भी हो सकता है” यह लिखना अनुचित नहीं है।

प्रो० साहबके इस लेखमें नम्बर ४ तकके लेखका विषय पं० जुगलकिशोरजीका तो यह रहा है कि श्रे० भाष्य राजवार्तिककारके सन्मुख (समक्ष) नहीं था, और प्रोफेसर साहब जगदीशचंद्रजीका विषय यह रहा है कि श्रे० भाष्य राजवार्तिककारके समक्ष था। इन दोनोंके उपर्युक्त कथनकी विवेचनासे यह स्पष्ट होगया है कि श्रे० भाष्य राजवार्तिककारके समक्ष नहीं था।

जबकि राजवार्तिककारके समक्ष श्वेताम्बर भाष्य था ही नहीं तो फिर शब्दादि-साम्यविषयक नं० ५ का प्रोफेसर साहबका कथन कुछ भी क्रीमत् नहीं रखता। शब्दसाम्य, सूत्रसाम्य, विषयसाम्य तो बहुत शास्त्रोंके बहुतसे शास्त्रोंसे मिल सकते हैं तथा मिलते हैं, अतः नं० ५ का जो प्रोफेसर साहबका वक्तव्य है वह बिलकुल ही नाजायज है। हाँ, उन चारों नंबरों के अलावा यदि कोई ख़ास ऐसा प्रमाण हो कि जिससे अकलंकदेव भाष्यकारके पीछे सिद्ध होजाय तो यह नं० पांचका उल्लेख जायज हो सकता है। अकलंक देवने अपने ग्रन्थमें कहीं भी श्वे० भाष्यको उमास्वाति का बनाया हुआ नहीं लिखा है तथा न आज तक ऐसी कोई युक्ति ही देखनेमें आई कि जिसके बलसे यह सिद्ध होजाय कि राजवार्तिककारके समक्ष यह भाष्य था। जब ऐसी दशा स्पष्ट है तो फिर कहना ही हांगा कि हमारे इन नवयुवक पंडितोंका इस विषयका कथन कथनाभास होनेसे केवल भ्रान्तिजनक है तथा भ्रमात्मक ही है। अलमिति।

श्री ऐलक पञ्जालाल दि० जैन }
सरस्वती-भवन, बम्बई }

अतिशय क्षेत्र इलोराकी गुफाएँ

[ले०—श्री० बाबू कामताप्रसाद जैन]

नि

जाम हैदराबादकी रियासतमें भारतके प्राचीन गौरवको प्रकट करनेवालीं अनेक कीर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। वे कीर्तियाँ जैनो, बौद्धों और वैष्णवोंकी सम्पत्ति ही नहीं, बल्कि साम्प्रदायिकताको भुलानेवाला त्रिवेणी-संगमरूप ही हैं। गनवर्ष श्री गोम्मटेश्वरके महामस्तकाभिषेकोत्सवसे लौटते हुये हमको यहाँ के पुण्यमई स्थान इलोराके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

ईस्वी ९ वीं—१० वीं शताब्दिमें इलोरा संभवतः ऐलापुर अथवा इलापुर कहलाता था और तब वह राष्ट्रकूटसाम्राज्यका प्रमुख नगर था। एक समय वह राष्ट्रकूट राजधानी भी रहा अनुमान किया जाता है। तब उसका वैभव अपार था अब तो उसकी प्रतिष्ठा ही शेष है। परन्तु यह छाया भी इतनी विशाल, इतनी मनोहर और इतनी सुन्दर है कि उसको देखते ही दर्शकके मुखसे बेमाखता निकल जाता है : 'ओह ! कैसा सुन्दर है यह !' सच देखिये तो 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का सिद्धान्त इलोराकी निःशेष विभूति—उन कलापूर्णगुफाओंमें जीवित चमत्कार दर्शा रहा है। अब सोचिये यौवन-रससे चुहचुहाते इलापुरका सौभाग्य—सौंदर्य ! आज कालकरालने उसे निष्प्रभ बनानेमें कुछ उठा नहीं रक्खा, परन्तु फिर भी उसे वह निष्प्रभ नहीं बना सका ! उसका नाम और काम भुवनविख्यात है !

'हरिवंशपुराण' में श्री जिनसेनाचार्यजीने एक इलावर्द्धन नगरका उल्लेख किया है। श्री जिनसेना-

चार्यजीके समय इलोरा अपनी जवानीपर था, क्योंकि उनका समय राष्ट्रकूट साम्राज्यकालके अन्तर्गत पड़ता है। अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने जिम इलावर्द्धन नगरका उल्लेख किया है वह इलोरा होगा। उन्होंने लिखा है कि 'कौशलदेशकी रानी 'इला' अपने पुत्र 'ऐलेय' को साथ लेकर दुर्गदेशमें पहुँची और वहाँपर इलावर्द्धन नगर बसाकर अपने पुत्रको उसका राजा बनाया। (सर्ग १७ श्लो० १७—१९) हो सकता है कि इस प्राचीन नगरको ही राष्ट्रकूट राजाओंने समृद्धिशाली बनाया हो ! और इसके पार्श्ववर्ती पर्वतमें दर्शनीय मन्दिर निर्माण कराये हों !

गत फाल्गुणी अमावस्याको हम लोग मनमाड जंक्शन (G. I. P. R.) से लारियोंमें बैठकर इलोराके दर्शन करनेके लिये गये। जमीन पथरीली है—चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। जब हम इलोराके पास पहुँचे तो बड़ा-सा पहाड़ हमारे सम्मुख आ खड़ा हुआ। पहले ही एलोरा गाँव पड़ा। यह एक छोटासा आधुनिक गाँव है। उस रोज यहाँ पर वार्षिक मेला था। चारों ओरसे ग्रामीण जनता वहाँ इकट्ठी हुई थी। गाँवके पास बहती हुई पहाड़ी नदीमें उसने स्नान किया था और पवित्रगात होकरके कैलाशमंदिरमें शिवजीपर जल चढ़ाया था। हजारों स्त्री-पुरुष और बालक-बालिकायें इस लोकमूढतामें आनन्दविभोर हो रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि शिवजीभी यह मूर्ति सच्चिदानन्द ब्रह्मरूप (परमात्म-

स्वरूप) का समलंकृत प्रतीक है। शिव अमरत्वका ही संकेत है। जो अमर होना चाहे वह संसार-विष (रागद्वेषादि) को पीकर हृज्म कर डाले—उसको नाम निःशेष कर दे—वही शिव है ! परन्तु उन भोले प्रामीणोंको इस रहस्यका क्या पता ? वह तो कुल-परंपरासे उस मूढ़तामें बहे आरहे थे। 'धर्मप्रभावना ऐसे मेलोंमें सद्बुद्धानका प्रचार करनेमें ही हो सकती है।'—यह सत्य वह मर्मज्ञजनोंको बता रही थी। हमारी लॉरी उस भीड़को चीरती हुई चली। प्रामीणों की आकांक्षाओं और अभिलाषाओंको पूर्ण करनेके लिये तरह-तरहकी साधारण दुकानें भी लगी हुई थीं। ज्यों-ज्यों करके हमारी लॉरी मेलको पार कर गई। दोनों ओर हरियाली और पथरीले भरकें नजर पड़ रहे थे। वह पहाड़ी नदी भी इन्हींमें घूम-फिर कर आँखमिचौनी खेल रही थी। हमने उसे पार किया और पहाड़ीपर चढ़ने लगे। थोड़ा चलकर लॉरी रुकी—हम लोग नीचे उतरे। देखा सामने उत्तुंग पर्वत फैला हुआ है। उसको देखकर हृदयको ठेस-सी लगती है। सुहृद-अटल और गंभीर योद्धासा वह दीखता है। कलामय सरसता उसमें कहाँ ? यह भ्रम होता है। दिन काफी चढ़ गया था—बच्चे भी साथ में थे। गरमी अपना मज्जा दिखला रही थी। चाहा कि भोजन नहीं तो जलपान ही कर लिया जाय। परन्तु 'सत्य-शिव-सुन्दरम्' की चाह-दाहने शारीरिकदाहको भुला दिया। सब लोग इलोरा देखनेके लिये बढ़े। कैलाशमंदिरके द्वारपर ही पर्वतस्त्रोतसे झरा हुआ जल छोटेसे कुण्डमें जमा था—उसने शीतलता दी। क्षेत्रका प्रभाव ही मानों मूर्तिमान होकर आगे आ खड़ा हुआ। भीतर घुसे और देखा दिव्यलोकमें आगये। पर्वत काटकर पोला कर

दिया गया है। अंधेरी गुफायें वहाँ नहीं हैं। पर्वतके छोटेसे दरवाजेके भीतर आलीशान महल और मंदिर बने हुये हैं। उनमें शिल्प और चित्रण-कलाके असाधारण नमूने देखते ही बनते हैं। आश्चर्य है कि एक खंभेपर हजारों-लाखों मनोवाला वह पाषाणमयी पर्वत खड़ा हुआ है ! उसकी प्रशंसा शब्दोंमें करना अन्याय है—इतना ही बस है कि मनुष्यके लिए संभव हो तां उसको अवश्य देखना चाहिए। कलाका वह आगार है। इस कैलाशभवन 'शिवमंदिर' को राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज प्रथमने बनवाया था।

इस मंदिरको देखनेके साथ ही हमको इलोराकी जैन गुफाओंको देखनेकी उत्कण्ठा हुई। सब लोग लॉरीमें बैठकर वहाँसे दो मीलके लगभग शायद उत्तरकी ओर चले और वहाँसे हनुमानगुफा आदिको देखते हुये जैनगुफाओंके पास पहुँचे। नं० ३० से नं० ३४ तककी गुफायें जैनियोंकी हैं। हमने नं० २६ B के गुफामंदिरको भी देखा। उसमें भीतर ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला जिससे उसे किसी सम्प्रदाय विशेषका अनुमान करते; परन्तु उसके बाहरी वगंडामें जैन-मूर्तियाँ ही अवशेषरूपमें रखी दीखती हैं। इससे हमारा तो यह अनुमान है कि यह गुफा भी जैनियोंकी है। ये गुफायें भी बहुत बड़ी हैं और इनमें मनोज्ञ दिगं जैन प्रतिमायें बनी हुई हैं। इनके तोरणद्वार—स्थंभ—महराब—छतें बड़ी ही सुंदर कारीगरी की बनी हुई हैं। हजारों आदिभियोंके बैठनेका स्थान है। राष्ट्रकूट-राज्यकालमें जैनधर्मका प्राबल्य था। अमोघ-वर्ष आदि कई राष्ट्रकूटनरेश जैनधर्मानुयायी थे। उनके सामन्त आदि भी जैन थे। वे जैन गुरुओंकी वंदना-भक्ति करते थे। इन गुफा-मंदिरोंको देखकर

वह भव्य-समय याद आ गया—दृष्टिके सामने जैना-चार्योंकी धर्मदेशनाका सुश्रवसर और सुदृश्य नृत्य करने लगा—इन्हीं गुफाओंमें आचार्य महाराज बैठते थे और राजा तथा रंक सभीको धर्मरसपान कराते थे ! धन्य था वह समय !

जैनगुफाओंमें इन्द्रसभा नामकी गुफा विशेष उल्लेखनीय है। इसका निर्माण कैलाशभवनके रूपमें किया गया है। इसके इर्द-गिर्द छोटी २ गुफायें हैं। बीचमें दो खनकी बड़ी गुफा बनी हुई है। यह बड़ी गुफा बड़ा भारी मंदिर है, जो पर्वतको काटकर बनाया गया है। इसकी कारीगरी देखते ही बनती है। इसमें घुसते ही एक छोटीसी गुफाकी छतमें रंगविरंगी चित्रकलाकी छायामात्र अवशेष थी—वह बड़ी मनोहर और सूक्ष्म रेखाओंको लिये हुये थी। किंतु दुर्भाग्यवश वहाँपर बरोंने छत्ता बना लिया और शायद उमीको उड़ानेके लिये आग जलाकर यह रंगीन चित्रकारी काली कर दी गई थी। यह दृश्य पीड़े-त्पादक था—जैनत्वके पतनका प्रत्यक्ष उदाहरण था। कहाँ आजके जैनी जो अपने पूर्वजोंके कीर्ति-चिन्होंको भी नहीं जानते। और कितना बड़ा चढ़ा उनके पूर्वजोंका गौरव ! भावुकहृदय मन मसोसकर ही रह जायगा। कहते हैं कि निजामसरकारका पुगतत्वविभाग इसपर सफेद रंग करा रहा है। इसका अर्थ है, इलोगमें जैनचित्रकारीका सर्वथा लोप ! क्या यह रोका नहीं जा सकता ? और क्या पुरातन चित्रकारीका हो उधार नहीं हो सकता ? हो सकता सब कुछ है, परंतु उद्योग किया जाय तब ही कुछ हो।

इन्द्रसभा वाली इस गुफाका नं० ३३ है। यह दो भागोंमें विभक्त है। एक इन्द्रगुफा कहलाती है और दूसरी जगन्नाथ गुफा। इन्द्रगुफाका विशाल मण्डप

चार बड़े २ स्तंभोंपर टिका हुआ है। इस सभाकी उत्तरीय दीवारमें छोगपर ४० पार्श्वनाथकी विशाल-मूर्ति विराजमान है—वह दिगम्बर मुद्रामें है और सात फणोंका मुकुट उनके शीशपर शोभता है। नाग-फण मंडल-मंडित संभवतः पद्मावती देवी भगवानके ऊपर छत्र लगाये हुए दीखती है। अन्य पूजकादि भी बने हुए हैं। इसी गुफामें दक्षिणपार्श्वपर श्री गोम्भटेश्वर बाहुवलिकी प्रतिमा ध्यानमग्न बनी हुई है। लतायें उनके शरीरपर चढ़ रही हैं, मानो उनके ध्यानके गांभीर्यको ही प्रकट कर रही हैं। यह भी दिगम्बर मुद्रामें खड्गासन है। भक्तजन इनकी पूजा कर रहे हैं।

यहीं अन्यत्र कमरेके भीतर वेदीपर चारों दिशाओंमें ४० महावीरकी प्रतिमा उकेरी हुई है। दूसरे कमरेमें ४० महावीर स्वामी सिंहासन पर विराजमान मिलते हैं। उनके सामने धर्मचक्र बना हुआ है। मानों इस मन्दिरका निर्माता दर्शकोंको यह उपदेश दे रहा है कि जिनेन्द्र महावीरका शासन ही त्राणदाता है, अतएव उनका प्रवर्ताया हुआ धर्मचक्र चलाते ही रहो। परंतु कितने हैं, जो इस भावनाको मूर्त्तिमान् बनाते हैं ! इसीमें पिछली दीवारके सहारे एक मूर्त्ति बनी हुई है जो 'इन्द्र' की कहलाती है। मूर्त्तिमें एक वृक्षपर तांते बैठे हुए हैं और उसके नीचे हाथीपर बैठे हुए इंद्र बने हैं। उनके आसपास दो अंग-रक्षक हैं। इस मूर्त्तिसे पश्चिमकी ओर इंद्राणीकी मूर्त्ति बनी हुई है। इंद्राणी सिंहासनपर बैठी हैं और सुन्दर आभूषणादि पहने अङ्कित है। इसी स्थानसे आसपासके छोटे २ कमरोंमें जाना होता है, जिनमें भी तीर्थंकरोंकी मूर्त्तियाँ बनी हुई हैं।

इस गुफामें अहातेके भीतर एक बड़ासा हाथी बना हुआ है और वहीं पर एक मानस्तंभ खड़ा है

जों २७ फीट ऊँचा होगा। कहते हैं, पहले इसके शिखरपर एक चर्तुमुख प्रतिमा विराजमान थी; किंतु वह उस दिनसे एक रोज पहले धगाशायी होगई जिस दिन लॉर्ड नॉर्थब्रुक सा० इन गुफाओंको देखने आये थे।

इस गुफामें मूर्तियोंके दिव्य दर्शन करके कुछ जैन लोगोंने अक्षतादि चढ़ाये थे; यह देख कर पुरातत्व विभागके कर्मचारीने उनको रोक दिया। इस घटनासे हमारे हृदयको आघात पहुँचा—परितापका स्थल है कि हमारे ही पूर्वजोंकी और हमारे ही धर्म की कीर्तियोंकी विनय और भक्ति भी हम नहीं कर सकते ! जो स्वयं अपना व्यक्तित्व सुगन्धित नहीं रखता, उसके लिये परिताप करना भी व्यर्थ है ! जैनी पुरातन वस्तुओंकी सार-सँभाल करना नहीं जानते ! इसलिये यही दूसरे लोग उनकी वस्तुओंकी सार-सँभाल करते हैं और छूने नहीं देते तो बेजा भी क्या है ?

इन गुफाओंमें दूसरी बड़ी गुफा जगन्नाथगुफा है। यह इन्द्रमभा गुफाके पास ही है; परंतु उतनी अच्छी दशामें नहीं है। इसकी रचना प्रायः नष्ट हो गई है। इसमें भी भ० पार्श्वनाथ, भ० महावीर और गोम्मत स्वामीकी प्रतिमायें हैं। सोलहवें तीर्थंकर भ० शान्तिनाथकी एक मूर्तिपर इन गुफाओंमें ८ वीं—९ वीं शताब्दिके अक्षरोंमें एक लेख लिखा हुआ है, जिसे बर्जस सा० ने निम्न प्रकार पढ़ा था :—

“श्री सोहिल ब्रह्मचारिणा शान्ति-भट्टारक प्रतिमेयार”

अर्थात्—“श्री सोहिल ब्रह्मचारी द्वारा यह शान्तिनाथकी प्रतिमा निर्मापी गई।’

एक अन्य मूर्ति ‘श्रीनागवर्मकृत प्रतिमा’ लिखी गई है। जगन्नाथ गुफामें पुरानी कनड़ी भाषाके भी कई लेख हैं, जो ईसाकी ८ वीं—९ वीं शताब्दिके हैं।

इन लेखोंको पढ़कर यहाँका विशेष इतिहास प्रकट किया जाना चाहिये।

अवशेष गुफायें ज्यादा बड़ी नहीं हैं, परन्तु उन में भी तीर्थंकर प्रतिमायें दर्शनीय हैं। इनका विशेष वर्णन ‘ए गाइड टु इल्लोरा’ नामक पुस्तकमें देखना चाहिये। इस लेखमें तो उनकी एक माँकी मात्र लिखी है। इल्लोराकी सब गुफायें लगभग १०—१२ मीलमें फैली हुई हैं और इनकी कारीगरी देखनेकी चीज है। उनको देखनेमें हमारे संघके लोग भूख-प्यास भी भूल गये। दोपहरका सूर्य गरमी लिये चमक रहा था, लेकिन फिर भी लोग गुफाओंके ऊपर पर्वतपर चढ़कर जिनमंदिरके दर्शन करनेके लिये उतावले हो गए। बर्सातके पानीका बना हुआ ऊबड़-खूबड़ रास्ता था—वह वैसे ही दुर्गम था—उसपर कड़ी धूप ! परंतु जिनवन्दनाकी धुनमें पगे हुये बच्चे भी उसे चावसे पार कर रहे थे। करीब १॥—२ फर्लांग ऊपर चढ़नेपर वह चैत्यालय मिला। उसमें जिनन्द्र पार्श्वनाथके दर्शन करके चित्त प्रसन्न हो गया—अपने श्रमोंसे सब भूल गये और भाग्यको सराहने लगे। इस चैत्यालयको बने, कहते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। औरंगाबादके किन्ही सेठजीने इसे गत शताब्दिमें बनवाया है। मालूम होता है, वह यहाँ दर्शन करते हुये आये होंगे और जिनन्द्रपार्श्वके गुफामंदिरको अथवा कहिये शैल-मंदिरको भग्नावशेष देखकर यह चैत्यालय बनवाया होगा। परंतु आज फिर उसकी सा सँभाल करनेवाला कोई नहीं है। निजामका पुरातत्वविभाग भी उसकी ओरसे विमुख है। शायद इसी लिये कि वह जैनियोंकी अपनी चीज है। उसमें भ० पार्श्वकी पद्मासन विशालकाय प्रतिमा अखंडित और पूज्य है। यहाँ ही सब यात्रियोंने

जिनेन्द्रका साभिषेक पूजन किया। क्या ही अच्छा हो, यदि यहाँपर नियमित रूपमें पूजा-प्रक्षाल हुआ करे। औरंगाबादके जैनियोंको यदि उत्साहित किया जाय तो यह आवश्यक कार्य सुगम है। ऐसा प्रबंध होनेपर यह अतिशयक्षेत्र प्रसिद्ध हो जावेगा और तब बहुतसे जैनीयात्री यहाँ निरन्तर आते रहेंगे। क्या तीर्थक्षेत्र कमेटी इसपर ध्यान देगी ?

हाँ, तो यह पूज्य प्रतिमा भ० पार्श्वनाथकी पञ्चासन और पाषाणकी है। यह ९ फीट चौड़ी और १६ फीट ऊँची है। इसके सिंहासनमें धर्मचक्र बना है और एक लेख भी है, जिसको डा० बुल्हरने पढ़ा था। उसका भावार्थ निम्नप्रकार है:—

‘स्वप्ति शक सं० ११५६ फाल्गुण सु० ३ बुध-वासरे श्री वर्द्धमानपुरमें रेणुगीका जन्म हुआ था... उनका पुत्र गेलुगी हुआ, जिनकी पत्नी लोकप्रिय स्वर्णा थी। इन दम्पतिके चक्रेश्वर आदि चार पुत्र हुये। चक्रेश्वर मद्गुणोंका आगार और दातार था। उसने चारणोंसे निवसित इस पर्वतपर पार्श्वनाथ भगवानकी प्रतिमा स्थापित कराई और अपने इस दानधर्मके प्रभावसे अपने कर्मोंको धोया। परमपूज्य जिन भगवानकी अनेक विशाल प्रतिमायें निर्मापी

गई हैं, जिनसे यह चरणाद्रि पर्वत वैसे ही पवित्र तीर्थ होगया है, जैसे कि भरत म० ने कैलाश पर्वतको तीर्थ बना दिया था। अनुपम-सम्यक्त्व-भूर्तिवत्, दयालु, स्वदारसंतोषी, कल्पवृक्षतुल्य चक्रेश्वर पवित्र धर्मके संरक्षक मानो पंचम वासुदेव ही हुये !’

इस लेखसे स्पष्ट है कि यह स्थान पूर्वकालसे ही अतिशय तीर्थ माना गया है। अतः इसका उद्धार होना अत्यन्तावश्यक है। वहाँसे लौटते हुए हृदयमें इसके उद्धारकी भावनाएँ ही हिलोरें ले रही थीं। शायद निकटभविष्यमें कोई दानवीर चक्रेश्वर उनको फलवती बना दें। इस लेखसे तत्कालीन आचकाचार का भी आभास मिलता है। दान देना और पूजा करना ही आचकोंका मुख्य कर्तव्य दीखता है—शील-धर्मपरायण रहना पुरुषोंके लिए भी आवश्यक था।

इलापुर अथवा इलाराका यह संक्षिप्त वृतान्त है—‘अनेकान्त’ के पाठकोंको इसके पाठसे वहाँ के परोक्ष दर्शन होंगे। शायद उन्हें वह प्रत्यक्ष दर्शन करनेके लिए भी लालायित कर दें।

अलीगंज ॥ इति शम् ॥
ता० ७/१/४१

“क्यों अखिल ब्रह्माण्ड छानते फिरते हो, अपने आपमें क्यों नहीं देखते, तुम जो चाहते हो सो और कहीं नहीं, अपने आपमें है।”

“दृसर्गोंके लिये दुःख स्वीकार करना क्या सुख नहीं है ?”

“जिसकी महानताकी जड़ भलाई में नहीं है, उसका अवश्य ही पतन होगा।”

“जो सुख इन्द्रियोंसे मिलता है वह अपने और परको बाधा पहुँचाने वाला, हमेशा न ठहरने वाला,

बीच बीचमें नष्ट होजाने वाला, कर्मबन्धनका कारण तथा विषम होता है, इसलिये वह दुःख ही है।”

“जब हम मरें तो दुनियाँको अपने जन्मके समय से अधिक शुद्ध करके छोड़ जायें, यह हमारे जीवनका उद्देश्य होना चाहिये।”

“कमसे कम ऐसा काम तो करो कि जिससे तुम्हारा भी नुकसान न हो और दृसर्गोंका भी भला हो जाय।”

—विचारपुष्पोद्यान

उठती है उरमें एक लहर !

[१]

इस नियति-नियमकी बेला में—
युग-परिवर्तन हो जावेगा,
प्राणी ! भवके निगमागम में—
यों कब तक आए-जाएगा ?
जगके भीषण कोलाहल में—
श्वासोंके स्वर जाएँ न बिखर !
उठती है उरमें एक लहर !!

[२]

जीवनके मौन-रहस्योंकी—
गाथा उलझी रह जाएगी ।
यह त्याग-तपस्याकी मेरी—
दुनिया सूती हो जाएगी !
मानवताकी अभिलाषाएँ—
पाएँगी पीड़ा आठ पहर !
उठती है उरमें एक लहर !!

[३]

ममताकी यह काली-बदली—
आहोसे भरकर दीवानी;
अम्बरको ढक उच्छ्वासोंसे—
बरसाएगी खारा पानी ।
भारी मनको हलका करने—
करुणा रोएगी सिहर-सिहर !
उठती है उरमें एक लहर !!

[४]

यौवनकी पीड़ा तपसीकी—
कीड़ाओंमें धुल जानेको;
उमड़ी लेकर तपका निखार—
निश्चल-निधिमें धुल जानेको ।
उत्तुंग तरंगोंसे बहती—
मनमें गंगा करलूँ हर-हर !
उठती है उरमें एक लहर !!

[५]

मेरे बीहड़ वन-उपवनमें—
बल्लरियाँ क्या खिल पाएँगी ?
हुलसित मनकी चंचल हिलोर—
थिर होगी क्या, मिट जाएँगी !
आत्माका सच्चित्त-शिवस्वरूप—
अन्तस्तलमें देखूँ मुककर ।
उठती है उरमें एक लहर !!

[६]

वाणी वीणामें वीतरागका—
मञ्जुल स्वर भर जाएगा;
दृत्तं त्रीकी भंकारोंसे—
भंकृत जीवन हो जाएगा ।
आँखोंसे भरकर चिरविषाद—
आँखु बन जाएँगे निर्भर !
उठती है उरमें एक लहर !!

[७]

नैराश्य-निशा अंधियारीमें—
क्या कुसुद हास छिटकाएगा ?
आध्यात्मिक तत्वोंका प्रदीप—
अन्तर आलोक दिखाएगा ?
नन्दन-वनका मादक-पराग—
बिखरेगा क्या इस भूतलपर ?
उठती है उरमें एक लहर !!

[८]

मायाके मोहक-पिजरेसे—
मन-पंछी जब उड़ जाएगा;
जिनवरके वह वैरागभरे—
पद अम्बरमें चढ़ जाएगा ।
जिस परिधि-परामें सिहरणकर—
प्राणी हो जाता मुक्त-अमर !
उठती है उरमें एक लहर !!

समाज-सुधारका मूल स्रोत

(ले०—पं० श्रेयांसकुमार जैन शास्त्री)

—.....—

आज समाज-सुधारकी दुन्दुभि चारों ओर बज रही है। हर एक कोनेसे उसकी आवाज आ रही है। हर एकके दिमागमें रह रहकर यह समस्या उलझन पैदा कर रही है। पर असली समस्याका हल नहीं। हो भी क्योंकर? जब निदान ही ठीक नहीं तो फिर चिकित्सा विचारीका अपराध ही क्या? समाज किसी व्यक्तिविशेषका नाम नहीं, वह तो व्यक्तियोंका समुदाय है। समुदायका नाम ही समाज है। व्यक्तियोंसे रहित समाजका कहीं अस्तित्व ही नहीं। इसलिये व्यक्तिका सुधार समाजका सुधार है। जबनक व्यक्तिगत जीवन प्रगतिकी ओर प्रवाहित न हो तब तक समाजसुधार की आशा रखना कोरी विडम्बना है। अतः व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार सुधार की ओर अप्रसर हो यह सोचने के लिये बाध्य होना ही पड़ेगा और इसके लिये व्यक्तिका मूलजीवन अर्थात् उसका शिशुजीवन देखना होगा।

आइये! ज़रा शिशु-जीवनकी भी झांकी देखें। हमारे देशमें शिशु प्रायः माता-पिताके मनोरञ्जनका एक साधनमात्र है और उसका पालन-पोषण भी उमी दृष्टिकोणसे किया जाता है। जबकि आज पाश्चात्य देशोंमें—संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैण्ड, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी आदिमें यह बात नहीं है। वहां शिशुओंके पालन-पोषण और शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन देशोंमें शिशुओंके सामाजिक जीवनमें एक महत्वपूर्ण स्थान है, वे समाज के एक आवश्यक अङ्ग माने जाते हैं और उसी मान्यता के आधार पर उनके जीवन-विकासके लिये

उन्हें मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञोंकी देखरेखमें रखकर उनके सर्वमुखी विकासकी व्यवस्था की जाती है। सचमुचमें मानव-जीवन और सामाजिक-जीवनमें शिशुका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। शिशु ही राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, यह एक प्रसिद्ध बात है। पर उनकी भारतवर्षमें कैसी शोचनीय स्थिति है, शिशु-जीवनकी किस तरह भयङ्कर उपेक्षा की जाती है, उनका जीवन किस तरह पैरों तले रौंदा जाता है, उनके अमूल्य जीवनको किस तरह मिट्टी में मिलाया जाता है यह किसीसे भी छिपा नहीं है। इसका एक प्रधान कारण यद्यपि देशकी दरिद्रता अवश्य है, पर साथ ही माता-पिताकी अज्ञानताका भी इसमें मुख्य हाथ है; क्योंकि हम कितने ही वैभव-सम्पन्न परिवारोंमें भी बालकोंके स्वास्थ्यका पतन तथा उनकी अकाल मृत्युकी घटनाएँ अधिक देखते रहते हैं। ऐसी हालतमें यह कहना होगा कि शिशु-पोषणका वैज्ञानिक ज्ञान माता-पिताओंके लिये परमावश्यक है। वस्तुतः शिशु ही मानव समाज का निर्माता है। उसके सुधार पर सबका अथवा सारे समाजका सुधार निर्भर है।

पर खेद है कि हमारे देशमें बाल-जीवनकी समस्या पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता! बालकों का पालन-पोषण भी समुचित और वैज्ञानिक ढंगसे नहीं किया जाता। ६-७ वर्षकी आयु तक तो बाल-शिक्षणकी कोई खास व्यवस्था भी नहीं की जाती। उन्हें ६ या ७ वर्षकी अवस्थामें बाल-पाठशालाओंमें प्राथमिक शिक्षा-प्राप्तिके लिये भेज दिया जाता है, जबकि इससे पूर्वके ५-६ वर्षोंमें बालक माता-पिता

के पास रहकर कोई जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त नहीं करते। उनका समय प्रायः बुरी आदतें सीखने, अनुचित खेलों और माताके लाड़-प्यारमें ही बीतता है। शैशव जीवनके इस अमूल्य समयमें वे समुचित-शिक्षणसे वञ्चित रह जाते हैं।

शिशु अपना चरित्र-निर्माण गर्भावस्थामें ही प्रारम्भ कर देता है, यह कोरी कल्पना नहीं किंतु नम्र सत्य है। वीर अभिमन्यु तथा शिवाजीके जीवन-चरित्र हमें इसी ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय बालकका मन एक प्रकारसे दर्पणके समान होता है, उस पर जैसी छाया या संस्कार पड़ता है, वैसा ही वह देख पड़ता है। गर्भ-कालमें ही बालकके जीवनपर माता पिताके विचारों, व्यवहारों व भावोंकी छाप पड़ती है। पर इस देशमें तो शिशु माता-पिताके मनोरञ्जनका एक साधनमात्र हैं। अतएव उनकी

भयङ्कर उपेक्षा तथा लाड़-प्यार दोनों ही बच्चोंकी मृत्यु या उनके नितान्त गन्दे जीवनके प्रमुख कारण होते हैं। ऐसे बालक समाजपर बोझ होनेके सिवा अपनी कोई उपयोगिता नहीं रखते। समाजका सुधार तथा राष्ट्रका उद्धार ऐसे बालकोंसे नितान्त असम्भव है। वह तो तभी सम्भव है जब उसके नागरिक विद्वान्, वीर, साहसी, निःस्वार्थसेवी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, स्वस्थ, दयालु और मानव-मात्रसे बन्धु-भाव तथा स्नेहका व्यवहार करने वाले हों। और यह स्पष्ट ही है कि उत्तम नागरिक उत्तम माता-पिता ही पैदा कर सकते हैं, और ऐसे ही नागरिकोंका समुदाय एक समुन्नत और समुज्ज्वल समाज हो सकता है, औरोंका नहीं। बाल-जीवनके सुधारमें ही समाज-सुधार और राष्ट्र-उद्धारके बीज संनिहित हैं। आशा है समाजके शुभचिन्तक इस दिशामें कदम बढ़ाकर राष्ट्रहितका मार्ग साफ करेंगे।

किसका, कैसा गर्व ?

(लेखक—पं० राजेन्द्रकुमार जैन 'कुमरेश')

नव-सौन्दर्य सुमन सौरभ-सा—

पा जीवन मतवाला।

इटलाता-सा भ्रूम रहा है,

पी यौवन की हाला !!

वैभवका यह नशा, रूप—

की, यह कैसी नादानी !

हाय ! भूल क्यों रहा, मौत—

की करुणाजनक कहानी !!

तनिक देख ! उस नील गगनमें—

तारों का मुस्काना !

दिनमें या घनघोर घटामें—

चुपके से छिप जाना !!

लता-गोदमें भूल, तनिक—

पाकर पराग इतगया !

कल जो खिला आज वह ही—

है रो रो कर मुरझाया !!

किसका, कैसा गर्व ? अरे !

जब जीवन ही सपना है !

सर्वनाश के इस निवास में—

कौन, कहाँ, अपना है !!

जुड़ा रहेगा सदा नहीं—

यह दीवानों का मेला !

एक एक का नाश करेगा

सहसा काल अवंला !!

देखेगा वह नहीं कौन है—

गोरा अथवा काला !

धू धू करके धधक उठेगी—

अरे ! चिता की ज्वाला !!

यह तेरा अभिमान करेगा—

उस की ही अगवानी !

समय रेन पर उतर गया है—

बड़ों बड़ों का पानी !!

ऐतिहासिक जैनसम्राट् चन्द्रगुप्त

(लेखक—न्यायतीर्थ पं० ईश्वरलाल जैन स्नातक)

भगवान् महावीरके निर्वाण-पश्चात् भारतको अपनी उन्नत अवस्थासे पतित करने वाला एक क्षयरोग अपना विस्तार करने लगा—भारत देश अनेक छोटे बड़े राज्योंमें विभक्त होगया। छोटेसे छोटा राज्य भी अपनेको सर्वोच्च समझकर अभिमानमें लिप्त एवं सन्तुष्ट था। वे छोटे बड़े राज्य एक दूसरेको हड़पजाने की इच्छा से परस्पर ईर्ष्या और द्वेषकी अग्नि जलाते, फूटके बीज बोते, लड़ते भगड़ते और रह जाते। सैन्यबल और शक्ति तो परिमित थी ही, परन्तु उन्हें संगठित होनेकी आवश्यकता प्रतीत न हुई। यदि एक भी शक्ति शाली राष्ट्र उस समय उनपर आक्रमण करता तो सबको ही आसानीसे हड़प कर सकता था। कोशल आदि राज्योंने यद्यपि अपनी कुछ उन्नतिकी थी, परन्तु वे भी कोई विशाल राष्ट्र न बना सके।

इस अवसरसे लाभ उठानेके लिये सिकन्दरने ईस्वी सन् ३२७ पूर्व, भारत पर आक्रमण किया और वह छोटे बड़े अनेक राजाओंसे लड़ता भगड़ता पंजाब तक ही पहुँच पाया था कि छोटे-छोटे राजाओं ने भी उससे डटकर मुकाबला किया, इसी कारण मार्गके कई अनुभवोंने उसे हताश कर दिया। आगे न मालूम कितनोंसे युद्ध करना पड़ेगा, इस घबराहट के कारण वह पंजाबसे ही वापस चला गया। भारतीय राजाओंकी आँखें खोलने और उन्हें शिक्षा देनेके लिये इतनी ही ठोकर पर्याप्त थी, उन्हें अपनी छिन्न भिन्न अवस्था खटकने लगी और अन्तमें एक

वीर मैदानमें आया और उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करनेमें सफलता प्राप्त हुई। वह ऐतिहासिक वीर था सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य।

इतिहासलेखकोंने चन्द्रगुप्तके विषयमें एक मत होकर यह लिखा है कि भारतीय इतिहासमें यही सर्व-प्रथम सम्राट है, जिसने व्यवस्थित और शक्तिशाली राष्ट्र कायम ही नहीं किया, बल्कि उसका धीरता, वीरता, न्याय और नीतिसे प्रजाको रंजित करते हुए व्यवस्थापूर्वक संचालन किया है। यह सर्वप्रथम ऐतिहासिक एवं अमर सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य जैनधर्मावलम्बी ही था, इस पर प्रकाश डालनेसे पूर्व उसकी संक्षिप्त जीवनीका दिग्दर्शन करा देना अनुचित न होगा।

अनेक ऐतिहासिकोंका मन्तव्य है कि चन्द्रगुप्त, राजा नन्दके मयूर पालकोंके सरदारकी 'मुरा' नामक लड़की का पुत्र था, इस 'मुरा' शब्दसे 'मौर्य' प्रसिद्ध हुआ।

उसी समयकी बात है—अर्थात् ३४७ ई० सन् पूर्व राजा नन्दसे अपमानित होनेके कारण नीति निपुण 'चाणक्य' उसके समूल नाश करनेकी प्रतिज्ञा करके जब पाटलीपुत्रको छोड़कर जा रहा था तो मार्ग में मयूरपालकोंके सरदारकी गर्भवती लड़की 'मुरा' के चन्द्रपानके दोहलेको चाणक्यने इस शर्त पर पूर्ण किया, कि उससे होने वाला बालक मुझे दे दिया जाय। ३४७ ई० सन् पूर्व बालकका जन्म

हुआ ॐ । गर्भके समय चन्द्रपानकी इच्छा हुई थी, इस लिये उसका नाम 'चन्द्रगुप्त' रखा गया । वह होनहार बालक दूजके चौदकी तरह दिन-प्रति-दिन बढ़ता हुआ कुमार अवस्थाको प्राप्त हुआ ।

‘होनहार बिरवानके होत चीकने पात’ की कहावतके अनुसार कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त बचपन में ही राजाओं जैसे कार्य करता था । कभी साथियों से कोई खेल खेलता तो ऐसा ही, जिसमें स्वयं राजा बनकर साथियोंको अपनी प्रजा बनाकर आज्ञा करता, न्याय करता और दण्ड देता । चन्द्रगुप्त लगभग आठ वर्षका हुआ तब चाणक्यकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी और अपने पूर्व वचनके अनुसार चन्द्रगुप्तको असली राज्यका लोभ देकर साथ लिया और उसे राजाओंके योग्य उचित विद्याभ्यास कराया और नन्दके समूल नाशकी तैयारी प्रारम्भ कर दी ।

प्रारम्भमें तो चन्द्रगुप्तने चाणक्यकी नीति और अपने बलमें कुछ भूमि अधिकारमें कर छोटासा राज्य बना लिया और फिर अपनी शक्तिको संगठित करना प्रारम्भ किया ।

भारतसे वापस चले जाने पर बिम्बविजयी सिकन्दरका बैबिलोनमें ई० सन् ३२३ पूर्व देहान्त होगया । पश्चिमोत्तर प्रान्त तथा पंजाबमें यूनानी राज्य कायम रखनेके लिये जिनको सिकन्दर छोड़ गया था, उनपर

ॐ चन्द्रगुप्तके जन्म समयके सम्बन्धमें कुछ मतभेद प्रतीत होता है—प्राचीन भारतवर्ष (गुज०) के लेखक डा० त्रिभुवनदास लहेरचन्द शाह, चन्द्रगुप्तका जन्म वीर निर्वाण सं० १५५ तथा ईस्वी सन् ३७२ वर्ष पूर्व लिखते हैं । प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ ‘परिशिष्टपर्व’ से भी इसीकी पुष्टि होती है ।

चन्द्रगुप्तने अपनी प्रबल और संगठित शक्तिसे आक्रमण किया और सब प्रान्त अपने आधीन कर लिये, एवं अन्तमें चाणक्यकी नीतिसे राजा ‘नन्द’ पर विजय प्राप्त करनेमें चन्द्रगुप्तका सफलता प्राप्त हुई । इस प्रकार नन्दके मगधदेश पर अधिकार करके चन्द्रगुप्त मगधपति होगया । ‘परिशिष्टपर्व’ में लिखा है कि चन्द्रगुप्तकी विजयके अनन्तर नन्दकी युवती कन्याकी दृष्टि चन्द्रगुप्त पर पड़ी और वह उस पर आसक्त होगई और नन्दने भी प्रसन्नतापूर्वक चन्द्रगुप्त के पास चले जानेकी अनुमति दे दी । प्राचीन भारतवर्ष (गुजराती) में डा० त्रिभुवनदास लहेरचन्द शाहने भी इस घटना पर अपने विचार प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि जो इतिहासज्ञ चन्द्रगुप्तको नन्दका पुत्र लिखते हैं, उनकी यह बड़ी भूल है, चन्द्रगुप्त नन्दका पुत्र नहीं प्रत्युत दामाद था ।

इस प्रकार सम्राट् चन्द्रगुप्तकी वीरतासे मौर्य सत्ताकी स्थापना हुई । लाला लाजपतरायजीके शब्दोंमें—“भारतके राजनैतिक रंगमञ्चपर एक ऐसा प्रतिष्ठित नाम आता है जो संसारके सम्राटोंकी प्रथम श्रेणीमें लिखने योग्य है, जिसने अपनी वीरता, योग्यता और व्यवस्थासे समस्त उत्तरीय भारतको विजय करके एक विशाल केन्द्रीय राज्यके आधीन किया ।” ॐ

सेल्युकस द्वारा भेजे गये राजदूत मेगास्थनीजने चन्द्रगुप्तके राज्य पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है, उसके वर्णनसे यह बात स्पष्ट भलकती है कि वीर चूड़ामणि चन्द्रगुप्तने न्याय, शान्ति और व्यवस्था-पूर्वक शासन करते हुए प्रजाको सर्व प्रकारेण सुखी

ॐ भारतवर्षका इतिहास—लाला लाजपतराय

एवं सन्तुष्ट किया। अपने साम्राज्यको अलग अलग प्रान्तोंमें विभाजित किया। वहाँपर नगरशासक मण्डल—म्युनिसिपलिटियों और जनपद—डिस्ट्रिक्टबोर्ड भी क़ायम किये। सेनाकी सर्वोत्तम व्यवस्था की, दूसरे देशोंसे सम्बन्धके लिये सड़कोंका निर्माण कराया, शिक्षाके लिये विश्वविद्यालय, उपचारके लिये चिकित्सालय आदिका प्रबन्ध किया। डाककी भी उचित व्यवस्था की। चन्द्रगुप्तके राज्यमें बाल, वृद्ध, व्याधिपीडित, आपत्तिग्रस्त व्यक्तियोंका पालन-पोषण राज्यकी ओरसे होता था। इस प्रकार प्रजाको संतुष्ट रखनेके लिये चन्द्रगुप्तने कोई कमी नहीं रखी थी। और इस प्रकार उसका राष्ट्र सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र था।

सम्राट् चन्द्रगुप्तके विषयमें इतिहासलेखक कुछ भ्रमपूर्ण विचार रखते हैं। कोई लिखते हैं कि चन्द्रगुप्त शूद्रका लड़का था। गयसाहब पं० गधुवर प्रसादजीने अपने 'भारत इतिहास' में चन्द्रगुप्तको 'सुरा' नामक नाइनका लड़का लिख डाला है और डाक्टर हूपरने तो चन्द्रगुप्त और चाणक्यको ईरानी लिखनेकी भी भारी भूल की है, जिसे इतिहासज्ञ विद्वान् प्रामाणिक नहीं मानते। प्रो० वेदव्यासजी अपने 'प्राचीन भारत' में लिखते हैं कि विश्वसनीय साक्ष्योंके आधार पर यह सिद्ध होगया है कि चन्द्रगुप्त एक क्षत्रिय कुलका कुमार था। बौद्धसाहित्यके सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'महावंश' के अनुसार चन्द्रगुप्तका जन्म मौर्यजातिमें हुआ था। श्रीसत्यकंतु विद्यालङ्कारने भी अपने 'मौर्य साम्राज्यका इतिहास' में इस सम्मति को महत्व दिया है। 'राजपुताना गजेटियर, मे' मौर्य वंश' को एक राजपूत वंश गिना है। अस्तु; जो हो, अधिकांश इतिहासलेखक इस निर्णय पर पहुँच गये

हैं कि वह शूद्रका पुत्र नहीं था।

हाँ, धर्मकी आड़में चन्द्रगुप्तको शूद्रका पुत्र कहनेका साहस किया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है; क्योंकि चन्द्रगुप्त जैन था, ब्राह्मणोंको जैन धर्मसे द्वेष था, वह इसकी समुझति सहन नहीं कर सकते थे। चन्द्रगुप्तने कन्धार, अर्बिस्तान, ग्रीस, मिश्र आदिमें जैनधर्मका प्रचार किया, इस लिये ब्राह्मणोंका जैन प्रचारको शूद्र कहना कोई अनहोनी बात न थी। तत्कालीन ब्राह्मणोंने कलिङ्ग देशके निवासियोंको 'वेदधर्म-विनाशक' तो कहा ही है, साथ ही उस प्रदेशको अनार्यभूमि भी कहकर हृदयको सन्तुष्ट किया है। उनकी कृपासे चन्द्रगुप्तको शूद्रका पुत्र कहा जाना आश्चर्योत्पादक नहीं।

'राजा नन्द' के विषयमें भी ऐसा ही विवाद उपस्थित होता है। कई इतिहासज्ञोंने उसे नीच जातिका लिख डाला है, परन्तु कुछ इतिहासज्ञ अब इस निर्णयपर पहुँच गये हैं कि वह जैन था। मुनि ज्ञानसुन्दरजी महाराजने 'जैनजातिमहोदय' में सिद्ध किया है कि नन्दवंशी सभी राजा जैन थे।

Smith's Early History of India Page 114 में और डाक्टर शंषागिरिराव ए० ए० आदिने मगधके नन्द राजाओंको जैन लिखा है, क्यों कि जैनधर्मी होनेके कारण वे आदीश्वर भगवानकी मूर्तिको कलिङ्गसे अपनी राजधानी मगधमें ले गये। देखिये South India Jainism Vol II Page 82। इससे प्रतीत होता है कि पूजन और दर्शनके लिये ही जैन मूर्ति ले जाकर मंदिर बनवाते होंगे। महाराजा खारवेलके शिलालेखसे स्पष्ट प्रकट होता है, कि नन्दवंशीय नृप जैन थे।

सम्राट् चन्द्रगुप्तके विषयमें भी इतिहासज्ञोंने कुछ

समय तक उसे जैन स्वीकृत नहीं किया। परन्तु खोज करनेपर ऐसे प्रबल ऐतिहासिक प्रमाण मिले जिससे उन्हें अब निर्विवाद चन्द्रगुप्तको जैन स्वीकृत करना पड़ा। परन्तु श्री सत्यकेतुजी विशालङ्कारने 'मौर्य-साम्राज्यका इतिहास' में चन्द्रगुप्तको यह सिद्ध करनेका असफल प्रयत्न किया है कि वह जैन नहीं था। परन्तु चन्द्रगुप्तकी जैन मुनियोंके प्रति श्रद्धा, जैन-मन्दिरोंकी सेवा एवं वैराग्यमें रक्षित हो राज्यका त्यागदेना और अन्तमें अनशनव्रत ग्रहण कर समाधिभरण प्राप्त करना उसके जैन होनेके प्रबल प्रमाण हैं।

विक्रमीय दूसरी तीसरी शताब्दीके जैन ग्रन्थ और सातवीं आठवीं शताब्दीके शिलालेख चन्द्रगुप्तको जैन प्रमाणित करते हैं।

रायबहादुर डॉ० नरसिंहाचार्यने अपनी 'श्रवण-बेलगोल' नामक इंग्लिश पुस्तकमें चन्द्रगुप्तके जैनी होनेके विशद प्रमाण दिये हैं। डाक्टर हतिलने Indian Antiquary XXI 59-60 में तथा डाक्टर टामस साहबने अपनी पुस्तक Jainism the Early Faith of Asoka Page 23. में लिखा है कि चन्द्रगुप्त जैन समाजका एक योग्य व्यक्ति था। डाक्टर टामसगवने एक और जगह यहाँतक सिद्ध किया है कि—चन्द्रगुप्तके पुत्र और पौत्र बिन्दुमार और अशोक भी जैन धर्मावलम्बी ही थे। इस बातको पुष्ट करनेके लिये जगह जगह मुद्राराक्षस, राजतरंगिणी और आइना-ए-अकबरीके प्रमाण दिये हैं।

हिन्दू इतिहास, के सम्बन्धमें श्री बी० ए० स्मिथका निर्णय प्रामाणिक माना जाता है। उन्होंने भी सम्राट चन्द्रगुप्तको जैन ही स्वीकृत किया है। डाक्टर

स्मिथ अपनी OXFORD History of India में लिखते हैं कि चन्द्रगुप्त जैन था, इस मान्यताके असत्य समझनेके लिये उपयुक्त कारण नहीं हैं।

मैगस्थनीज (जो चन्द्रगुप्तकी सभामें विदेशी दूत था) के कथनोंसे भी यह बात झलकती है कि चन्द्रगुप्त ब्राह्मणोंके सिद्धान्तोंके विपक्षमें श्रमणों (जैन मुनियों) के धर्मोपदेशको स्वीकार करता था।

मि० ई० थामसका कहना है कि चन्द्रगुप्तके जैन होनेमें शंकोपशंका करना व्यर्थ है; क्योंकि इस बातका साक्ष्य कई प्राचीन प्रमाणपत्रोंमें मिलता है, और वे शिलालेख निस्संशय अत्यन्त प्राचीन है।

मि० जार्ज० सी० एम० वर्डवुड लिखते हैं कि चन्द्रगुप्त और बिन्दुमार ये दोनों जैनधर्मावलम्बी थे। चन्द्रगुप्तके पौत्र अशोकने जैनधर्मको छोड़कर बौद्धधर्म स्वीकार किया था। एनसाइक्लोपीडिया आफ गिलीजन' में लिखा है कि ई० स० २९७ पूर्वमें संसारसे विरक्त होकर चन्द्रगुप्तने मैसूर प्रांतस्थ श्रवणबेलगोलमें बारह वर्ष तक जैनदीक्षासे दीक्षित होकर तपस्या की, और अन्तमें वे तप करते हुए स्वर्गधामको सिधारे।

मि० बी० लुइसराइस साहब कहते हैं कि चन्द्रगुप्तके जैन होनेमें संदेह नहीं। श्रीयुत काशीप्रसादजी जायसवाल महोदय समस्त उपलब्ध साधनोंपरसे अपना मत स्थिर करके लिखते हैं—“ईसाकी पांचवीं शताब्दी तकके प्राचीन जैन ग्रन्थ व पोछेके शिलालेख चन्द्रगुप्तको जैन राजमुनि प्रमाणित करते हैं, मेरे अध्ययनोंने मुझे जैन ग्रंथोंके ऐतिहासिक वृत्तान्तोंका आदर करनेके लिये बाध्य किया है। कोई कारण नहीं है कि हम जैनियोंके इस कथनको— कि चन्द्रगुप्त अपने राज्यके अन्तिम भागमें जिनदीक्षा लेकर

मरणको प्राप्त हुआ—न मानें। मैं पहिला ही व्यक्ति यह माननेवाला नहीं हूँ, मि० राइसने भी जिन्होंने ‘श्रवणबेलगोलके शिलालेखोंका अध्ययन किया है, पूर्णरूपसे अपनी राय इसी पक्षमें दी है और मि० वी० स्मिथ भी अंतमें इस ओर मुके हैं।”

सांचीस्तूपके सम्बन्धमें इतिहासकारोंका मत है कि यह अशोक द्वारा निर्माण हुआ है और इसका सम्बन्ध बौद्धोंसे है, परन्तु प्राचीन भारतवर्ष (गुज०) में डा० त्रिभुवनदास लहेरचन्द शाहने उसपर नवीन प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि सांचीस्तूपका सम्बन्ध जैनधर्म और चन्द्रगुप्त से है ❀। वे कहते हैं कि मौर्य-सत्ताकी स्थापनाके बाद सम्राट् चन्द्रगुप्तने सांचीपुरमें राजमहल बनवाकर वर्षमें कुछ समयके लिये रहना निश्चय किया था।

चन्द्रगुप्तने राजत्यागकर दीक्षा लेनेसे पूर्व वहाँके

❀ अधिकारश इतिहासज्ञ विद्वान् अभी इस बातको स्वीकार नहीं करते क्योंकि इस निर्णयको स्वीकार करनेके लिये अधिक प्रबल प्रमाणोंकी आवश्यकता है।

अनेक स्तूपोंमेंसे, जो आज भी विद्यमान हैं, सबसे बड़े स्तूपके घुमटके चारों ओर गोलाकार दीपक रखनेके लिये जो रचना हुई है उसके निर्वाहके लिये लगभग २५ हजार दीनारका (२॥ लाख रु०का) वार्षिक दान दिया था, यह बात सर कनिंगहाम जैसे तटस्थ और प्रामाणिक विद्वान्ने ‘मिल्सास्तूप’ नामक पुस्तकमें प्रकट की है। यह घटना सिद्ध करती है कि उस स्तूपका तथा अन्य स्तूपोंका चन्द्रगुप्त और उसके जैनधर्मसे ही गाढ़ सम्बन्ध था अथवा होना चाहिये, यह निर्विवाद कह सकते हैं।

सम्राट् चन्द्रगुप्तने २४ वर्ष तक राज्यशासन चलाया और ई० स० २९७ पूर्व ५० वर्षकी आयुमें नश्वर शरीरका त्याग किया। जैन मान्यतानुसार बारह वर्ष का भयङ्कर दुर्भिक्ष पड़नेपर चन्द्रगुप्त राज्य त्यागकर आचार्य श्री भद्रबाहुजीका शिष्य बन मैसूर की ओर गया और श्रवणबेलगोलमें उसने तपस्या एवं अनशन व्रत द्वारा समाधिमरण प्राप्त किया।

“यह संसार काम करनेके लिये है, काम करो। कायर लोग दूसरोंके कष्ट भूलकर केवल अपने ही कष्टसे व्याकुल रहते हैं।”

“मुसीबतोंका अनुभव करना ही मनुष्यका प्रकृत स्वभाव नहीं है, किन्तु कर्तव्य यह है कि योद्धाओंकी तरह दुःखका सामना करो, दुःखको चेलेंज दो।”

“अपनी इच्छासे दुःख-दग्धिता स्वीकार करनेमें, अभिमान और आनन्द होता है।”

“जो मृत्युकी उपेक्षा करते हैं, पृथ्वीका सारा सुख उन्हींका है। जो जीवनके सुखको तुच्छ समझते

हैं, मक्तिका आनन्द उन्हींको मिलता है।”

“उच्च आदर्शका सुख वही कहा जा सकता है जो क्षणिक या अन्यका अनिष्ट करनेवाला न हो, और उच्च आदर्शकी भोग्य वस्तु वही कही जा सकती है, जो उस उच्च आदर्शके सुखका कारण हो और जिसे प्राप्त करनेमें पराई प्रत्याशा या अन्यका अनिष्ट न करना पड़े।”

“यह एक बिलकुल सीधी और सच बात है कि सुख मनसे सम्बन्ध रखता है, आयोजन या आडम्बरसे नहीं।”

—विचारपुष्पोद्यान

तामिल भाषाका जैनसाहित्य

[मूल लेखक—प्रो० ए० चक्रवर्ती एम० ए० आई० ई० एस०]

(अनुवादक—सुमेरचन्द जैन दिवाकर, न्यायतीर्थ, शास्त्री, वी० ए० एल एल० बी०)

[१२ वीं किण्वले आगे]

चेरके राजकुमारकी प्रशंसा उसके मादलन् नामक ब्राह्मण मित्रने मंदिरोंकी पूजामें 'पोप्पली' नामक विशेष पवित्र विधिको दाखिल करने वालेके रूपमें की है। प्रसंगवश हम एक और मनोरंजक बातका उल्लेख करते हैं। आदि तामिलसाहित्यमें 'अंडणन्' और 'पाप्पान्' ये दो शब्द पाए जाते हैं, इनमेंसे प्रत्येकके पीछे एक कथा है। साधारणतया इन दोनों शब्दोंको पर्यायवाची समझा जाता है। कुछ स्थलोंपर इनका प्रयोग पर्यायवाचीकी भाँति हुआ है। जब एक ही ग्रंथमें ये दोनों शब्द कुछ भिन्न भावोंमें ग्रहण किए गए हैं, तब उनको भिन्न ही समझना चाहिये। 'चरणभूषण' नामक प्रस्तुत महाकाव्यमें 'अंडणन्' शब्दका अर्थ टीकाकारने श्रावक अर्थका वाचक जैन गृहस्थ किया है। यह सूचना बड़ी मनोरंजक है। ये दोनों शब्द प्रख्यात कुरल काव्यमें भी आए हैं जहां 'पाप्पान्' का अर्थ वेदाध्ययन करने वाला व्यक्ति किया गया है, और 'अंडणन्' का दूसरे अर्थमें प्रयोग हुआ है। उसका भाव है ऐसा व्यक्ति जो प्रेमपूर्ण हो और जीवमात्रके प्रति करुणावान् हो। यह स्पष्ट है कि आदि तामिल ग्रंथकारोंने 'अंडणन्' शब्दका व्यवहार जन्मकी अपेक्षा न करते हुए अहिंसाके आराधकोंके लिये किया है। 'पाप्पान्' शब्द ब्राह्मण जातिको द्योतित करनेके लिये निश्चित किया गया था। आदि तामिलोंके सामाजिक पुनर्गठनके विषयमें रुचि रखने वाले विद्वानोंकी खोजके लिये यह सूचना उपयोगी है।

जीवकचिन्तामणि—यह ग्रंथ, जो कि पंचमहाकाव्यों में सबसे बड़ा है, निःसन्देह विद्यमान तामिल साहित्यमें सर्वोत्कृष्ट है। यह कल्पनाकी महत्ता, साहित्यिक शैलीकी सुन्दरता एवं प्रकृतिके सौंदर्य वर्णनमें तामिल साहित्यमें बेजोड़ है। पिछले तामिल ग्रंथकारोंके लिये यह केवल एक अनुकरणीय उदाहरण ही नहीं रहा है, किन्तु एक स्पृहणीय आदर्श भी रहा है। महान् तामिल 'रामायण' के रचयिता 'कम्बन्' के विषयमें यह कहा जाता है कि जब उसने अपनी 'रामायण' को विद्वानोंकी परिषद्में पेश किया, और जब कुछ विद्वानोंने कहा कि उसमें 'चिन्तामणि' के चिन्ह पाये जाते हैं तब बौद्धिक साहस एवं सत्यके धारक कम्बन् ने इन शब्दोंमें अपना आभार व्यक्त किया :—

“हां, मैंने 'चिन्तामणि' से एक घंट अमृतका पान किया है। इससे यह बात सूचित होती है कि तामिल विद्वानोंमें उस महान् ग्रंथका कितना सम्मान था। यह अतीव अद्भुत महाकाव्य, जो कि तामिल भाषाका 'इलियड' तथा 'ओडेसी' है, तिरुतक्कदेव नामक कविके यौवनकालके प्रारंभमें रचा गया कहा जाता है। ग्रंथकारके सम्बंधमें उसके नाम और इस बातके सिवाय कि उसका जन्म मद्रासप्रांतके उपनगर 'म्यलपुर' नामक स्थानमें हुआ था, जहाँ कि कुरलके रचयिता भी रहते थे, और कुछ भी ज्ञात नहीं है। तरुण कविने अपने गुरुके साथ मदुराको प्रस्थान किया था, जो पांड्य राज्यकी बड़ी राजधानी एवं धार्मिक कार्योंका केन्द्रस्थल था। अपने गुरु

की आज्ञानुसार तरुण सोधु कविने मदुराकी तामिल विद्वत्परिषद् अथवा संगमके सदस्योंसे परिचय प्राप्त किया। उस परिषद्के कतिपय सदस्योंने सामाजिक चर्चाके समय उसे तामिल भाषामें शृङ्गाररसके ग्रंथ की रचना करनेकी अयोग्यताके लिये दोष दिया। इसके उत्तरमें कविने कहा कि शृङ्गाररसकी कविता करनेका प्रयत्न कुछ थोड़ेसे ही जैनी करते हैं। अन्य लोगोंके समान वे भी शृङ्गाररसकी बहुत अच्छी कविता कर सकते हैं, किंतु ऐसा न करनेका कारण यह है, कि ऐसे इंद्रियपांशक विषयोंके प्रति उनके अन्तःकरणमें अरुचि है, न कि साहित्यिक अयोग्यता। किंतु जब उसके मित्रोंने ताना देते हुए पूछा कि क्या वह एकाध ऐसा ग्रंथ बना सकता है, तब उसने उस चुनौतीको स्वीकार कर लिया। आश्रममें लौट कर उसने सब बातें गुरुके समक्ष निवेदन कीं। जब वह और उसके गुरु बैठे थे, तब उनके सामनेसे एक शृगाल दौड़ा हुआ गया। गुरुने उस ओर शिष्यका ध्यान आकर्षित करते हुए उसे शृगालके विषयमें कुछ पद्य बनानेको कहा। तत्काल ही शिष्य तिरुत्तकदेवने शृगालके सम्बन्धमें पद्य बना डाले, इससे उस रचनाको 'नरिविरुत्ताम्' कहते हैं; उसमें शरीरकी अस्थिरता, संपत्तिकी नश्वरता और ऐसे ही अन्य विषयोंका वर्णन किया गया था। अपने शिष्य की असाधारण कवित्वशक्तिको देखकर गुरुजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे जीवकके चरित्रका वर्णन करने वाले एक श्रेष्ठ ग्रंथके रचनेकी आज्ञा प्रदान की। इस चरित्रमें प्रेम तथा सौंदर्यके विविध रूपोंका समावेश है। अपनी सम्मति सूचित करनेके लिये गुरुजी ने अपने शिष्यके भावी ग्रंथमें प्रथम पद्यके तौरपर रक्खे जानेके लिये एक मंगलपद्यका निर्माण किया।

इसके अनंतर उनके शिष्य तिरुत्तकदेवने सिद्धों की स्तुतिमें दूसरा पद्य बनाया, जिसे गुरुजीने अपने श्लोकसे भी सुंदर स्वीकार किया और उसे प्रथम पद्यके रूपमें रखनेको कहा, और गुरुद्वारा रचित पद्यने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार सिद्ध नमस्कारको लिये हुए 'मूवामुदला' शब्दसे प्रारंभ होनेवाला पद्य जीवकचिन्तामणिमें प्रथम पद्य है और अर्हन् नमस्कारवाला गुरुजी रचित पद्य, जो 'शेपोणवरेमेल' शब्दसे प्रारंभ होता है, ग्रंथमें दूसरे नंबर पर है। इस तरह मदुरा-संगमके एक मित्र कविकी चुनौतीके फलस्वरूप तिरुत्तकदेवने 'जीवकचिन्तामणि' की रचना यह सिद्ध करनेको की, कि एक जैनग्रंथकार शृङ्गाररसमें भी काव्य रचना कर सकता है। इसे सभीने स्वीकार किया कि कविने आश्चर्यप्रद सफलता प्राप्त की। वह रचना जब विद्वत्परिषद्के समक्ष उपस्थित की गई, तब कहते हैं कि कविसे उसके मित्रोंने पूछा कि, तुमतो अपने बाल्यकालसे पवित्रता एवं ब्रह्मचर्यके धारक थे, तब ऐसी रचना कैसे की, जिसमें वैषयिक सुखोंके साथ असाधारण परिचय प्रदर्शित होता है। कहते हैं इस संदेहके निवारणार्थ उसने एक लांहेका गर्भ लाल गोला लिया और यह शब्द कहे "यदि मैं अशुद्ध हूं तो यह मुझे भस्म करदे" किन्तु कहते हैं कि उस परीक्षामें वह निर्दोष उत्तीर्ण हुआ और उसके मित्रोंने उसके आचरणकी पवित्रताके विषयमें संदेह करनेके लिये उससे क्षमा मांगी।

जिस प्रकार पूर्वके ग्रंथ 'शिलप्पदिकारम्' में ग्रंथकारके जीवनकालमें होने वाली ऐतिहासिक घटनाओंका वर्णन किया गया है उस प्रकार इस ग्रंथमें नहीं किया गया है, बल्कि इसमें जीवककी

पौराणिक कथाका वर्णन है। जीवककी कथा संस्कृत साहित्यमें बहुलतासे पाई जाती है। जिनसेनके महापुराणका जो उत्तर भाग है और जिसे उनके शिष्य गुणभद्रने बनाया था, उसके एक अध्यायमें जीवक की कथा वर्णित है। यह कथा बादको श्रीपुराणमें भी पाई जाती है, जो कि मणिप्रवाल रीतिमें लिखा हुआ एक गद्य ग्रंथ है और पायः इस महापुराणका अनुवाद है। चित्रचूड़ामणि, गद्यचिंतामणि और जीवधरचम्पूमें भी यही कथा वर्णित है। इस विषयमें हम निश्चयके साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि इस तामिल ग्रंथकर्त्ताको अपने ग्रंथकी रचनाके लिये इन संस्कृतग्रंथोंमें से कोई ग्रंथ आधारस्वरूप रहा है या कि नहीं।

इन सब संस्कृत ग्रंथोंमें महापुराण निःसंदेह सबसे प्राचीन है और यह निश्चित है कि यह महापुराण ईसाकी ८ वीं सदीकी रचना है, क्योंकि यह राष्ट्रकूट वंशीय अमोघवर्षके धर्मगुरु जिनसेनाचार्यके द्वारा रचा गया था। किंतु जिनसेन स्वयं पहलेके अनेक ग्रंथोंका उल्लेख करते हैं, जिनके आधारपर उन्होंने अपना ग्रंथ बनाया है। कुछ भी हो, इस बातपर विद्वान् लोग आमतौरपर सहमत हैं कि यह तामिल ग्रंथ 'जीवकचिंतामणि' ईसाकी प्रायः ८ वीं शताब्दीके बादकी कृति है। फिलहाल हम इस निर्णयको स्वीकार करते हैं। इस ग्रंथमें ३० इलम्बक या अध्याय हैं। पहलेमें कथानायकका जन्म एवं शिक्षण वर्णित है और अंतिम अध्याय उनके निर्वाणके वर्णनके साथ समाप्त होता है।

नामगलइलम्बगम्—इस कथा का प्रारम्भ भरत-खण्डके हेमांगद देशके वर्णनसे होता है। राजसापुग्म हेमांगद देशकी राजधानी थी। इसके राजा कुरुवंशीय

महाराज सच्चंदन थे। उन्होंने अपने मामा 'श्री दत्तन्' की कन्यासे, जिसे 'विजया' कहते थे, विवाह किया था। यह 'श्रीदत्तन्' विदेह देशपर शासन करता था। राजा सच्चंदनका अपनी अतीव रूपवती महारानी पर महान् अनुराग था, इससे वह राज्य कार्योंकी उपेक्षा करके अपना सारा समय प्रायः अंतःपुरमें ही व्यतीत करता था। उसने अपने एक मंत्री 'कत्तिर्यंगारन्' के ऊपर राज्यशासनका भार छोड़ रखा था। जब एकबार इस 'कत्तिर्यंगारन्' ने राजत्वकी प्रभुता और अधिकारका रसास्वाद किया, तब उसकी इच्छा उसका हड़पनेकी होगई। राजाने अपने उस मंत्रीकी कुटिल नीतिको कुछ अधिक देगमें समझा, जिसको उसने मूर्खतावश राज्यका अधिकार दे रखा था। इसी बीच में महारानीने तीन अधिक असुहावने दुःस्वप्न देखे। जब उसने राजासे उनका फल पूछा, तब उसने उसे यह कह कर सांत्वना दी, कि तुम स्वप्नोंके विषयमें चिंता मत करो। कहने हैं कि उसने अपने कृतघ्न मंत्रीके द्वारा उत्पातकी आशंकासे मयूरकी आकृतिका एक विमान, जो आजकलके वायुयानके समान था, बनवाया। यह मयूरयंत्र राजप्रासादमें गुप्तरूपसे बनवाया गया था, उसमें दो व्यक्ति आकाशमें जा सकते थे। उसने अपनी महारानीको भी यह यंत्र चलाना सिखा दिया था। जब महारानीका गर्भ प्रसव के निकट हुआ, तब कृतघ्न कत्तिर्यंगारनने राज्यको हड़प लेनेकी अपनी कामनाको पूर्ण करनेका प्रयत्न किया और इस तरह राजप्रासादका घेर लिया। चूंकि उस मयूरयंत्रमें केवल दो व्यक्तियोंका ही वजन खींचा जा सकता था और चूंकि रानीका गर्भ प्रसवके निकट था, इसलिये राजाने यंत्रको महारानीके अधिकारमें सौंप देना उचित समझा और स्वयं वहाँ रह गया। जब यंत्र रानीको लेकर उड़ा, तब राजा नंगी तलवार

हाथमें लेकर आक्रमणकारीका मुक़ाबला करनेके लिये निकल पड़ा। इस युद्धमें लड़ते हुए राजाका प्राणान्त होगया और दुष्ट कश्चियंगारन् ने अपनेको राजमापुरम् का शासक घोषित कर दिया। अभी महारानी नगर के बाहर पहुँची ही थी, कि उसने यह राज्यघोषणा सुनी कि उसके पतिदेव (राजा) की मृत्यु होगई, इस से वह त्रयंका नियंत्रण करनेमें असमर्थ होगई, जिससे वह यंत्र नीचे उतरा और इस नगर के बाहर श्मशान भूमिमें आ ठहरा। उस करुण वातावरण एवं अंधेरी रात्रिमें महारानी ने एक पुत्रको जन्म दिया। महारानीकी सहायता करने वाला उस समय कोई नहीं था, और वह असहाय शिशु उस श्मशान की निविड़ निशामें आक्रन्दन कर रहा था। कहते हैं कि एक देवताने रानीकी दशापर दयात्रा होकर महल की एक सेविकाका रूप धारण किया और उसकी परिचर्या की। उसी समय उस नगरका एक व्यापारी सेठ अपने मृत शिशुको लेकर उसका अन्तिम संस्कार करनेके लिये वहां पहुँचा। वहाँ उसने सुन्दर शिशु जीवकको देखा, जिसे देवताके परामर्शानुसार उसकी माताने अकेला छोड़ दिया था। 'कन्दुक्कडन्' नामक वह सेठ राजपुत्रको देखकर अत्यन्त आनंदित हुआ शिशुकी अंगुलीमें स्थित मुद्रिकासे उसने उसे पहचान लिया। उसने जीवित राजपुत्रको ले लिया और घर लौटकर अपनी पत्नीको यह कहते हुए सौंप दिया कि तेरा बालक मरा नहीं था। उसकी पत्नीने इस उपहारको अपने पतिसे सानन्द ले लिया और उसने अपना ही पुत्र समझकर उसका पालन-पोषण किया। यह बालक इस कथाका चरित्र नायक 'जीवक' था।

देवताके साथमें विजया महारानी दंडकारण्य

पहुँची और वहाँ रानीने एक साध्वीका वेष धारण कर तापस-आश्रममें निवास किया। अपने अनेक बन्धुओं के साथ जीवकका सेठके गृहमें संवर्धन हुआ। उस बालकको आचार्य 'अच्छांदि'ने युवककी तरह शिक्षित किया। सउने धनुर्विद्या एवं राजकुमारके योग्य अन्य कलाओंका भी परिज्ञान किया। अपने शिष्यकी योग्यतासे आकर्षित होकर गुरुमहाराजने एक दिन उसके समक्ष उसके राज्य-परिवारकी करुण-कथा सुनाई और युवक राजकुमारसे यह वचन ले लिया कि वह एक वर्ष पर्यन्त अपनी राज्यप्राप्ति एवं प्रति-शोधके लिये दौड़ धूप नहीं करेगा। इस प्रकारका वचन प्राप्त करके आचार्यने राजकुमारको आशीर्वाद देते हुए कहा कि एक वर्षके अनन्तर तुम अपने राज्यको प्राप्त करोगे और उसको अपना असली परिचय दिया। इसके अनन्तर उसको छोड़कर आचार्यश्री चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीरके चरणोंकी आराधना करके निर्वाण प्राप्तिके लिये तप करने चले गये। इस प्रकार राजकुमार जीवकके अध्ययनका वर्णन करनेवाला प्रथम अध्याय, जिसे 'नामगलइलंबगम्' भी कहते हैं पूर्ण होता है। नाम-गल्का अर्थ वाणीकी अधिष्ठात्री सरस्वती है।

२ गोविन्दैय्यार इलम्बगम्—जिस समय राजकुमार जीवक अपने चचेरे बन्धुओंके साथ कन्दुक्कडन्के परिवारमें अपना काल व्यतीत कर रहा था उसवक्त सीमावर्ती पहाड़ी लोगोंने राजाके पशुओंका अपहरण कर लिया। गोरक्षक ग्वालोंने गायोंकी रक्षामें समर्थ न होने पर राजासे सहायताकी मांग की। राजाने अपने शतपुत्रोंको तुरन्त जाकर व्याधोंसे युद्ध करके गायोंको पुनः प्राप्त करनेके लिये आज्ञा दी। परन्तु वे सब उन पहाड़ी जातिवालोंके द्वारा बराम्त हुए। राजा

को यह न जान पड़ा कि अब क्या किया जाय । किन्तु ग्वाल्लोके अधिनायकने शहरमें यह घोषणा करादी कि जो कोई भी राजाकी गायोंको वापिस लावेगा, उससे मैं अपनी कन्या 'गोविन्दा' का विवाह कर दूँगा । जीवकने यह घोषणा सुनी, वह इन 'बेदरों' की तलाशमें निकल गया और सब गायोंको वापिस ले आया । एक क्षत्रियका एक ग्वाल-कन्या के साथ विवाह करना अयोग्य होगा, इस लिये उसने नन्दकोन नामक ग्वाल सरदारकी सम्मतिसे अपने एक मित्र वं साथी 'यदुमुह्न' के साथ उस गोविन्दा का विवाह करा दिया । इस प्रकार गोविन्दाके विवाह का वर्णन करता हुआ दूसरा अध्याय समाप्त होता है ।

३ गन्धर्वदत्तैष्यार इलम्बगम्—गन्धर्वदत्ता विद्याधराधीश कलुषवेगकी कन्या थी । एक ज्योतिषीसे यह जानकर कि उसकी कन्या राजमहापुरमें किसीके साथ विवाह करेगी, वह अपनी कन्याको उस नगरमें भेजना चाहता था । जब वह इस अबसरकी प्रतीक्षा कर रहा था, तब राजमहापुरका एक सेठ, जिसका नाम श्रीदत्त था अपने जहाजमें समुद्री व्यापारके फलस्वरूप प्राप्त हुए सुवर्णको रखकर अपने घर लौट रहा था । जिस प्रकार शैक्सपियरके 'टेम्पेस्ट' नाटकमें जादूसे प्रोसपेरोके द्वारा जहाज नष्ट किया गया है, उसी प्रकार इस विद्याधरने चमत्कारिक रूपसे जहाजका विनाश प्रदर्शित किया और श्रीदत्त सेठको अपने दरबारमें आनेको बाध्य किया । वहाँ उसे यह बात बताई गई कि उसे विद्याधर राजधानीमें किस निमित्त लाया गया है । विद्याधरोंके नरेशने उससे कहा कि तुम राजकुमारी 'गन्धर्वदत्ता' को अपने साथ लेजाओ और जो उसे वीणा-वादनमें पराजित करदे उसीके साथ इसका विवाह कर देना । श्रीदत्तने

गन्धर्वदत्ता राजकुमारीके साथ अपनी राजधानीमें पहुँचकर घोषणाके द्वारा वीणा-स्वयम्बरकी शर्तोंको नागरिकोंपर प्रकट कर दिया और साथ ही यह भी प्रकट कर दिया कि जो कोई वीणा बजानेकी प्रतियोगितामें राजकन्याको हरादेगा उसे वह विद्याधर-कन्या प्रदान की जायगी । यह प्रतियोगिता तत्कालीन शासक कस्तिर्यंगारन्की अनुमति पूर्वक कराई गई थी । आदिके तीन वर्णोंके व्यक्ति उस प्रतिद्वन्द्विताके लिए आमन्त्रित किए गए थे । इस राजकुमारी गन्धर्वदत्ताने प्रत्येकको पराजित कर दिया । इस प्रकार छह दिन बीत गए । सातवें दिन जीवकने, जिसे पुरवासी वणिकपुत्र ही समझे हुए थे, उस संगीतकी प्रतियोगितामें अपने भाग्यकी परीक्षा करनी चाही । जब उस प्रतिद्वन्द्वितामें जीवकने अपना संगीत-कौशल दिखाया तब विद्याधर कन्याने उसे विजेता स्वीकारकर अपना पति अंगीकार किया । कुछ राजकुमार जो वहाँ एकत्रित थे उन्होंने ईर्ष्यावश राजकुमार 'जीवक' से झगड़ा करना चाहा, किन्तु वे सब पराजित हुए और अन्तमें जीवकने गन्धर्वदत्ताको अपने प्रासादमें लाकर विधिवत् विवाहक्रिया की । इस प्रकार यह तीसरा अध्याय समाप्त होता है, जो गन्धर्वदत्ताके विवाहविषयको लिये हुए है ।

४ गुणमालैयाग इलम्बगम्—एकबार वसन्तोत्सवमें नगरके युवक नरनारी विनोद और आनन्दोत्सव मनानेके लिये समीपवर्ती उपवनमें गये थे । इनमें सुरमंजरी और गुणमाला नामकी दो युवतियाँ भी थीं । उनमें स्नानके लिये उपयोगमें लाए जाने वाले चूर्णकी सुगन्धकी विशेषताके सम्बन्धमें विवाद उत्पन्न होगया । वे अपने अपने चूर्णको अच्छा बताती थीं । यह विषय बुद्धिमान् युवक जीवक (जीवन्धर)

के समस्त उपस्थित किया गया, जिसने गुणमालाके पक्षमें निर्णय दे दिया। इस निर्णयसे सुरभंजरी अत्यन्त खिन्न हुई और उसने अपने आपको कन्यामाद (कन्यागृह) में बन्द करनेका निश्चय किया और यह नियम लिया कि वह तब तक किसी भी पुरुषका मुख नहीं देखेगी, जब तक कि यह जीवक उसके पास जाकर विवाहके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। जब कि सुरभंजरीने इस वसन्तोत्सवमें भाग नहीं लिया, तब अपने पक्षमें प्राप्त निर्णयसे उत्साहित होकर गुणमाला उत्सव मनानेका गई। मार्गमें जाते हुए जीवकने देखा कि कुछ ब्राह्मणोंने एक कुत्तेको इसलिए मार डाला है कि उनका भोजन इस कुत्तेने छूलिया था। जब उसने कुत्तेको मरते हुए देखा, तब उसने उस दीन पशुको सहायता पहुँचानेका प्रयत्न किया और उसके कानमें पंचनमस्कार मंत्र सुनाया, ताकि उस पशुका आगामी जीवन विशेष उज्ज्वल हो। तदनुसार वह श्वान मरकर देवलोकमें सुदञ्जण नामका देव हुआ। वह सुदञ्जणदेव तत्काल ही जीवकके पास अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनेके लिये आया और उसकी सेवा करनेके लिये अपनी इच्छा व्यक्त की। किन्तु जीवकने यह कहकर उसे लौटा दिया कि जब मुझे आवश्यकता होगी, तब मैं तुम्हें बुला लूँगा। ज्योंही उसने देवको विदा किया, उसे एक भयंकर दृश्य दिखाई पड़ा। राजाका हाथी अपने स्थानसे भाग निकला और वसन्तोत्सव मनाकर उद्यानसे अपने अपने घरोंको वापिस जाते हुए लोगोंकी ओर दौड़ा। इतनेमें ही उसने अपनी सेविकाओं सहित गुणमालाको घरकी तरफ जाते हुए देखा। उस उन्मत्त गजको देखकर वे सबकी सब घबरा गई थीं। जीवक

उनकी सहायताको दौड़ पड़ा और उसने राजाके हाथीको वशमें कर लिया और उसे उसके स्थानपर शांतिके साथ पहुँचवा दिया। इस प्रकार उसने गुणमाला और उसकी सखियोंके लिए मार्ग साफ कर दिया। जब गुणमालाने सुन्दर कुमारको देखा, तब वह उसपर आसक्त हो गई। यह बात उसके माता पिताको विदित हुई, उन्होंने जीवकके साथ गुणमालाके विवाहका निश्चय किया और वह सविधि सम्पन्न हुआ। किन्तु कत्थियंगारन् नरेशको जब राजकीय हाथीको दण्डित करनेकी बात विदित हुई, तब उसने अपने साले मदनन्के साथ अपने पुत्रोंको इस श्रेष्ठपुत्र जीवकको लानेके लिये भेजा। कुछ सैनिकोंके साथ वे कंदुकदन्के भवनके समीप पहुँचे और उन्होंने उसे घेर लिया। यद्यपि जीवक उनसे युद्ध करना चाहता था, किंतु उसे गुरुको दिया गया अपना वचन स्मरण हो आया कि वह एक वर्ष पर्यन्त चुप रहेगा और इससे वह आत्मरक्षा करनेमें असमर्थ रहा। इस प्रकारके संकटमें उसने अपने मित्र सुदञ्जणदेवको स्मरण किया, जिसने तत्काल ही आँधी और वर्षा द्वारा उसके शत्रुओंमें गड़बड़ी पैदा कर दी। इस गड़बड़ीकी अवस्थामें सुदञ्जणदेव उसे उठाकर अपने स्थानपर ले गया। अपनी घबराहट में जीवकको न पाकर राजकर्मचारियोंने किसी दूसरेके प्राण ले लिए और यह बात राजाको बताई कि वे जीवकको जीवित नहीं ला सके, कारण तूफानके द्वारा बहुत गड़बड़ी मच गई थी, अतएव उन्हें उसको मार डालना पड़ा। इस परिणामको ज्ञातकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें खूब पुरस्कार प्रदान किया।

महात्मा गाँधीके धर्मसम्बन्धी विचार

(सं० क०—डा० भैयालाल जैन)

मेरा विश्वास है कि बिना धर्मका जीवन, बिना सिद्धान्त का जीवन है; और बिना सिद्धान्तका जीवन वैसा ही है जैसा कि बिना पतवारका जहाज़। जिस तरह बिना पतवारका जहाज़ इधरसे उधर मारा-मारा फिरेगा और कभी उद्दिष्ट स्थान तक नहीं पहुँचेगा, उमी प्रकार धर्महीन मनुष्य भी संसार-सागरमें इधरसे उधर मारा-मारा फिरेगा और कभी अपने उद्दिष्ट स्थान तक नहीं पहुँचेगा।

मैंने जीवनका एक सिद्धान्त निश्चित किया है। वह सिद्धान्त यह है कि किसी मनुष्यका, चाहे वह कितना ही महान् क्यों न हो, कोई काम तब तक कभी सफल और लाफदायक नहीं होगा जब तक उस कामको किसी प्रकारका धार्मिक आश्रय न होगा।

जहाँ धर्म नहीं वहाँ विद्या नहीं, लक्ष्मी नहीं और आरोग्य भी नहीं। धर्मरहित स्थितिमें पूरी शुष्कता है, सर्वथैव शून्यता है। इस धर्म-शिक्षाको हम खो बैठे हैं। हमारी शिक्षा-पद्धतिमें उसका स्थान ही नहीं है। यह बात वैसी ही है जैसी बिना वरकी बरात। धर्मको जाने बिना विद्यार्थी किस प्रकार निर्दोष आनन्द प्राप्त कर सकते हैं? यह आनन्द पानेके लिए, शास्त्रका अध्ययन उसका मनन अथवा विचार और अनन्तर उस विचारके अनुसार आचरण

करनेकी आवश्यकता है।

यदि देश-हितका भाव दृढ़ धार्मिकतासे जागृत हो तो वह देश-हितका भाव भली भाँति चमक उठेगा।

हमने धर्मकी पकड़ छोड़ दी। वर्तमान युगके ववण्डरमें हमारी समाज-नाव पड़ी हुई है। कोई लंगर नहीं रहा, इसी लिए इस समय इधर-उधरके प्रवाहमें बह रही है।

सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और 'अहिंसा परमो धर्मः' से बढ़कर कोई आचार नहीं है।

जो अहिंसाधर्मका पूरा पूरा पालन करता है उसके चरणोंपर सारा संसार आ गिरता है। आस-पासके जीवोंपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि साँप और दूसरे जहरीले जानवर भी उसे कोई हानि नहीं पहुँचाते।

जहाँ सत्य है और जहाँ धर्म है, केवल वहीं विजय भी है। सत्यकी कभी हत्या नहीं हो सकती।

सत्य और अहिंसा ही हमारे ध्येय हैं। 'अहिंसा परमो धर्मः' से भारी शोध दुनियामें दूसरी नहीं है। जिस धर्ममें जितनी ही कम हिंसा है, समझना चाहिए कि उस धर्ममें उतना ही अधिक सत्य है। हम यदि भारतका उद्धार कर सकते हैं तो सत्य और अहिंसा ही से कर सकते हैं।

गोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदीपिका टीका, उसका कर्तृत्व और समय^१

(मूल लेखक—प्रोफेसर ए० एन० उपाध्याय, एम० ए०, डी० लिट०)

[अनुवादक—पं० शंकरलाल जैन न्यायतीर्थ]

गो

गोम्मटसार पर अब तक दो टीकाएँ प्रकाशमें आई हैं, जिनमें पहली 'मन्दप्रबोधिका' और दूसरी 'जीवतत्त्व प्रदीपिका' है; और वे दोनों टीकाएँ गोम्मटसारके कलकत्ता संस्करण^२ में पं० टोडरमल्लकी हिन्दी टीका 'सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका' के साथ प्रकाशित हो चुकी हैं। कलकत्ता संस्करणमें मन्दप्रबोधिका जीवाकाण्डकी गाथा नं० ३८३ तक दी गई है, यद्यपि सम्पादकों^३ ने अपने कतिपय फुटनोटोंमें इस बातको प्रकट किया है कि उनके पास (टीकाका) कुछ और अंश भी है। मन्दप्रबोधिकाके कर्ता अभयचन्द्र हैं और यह बात अभी तक अनिर्णीत है कि अभयचन्द्रने अपनी टीकाको पूरा किया या उसे अधूरा छोड़ा। इस लेखमें मैं जीवतत्त्वप्रदीपिकाके कुछ विवरण देनेके साथ साथ उसके कर्तृत्व और समयसम्बन्धी प्रश्नपर विचार करना चाहता हूँ।

वर्तमानमें केवल जी० प्रदीपिका ही गोम्मटसार पर उपलब्ध होने वाली पूरी और विस्तृत संस्कृत टीका है।

^१ यह निबन्ध बम्बई यूनिवर्सिटीकी Springer Research Scholarship की मेरी अवधिके मध्यमें तैयार किया गया है।

^२ गाँधी हरिभाई देवकरण जैन ग्रन्थमाला, ४ कलकत्ता; इसको इस लेखमें कलकत्तासंस्करणके तौर पर उल्लेखित किया गया है।

^३ देखो, कर्मकाण्ड कलकत्तासंस्करणके पृष्ठ ६१५, ८६८, १०३८ आदि।

वस्तुतः गोम्मटसारके अध्ययनके यथेष्ट प्रचारका श्रेय जीवतत्त्व-प्रदीपिकाको प्राप्त है। गोम्मटसार^४ के हिन्दी, अंग्रेज़ी और मराठीके सभी आधुनिक अनुवाद पं० टोडरमल्लकी हिन्दी-टीका 'सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका'के आधार पर हैं, और इस टीकामें मात्र उस सब विषयको परिश्रमके साथ स्पष्ट किया गया है जो कि जी०प्रदीपिकामें दिया हुआ है। जी०प्रदीपिका के बहुतसे विवरण मन्दप्रबोधिकाके अनुसार हैं। मं० प्रबोधिका के अधिकांश पारिभाषिक विवरणोंको जी०प्रदीपिकामें पूरी तरह से अपना लिया गया है; कभी कभी अभयचन्द्र^५ का नाम भी साथमें उल्लेखित किया गया है; जी०प्रदीपिकामें प्रत्येक अध्यायके प्रारम्भिक संस्कृत पद्योंको उन्हीं पद्योंके साँचे में ढाला गया है जो मं०प्रबोधिकामें पाये जाते हैं; और जीवाकाण्ड^६ की गाथा नं० ३८३ की टीकामें तो यह स्पष्ट ही कह दिया गया है कि इसके बादसे जी० प्रदीपिकामें केवल कर्णाटवृत्तिका अनुसरण किया जायगा; क्योंकि अभयचन्द्र द्वारा लिखित टीका यहाँ पर समाप्त हो गई है। जैसा कि मैंने सरसरी तौरसे पढ़ने पर नोट किया है, जी०

^४ गोम्मटसारके विभिन्न संस्करणोंके लिये, देखो मेरा लेख 'गोम्मट शब्दके अर्थविचार पर सामग्री' I H Q., Vol. XVI, Poussin Number

^५ देखो, जीवाकाण्डकी १३वीं गाथाकी टीका, जो आगे उद्धृत की गई है।

^६ गाथाओंके नम्बर कलकत्तासंस्करणके अनुसार दिये गये हैं।

प्रदीपिकामें प्राकृतके दो निष्कर्षों^७ और कुछ गद्यसूत्रादिके अतिरिक्त, संस्कृत और प्राकृतके लगभग एकसौ पद्य^८ उद्धृत किये गये हैं। उनमेंसे अधिकांशके मूल स्रोतोंका पता लग सकता है, परन्तु टीकामें उन्हें बिना किसी नाम निर्देशके ही उद्धृत किया गया है। जी० प्रदीपिकामें यतिवृषभ, भूतबलि, समन्तभद्र, भट्टाकलांक, नेमिचन्द्र, माधवचन्द्र,^९ अभयचन्द्र और केशववर्णा जैसे कुछ ग्रन्थकारों^{१०} का नामोल्लेखादि किया गया है और आचारांग, तत्त्वार्थविवरण, (प्रमेयकमल) मार्तण्ड जैसे कुछ ग्रन्थों^{११} का उल्लेख भी किया गया है। व्यौरेवार वर्णानों और भ्रमपूर्वक तय्यार किये गये नकशों तथा सूचिपत्रोंके कारण जी० प्रदीपिका उन अनेक विषयोंकी जानकारी प्राप्त करनेका एक बहुमुख्य साधन है, जो गोम्मटसार में सुझाये गये और विचार किये गये हैं।

जी० प्रदीपिका कोई स्वतन्त्र रचना नहीं है; वास्तव में इसका प्रारम्भिक पद्य हमें स्पष्ट बतलाता है कि यह कर्णाट-

वृत्तिपरसे (साधन सामग्री लेकर) लिखी गई है, जिसका परिषय हम आगे चलकर मालूम करेंगे, इसमें मं० प्रबोधि-काका पूरा पूरा उपयोग किया गया है और जैसे ही मं० प्रबोधिकां समाप्त हुई है जी० प्रदीपिका साफ तौर पर घोषणा करती है कि इसके आगे वह कर्णाटवृत्तिका अनुसरण करेगी—

**श्रीमदभयचन्द्रसैद्धान्तचक्रवर्तिवि-
हितव्याख्यानं विश्रान्तमिति कर्णाटवृत्त्य-
नुरूपमयमनुवदति^{१२}।**

संस्कृत जी० प्रदीपिकाका कर्तृत्वविषय प्रायः एक पहेली बना हुआ है। पं० टोडरमल्ल^{१३} जीकी मिन्न चौपाई यह बतानेके लिये पर्याप्त है कि वे जी० प्रदीपिकाको केशव-वर्णाकी कृति समझते थे।

केशववर्णा भव्यविचार कर्णाटक टीका अनुसार।

संस्कृत टीका कीनी एहु जो अशुद्ध सो शुद्ध कोहु ॥

उनकी 'सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका' में अन्यत्र भी ऐसे उल्लेख हैं जो इसी बातका निर्देश करते हैं। अनेक विद्वान्, जिन्हें गोम्मटसारके सम्बन्धमें लिखनेका अवसर प्राप्त हुआ है, इस विचारको स्वीकृत एवं व्यक्त कर चुके हैं। पं० त्र्यम्बकचन्द्रजी^{१४} केवल इतना ही नहीं कहते कि संस्कृत जी० प्रदीपिका केशववर्णाकी कृति है, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ते हैं और यह लिखते हैं कि जी० प्रदीपिकामें जिस कर्णाटकवृत्तिका उल्लेख है वह चामुण्डरायकी वह वृत्ति है, जिसका उल्लेख गो०सार - कर्मकाण्डकी गाथा नं० १७२ में 'वीर

^७ जीवकाण्ड, कलकत्तासंस्करण, पृष्ठ ६१, ११८०। मुझे प्रो० हीरालालजीसे मालूम हुआ है कि १०८० पृष्ठ पर का प्राकृत उद्धरण 'धवला' में मिलता है।

^८ कलकत्तासंस्करण, जीवकाण्ड पृष्ठ २, ३, ४२, ५१, १८२, १८५, २८४, २८६, २६०, ३४१, ३८२, ३६१, ५२३, ६८७, ६८८, ७३१, ७६०, ७६५, ८८१, ८८४, ६५१, ६६५, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, १००६, १००६, १०१७, १०२२, १०२४, १०३३, १०६७, ११४७, ११५५, ११६१, ११६७: कर्मकाण्ड पृ० ३०, ५०, ७०८, ७१७, ७१८, ७२६, ७४२, ७४४, ७५३, ७८८, आदि।

^९ माधवचन्द्रने गोम्मटसारमें कुछ प्रक गाथायें शामिल की हैं, इसलिये उसका इतना अधिक उल्लेख हुआ है।

^{१०} जीवकाण्ड, कलकत्तासंस्करण पृ० ६१६, ७६५, ६६३, ६४८, १७८, ३६, ७५२, आदि।

^{११} जीवकाण्ड, कलकत्तासंस्करण पृ० ७६०, ६६०, ६४६।

^{१२} जीवकाण्ड, कलकत्तासंस्करण पृ० ८१२।

^{१३} जीवकाण्ड, कलकत्तासंस्करण, पृष्ठ १३२६, अन्यप्रकरणों में भी उन्होने यह उल्लेख किया है, देखो जीवकाण्ड पृष्ठ ७५६ और कर्मकाण्ड पृष्ठ २०६६

^{१४} 'गोम्मटसार', कर्मकाण्ड, रायचन्द्र-जैन-शास्त्रमाला (बम्बई १६२८) भूमिका पृष्ठ ५

मार्तण्डी' नामसे किया गया है। पं० मनोहरलाल^{१४} प्रो० घोषाल^{१५} मिस्टर जे० एल० जैनी,^{१६} श्रीमान् गांधी^{१७} और अन्य लोगोंने भी इसी प्रकारकी सम्मतियां प्रकट की हैं। गो० सारके कलकत्तासंस्करणके सम्पादक ग्रन्थके मुखपृष्ठ पर जी० प्रदीपिकाको केशववर्णीकी प्रकट करते हैं।

इस प्रकार पं० टोडरमल्लजी और उनके उत्तराधिकारियोंने, बिना किसी सन्देहके, यह सम्मति स्थिरकी है कि संस्कृत जी० प्रदीपिका का कर्ता केशववर्णी है। सम्भवतः निम्न पद्य, जैसाकि कलकत्तासंस्करण^{१८} में मुद्रित हुआ है, उनकी सम्मतिका अंतिम आधार है:—

श्रित्वा कर्णाटिकीं वृत्तिं, वर्णिश्रीकेशवैः कृतिः ।
कृतेयमन्यथा किञ्चित् विशोध्यन्तद्बहुश्रुतैः ॥

यह पद्य जिसरूपमें स्थित है उसका केवल एक ही आशय सम्भव है; और हम सहज ही में पं० टोडरमल्ल और उनके अनुयायियोंकी सम्मतिको समझ समते हैं। परन्तु इस पद्यका पाठ सर्वथा प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि जी० प्रदीपिकाकी कुछ प्रतियां ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल भिन्न पाठान्तर मिलता है। श्री ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन बम्बई^{१९} की, जी० प्रदीपिका सहित गोम्मतसारकी एक लिखित प्रतिपर से हमें निम्न पद्य उपलब्ध होते हैं।

श्रित्वा कर्णाटिकीं वृत्तिं वर्णिश्रीकेशवैः कृताम् ।
कृतेयमन्यथा किञ्चित् विशोध्यन्तद्बहुश्रुतैः ॥

^{१४} गोम्मतसार जीवकाण्ड (वम्बई १९१६) भूमिका।

^{१५} द्रव्यसमग्रः (S. B. J. I, आग्रा १९१७), भूमिका पृष्ठ ४१।

^{१६} गोम्मतसार, जीवकाण्ड (S. B. J. V लखनऊ १९२७) भूमिका पृष्ठ ७

^{१७} गोम्मतसार मराठी अनुवाद सहित, शोलापुर १९३६, भूमिका पृष्ठ १

^{१८} जीवकाण्ड, पृष्ठ १३२६।

^{१९} रिपोर्ट १, वीरसम्बत् २४४६, पृष्ठ १०४-६।

श्रीमत्केशवचन्द्रस्य कृतकर्णाटवृत्तितः।

कृतेयमन्यथा किञ्चित्चेत्तच्छोध्यं बहुश्रुतः ॥

मालूम नहीं लगभग एक ही आशयके ये दो पद्य क्यों दिये गये हैं और इन्हें देते हुए रिपोर्टके सम्पादकने जो परिचयके रूपमें 'पाठान्तरम्' पदका प्रयोग किया है उसका क्या अभिप्राय है। पं० टोडरमल्ल द्वारा दिये गये पद्यके साथ पहले पद्यकी तुलना करने पर, हमें ध्यान खींचने योग्य भेद उपलब्ध होता है, और इन दोनों पद्योंमें यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जी० प्रदीपिकाके लेखकने इनमें अपना नाम नहीं दिया, उसने अपनी टीका केशववर्णीकी कर्णाटवृत्ति पर से लिखी है और साथ ही यह आशा व्यक्त की है कि उसकी टीकामें यदि कुछ अशुद्धियां हों तो बहुश्रुत विद्वान उन्हें शुद्ध करदेनेकी कृपा करें।

उस प्रमाण (साक्षी) को जिसके आधारपर केशववर्णीको संस्कृत जी० प्रदीपिकाका कर्ता मान लिया गया है, पद्यके पाठान्तरोंने वास्तवमें बिगाड़ दिया है। यह दिखानेके लिये कि केशववर्णी संस्कृत जी० प्रदीपिकाका कर्ता है, दूसरा कोई भी प्रमाण भीतरी या बाह्यरी उपस्थित नहीं किया गया, और यह तो बिल्कुल ही स्वाभिन नहीं किया गया कि यह टीका चामुण्डरायकी कर्णाटकवृत्तिके आधार पर बनी है। यह सच है कि गोम्मतसारमें हमें इस बातका पता चलता है कि चामुण्डरायने गो० सार पर एक देशी (जोकि कर्णाटकवृत्ति समझी जाती है) लिखी है। जी० प्रदीपिकामें केवल एक कर्णाटकवृत्तिका उल्लेख मिलता है और उसमें चामुण्डराय के सम्बन्धका कोई भी उल्लेख नहीं है, न चामुण्डरायवृत्ति की कोई हस्तलिखित प्रति ही प्रकाश^{२१} में आई है और न यह सिद्ध होनेकी कोई सम्भावना है कि संस्कृत जी० प्रदीपिका चामुण्डरायकी टीकाका अनुसरण करती है। इन

^{२१} आर० नरमिहाचार्यकृत 'कर्णाटकवृत्तिचरिते', जिल्द १ पृष्ठ ४६-४६

परिस्थितियोंमें, यह दिखानेके लिये कि केशववर्णी संस्कृत जी० प्रदीपिकाका कर्ता है, कथित प्रमाण बाधित ठहरता है और अभी तक यह कहनेके लिये कोई भी प्रमाण नहीं है कि यह जी० प्रदीपिका चामुण्डरायकी वृत्ति का अनुसरण करती है।

अब हमें यह देखना है कि संस्कृत जी० प्रदीपिकाका कर्ता कौन है और वह कौनसी कर्णाटकवृत्तिका अनुसरण करता है। मैं दो प्रशस्तियोंके प्रसंगोचित अंशोंको नीचे उद्धृत करता हूँ, जिनमेंसे एक पद्यमें और दूसरी कुछ गद्यमें और कुछ पद्यमें हैं। ये दोनों प्रशस्तियां गो०सारके कलकत्ता संस्करण के अन्तमें (पृष्ठ २०१७-८) मुद्रित हुई हैं।

(१) यत्र रत्नैस्त्रिभिर्लब्ध्वार्हन्त्यं पूज्यं नरामरैः।

निर्वान्ति मूलसंघोऽयं नन्दादाचन्द्रतारकम् ॥४॥

तत्र श्रीशारदागच्छे बलात्कारगणोऽन्वयः।

कुन्दकुन्दमुनीन्द्रस्य नन्दाग्रामोऽपि नन्दतु ॥५॥

यो गुणैर्गणभृद्गीतो भट्टारकशिरोमणिः।

भक्त्या नमामि तं भूयो गुरुं श्रीज्ञानभूषणम् ॥६॥

कर्णाटप्रायदेशेशमल्लभूपालभक्तितः।

सिद्धान्तः पाठितो येन मुनिचन्द्रं नमामि तं ॥७॥

योऽभ्यर्थ्य धर्मवृद्धयर्थं मद्यं सुरिपदं ददौ।

भट्टारकशिरोरत्नं प्रमेन्दुः स नमस्यते ॥८॥

त्रिविद्यविद्याविख्यातविशालकीर्तिस्त्रिणा।

सहायोऽस्यां कृतौ चक्रोऽधीता च प्रथमं मुदा ॥९॥

सूरेः श्रीधर्मचन्द्रस्याभयचन्द्रगणेशिनः।

वर्णिलालादिभक्त्यानां कृतं कर्णाटवृत्तितः ॥१०॥

रचिता चित्रकूटे श्रीपार्ष्णालयेऽमुना।

साधुसांगासहस्राभ्यां प्राथितेन मुमुक्षुणा ॥११॥

गोमटसारवृत्तिर्हि नन्दाद् भव्यैः प्रवातता।

शोधयन्वागमात्किंलिपि विरुद्धं चेद बहुश्रुताः ॥१२॥

निर्ग्रन्थाचार्यवर्येण त्रैविद्यचक्रवर्तिना।

संशोध्यभयचन्द्रेणालेखि प्रथमपुस्तकः ॥१३॥^{२२}

यमाराध्यैव भव्यौघाः प्राप्ताः कैवल्यसंपदः।

शरवतं पदमापुस्तं मूलसंघमुपाश्रये ॥१४॥

तत्र श्रीशारदागच्छे बलात्कारगणो न्वयः।

कुन्दकुन्दमुनीन्द्रस्य नन्दादाचन्द्रतारकम् ॥११॥

तत्र श्रीमज्जिमघर्माब्धुधिवर्धन - पूर्णचन्द्रायमानश्रीज्ञान-

भूषणभट्टारशिष्येण सौगतसांख्यकणादमिस्वल्पादप्रभाकरा-

दिपरवादिगजगण्डभेरुण्ड प्रभाचन्द्रभट्टारकदत्ताचार्यपदेन

त्रैविद्यविद्यापरमेश्वरमुनिचन्द्राचार्यमुखात्कर्णाटदेशाधिनाथप्रा-

ज्यसाम्राज्यलक्ष्मीनिवासज्जोत्तममल्लभूपालप्रयत्नाद् अधीत-

सिद्धान्तेन वर्णिलालाविहिताप्राह्मणैर्गौडदेशादिप्रकृतजिनदास-

साहनिर्मापितपार्वप्रभुप्रासादाधिष्ठितेनामुना नेमिचन्द्रेणालेख-

मेधसाऽपि भव्यपुण्डरीकोपकृतीहानुरोधेन सकलज्ञातिशिरः

शेखरायमाणखण्डेरलवालकुलतिलकसाधुवंशावतंसजिनधर्मे -

द्धरणधुरीणसाहसांगसाहसहसाविहितप्रार्थनाधीनेन विशदत्रै-

विद्यविद्यास्पदविशालकीर्तिसहायादित्यथाकण्टवृत्तिव्यरचि।

यावच्छ्रीजिनधर्मचन्द्रादित्यौ च विष्टपं सिद्धाः।

तावन्नन्दतु भव्यैः प्रपञ्चमानात्विधं वृत्तिः ॥

निर्ग्रन्थाचार्यवर्येण त्रैविद्यचक्रवर्तिना।

संशोध्यभयचन्द्रेणालेखि प्रथमपुस्तकः ॥

इत्यभयनन्दिनामार्कितायाम्।

इन दोनों प्रशस्तियोंपर से वृत्तमात्रका संक्षेपमें संग्रह करते हुए, हमें जी० प्रदीपिकके कृतृत्वविषयमें निम्न बातें मालूम होती हैं; और उनका ऐलक पञ्जालाल सरस्वती भवन की हस्तलिखित प्रतिसे समर्थन भी होता है :—

संस्कृत जी० प्रदीपिकाके कर्ता मूलसंघ, शारदागच्छ, बलात्कारगण, कुन्दकुन्द अन्वय और नन्दि आग्राम के नेमिचन्द्र^{२३} हैं। वे ज्ञानभूषण भट्टारकके शिष्य थे। उन्हें प्रभाचन्द्र भट्टारकके द्वारा, जोकि सफल वादी तार्किक थे, सूरि बनाया गया अथवा आचार्यपद प्रदान किया गया था। कर्णाटकके जैनराजा मल्लभूपालके प्रयत्नोंके फलस्वरूप उन्होंने मुनिचन्द्रसे, जोकि 'त्रैविद्यविद्यापरमेश्वर' के पदसे

^{२२} ऐलक पञ्जालाल सरस्वती भवन, बम्बईकी लिखित प्रति परसे उद्धृतभाग, कुछ छोटे छोटे भेद दिखलाता है।

^{२३} पद्यात्मक प्रशस्ति उत्तमपुरुषमें लिखी गई है, इससे यह नामोल्लेख नहीं हुआ है।

विभूषित थे, सिद्धान्तका अध्ययन किया था। लालावर्योकि आग्रहसे वे गौर्जर देशसे आकर चित्रकूटमें जिनदासशाह द्वारा निर्मापित पार्वनाथके मन्दिरमें ठहरे थे। धर्मचन्द्र, अभयचन्द्र और अन्य सज्जनोंके हितके लिये, खण्डेलवालवंशके साह-सांग और साह सहसे^{२४} की प्रार्थनापर उन्होंने अपनी संस्कृत जी० प्रदीपिका नामक टीका कर्णाटक वृत्तिका अनुसरण करते हुए, त्रैविद्यविद्याविशालकीर्तिकी सहायतासे लिखी। हमें बताया गया है कि प्रथम प्रति अभयचन्द्रने, जोकि निर्ग्रन्थाचार्य और त्रैविद्यचक्रवर्ती कहलाते थे, तय्यार की थी।

पद्यात्मक प्रशस्ति गद्यप्रशस्तिसे सभी मौलिकबातोंमें सहमत है, किन्तु यह कर्णका नाम, अर्थात् नेमिचन्द्र, निर्देश नहीं करती, जोकि गद्यप्रशस्तिमें स्पष्टरूपमें दिया गया है। तफसीलकी बातोंमें पूर्ण सादृश्य होने और कोई स्पष्ट विरोध न होनेसे हर एकको यह स्वीकार करना पड़ता है कि प्रशस्ति-योंके अनुसार नेमीचन्द्र ही जी० प्रदीपिकाका कर्ता है।

दूसरे, गोम्मटसारके अनेक अधिकारोंकी समाप्तिपर जी० प्रदीपिकाकी सन्धियां इस प्रकार पाई जाती हैं —

ह्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनाम पंच-संग्रहवृत्तौ जीवतत्त्वप्रदीपिकायां आदि।

स्वभावतः 'विरचितायां' पद 'जीवतत्त्व प्रदीपिकायां' पद का विशेषण है; और इस तरहसे भी हम जी० प्रदीपिकाके कर्तृत्वका सम्बन्ध आचार्य नेमिचन्द्रसे लगाएंगे।

तीसरे, 'आचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां' इस वाक्यांश का सम्बन्ध गोम्मटसारके साथ नहीं हो सकता। ये आचार्य नेमिचन्द्र, गो० सारके रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती से भिन्न होने चाहियें। जी० प्रदीपिकामें अनेक स्थलोंपर गो० सारके रचयिता का उल्लेख है और उनका वह उल्लेख प्रायः आवश्यकरूपमें उनकी प्रसिद्ध उपाधि सिद्धान्तचक्रवर्ती

^{२५} के साथ किया गया है।

चौथे, ऐलक पञ्चालाल सरस्वती भवन की रिपोर्टके सम्पादकने, साक्रतौरपर जी० प्रदीपिकाका सम्बन्ध, सम्भवतः उसकी सन्धियोंके आधारपर, नेमिचन्द्रसे ठहराया है।

पांचवें, पं० नाथूरामजी प्रेमी^{२६} ने, गो० सार टीकाके कर्ता ज्ञानभूषण हैं इस सम्मतिका विरोध करते हुए, यह प्रकट किया है कि उसके लेखक नेमिचन्द्र हैं, और उन विवरणोंसे, जोकि उन्होंने प्रस्तुत किये हैं, यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टिमें जी० प्रदीपिका और उसका कर्ता रहा है।

अन्तको, पद्यात्मक प्रशस्तिमें नेमिचन्द्र—विषयक उल्लेख का अभाव किसी बातको निश्चितरूपसे सिद्ध नहीं करता, और न यह कल्पनाकी किसी खींचातानीसे केशववर्णी द्वारा जी० प्रदीपिकाके कथित कर्तृत्वका समर्थन ही कर सकता है। हम केशववर्णीविषयक कुछ बातोंको जानते हैं और वे प्रशस्तियोंमें दीर्घार्थ बातोंके साथ मेल नहीं खातीं। इस प्रकार केशववर्णीको जी० प्रदीपिकाका रचयिता बतलाने वाला कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, प्रत्युत इसके, उपयुक्त मुद्दे निश्चितरूपमें बतलाते हैं कि जी० प्रदीपिकाके कर्ता नेमिचन्द्र हैं, और उनको गोम्मटसार^{२७}के कर्ताके साथ नहीं मिलाना चाहिये।

रही यह बात कि जी० प्रदीपिकाने कर्णाटकवृत्तिका अनुसरण किया है, इसके सम्बन्धमें ऊपर उद्धृत किये गये दो पद्य निश्चितरूपसे बतलाते हैं कि केशववर्णीकी वृत्तिका अनुसरण किया गया है। इस वृत्तिकी लिखित प्रतियाँ आज

^{२५} उदाहरणके लिए देखो, जीवकाण्ड पृ० ६४८ कर्मकाण्ड पृष्ठ ६०० कलकत्ता संस्करण

^{२६} मिद्धान्तादि संग्रहः (माणिकचन्द्र दि० जैनग्रन्थमाला २१ बम्बई १९१२) प्रस्तावना पृष्ठ १२ का फुटनोट।

^{२७} इस नामकी अर्थ व्याख्याके लिए देखो, मेरा 'गोम्मट' शीर्षक लेख जो 'भारतीय विद्या' बम्बई, जिल्द २ में प्रकाशित हुआ है।

^{२४} दोनों प्रशस्तियोंमें इन नामोंके कुछ भिन्न पाठभेद दिखाई देते हैं।

भी उपलब्ध हैं। मैंने कोल्हापुरके लक्ष्मीमेनमडकी जीवकांड की इस वृत्तिकी एक लिखी प्रतिका परीक्षा की है^{२८}। इस कन्नडवृत्तिका नाम भी 'जीवतत्त्व प्रदीपिका' है, और यह संस्कृत जी० प्रदीपिकासे कुछ बड़ी है। यह बहुतेसे कन्नड पद्यों-से प्रारम्भ होती है, जिन्हें स्वयं लेखकने रचा है। जिस तरह 'धवला' की रचना कुछ प्राकृतमें और कुछ संस्कृतमें हुई है उसी तरह यह वृत्ति कुछ कन्नडमें और कुछ संस्कृतमें है (जो कि मणिप्रवाल शैलीके तौरपर समझी जाती है), झासकर अपने प्रारम्भ में। इसमें स्थल-स्थलपर बहुतेसे प्राकृत उद्धरण पाये जाते हैं। गो०सारकी गाथाएँ संस्कृतछाया सहित दी गई हैं और शब्दशास्त्र सम्बन्धी अनेक चर्चाएँ संस्कृतमें हैं।

केशववर्णी अभयसूरि सिद्धान्तचक्रवर्तिके शिष्य थे, और उन्होंने अपनी वृत्ति धर्मभूषण भट्टारकके आदेशानुसार शक संवत् १२८१ या ईस्वी सन् १३५६^{२९} में लिखी है।

मैंने केशववर्णीकी वृत्तिकी तुलना अभयचंद्रकी मं० प्रबोधिकासे की है और उसपरसे मुझे यह अनुभव हुआ है कि स्वयं केशववर्णीने अभयचंद्रकी रचनाका पूरा २ लाभ लिया है। मैं केशववर्णीकी कन्नडवृत्तिमें अभयचंद्रविषयक कमसे कम एक खाम उल्लेख बतला देनेके लिये समर्थ हूँ^{३०}।

नेमिचंद्रकृत संस्कृत जी० प्रदीपिकाकी केशववर्णिकृत कन्नड जी० प्रदीपिकाके साथ तुलना करनेपर मुझे मालूम हुआ है कि पहली बिल्कुल दूसरीके आधारपर बनी है। नेमिचंद्रने कुछ अंशोंको जहां तहां छोड़ दिया है; संस्कृत अंश अपने उसीरूपमें क्रायम रखे गये हैं; और जो कुछ कन्नडमें है उसको अक्षरशः संस्कृतमें बदल दिया है। उन गाथाओंके सम्बन्धमें जिनपर कि मं० प्रबोधिका उपलब्ध नहीं है, नेमिचंद्रकी जी० प्रदीपिकामें ऐसी कोई भी बात नहीं है, जोकि केशववर्णीकी कन्नड जी० प्रदीपिकामें उपलब्ध न होती हो; और सम्भवतः यही कारण है जिससेकि नेमिचंद्र स्पष्ट कहते

^{२८} यह कागज़ पर लिखी हुई एक प्रति है। इसका परिमाण १२"५ × ८"५ इंच है और इसमें ३८७ पत्र हैं। प्रति लिपिका समय शक १२०६ दिया हुआ है जोकि स्पष्ट ही लिपिकारका प्रमाद है, जबकि हमें स्मरण है कि केशववर्णीने अपनी वृत्ति शक १२८१ में लिखी थी।

^{२९} 'कर्णाटककविरचिते' (बेंगलूर १६२४) पृ० ४१५-१६।

^{३०} देखो आगे दिया हुआ निष्कर्ष।

हैं:—'यथा कर्णाटवृत्ति इयरचि' अथवा 'कर्णाटवृत्तितः'।

यहांपर मैं एक ध्यान खींचने वाला सार (जीवकाण्ड गाथा नं० १३) तीनों टीकाओंपरसे उद्धृत करता हूँ, जिससे उन टीकाओंका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट होजायगा।

मन्दप्रबोधिका^{३१}

देशविरते प्रमत्तविरते इतरस्मिन्नप्रमत्तविरते च चायोप-
शमिकचारित्रलक्षण एव भावोवर्तते। देशविरते प्रयाख्यानाव-
रणकषायाणां सर्वघातिस्पद्ध^{३२} कोदयाभावलक्षणे स्ये, तेषामेव
हीनानुभागरूपतया परिणतानां सदवस्थालक्षणे उपशमे च
देशघातिस्पद्ध^{३३} कोदयसहिते उत्पन्न देशसंयमरूपचारित्रं चायो-
पशमिकम्। प्रमत्तविरते तीव्रानुभागासंज्वलनकषायाणां प्रागु-
क्तलक्षणचयोपशमसमुपपन्नसंयमरूपं प्रमादमलिनं सकलचा-
रित्रं चायोपशमिकम्। अत्र संज्वलनानुभागानां प्रमादज-क-
त्वमेव तीव्रत्वम्। अप्रमत्तविरते मन्दानुभागासंज्वलनकषायाणां
प्रागुक्तचयोपशमोत्पन्नसंयमरूपं निर्मलं सकलचारित्रं चायोपश-
मिकम्। तु शब्दः असंयतादिव्यबच्छेदार्थः। स खलु देशविर-
तादिषु प्रोक्तचायोपशमिकोभावः चारित्रमोहं प्रतीय भणितः
तथा उपरि उपशमकादिषु चारित्रमोहं प्रतीय भणित्यते।

केशववर्णीकृतकन्नड जी० प्रदीपिका^{३२}

देशविरतनोहं^{३३} प्रमत्तसंयतनोहं इतरनप्य अप्रमत्तसंय-
तनोहं चायोपशमिकसंयममकुं। देशसंयतापेक्षेयिदं प्रत्या-
ख्यानकषायंगलुदयिसल्पदेशघातिस्पद्ध^{३४} कानन्तैकभागानुभा-
गोदयदोडने उदयमनेयददे सीयमार्णंगलपविवक्षितनिषेकंगल
सर्वघातिस्पद्ध^{३५} कंगलनेत बहुभागंगलुदयाभावल (क्षण) स्य-
दोलमवरूपरितननिषेकंगलपनुदय प्राप्तंगलगे सदवस्थालक्ष-
णमप्युपशममुं टागुत्तिरलु समुभ्रतमप्युदरिदं चारित्रमोहमं

^{३१} कलकत्तासंस्करण, पृ० ३६।

^{३२} कोल्हापुरकी प्रति, पृ० १६।

^{३३} यह टीका उस भाषामें लिखी गई है जो कि पुरानी कन्नड कहलाती है; जो कि कन्नड नहीं जानते, वे भी संस्कृत जी० प्रदीपिकाके साथ आसानीसे इसकी तुलना कर सकते हैं, और इसी उद्देश्यके लिये मैंने इसको देवनागरी अक्षरोंमें लिख दिया है। इसका बहुभाग कन्नड प्रत्ययोंके साथ संस्कृतमें लिखा गया है। यह होना ही चाहिये, क्योंकि लेखक विविध पारिभाषिक शब्दोंको, जो कि पूर्णतया संस्कृतके हैं, प्रयोग करनेके लिये बाध्य हुआ है।

कुरितु देशसंयममुं क्षायोपशमिकभावमैदुं पेत्तलपट्टं दु । अंतं प्रमत्ताप्रमत्तार्गं संज्वलनकषायगज्ज उदितदेशवातिस्पर्धकान्तैकभागानुभागदाडने उदयमनेयद्दे क्षीयमाणगलप्पविवक्षितोदयनिषेकगल सर्ववातिस्पर्धकान्तबहुभागंगलुदयाभावलक्षणाक्षयदोडमवरूपरितननिषेकगलप्पनुदयप्राप्तंगलगे सदवस्थालक्षणाप्प उपशममुं टागुत्तिरलु समुत्पन्नमपुदरिदं चारित्रमोहमं कुरितिल्लियुं सकलसंयममुं क्षायोपशमिकभावमैदुं पेत्तलपट्टं बुदं बुदु श्रीयभयसूरिसिद्धान्तचक्रवर्तिगलभिप्रायं । अहं गेमेयु अपूर्वकरणादिगुणस्थानंगलोलं चारित्रमोहनीयमने कुरितु तत्तद्गुणस्थानंगलोल भावंगलरेयत्तुवु ॥

नेमिचन्द्रकी संस्कृत जी० प्रदीपिका^{३४}

देशविरते प्रमत्तसंयते तु पुनः इतरस्मिन् अप्रमत्तसंयते च क्षायोपशमिकसंयमलक्ष्योभावो भवति । देशसंयतापेक्षया प्रत्याख्यानावरणकषायाणां उदयागतदेशवातिस्पर्धकान्तबहुभागानुभागोदयनं सहानुदयागतक्षीयमाणविवक्षितोदयनिषेकसर्ववातिस्पर्धकान्तबहुभागानामुदयाभावलक्षणाक्षये तेषामुपरितननिषेकाणां अनुदयप्राप्तानां सदवस्थालक्ष्योपशमे च सति समुद्रतत्वात् चारित्रमोहं प्रतीत्य देशसंयमः क्षायोपशमिकभाव इत्युक्तम् । तथा प्रमत्ताप्रमत्तयोरपि संज्वलनकषायाणामुदयागतदेशवातिस्पर्धकान्तैकभागानुभागेन सह अनुदयागतक्षीयमाणविवक्षितोदयनिषेकसर्ववातिस्पर्धकान्तबहुभागानां उदयाभावलक्षणाक्षये तेषां उपरितननिषेकाणां अनुदयप्राप्तानां सदवस्थालक्ष्योपशमे च सति समुत्पन्नत्वात् चारित्रमोहं प्रतीत्यात्रापि सकलसंयमोऽपि क्षायोपशमिकोभाव इति भ्रूयितं इति श्रीमदभयचन्द्रसूरिसिद्धान्तचक्रवर्त्यभिप्रायः । तथा उपर्यपि अपूर्वकरणादिगुणस्थानेषु चारित्रमोहनीयं प्रतीत्य तत्तद्गुणस्थानेषु भावा ज्ञायव्याः ॥

इन सारसंग्रहोंसे यह स्पष्ट है कि नेमिचन्द्रने केशववर्णी का कितना गाढ़ अनुसरण किया है, केशववर्णीकी कलङ्कशैली संस्कृत शब्दोंसे कैसी भरपूर है और वह कितनी सरलतासे संस्कृतमें अनुवादित कीजासकती है, और किस प्रकार केशववर्णी तथा नेमिचन्द्र दोनों ही ने अभयचन्द्रका उल्लेख किया है

रही इन टीकाओंके समयकी बात, मं० प्रबोधिका ईस्वी सन् १३५१ से, जबकि केशववर्णीने अपनीवृत्ति समाप्त की थी, पहलेकी रचना है । अभयचन्द्रने अपनी मं० प्रबोधिकामें एक

^{३४} कलकत्तासंस्करण, पृ० ३६ ।

बालचन्द्र पंडितदेव^{३५} का उल्लेख किया है जिन्हें मैं वेही बालेन्दु पंडित समझता हूँ जिनका उल्लेख अवधबेलगोलके ईस्वी सन् १३१३ के एक शिलालेख^{३६} में हुआ है; और यदि यह बात मानली जाय तो हम उस समयको लगभग पचास वर्ष पीछे लेजानेमें समर्थ हैं । इसके अतिरिक्त उनकी पदवियों—उपाधियों और छोटे २ बर्णनोंसे, जोकि उनमें दिखे हुए हैं, मुझे मालूम हुआ है कि हमारे अभयचन्द्र और बालचन्द्र, सभी सम्भावनाओंको लेकर वेही हैं जिनकी कि प्रशंसा बेलूर शिलालेखों^{३७}में कीगई है और जो हमें बतलाते हैं कि अभयचन्द्रका स्वर्गवास ईस्वी सन् १२७३ में और बालचन्द्रका ईस्वी सन् १२७४ में हुआ था । इस प्रकार हम परीक्षापूर्वक अभयचन्द्रकी मं० प्रबोधिकाका समय ईस्वी सन् की १३वीं शताब्दीका तीसरा चरण स्थिर कर सकते हैं ।

नेमिचन्द्रने उस वर्षका, जिसमें उन्होंने अपनी जी० प्रदीपिकाको समाप्त किया, कोई उल्लेख नहीं किया । चूँकि उन्होंने केशववर्णीकी वृत्तिका गाढ़ अनुकरण किया है, इस लिये उनकी जी० प्रदीपिका ईस्वी सन् १३५१ के बादकी है और साथ ही यह सम्भवत् १८१८ या ईस्वी सन् १७६१ से पहलेकी है; क्योंकि इस सालमें पं० टोडरमल्लजीने संस्कृत जी० प्रदीपिका^{३८} का अपना हिन्दीअनुवाद पूर्ण किया है । यह काल अभीतक एक लम्बा चौड़ा फैला हुआ काल है, और हमें देखना चाहिये कि ये दोनों सीमाएँ कहांपर अधिक निकट लाई जासकती हैं । नेमिचन्द्रने ज्ञानभूषण, मुनिचंद्र, प्रभाचंद्र, विशालकीर्ति आदि अपने समकालीन बहुतसे व्यक्तियोंके नामोंका उल्लेख किया है; लेकिन जेनाचार्यों और साधुओंके सम्बन्धमें ये नाम इतनी अधिकतासे दुहराये गये हैं कि कोई भी ऐसी समानता जोकि केवल नामकी समानता पर ही आश्रित हो, कुछ भी मूल्य नहीं रखती; और यदि अन्य कोई प्रमाण न हो तो ऐसी समानताओंको लेकर प्रवृत्ति भी नहीं करनी चाहिये । हाँ, मल्लिभूपालविषयक उसका उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है । मल्लिभूपालको कर्णाटकका

^{३५} जीवकाण्ड, कलकत्तासंस्करण, पृ० १५० ।

^{३६} एपिग्रफिया कर्णाटिका II. No 65.

^{३७} एपिग्रफिया कर्णाटिका, जिल्द ५ संख्या १३१-३३ ।

^{३८} जैनहितैषी भा० १३ पृ० २२ ।

राजा और जैनोत्तम^{३९} कहा गया है। ईस्वी सन् १३२६ और १७६१ के मध्यवर्ती समयमें हमें कर्णाटकके किसी ऐसे प्रधान जैन राजाका परिचय नहीं मिलता, और इसलिये हमें समझ लेना चाहिये कि मल्लिभूपाल शायद कर्णाटकके किसी छोटेसे राज्यका शासक था। जैन साहित्यके उद्धरणोंपर दृष्टि डालने से मुझे मालूम होता है कि 'मल्लि' नामका एक शासक कुछ जैन लेखकोंके साथ प्रायः सम्पर्कको प्राप्त है। शुभचंद्र गुर्वा-बलीके अनुसार, विजयकीर्ति (ई० सन्की सोलहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें) मल्लिभूपाल^{४०}के द्वारा सम्मानित हुआ था। विजयकीर्तिका समकालीन होनेसे उस मल्लिभूपालको १६वीं शताब्दीके प्रारम्भमें रखा जासकता है। उसके स्थान और धर्म विषयका हमें कोई परिचय नहीं दिया गया है। दूसरे विशाल-कीर्तिके शिष्य विद्यानन्द स्वामी^{४१}के सम्बन्धमें कहा जाता है कि ये मल्लिरायके द्वारा पूजे गये थे, और ये विद्यानन्द^{४२} ईस्वी सन् १५४१ में दिवंगत हुए हैं। इससे भी मालूम होता है कि १६वीं शताब्दीके प्रारम्भमें एक मल्लिभूपाल था। हमचका शिलालेख इस विषयको और भी अधिक स्पष्ट कर देता है—यह बतलाता है कि यह राजा जो विद्यानन्दके सम्पर्कमें था सालुव मल्लिराय^{४३} कहलाता है। यह उल्लेख हमें मात्र परम्परागत किम्बदन्तियोंसे हटाकर ऐतिहासिक आधारपर लेआता है। सालुव नरेशोंने कनारा जिलेके एक भागपर राज्य किया है और वे जैन धर्मको मानते थे^{४४}।

^{३९} देखो, ऊपरकी प्रशस्तियाँ।

^{४०} जैनमिद्धान्तभास्कर, भाग १ किरण ४ पृ० ५४; और भण्डारकर ओरियंटलरिसर्चइंस्टिट्यूटके एनाल्स XIII, j, पृ० ४१।

^{४१} जैनमिद्धान्तभास्कर, भाग ५ किरण ४ प्रशस्तिमंडलके पृ० १२५, १२८ आदि।

^{४२} डा० बी० ए० मालेटोरने विद्यानन्दके व्यक्तित्व एवं कार्यों पर अक्छा प्रकाश डाला है; देखो मिडियावल जैनज्म (बम्बई १९३८) पृ० ३७१ आदि, 'कर्णाटकके जैन गुरुओंके संरक्षकके रूपमें देहलीके सुलतान' कर्णाटक हिस्टोरिकल क्वार्टरली, भाग ४, १-२, पृ० ७७-८६; 'वादीविद्यानन्द' जैन एण्टिकवेरी, ४ किरण १ पृ० १-२०

^{४३} एपिग्राफिया कर्णाटिका भाग, VIII. नगर नं० ४६

^{४४} एपिग्राफिया कर्णाटिका, VIII प्रस्तावना पृ० १०, १३ ४; शिलालेखोंके आधारपर मैसूर और कुर्ग (लन्दन १९०६) पृष्ठ १५२-३; मिडियावल जैनज्म पृष्ठ ३१८ आदि

मल्लिभूपाल, मल्लिरायका संस्कृत किया हुआ रूप है; और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नेमिचन्द्र सालुव मल्लिरायका उल्लेख कर रहे हैं; यद्यपि उन्होंने उसके वंशका उल्लेख नहीं किया है। १५३० ईस्वीके लेखमें उल्लिखित होनेसे, हम सालुव मल्लिरायको १६वीं शताब्दीके प्रथमचरणमें रख सकते हैं, और उसके विजयकीर्ति तथा विद्यानन्द विषयक सम्पर्कके साथ भी अच्छी तरह संगत जान पड़ता है। इस तरह नेमिचंद्रके सालुव मल्लिरायके समकालीन होनेसे, हम संस्कृत जी० प्रदीपिकाकी रचनाको ईसाकी १६वीं शताब्दीके प्रारम्भकी ठहरा सकते हैं।

पं० नाथूरामजी प्रेमी^{४५}ने नेमिचंद्रकी जी० प्रदीपिकाकी एक और प्रशस्तिका उल्लेख किया है, जोकि २६ अगस्त सन् १६१५ के जैनमित्रमें प्रकाशित हुई थी। उनके द्वारा दिये गये विवरण, ऊपर दी हुई दो प्रशस्तियोंके मेरे सन्धिसारमें आजाते हैं। वे मल्लिभूपालका उल्लेख नहीं करते। चूँकि उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, इसलिये हम नहीं जानते कि यह चीज़ उनसे छूटगई है या उस प्रशस्तिमें ही शामिल नहीं है। प्रेमीजीने उस प्रशस्तिपरसे यह एक झालस बात नोट की है कि संस्कृत जी० प्रदीपिका वीरनिर्वाण सम्बत् २१७७ में, जोकि वर्तमान गणनाके अनुसार ईस्वी सन् १६५० के बराबर है, समाप्त हुई है। यह समय मल्लिभूपाल और नेमिचंद्रके समकालीन नहीं ठहरा सकता। चूँकि असली प्रशस्ति उद्धृत नहीं की गई है, अतः इस उल्लेखकी विशेषताओंका निर्णय करना कठिन है। हर हालतमें, ईस्वी सन् १६५० जी० प्रदीपिकाकी वादकी प्रतिलिपिकी समाप्ति का समय है, नकि स्वयं जी० प्रदीपिकारचनाकी समाप्ति का समय।

सारांश यह कि, संस्कृत जी० प्रदीपिकाका कर्ता केशववर्षी नहीं है; यह बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है कि संस्कृत जी० प्रदीपिका गोम्मटसार की चायुण्डरायकृत कर्णाटकवृत्ति के आधारपर है; नेमिचंद्र, जोकि गो०सारके कर्तासे भिन्न हैं, संस्कृत जी० प्रदीपिकाके कर्ता हैं, और उनकी जी० प्रदीपिका कन्नड जी० प्रदीपिकाकी, जोकि केशववर्षी द्वारा ईस्वी सन् १३२६ में लिखी गई हैं, बहुत ज्यादा अच्छी है; और सालुव मल्लिरायके समकालीन होनेसे नेमिचंद्र (और उनकी जी० प्रदीपिका) को ईसाकी १५वीं शताब्दीके प्रारम्भका ठहराया जाना चाहिए।

^{४५} मिद्धान्तसारादिमंग्रहः (बम्बई १९२२), प्रस्तावना पृष्ठ १२

आयुर्वेद प्रेमियों के लिये खुशखबरी

उत्तरीय भारत में महान् संस्था की स्थापना

स्वदेशी पूंजी में स्वदेश की सेवा

भारतवर्ष की धार्मिक जनता आयुर्वेद की पूर्ण प्रेमी एवं पक्षपाती होते हुए भी उसे प्रयोग में लाने में केवल इस लिये घबड़ाती रही है कि शुद्ध और शास्त्राक्त विधिवत नैयार की हुई औषधियों का अभाव सा रहा है।

उपयुक्त और अनुपयुक्त

आज क्रान्ति के इस वैज्ञानिक युग में जब की यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक प्राणी के लिये जो जिस देश में पैदा हुवा है उसे उर्मा भूमि की पैदा शुद्ध न केवल औषधियाँ बल्कि अहार की प्रत्येक वस्तु उपयुक्त होती है। फिर यूरोप आदि ठंडे देशों की बनी हुई दूषित औषधियाँ हमारे गंगों पर किस प्रकार सफल हो सकती हैं।

निर्माण की सुव्यवस्था

उत्तरीय भारतकी इस कमी का पूरा करने के लिये ही हमने इस संस्था की स्थापना की है। भारत के प्रायः सभी शिक्षित महानुभाव जानते हैं कि हिमालय पर्वत जहाँ हम लोग बसने हैं उत्तम और अमूल्य औषधियाँ का गढ़ है औषध संचय करने की हमने जो व्यवस्था की है वह आदर्श है आयुर्वेदके महान् आचार्यों द्वारा औषध निर्माणकी व्यवस्था निरसंदेह मानेमें पूर्ण सुगन्धका स्वरूप है।

संप्रेम-निमन्त्रण

सहारनपुर पधारने वाले सज्जनों में अत्यन्त नम्र शब्दों में हमारी विनय है कि वह एक बार हमारे कार्यालय का, हमारी निर्माण शाला का एवं हमारे औषध भंडार का अवश्य निरीक्षण करें।

उत्तम वस्तु का सर्जाव-प्रमाण

आयुर्वेद-सेवा के इस शुभ कार्य का हमने एक लाख रुपये के मूल धन में इन्डियन कम्पनीज एक्ट के अनुसार स्थापित किया है। यह लिखते हुए हमारा हृदय हर्ष में गद्-गद् हो जाता है कि जनता ने हमारे सेवाओं की पूरी कदर करनी शुरू करदी है। यद्यपि हमारे कार्य को व्यवस्थित रूपसे स्थापित हुए अभी केवल १ माह हो पूरा हुवा है किन्तु इस थोड़े से कालमें ही प्रति-दिन सैकड़ों रुपये के आर्डरों का आना हमारे परिश्रम की साथकता, जनता की कदर एवं हमारी औषधियों की उत्तमता का ज्वलंत उदाहरण है परीक्षा प्रार्थनीय है।

कौशलप्रसाद जैन

मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर

भारत आयुर्वेदिक केमिकल्स लिमिटेड, सहारनपुर।

सुपारी-पाक

माता और बहनों के लिये अत्यन्त हितकर वस्तु है। नये और पुराने सभी प्रकार के श्वेत और रक्त प्रदर को समूल दूर करने में राजव का फायदा पहुंचाता है। मामिकधर्म की पीड़ा अनियमितता आदि को निश्चय के साथ आराम करेगा।

मृ० १ पावका १) रु०

अशोका-रिष्ट

स्त्रियों के श्वेत-रक्त प्रदर एवं प्रसूत को अनुपम सहोपध है। बंध्या स्त्रियों का बन्धुत्व भी इस सहोपध के सेवन से नष्ट होकर सुन्दर मन्तान की माता बनने का मौभाग्य प्राप्त होता है। मामिकधर्म की सभी शिकायतें दूर होजाती हैं।

मृ० प्रति बोलल २) रु०

अष्टवर्गयुक्त—

च्यवनप्राश—महारमायन

समय-सुगन्धित और स्वाधित

आयुर्वेद की इस अनुपम औषध का निर्माण प्रायः सभी वैद्य एवं कॉर्ड-कॉर्ड डाक्टर तक कर रहे हैं। किन्तु हर एक स्थल पर इसके सुन्दर साधनों की सुविधा एवं स्वच्छता का सर्वथा अभाव है। हमने इस महारमायन का निर्माण ताजा और परिपक्व वनस्पतियों के पूर्ण योगसे अत्यन्त शुद्धता पूर्वक किया है, जो किसी भी सम्प्रदाय विशेष के धर्म-भाव पर आघात नहीं पहुंचाता। औषध निहायत जायकेदार है, जयगंगा की गंगाओं एवं हृदय के सभी गंगाओं पर रामबाण है। दिल और दिमाग एवं शक्ति मंचयके लिये वे जाड़ दवा है।

मूल्य—१ पाव के डब्बे का १) रु० डाक स्वर्च पृथक

परिवार—महायक—बकम

गृहस्थ में अचानक उत्पन्न हो जाने वाले दिन-रात के माधारण सभी गंगाओं के लिये इस बकममें ११ दवाइयां हैं, सम्पन्न और महदय महानुभावों का परंपकारार्थ अवश्य परिवार में रखना चाहिये।

मृ० प्रति बकम २॥) रु०

अंगूगमव

ताजा अंगूगों के रस से इस अमूल्य और स्वादिष्ट योग का निर्माण वैज्ञानिक विधि से हुआ है। मस्तिष्क और शरीर की निर्बलता पर रामबाण है। दिमागी काम करने वाले वकील, विशार्थी और मास्टर आदिकों लिये सेवन करना चाहिये।

मृ० २) की बोलल

भारत आयुर्वेदिक केमिकल्स लिमिटेड, सहारनपुर।

अपूर्व ग्रंथ—

छपकर तैयार है !

महात्मा गांधीजी

लिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना और संस्मरण सहित महान् ग्रन्थ

श्रीमद् राजचन्द्र

गुजरातीके सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता शतावधानी कविवर रायचन्द्रजीके गुजराती ग्रंथका हिन्दी अनुवाद
अनुवादकर्ता—प्रोफेसर पं० जगदीशचन्द्र शास्त्री, एम० ए०

महात्माजीने इसकी प्रस्तावनामे लिखा है—

“मेरे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन्द्र भाईकी छाप पड़ी है। टॉल्स्टाय और रस्किनकी अपेक्षा भी रायचन्द्र भाईने मुझपर गहरा प्रभाव डाला है।”

रायचन्द्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं, वे अपने समयके महान् तत्त्वज्ञानी और विचारक थे। महात्माओंका जन्म देने वाली पुरण्यभूमि काठियावाड़में जन्म लेकर उन्होंने तमाम धर्मोंका गहराईसे अध्ययन किया था और उनके सागरभूत तत्त्वोंपर अपने विचार बनाये थे। उनकी स्मरणशक्ति राजबकी थी, किसी भी ग्रन्थको एक बार पढ़के वे हृदयस्थ (याद) कर लेंते थे, शतावधानी तो थे ही अर्थात् सौ बातोंमें एक साथ उपयोग लगा सकते थे। इसमें उनके लिखे हुए जगत-कल्याणकारी, जीवनमें सुख और शान्ति देनेवाले, जीवनोपयोगी, सर्वधर्मसमभाव, अहिंसा, सत्य आदि तत्त्वोंका विशद विवेचन है। श्रीमद्की बनाई हुई मोक्षमाला, भावन बोध, आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे ग्रन्थोंका संग्रह तो है हा, सबसे महत्वकी चीज है उनके ८५४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपर अपने परिचित मुमुक्षु जनोंका लिखे थे, उनका इममें संग्रह है। दक्षिण अफ्रिकासं किया हुआ महात्मा गाँधीजीका पत्रव्यवहार भी इसमें है। अध्यात्म और तत्त्वज्ञानका तो खजाना ही है। रायचन्द्रजीकी मूल गुजराती कविताएँ हिन्दी अर्थ सहित दी है। प्रत्येक विचारशील विद्वान और देशभक्तको इस ग्रन्थका स्वाध्याय करके लाभ उठाना चाहिए। पत्र-सम्पादको और नामी नामी विद्वानोंने मुक्तकण्ठसे इसकी प्रशंसाकी है। ऐसे ग्रन्थ शताब्दियों में विरले ही निकलते हैं।

गुजरातीमें इस ग्रन्थके सात एडिशन होचुके हैं। हिन्दीमें यह पहलीबार महात्मा गांधीजी के आग्रहसे प्रकाशित हुआ है बड़े आकारके एक हजार पृष्ठ हैं, छः सुन्दर चित्र हैं, ऊपर कपड़े की सुन्दर मजबूत जिल्द बंधी हुई है। स्वदेशी कागजपर कलापूर्णा सुन्दर छपाई हुई है। मूल्य ६) छः रुपया है, जो कि लागभमात्र है। मूल गुजराती ग्रन्थका मूल्य ५) पांच रुपया है। जो महोदय गुजराती भाषा सीखना चाहें उनके लिये यह अच्छा साधन है।

खास गिनायत—जो भाई रायचन्द्र जैनशास्त्रमालाके एक साथ १०) के ग्रंथ मँगाएँगे, उन्हें उमास्वानिकृत ‘सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र’ भाषाटीका सहित ३) का ग्रन्थ भेंट देंगे।

मिलनेका पता:—

परमश्रुत्र-प्रभावकमंडल, (रायचन्द्र जैनशास्त्रमाला)

खारा कुवा, जौहरी बाजार, बम्बई नं० २

एक हजार वर्ष में अपूर्व सुअवसर

षट्खंडागम (धवल सिद्धान्त)

तथिंकर भगवान की श्रुतांग वाणी से
सीधा सम्बंध रखने वाले जैन सिद्धान्त के
सब से प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ के
दो भाग छप चुके हैं, तीसरा छप रहा है
और चौथा तैयार हो रहा है ।

मुद्र

शास्त्राकार प्र० भाग	१५)	पुस्तकाकार प्र० भाग	१०)
,, द्वि० भाग	१२)	,, द्वि० भाग	१०)

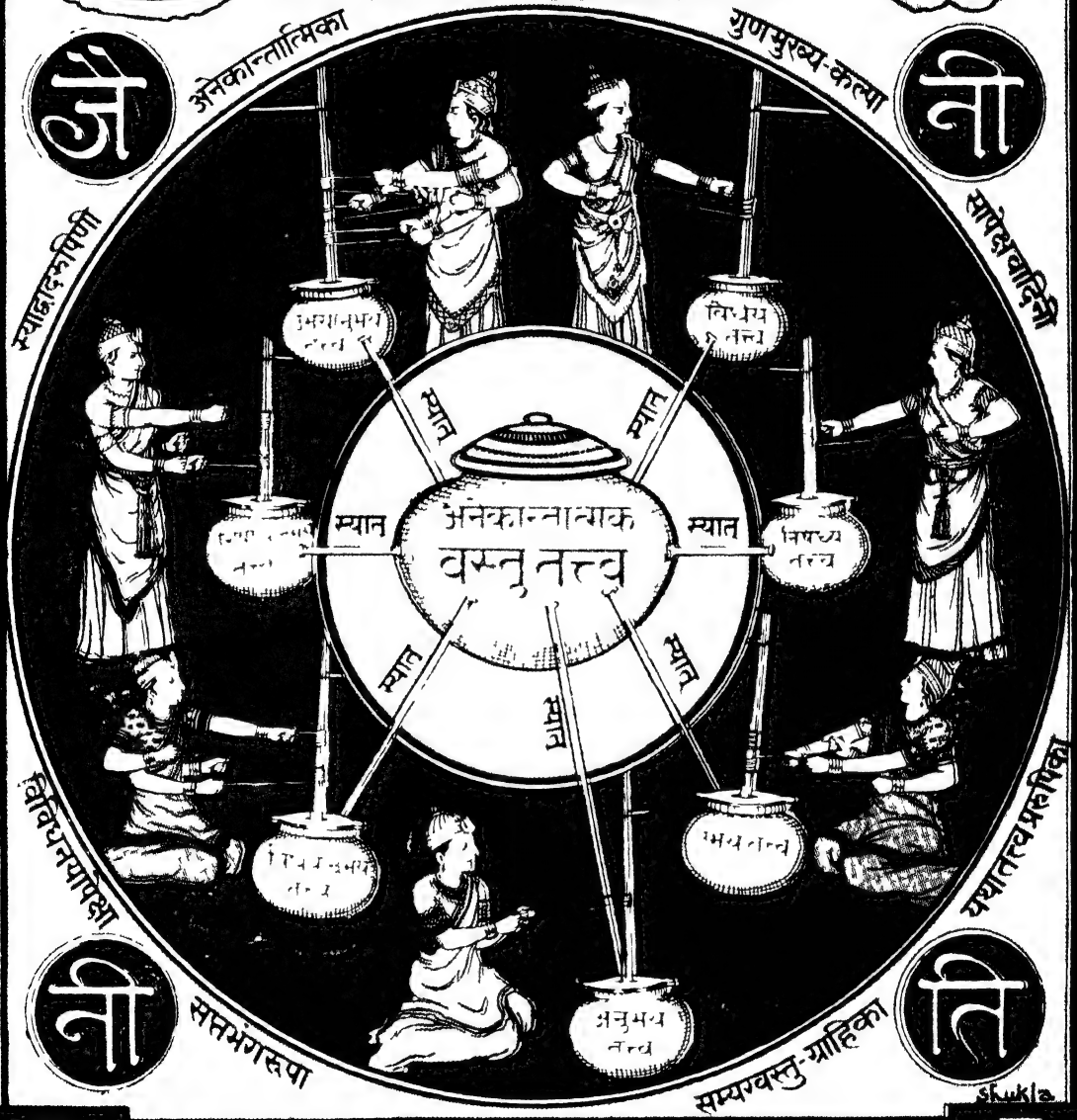
नोट—शास्त्राकार प्रथम भाग की प्रतियां बहुत थोड़ी शेष रही हैं । अतएव दोनों
भाग साथ लेने वालों को ही मिल सकेंगी ।

मंत्री
श्रीमन्त मेठ शिनावगाय लक्ष्मीचन्द्र,

जैन माहिन्त्य उद्धारक फंड
अमरावती

अनेकाव

एकेनाकर्पन्ती श्रुथयन्ती परतुतर्गमनरेण ।
अन्तेन जयति जेता नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥

वर्ष १४
किरण २

विधेयं वार्यं चाऽनुभयमुभयं मिश्रमपि तद्विशेषं प्रत्येकं नियमविपर्ययाऽपार्गमने ।
मदाऽन्योऽन्यापत्तेः सकलभुवनज्योष्ठगुणा त्वया गीतं तत्त्वं वदतय-विवल्लनरवगान ॥

माघ
१४४१

विषय-सूची

विषय	लेखक	पृष्ठ
१ जिन-प्रतिमा-वन्दन—[सम्पादकीय	...	१२१
२ जैनों की नोति (कविता)—[पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य	...	१२२
३ प्रभाचंद्रका समय—[न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमार जैन,	...	१२४
४ कवि राजमल्लका पिंगल और राजा भारमल्ल—[सम्पादक य	...	१३३
५ अनेकान्त पर लोकमत—	...	१३८
६ समन्तभद्र-विचारमाला (२) बीतरागकी पूजा क्यों ?—[सम्पादकीय	...	१३९
७ कर्मबंध और मोक्ष—[पं० परमानन्द जैन, शास्त्री	...	१४१
८ दुनियाका मेला (कविता)—[पं० काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित'	...	१४४
९ जैन मुनियोंके नामान्तपद—[अगरचंद नाहटा,	...	१४५
१० बाबा मनकी आंखें खोल (कहानी)—[श्री 'भगवत्' जैन	...	१५१
११ समन्तभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल—[सम्पादकीय	...	१५३
१२ विचारपुष्पाद्यान	...	१६३, १७७
१३ पुण्य-पाप (कविता) १४ हल्दी घाटी (कविता)—[श्री 'भगवत्' जैन	...	१६४
१५ विवाह कब किया जाय ? —[श्री ललिताकुमारी पाटणी	...	१६५
१६ 'मुनिसुव्रतकाव्यके कुछ मनोहर पद्य—[पं० सुमेरुचंद्र जैन, दिवाकर	...	१७०
१७ शैतानकी गुफामें माधु (कहानी)—[अनु० डा० भैरवलाल जैन	...	१७८
१८ संयमीका दिन और रात—[श्री 'विद्यार्थी'	...	१८२

अनेकान्तकी सहायताके चार मार्ग

(१) २५), ५०), १००) या इसमें अधिक रकम देकर सहायकोंकी चार श्रेणियोंमेंसे किसीमें अपना नाम लिखाना ।

(२) अपनी ओरसे अमर्त्योंको तथा अज्ञान संस्थाओंको अनेकान्त फ्री (बिना मूल्य) या अर्धमूल्यमें भिजवाना और इस तरह दूसरोंको अनेकान्तके पढ़नेकी सविशेष प्रेरणा करना । (इस मदमें सहायता देने वालोंकी ओरमें प्रत्येक दस रुपयेकी सहायताके पीछे अनेकान्त चारको फ्री अथवा आठको अर्धमूल्यमें भेजा जा सकेगा ।

(३) उत्सव-विवाहादि दानके अवसरों पर अनेकान्तका बराबर खयाल रखना और उसे अच्छी सहायता भेजना तथा भिजवाना, जिससे अनेकान्त अपने अच्छे विशेषाङ्क निकाल सके, उपहार ग्रन्थोंकी योजना कर सके और उत्तम लेखों पर पुरस्कार भी दे सके । स्वतः अपनी ओर से उपहार ग्रन्थोंकी योजना भी इस मदमें शामिल होगी ।

(४) अनेकान्तके ग्राहक बनना, दूसरोंको बनाना और अनेकान्तके लिये अच्छे अच्छे लेख लिखकर भेजना, लेखों

की सामग्री जुटाना तथा उसमें प्रकाशित होनेके लिये उपयोगी चित्रोंकी योजना करना और कराना ।

सम्पादक 'अनेकान्त'

अनेकान्तके नियम

१—इस पत्रका मूल्य वार्षिक ३), छह माहका २) पेशगी है—बी. पी. से रंगाने पर बी. पी. खर्चके चार आने अधिक होंगे । माधारण एक किरणका मूल्य १-) और विशेषाङ्कका ॥॥) है ।

२—ग्राहक प्रथम किरण और सातवीं किरणमें बनाये जाते हैं—मध्यकी किरणोंमें नहीं । जो बीचमें ग्राहक बनने उन्हे पिछली किरणें भी लेनी होंगी ।

'अनेकान्त' के विज्ञापन-रेट

	वर्ष भरका	छह मासका	एक बारका
पूरे पेजका	७२)	४२)	५)
आधे पेजका	४२)	२४)	५)
चौथाई पेजका	२४)	१५)	३)

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

* ॐ अहम् *

वर्ष ४
किरण २

वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) मरसावा जिला सहागनपुर
चैत्र, वीर निर्वाण सं० २४६७, विक्रम सं० १९९७

मार्च
१९४१

जिन-प्रतिमा-वन्दन

विगतायुध-विक्रिया-विभूषाः प्रकृतिस्थाः कृतिनां जिनेश्वराणाम् ।
प्रतिमाः प्रतिमागृहेषु कान्त्याऽप्रतिमाः कल्मषशान्तयेऽभिवन्दे ॥
कथयन्ति कषायमुक्तिलक्ष्मीं परया शान्ततया भवान्तकानाम् ।
प्रणमामि विशुद्धये जिनानां प्रतिरूपाण्यभिरूपमूर्तिमन्ति ॥

—चैत्यभक्ति

पूतात्मा श्री जिनेन्द्रदेवकी जो प्रतिमाएँ आयुधसे रहित हैं, विकारसे वर्जित हैं और विभूषासे—वस्त्रालंकारोंसे—विहीन हैं तथा अपने प्राकृतिक स्वरूपको लिये हुए प्रतिमागृहोंमें—चैत्यालयोंमें—स्थित हैं और असाधारण कान्तिकी धारक हैं, उन सबको मैं पापोंकी शान्तिके लिये अभिवन्दन करता हूँ ॥ संसार-पर्यायका अन्त करने वाले श्री जिनेन्द्रदेवों की ऐसी प्रतिमाएँ, जो अपने मूर्तिमानको अपनेमें ठीक मूर्तित किये हुए हैं, अपनी परम शान्तताके द्वारा कषायोंकी मुक्तिसे जो लक्ष्मी—अन्तरंग-वहिरंग विभूति अथवा आत्मविकाररूप शोभा उत्पन्न—होती है उसे स्पष्ट घोषित करती हैं, अतः आत्मविशुद्धिके लिये मैं उनकी वन्दना करता हूँ—ऐसी निर्विकार, शान्त एवं वीतराग प्रतिमाएँ आत्माके लक्ष्यभूत वीतरागभावको उसमें जाग्रत करने, उसकी भूर्ती हुई निधिकी स्मृति कराने और पापोंमें मुक्ति दिलाकर आत्मविशुद्धि कराने में कारणीभूत होती हैं, इसीसे ममत्तुओंके द्वारा वन्दन, पूजन तथा आराधन किये जानेके योग्य हैं । उनका यह वन्दन-पूजन वस्तुतः मूर्तिमान्का ही वन्दन-पूजन है ।

जैनी नीति

[लेखक—पं० पद्मलाल जैन 'वसन्त' साहित्याचार्य]

एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।

अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥

एक दिवस अङ्गणमें मेरे—

गोपी मन्थन करती थी,

'कल-छल कल-छल' मंजुलध्वनिसे-

अविरल गूँहको भरती थी ।

उज्ज्वल दधिसे भरे भाण्डमें-

पड़ा हुआ था मन्थन-दण्ड,

आयत-मृदुल-मनोहर कढ़नी-

मे करता था नृत्य अखण्ड ।

गोपीके दोनों कर-परलव—

क्रमसे कढ़नी खींच रहे,

चन्द्र-विम्ब-सम उज्ज्वल गोले

मक्खनके धे निकल रहे ।

मैंने जाकर कहा गोपिके !

दोनों करका है क्या काम ?

दक्षिण-करसे कढ़नी खींचो,

अचल रखो अपना कर बाम ।

ज्यों ही ऐसा किया गोपिने

त्यों ही मन्थन नष्ट हुआ,

कढ़नी दक्षिण-करमें आई,

मथन-दण्ड था दूर हुआ ।

तब मैंने फिर कहा गोपिके !

अब खींचो बाएँ करसे,

दक्षिण करको सुस्थिर करके

सटा रखो अपने उरसे ।

बाएँ करसे गोपीने जब-

था खींचा कढ़नीका छोर,

मथन-दण्ड तब झुट हाथमे-

दूर पड़ा जाकर उम ओर !

मम चतुराई पर गोपीने

मन्द मन्द मुस्कान किया,

फिर भी मैंने तत्क्षण उसको—

एक अन्य आदेश दिया ।

अब खींचो तुम दोनों करसे—

एक साथ कढ़नीके छोर,

दृष्टि सामने सुस्थिर रखो—

नहीं घुमाओ चारों ओर ।

गोपीने दोनों हाथोंसे

कढ़नीको खींचा ज्यों ही,

मथन-दण्ड भी निश्चल होकर

खड़ा रहा तत्क्षण त्यों ही ।

सारी मन्थन-क्रिया रुकी अरु

कल-छलका स्व बन्द हुआ !

अपनी चतुराई पर मुझको

तब भारी अफसोस हुआ !

गोपीने मन्थन-रहस्य तब—

हँसकर मुझको बतलाया;

मेरे मनके गूढ़ तिमिरको

हटा, तत्त्व यह जनलाया ।

दक्षिण करसे कढ़नीका जब—

अञ्चल खींचा करती हूँ,

बाम हस्तको तब ढीला कर

कढ़नी पकड़े रहती हूँ ।

बाम हस्तसे जब कढ़नीका—

छोर खींचने लगती हूँ,

दक्षिण करको तब ढीलाकर-

कढ़नी पकड़े रहती हूँ ।

एक साथ दोनों हाथोंसे
कर्षण-क्रिया न करती हैं,
नहीं कभी मैं एक हाथसे
दधिका मन्यन करती हूँ ।

गोपीके मन्यन - रहस्यसे
'जैननीति' को समझ गया,
अनेकान्तका गूढ़ तत्त्व यों—
क्षण भरमें ही सुलभ गया !

'एकेनाकर्षन्ती' नामक
अमृतचन्द्र-कृत शुभ गाथा—
की सुस्मृतिसे हुआ उसी क्षण
उन्नत था मेरा माथा ।

अनेकान्तमय - वस्तु - तत्त्वसे
भरा हुआ जग-भाण्ड अनूप,
स्याद्वादात्मक मथन-दण्डसे
आलोडन होता शिवरूप ।

जानाकी मद्बुद्धि-गोपिका
क्रमसे मन्यन करती है,
नय-माला मन्याननेत्रको
क्रमसे खींचा करती है ।

विधि-दृष्टीका दक्षिण कर जब
कढ़नीको गढ़ लेता है,
'अस्तिरूप तब सकल वस्तु हैं'
यह सिद्धान्त निकलता है ।

जब निषेध-दृष्टीका बायाँ—
हाथ उसे गढ़ लेता है,
'नास्तिरूप तब सकल वस्तु हैं'
यह सिद्धान्त निकलता है ।

उभय-दृष्टिका हस्तयुगल जब—
क्रमसे कढ़नी गढ़ता है,
'अस्ति-नास्ति-मय सकल वस्तु हैं'
यह सिद्धान्त निकलता है ।

सहायिता अनुभयदृष्टीके
करमें जब कढ़नी आती,
'अवक्तव्य हैं सकल वस्तु' तब—
यह रहस्य वह बतलाती ।

विध्यनुभयदृष्टीके द्वारा—
कढ़नी जब खींची जाती,
अस्ति-अवाच्यस्वरूप विश्वमें—
अर्थ-मालिका हो जाती ।

निषेधातुभयदृष्टि स्वरुमें
कढ़नी जब गढ़ लेती है,
'नास्ति-अवाच्यस्वरूप वस्तु है'
यह निश्चित कह देती है ।

उभयानुभयदृष्टीके हाथों
जब कढ़नी खींची जाती,
'अस्ति-नास्ति अरु अवक्तव्य-मय'
मत्स्वरूप तब बतलाती ।

'अनेकान्त' के मुख्य पृष्ठ पर
जिसका चित्रण किया गया,
जैनी नीति * वही है जिसका—
उस दिन अनुभव मुझे हुआ ।

सम्यग्बस्तु-आदिका है यह—
ठीक तत्त्व बतलाती है,
वैर-विरोध मिटाकर जगमें—
शान्ति-सुधा बरसाती है ।

इससे इसका आराधनकर,
जीवन सफल बना लीजे;
पद-पद पर इसकी आज्ञाका—
ही निशिदिन पालन कीजे ।

* इस 'जैनी नीति' के विशेष परिचयके लिये देखो
'अनेकान्त' के गत विशेषाङ्कमें प्रकाशित 'चित्रमय
जैनी नीति' नामका सम्पादकीय लेख ।

प्रभाचन्द्रका समय⁺

[लेखक—न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमार जैन, काशी]

आचार्य प्रभाचन्द्रके समयके विषयमें डा० पाठक, प्रेमीजी † तथा मुख्तार साहब आदिका प्रायः सर्वसम्मत मत यह रहा है कि आचार्य प्रभाचन्द्र ईसाकी ८ वीं शताब्दीके उत्तरार्ध एवं नवीं शताब्दीके पूर्वार्धवर्ती विद्वान् थे। और इसका मुख्य आधार है जिनसेनकृत आदिपुराणका यह श्लोक—

“चन्द्रांशुशुभ्रयशसं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे।

कृत्वा चन्द्रोदयं येन शब्ददाह्लादितं जगत्॥”

अर्थात्—‘जिनका यश चन्द्रमाकी किरणोंके समान धवल है, उन प्रभाचन्द्रकविकी स्तुति करता हूँ। जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत्का आह्लादित किया है।’ इस श्लोकमें चन्द्रोदयसे न्याय-कुमुदचन्द्रोदय (न्यायकुमुदचन्द्र) ग्रन्थका सूचन समझा गया है। आ० जिनसेनने अपने गुरु वीरसेन की अधूरी जयधवला टीकाको शक सं० ७५९ (ई०

+ यह लेख न्यायकुमुदचन्द्र द्वि० भागके लिये लिखी गई प्रस्तावनाका एक अंश है।

† श्रीमान् प्रेमीजीका विचार अब बदल गया है। वे अपने “श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र” लेख (अनेकान्तवर्ष ४ अंक १) में महापुराणटिप्पणकार प्रभाचन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्त्तण्ड और गयकथाकोश आदिके कर्त्ता प्रभाचन्द्रका एक ही व्यक्ति होना सूचित करते हैं। वे अपने एक पत्रमें मुझे लिखते हैं कि—“हम समझते हैं कि प्रमेयकमलमार्त्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रके कर्त्ता प्रभाचन्द्र ही महापुराणटिप्पणके कर्त्ता हैं। और तत्त्वार्थवृत्तिपद (सर्वार्थसिद्धिके पदोंका प्रकटीकरण), समाधितन्त्रटीका, आत्मानुशासनतिलक, क्रियाकलापटीका, प्रवचनसारसरोजभास्कर (प्रवचनसारकी टीका) आदिके कर्त्ता, और शायद रत्नकरण्डटीकाके कर्त्ता भी वही हैं।”

८३७) की फागुन शुक्ला दशमी तिथिको पूर्ण किया था। इस समय अमोघवर्षका राज्य था। जयधवलाको समाप्तिके अनन्तर ही आचार्य जिनसेनने आदिपुराणकी रचना की थी। आदिपुराण जिनसेन की अन्तिम कृति है। वे इसे अपने जीवनमें पूर्ण नहीं कर सके थे। उसे इनके शिष्य गुणभद्रने पूर्ण किया था। तात्पर्य यह कि जिनसेन आचार्यने ई० ८४० के लगभग आदिपुराणकी रचना प्रारम्भ की होगी। इसमें प्रभाचन्द्र तथा उनके न्यायकुमुदचन्द्रका उल्लेख मानकर ६०० पाठक आदिने निर्विवादरूपसे प्रभाचन्द्रका समय ईसाकी ८ वीं शताब्दीका उत्तरार्ध तथा नवींका पूर्वार्ध निश्चित किया है।

सुहृद् पं० कैलाशचन्द्रजी शर्माने न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना (पृ० १२३) में ६०० पाठक आदिका निगस † करने हुए प्रभाचन्द्रका समय ई०

† पं० कैलाशचन्द्रजीने आदिपुराणके ‘चन्द्रांशुशुभ्रयशसं’ श्लोकमें चन्द्रोदयकार किसी अन्य प्रभाचन्द्रकविका उल्लेख बताया है, जो ठीक है। पर उन्होंने आदिपुराणकार जिनसेनके द्वारा न्यायकुमुदचन्द्रकार प्रभाचन्द्रके स्मृत होनेमें बाधक जो अन्य तीन हेतु दिए हैं वे बलवत् नहीं मालूम होते। अतः (१) आदिपुराणकार इसके लिये बाध्य नहीं माने जा सकते कि यदि वे प्रभाचन्द्रका स्मरण करते हैं तो उन्हें प्रभाचन्द्रके द्वारा स्मृत अनन्तवीर्य और विद्यानन्दका स्मरण करना ही चाहिये। विद्यानन्द और अनन्तवीर्यका समय ईसाकी नवीं शताब्दीका पूर्वार्ध है। और इसलिये वे आदिपुराणकारके समकालीन होते हैं। यदि प्रभाचन्द्र भी ईसाकी नवीं शताब्दीके विद्वान् होते, तो भी वे अपने समकालीन विद्यानन्द आदि आचार्योंका स्मरण करके भी

९५० से १०२० तक निर्धारित किया है। इस निर्धारित समयकी शताब्दियाँ तो ठीक हैं पर दशकोंमें अंतर है। तथा जिन आधारोंसे यह समय निश्चित किया गया है वे भी अभ्रांत नहीं हैं। पं० जीने प्रभाचन्द्रके ग्रंथोंमें व्योमशिवाचार्यकी व्योमवती टीका का प्रभाव देखकर प्रभाचन्द्रकी पूर्वावधि ९५० ई० और पुष्पदन्तकृत महापुराणके प्रभाचन्द्रकृत टिप्पणकी वि० सं० १०८० (ई० १०२३) में समाप्त मानकर उत्तरावधि १०२० ई० निश्चित की है। मैं व्योमशिव

आदिपुराणकार-द्वारा स्मृत हो सकते थे। (२) 'जयन्त और प्रभाचंद्र' की तुलना करते समय जयंतका समय ई० ७५० से ८४० तक सिद्ध कर आया है। अतः समकालीन-वृद्ध जयंतसे प्रभावित होकर भी प्रभाचंद्र आदिपुराणमें उल्लेख्य हो सकते हैं। (३) गुणभद्रके आत्मानुशासनसे 'अन्धादयं महानन्धः' श्लोक उद्धृत किया जाना अवश्य ऐसी बात है जो प्रभाचंद्रका आदिपुराणमें उल्लेख होनेमें बाधक हो सकती है। क्योंकि आत्मानुशासनके "जिनसेना-चार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम्। गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम् ॥" इस अन्तिमश्लोकसे ध्वनित होता है कि यह ग्रन्थ जिनसेनस्वामीकी मृत्युके बाद बनाया गया है; क्योंकि वही समय जिनसेनके पादोंके स्मरणके लिए ठीक जँचता है। अतः आत्मानुशासनका रचनाकाल मन् ८५० के करीब मालूम होता है। आत्मानुशासन पर प्रभाचंद्रकी एक टीका उपलब्ध है। उसमें प्रथम श्लोकका उत्थान वाक्य इस प्रकार है—“वृद्धदर्मभ्रातुर्लोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धेः सम्बोधन-व्याजेन सर्वस्वोपकारकं सन्मार्गमुपदर्शयितुकामो गुणभद्र-देवः...” अर्थात्—गुणभद्र स्वामीने विषयोंकी ओर चंचल चित्तवृत्तिवाले बड़े धर्मभाई (?) लोकसेनको सभझानेके बहाने आत्मानुशासन ग्रंथ बनाया है। ये लोकसेन गुणभद्रके प्रियशिष्य थे। उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें इन्हीं लोकसेनको स्वयं गुणभद्रने 'विदितसकलशास्त्र, सुनीश, कवि, अवि-कलवृत्त' आदि विशेषण दिए हैं। इससे इतना अनुमान तो सहज ही किया जा सकता है कि आत्मानुशासन उत्तर-पुराणके बाद तो नहीं बनाया गया; क्योंकि उस समय लोक-

और प्रभाचंद्र की तुलना करते समय † व्योमशिवका समय ईसाकी सातवीं शताब्दीका उत्तरार्ध निर्धारित कर आया है। इसलिए मात्र व्योमशिवके प्रभावके कारण ही प्रभाचन्द्रका समय ई० ९५० के बाद नहीं जा सकता। महापुराणके टिप्पणकी बस्तुस्थिति तो यह है कि—पुष्पदन्तके महापुराण पर श्रीचंद्र आचार्यका भी टिप्पण है और प्रभाचंद्र आचार्यका भी। बलात्कारगणके श्रीचंद्रका टिप्पण भोजदेवके राज्यमें बनाया गया है। इसकी प्रशस्ति निम्न लिखित है—

“श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामशीत्याधिक-सहस्रे महापुराणविषयपदविवरणं सागरसेनसेद्वान्तात् पण्डिताय मूलटिप्पणकालालोक्य कृमिदं समुच्चय-

सेनमुनि विषयव्यामुग्धबुद्धि न होकर विदितसकलशास्त्र एवं अविकलवृत्त हो गए थे। अतः लोकसेनकी प्रारम्भिक अवस्थामें, उत्तरपुराणकी रचनाके पहिलेही आत्मानुशासनका रचा जाना अधिक संभव है। पं० नाथूरामजी प्रेमीने विद्वदल-माला (पृ० ७५) में यही संभावना की है। आत्मानुशासन गुणभद्रकी प्रारम्भिक कृति ही मालूम होती है। और गुणभद्रने इसे उत्तरपुराणके पहिले जिनसेनकी मृत्युके बाद बनाया होगा। परन्तु आत्मानुशासनकी आंतरिक जाँच करनेसे हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इसमें अन्य कवियोंके सुभाषितोंका भी यथावसर समावेश किया गया है। उदाहरणार्थ—आत्मानुशासनका ३२ वां पद्य 'नेता यस्थ वृहस्पतिः' भर्तृहरिके नीतिशतकका ८८ वां श्लोक है, आत्मानुशासनका ६७ वां पद्य 'यदेतस्त्वच्छन्द' वैराग्यशतक का ५० वां श्लोक है। ऐसी स्थितिमें 'अन्धादयं महानन्धः' सुभाषित पद्य भी गुणभद्रका स्वरचित ही है यह निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकते। तथापि किसी अन्य प्रबल प्रमाणके अभावमें अभी इस विषयमें अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता।

† देखो, न्यायमुकुटदचंद्र द्वि० भागकी प्रस्तावना पृ० ६ तथा अनेकान्त वर्ष २ किरण ३ में 'प्रभाचंद्रके समयकी सामग्री' लेख।

टिप्पणम् अङ्गपातमीतेन श्रीमद्वला [त्का] रगणश्री-
सर्वाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना निजदोर्दण्डा-
भिभूतं रेपुगज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य ॥१०२॥ इति
उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचन्द्राचार्य (?) विरचितं
समाप्तम् ।”

प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण जयसिंहदेवके राज्यमें लिखा
गया है। इसकी प्रशस्तिके श्लोक रत्नकरगण्डश्रावका-
चारकी प्रस्तावनासे न्यायकुमुदचंद्र प्रथम भागकी
प्रस्तावना (पृ० १२०) में उद्धृत किये गये हैं। श्लोकों
के अनन्तर—“श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्भागानिवासिना
परापरपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनिगकृताखिल -
मलकलङ्केन श्रीप्रभाचंद्रपण्डितेन महापुराणटिप्पणके
शतत्रयधिकसहस्रत्रयपरिमाणं कृतमिति ।” यह पुष्पि
का लेख है। इस तरह महापुराण पर दोनों आचार्यों
के पृथक् पृथक् टिप्पण हैं। इसका खुलासा प्रेमीजीके
लेख^१ से स्पष्ट हो ही जाता है। पर टिप्पणलेखकने
श्रीचंद्रकृत टिप्पणके ‘श्रीविक्रमादित्य’ वाले प्रशस्ति-
लेखके अंतमें भ्रमवश ‘इति उत्तरपुराणटिप्पणकं
प्रभाचंद्राचार्यविरचितं समाप्तम्’ लिख दिया है। इसी
लिए डी० पी० एल० वैद्य, प्रो० हीरालालजी तथा
पं० कैलाशचंद्रजीने भ्रमवश प्रभाचंद्रकृत टिप्पणका
रचना काल संवत् १०८० समझ लिया है। अतः इस
आंत आधारसे प्रभाचंद्रके समयकी उत्तरावधि सन्
१०२० नहीं ठहराई जा सकती। अब हम प्रभाचंद्रके
समयकी निश्चित अवधिके साधक कुछ प्रमाण उप-
स्थित करते हैं—

१—प्रभाचंद्रने पहिले प्रमेयकमलमार्त्तण्ड बनाकर

१ देखो, पं० नाथूरामजी प्रेमी लिखित ‘श्रीचन्द्र और
प्रभाचन्द्र’ शीर्षक लेख, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ तथा
महापुराणकी प्रस्तावना पृ० Xiv ।

ही न्यायकुमुदचंद्रकी रचना की है। मुद्रित प्रमेयकम-
लमार्त्तण्डके अंतमें ‘श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्भागानि-
वासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनि-
गकृतनिखिलमलकलङ्केन श्रीमत्प्रभाचंद्रपण्डितेन नि-
खिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतिपरीक्षामुखपदमिदं विवृ-
तमिति ।” यह पुष्पिकालेख पाया जाता है। न्याय-
कुमुदचंद्रकी कुछ प्रतियोंमें उक्त पुष्पिकालेख ‘श्री
भोजदेवराज्ये’ की जगह ‘श्रीजयसिंहदेवराज्ये’ पदके
साथ जैसाका तैसा उपलब्ध है। अतः इस स्पष्ट लेख
से प्रभाचंद्रका समय जयसिंहदेवके राज्यके कुछ वर्षों
तक, अन्ततः सन् १०६५ तक माना जा सकता है।
और यदि प्रभाचंद्रने ८५ वर्षकी आयु पाई हो तो
उनकी पूर्वावधि सन् ९८० मानी जानी चाहिए।
श्रीमान मुख्तारसा० तथा पं० कैलाशचंद्रजी^३ प्रमेय-
कमलमार्त्तण्ड और न्यायकुमुदचंद्रके अंतमें पाए जाने
वाले उक्त ‘श्रीभोजदेवराज्ये और ‘श्रीजयसिंहदेवराज्ये’
आदि प्रशस्तिवाक्योंका स्वयं प्रभाचंद्रकृत नहीं मानते।
मुख्तारसा० इस प्रशस्तिवाक्योंका टीकाटिप्पणकार
द्वितीय प्रभाचंद्रका मानते हैं तथा पं० कैलाशचंद्रजी
इसे पीछेके किसी व्यक्तिर्क कर्तृत बताते हैं। पर
प्रशस्तिवाक्योंका प्रभाचंद्रकृत नहीं माननेमें दोनोंके
आधार जुड़े जुड़े हैं। मुख्तारसाहब प्रभाचंद्रका जिन-
सेनके पहिलेका विद्वान् मानते हैं, इसलिए ‘भोजदेव-
राज्ये’ आदिवाक्य वे स्वयं उन्हीं प्रभाचंद्रका नहीं
मानते। पं० कैलाशचंद्रजी प्रभाचंद्रका ईसाकी १० वीं
और ११वीं शताब्दीका विद्वान् मानकर भी महापुराण
के टिप्पणकार आर्चद्रके टिप्पणके अंतिमवाक्यको
भ्रमवश प्रभाचंद्रकृत टिप्पणका अंतिमवाक्य समझ

२ रत्नकरगण्डप्रस्तावना पृ० ५६-६० ।

३ न्यायकुमुदचन्द्र प्रथम भागकी प्रस्तावना पृ० १२२ ।

लेनेके कारण उक्त प्रशस्तिवाक्योंको प्रभाचंद्रकृत नहीं मानना चाहते । मुख्तारसा० ने एक हेतु यह भी दिया है कि—प्रमेयकमलमार्त्तण्डकी कुछ प्रतियोंमें यह अंतिमवाक्य नहीं पाया जाता । और इसके लिए भाण्डारकर इंस्टीट्यूटकी प्राचीन प्रतियोंका हवाला दिया है । मैंने भी प्रमेयकमलमार्त्तण्डका पुनः सम्पादन करते समय जैनसिद्धान्तभवन आराकी प्रतिकं पाठा-स्तर लिए हैं । इसमें भी उक्त 'भोजदेवराज्ये' वाला वाक्य नहीं है । इसी तरह न्यायकुमुदचंद्रके सम्पादन में जिन आ०, ब, अ० और भा० 'प्रतियोंका उपयोग किया है, उनमें आ० और ब० प्रतिमें 'श्री जयसिंह-देवराज्ये' वाला प्रशस्ति लेख नहीं है । हाँ, भा० और अ० प्रतियाँ, जो ताड़पत्र पर लिखी हैं, उनमें 'श्री जयसिंहदेवराज्ये' वाला प्रशस्तिवाक्य है । इनमें भा० प्रति शालिवाहनशक १७६४ की लिखी हुई है । इस तरह ^३प्रमेयकमलमार्त्तण्डकी किन्हीं प्रतियोंमें उक्त

प्रशस्तिवाक्य नहीं है, किन्हींमें 'श्री पद्मनन्दि' श्लोक नहीं है तथा कुछ प्रतियोंमें सभी श्लोक और प्रशस्ति-वाक्य हैं । न्यायकुमुदचंद्रकी कुछ प्रतियोंमें 'जयसिंह देवराज्ये' प्रशस्ति वाक्य नहीं है । श्रीमान् मुख्तारसा० प्रायः इसीमें उक्त प्रशस्तिवाक्योंको प्रभाचंद्रकृत नहीं मानते ।

इसके विषयमें मेरा यह वक्तव्य है कि—लेखक प्रमादवश प्रायः मौजूद पाठ तो छाड़ देते हैं पर किसी अन्यकी प्रशस्ति अन्यग्रन्थमें लगानेवा प्रयत्न कम करते हैं । लेखक आखिर नकल करने वाले लेखक ही तो हैं, उनमें इतनी बुद्धिमान्नीकी भी कम संभावना है कि वे 'श्री भोजदेवराज्ये' जैसी सुन्दर गद्य प्रशस्ति को स्वकपोलकल्पित करके उसमें जोड़ दें । जिन प्रतियोंमें उक्त प्रशस्ति नहीं है तो समझना चाहिए कि लेखकोंके प्रमादसे उनमें यह प्रशस्ति लिखी ही नहीं गई । जब अन्य अनेक प्रमाणोंसे प्रभाचंद्रका समय करीब करीब भोजदेव और जयसिंहके राज्य काल तक पहुँचना है तब इन प्रशस्तिवाक्योंका टिप्पणकारकृत या किसी पीछे हाने वाले व्यक्तिकी कर्तृत्व कहकर नहीं टाला जा सकता । मेरा यह विश्वास है कि 'श्रीभोजदेवराज्ये' या 'श्रीजयसिंहदेवराज्ये' प्रशस्तियाँ सर्वप्रथम प्रमेयकमलमार्त्तण्ड और न्याय-कुमुदचंद्रके रचायिता प्रभाचंद्रने ही बनाई हैं । और

१ रत्नकरण्ड प्रस्तावना पृ० ६० ।

२ देखा, इनका परिचय न्यायकु० प्र० भागके संपादकीयमें ।

३ पं० नाथुरामजी प्रेमी अपनी नोटबुकके आधारसे सूचित करते हैं कि—“भाण्डारकर इंस्टीट्यूटकी नं० ८३६ (सन् १८७५-७६) की प्रतिमें प्रशस्तिका 'श्री पद्मनन्दि' वाला श्लोक और 'भोजदेवराज्ये' वाक्य नहीं । वहीं की नं० ६३८ (सन् १८७५-७६) वाली प्रतिमें 'श्री पद्मनन्दि' श्लोक है पर 'भोजदेवराज्ये' वाक्य नहीं है । पहिली प्रति संवत् १४८६ तथा दूसरी संवत् १६१५ की लिखी हुई है।”

वीरवाणी विलास भवनके अध्यक्ष पं० लोकनाथ पार्श्व-नाथशास्त्री अपने यहाँ की ताड़पत्रकी दो पूर्ण प्रतियोंको देखकर लिखते हैं कि—“प्रतियोंकी अन्तिम प्रशस्तिमें मुद्रित पुस्तकानुसार प्रशस्ति श्लोक पूरे हैं और 'श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना' आदि वाक्य हैं । प्रमेयकमलमार्त्तण्ड की प्रतियोंमें बहुत शैथिल्य है, परन्तु करीब ६०० वर्ष पहिले लिखित होगी । उन दोनों प्रतियोंमें शकसंवत् नहीं

है ।” सोलापुरकी प्रतिमें “श्री भोजदेवराज्ये” प्रशस्ति नहीं है । दिल्लीकी आधुनिक प्रतिमें भी उक्त वाक्य नहीं है । अनेक प्रतियोंमें प्रथम अध्यायके अन्तमें पाए जाने वाले “सिद्धं सर्वजनप्रबोध” श्लोककी व्याख्या नहीं है । इंदौरकी तुकोगंजवाली प्रतिमें प्रशस्तिवाक्य है और उक्त श्लोककी व्याख्या भी है । खुरईकी प्रतिमें 'भोजदेवराज्ये' प्रशस्ति नहीं है, पर चारों प्रशस्ति-श्लोक हैं ।

जिन जिन ग्रंथोंमें ये प्रशस्तियां पाई जाती हैं वे प्रसिद्ध तर्कग्रंथकार प्रभाचंद्रके ही ग्रंथ होने चाहिए।

२—यापनीयसंघाप्रणी शाकटायनाचार्यने शाकटायन व्याकरण और अमोघवृत्तिके सिवाय केवलि-मुक्ति और स्त्रीमुक्ति प्रकरण लिखे हैं। शाकटायनने अमोघवृत्ति, महाराज अमोघवर्षके राज्यकाल (ई० ८१४ से ८७७) में रची थी। आ० प्रभाचंद्रने प्रमेय-कमलमार्त्तण्ड और न्यायकुमुदचंद्रमें शाकटायनके इन दोनों प्रकरणोंका खंडन आनुपूर्वीसं किया है। न्यायकुमुदचंद्रमें स्त्रीमुक्तिप्रकरणसे एक कारिका भी उद्धृत की है। अतः प्रभाचंद्रका समय ई० ९०० से पहिले नहीं माना जा सकता।

३—सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्धर्षि-गणिकी एक वृत्ति उपलब्ध है। हम 'सिद्धर्षि और प्रभाचंद्र' की तुलनामें बता आए हैं^१ कि प्रभाचंद्रने न्यायावतारके साथ ही साथ इस वृत्तिको भी देखा है। सिद्धर्षिने ई० ९०६ में अपनी उपमितिभवपूषका-कथा बनाई थी। अतः न्यायावतारवृत्तिके द्रष्टा प्रभाचंद्रका समय सन् ९१०के पहिले नहीं माना जा सकता।

४—भासर्वज्ञका न्यायसार ग्रन्थ उपलब्ध है। कहा जाता है कि इसपर भासर्वज्ञकी स्वोपज्ञ न्याय-भूषण नामकी वृत्ति थी। इस वृत्तिके नामसे उत्तर-कालमें इनकी भी 'भूषण' रूपमें प्रसिद्धि हो गई थी। न्यायलीलावतीकारके कथनसे^२ ज्ञात होता है कि भूषण क्रियाको संयोगरूप मानते थे। प्रभाचंद्रने न्यायकुमुदचंद्र (पृ० २८२) में भासर्वज्ञके इस मतका

खंडन किया है। प्रमेयकमलमार्त्तण्डके छठवें अध्याय में जिन विशेष्यासिद्ध आदि हेत्वाभासोंका निरूपण है वे सब न्यायसारसे ही लिए गए हैं। स्व० डा० शतीशचंद्र विद्याभूषण इनका समय ई० ९००के लग-भग मानते हैं। अतः प्रभाचंद्रका समय भी ई० ९०० के बाद ही होना चाहिये।

५—आ० देवसेनने अपने दर्शनसार ग्रंथ (रचना-समय ९९० वि०, ९३३ ई०) के बाद भावसंग्रह ग्रंथ बनाया है। इसकी रचना संभवतः सन् ९४० के आसपास हुई होगी। इसकी एक 'नोकम्मकम्महारो' गाथा प्रमेयकमलमार्त्तण्ड तथा न्यायकुमुदचंद्रमें उद्धृत है। यदि यह गाथा स्वयं देवसेनकी है तो प्रभाचंद्रका समय सन् ९४० के बाद होना चाहिए।

६—आ० प्रभाचंद्रने प्रमेयकमलमा० और न्याय-कुमुद० बनानेके बाद शब्दाम्भोजभास्कर नामका जैनेन्द्रन्यास रचा था। यह न्यास जैनेन्द्रमहावृत्तिके बाद इसीके आधारसे बनाया गया है। मैं 'अभयनन्दि और प्रभाचंद्र' की तुलना करते हुए लिख आया हूं^१ कि नेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु अभयनन्दिने ही यदि महावृत्ति बनाई है तो इसका रचनाकाल अनुमानतः ९६० ई० होना चाहिये। अतः प्रभाचंद्रका समय ई० ९६० से पहिले नहीं माना जा सकता।

७—पुष्पदन्तकृत अपभ्रंशभाषाके महापुराण पर प्रभाचंद्रने एक टिप्पण रचा है। इसकी प्रशस्ति रत्न-करण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावना (पृ० ६१) में दी गई है। यह टिप्पण जयसिंहदेवके राज्यकालमें लिखा गया है। पुष्पदन्तने अपना महापुराण सन् ९६५ ई० में समाप्त किया था। टिप्पणवी प्रशस्तिसे तो यही मालूम होता है कि प्रसिद्ध प्रभाचंद्र ही इस टिप्पणके

१ न्यायकुमुदचंद्र द्वितीयभागकी प्रस्तावना पृ० ३६।

२ देखो, न्यायकुमुदचंद्र पृ० २८२ टि० ५। २ न्याय-सार प्रस्तावना पृ० ५।

१ न्यायकुमुदचंद्र द्वितीयभागकी प्रस्तावना पृ० ३३।

कर्त्ता है। यदि यही प्रभाचंद्र इसके रचयिता हैं, तो कहना होगा कि प्रभाचंद्रका समय ई० ९६५ के बाद ही होना चाहिए। यह टिप्पण उन्होंने न्यायकुमुदचंद्रकी रचना करके लिखा होगा। यदि यह टिप्पण प्रसिद्ध तर्क ग्रंथकार प्रभाचंद्रका न माना जाय तब भी इसकी प्रशस्तिके श्लोक और पुष्पिकालेख, जिनमें प्रमेयकमलमार्त्तण्ड और न्यायकुमुदचंद्रके प्रशस्ति-श्लोकोंका एवं पुष्पिकालेखका पूरा पूरा अनुसरण किया गया है, प्रभाचंद्रकी उत्तरावधि जयसिंहके राज्यकाल तक निश्चित करनेमें साधक तो हो ही सकते हैं।

८—श्रीधर और प्रभाचंद्रकी तुलना करते समय हम बता आए हैं^१ कि प्रभाचंद्रके ग्रंथों पर श्रीधर की कन्दली भी अपनी आभा दे रही है। श्रीधरने कन्दली टीका ई० सन ९९१ में समाप्त की थी। अतः प्रभाचंद्रकी पूर्वावधि ई० ९९० के करीब मानना और उनका कार्यकाल ई० १०२० के लगभग मानना संगत मालूम होता है।

९—श्रवणबेल्गालके लेख नं० ४० (६४) में एक पद्यानन्दिमैद्धान्तिकका उल्लेख है और इन्हींके शिष्य कुलभूषणके सधर्मा प्रभाचंद्रका शब्दाम्भोरुहभास्कर और पृथिततर्कग्रन्थकार लिखा है—

“अविद्धकर्णा द्रुपद्यानन्दि-

सैद्धान्तिकाख्यांऽजनि यस्य लोके।

कौमारदेवव्रतिताप्रमिद्धिः

जीयात्तु सो ज्ञाननिधिस्स धीरः ॥१५॥

तच्छिष्यः कुलभूषणाख्ययतिपश्चात्त्रिवागनिधिः,

सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान्।

शब्दाम्भोरुहभास्करः पृथिततर्कग्रन्थकारः प्रभा

चन्द्राख्यां मुनिराजपरिद्धतवरः श्रीकुण्डकुन्दान्वयः १६”

इस लेखमें वर्णित प्रभाचंद्र, शब्दाम्भोरुहभास्कर और पृथिततर्कग्रन्थकार विशेषणोंके बलसे शब्दाम्भोजभास्कर नामक जैनन्द्रन्यास और प्रमेयकमलमार्त्तण्ड, न्यायकुमुदचंद्र आदि ग्रन्थोंके कर्त्ता प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही हैं। धवलाटीका पु० २ की प्रस्तावनामें ताड़पत्रीय प्रतिका इतिहास बताते हुए प्रो० हीरालाल जीने इस शिलालेखमें वर्णित प्रभाचंद्रके समय पर सयुक्तिक ऐतिहासिक प्रकाश डाला है। उसका मार्गश यह है—“उक्त शिलालेखमें कुलभूषणसे आगेकी शिष्यपरम्परा इस प्रकार है—कुलभूषणके सिद्धांतवारांगि ध, सद्वृत्त कुलचंद्र नामके शिष्य हुए। कुलचंद्रदेवके शिष्य माघनन्दि मुनि हुए, जिन्होंने कांठलापुरमें नीर्थ स्थापन किया। इनके श्रावक शिष्य थे सामन्त केदार नारकस, सामन्त निम्बद्वंद्व और सामंत कामदेव। माघनन्दिके शिष्य हुए—गण्डविमुक्त देव, जिनके एक छात्र सेनापति भरत थे, व दूसरे शिष्य भानुकीर्ति और देवकीर्ति, आदि। इस शिलालेखमें बताया है कि महामण्डलाचार्य देवकीर्ति पंडितदेवने कांछापुरकी रूपनारायण बसदिके अधीन केल्लंगरंय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा जिननाथपुरमें एक दानशाला स्थापित की थी। उन्हीं अपने गुरुकी परीक्षा विनयके लिए महाप्रधान सर्वाधिकारी हिरय भंडागी, अभिनवगंगदंडनायक श्री हुह्मराजने उनकी निपट्टा निर्माण कराई, तथा गुरुके अन्य शिष्य लक्ष्मनन्दि, माधव और त्रिभुवनदेवने महादान व पूजाभिषेक करके प्रतिष्ठा की। देवकीर्तिके समय पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख नं० ३६ है। इसमें देवकीर्तिकी प्रशस्तिके अतिरिक्त उनके स्वर्गवामका समय शक १०८५ सुभानु संवत्सर आषाढ़ शुक्ल ९

बुधवार सूर्योदयकाल बतलाया गया है । और कहा गया है कि उनके शिष्य लखनन्दि, माधवचन्द्र और त्रिभुवनमल्लने गुरुभक्तिसे उनकी निषद्याकी प्रतिष्ठा कराई । देवकीर्ति पद्मनन्दिसे पाँच पीढ़ी तथा कुलभूषण और प्रभाचन्द्रसे चार पीढ़ी बाद हुए हैं । अतः इन आचार्योंको देवकीर्तिके समयसे १००-१२५ वर्ष अर्थात् शक ९५० (ई १०२८) के लगभग हुए मानना अनुचित न होगा । उक्त आचार्योंके कालनिर्णयमें सहायक एक और प्रमाण मिलता है—कुलचन्द्र मुनिके उत्तराधिकारी माधनन्दि कांछापुरीय कहे गए हैं । उनके गृहस्थ शिष्य निम्बदेव सामन्तका उल्लेख मिलता है जो शिलाहार गंडगादित्यदेवके एक सामन्त थे । शिलाहार गंडगादित्यदेवके उल्लेख शक सं० १०३० से १०५८ तकके लेखोंमें पाए जाते हैं । इससे भी पूर्वोक्त कालनिर्णयकी पुष्टि होती है ।^१

यह विवेचन शक सं० १०८५ में लिखे गए शिलालेखोंके आधारसे किया गया है । शिलालेखकी वस्तुओंका ध्यानसे समीक्षण करनेपर यह प्रश्न होता है कि—जिस तरह प्रभाचन्द्रके सधर्मा कुलभूषणकी शिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्तमें चली उस तरह प्रभाचन्द्रकी शिष्यपरम्पराका कोई उल्लेख क्यों नहीं मिलता ? मुझे तो इसका यही संभाव्य कारण मालूम होता है कि पद्मनन्दिके एक शिष्य कुलभूषण तो दक्षिणमें ही रहे और दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्रांतमें आकर धारा नगरीके आसपास रहे हैं । यही कारण है कि दक्षिणमें उनकी शिष्य परम्पराका कोई उल्लेख नहीं मिलता । इस शिलालेखीय अंकगणनासे निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रभाचन्द्र भोजदेव और जयमिह दोनोंके समयमें विद्यमान थे । अतः उनकी पूर्वावधि सन् ९९० के आसपास माननेमें कोई बाधक नहीं है ।

१०—वादिगाजसूरिने अपने पार्श्वचरितमें अनेकों पूर्वाचार्योंका स्मरण किया है । पार्श्वचरित शक सं० ९४७ (ई० १०२५) में बनकर समाप्त हुआ था । इन्होंने अकलंकदेवके न्यायविनिश्चय प्रकरणपर न्यायविनिश्चयविवरण या न्यायविनिश्चयतात्पर्यावद्योतनी व्याख्यानरत्नमाला नामकी विस्तृत टीका लिखी है । इस टीकामें पचासों जैन-जैनतर आचार्योंके ग्रंथोंके प्रमाण उद्धृत किए गए हैं । संभव है कि वादिगाजके समयमें प्रभाचन्द्रकी प्रसिद्धि न हो पाई हो, अन्यथा तर्कशास्त्रके रमिक वादिगाज अपने इस यशस्वी ग्रन्थकारका नामोल्लेख किए बिना न रहते । यद्यपि ऐमें नकारात्मक प्रमाण स्वतन्त्रभावसे किसी आचार्यके समयके साधक या बाधक नहीं हाने फिर भी अन्य प्रबल प्रमाणोंके प्रकाशसे इन्हें प्रसङ्गमाधनके रूपमें तो उपस्थित किया ही जा सकता है । यही अधिक संभव है कि वादिगाज और प्रभाचन्द्र समकालीन और सम-व्यक्तित्वशाली रहे हैं अतः वादिगाजने अन्य आचार्योंके साथ प्रभाचन्द्रका उल्लेख नहीं किया है ।

अब हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं—

(१) ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके विद्वान् अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिका (पृ० १६) में प्रमेयकमल मार्त्तण्डका उल्लेख किया है । इन्होंने अपनी न्यायदीपिका वि० सं० १४४२ (ई० १३८५) में बनाई थी^१ । ईसाकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान् महिषेणने अपनी स्याद्वादमञ्जरी (रचना समय ई० १२९३) में न्यायकुमुदचन्द्रका उल्लेख किया है । ईसाकी १२ वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य मलयगिरिने आवश्यकनिर्युक्ति-टीका (पृ० ३७१ A.) में लघीयस्त्रयकी एक कारिका

का व्याख्यान करते हुए 'टीकाकार' के नामसे न्यायकु-
चन्द्रमें की गई उक्त कारिकाकी व्याख्या उद्धृत की है।
ईसाकी १२ वीं शताब्दीके विद्वान् देवभद्रने न्यायाव-
तारटीका-टिप्पण (पृ० २५, ७६) में प्रभाचन्द्र और
उनके न्यायकुमुदचंद्रका नामोल्लेख किया है। अतः
इन १२ वीं शताब्दी तकके विद्वानोंके उल्लेखोंके
आधारसे यह प्रामाणिकरूपसे कहा जा सकता है
कि प्रभाचन्द्र ई० १२ वीं शताब्दीके बादके विद्वान्
नहीं हैं।

(२) रत्नकरण्डश्रावकाचार और समाधितन्त्रपर
प्रभाचंद्रकृत टीकाएँ उपलब्ध हैं। पं० जुगलकिशोरजी
मुख्तारने^१ इन दोनों टीकाओंको एक ही प्रभाचंद्रके
द्वारा रची हुई मिद्ध किया है। आपके मतसे ये
प्रभाचंद्र प्रमेयकमलमार्त्तण्ड आदिके रचयितासे
भिन्न है। रत्नकरण्डटीकाका उल्लेख पं० आशाधरजी
द्वारा अनागारधर्मामृत-टीका (अ० ८ श्लो० ९३) में
किए जानेके कारण इस टीकाका रचनाकाल वि०
सं० १३०० से पहिलेका अनुमान किया है, क्योंकि अ०
ध०टी० वि०सं० १३००में बनकर समाप्त हुई थी अन्ततः
मुख्तार सा० इस टीकाका रचनाकाल विक्रमकी १३
वीं शताब्दीका मध्यभाग मानते हैं। अस्तु, फिन्हाल
मुख्तार सा० के निर्णयके अनुसार इसका रचनाकाल
वि० १२५० (ई० ११९३) मान कर प्रस्तुत विचार
करते हैं।

रत्नकरण्डश्रावकाचार (पृ० ६) में केवलिकव-
लाहारका न्यायकुमुदगतशब्दावलीका अनुसरण
करके खंडन करते हुए लिखा है कि—“तदलमतिप्रमङ्गेन
प्रमेयकमलमार्त्तण्डे न्यायकुमुदचंद्रे प्रपञ्चतः प्ररू-
पणात्”। इसी तरह समा०टी०(पृ० १५)में लिखा है—
“यैः पुनर्योगसांख्यैः मुक्तौ तत्प्रच्युतिगतात्मनाऽभ्युपगता

ते प्रमेयकमलमार्त्तण्डे न्यायकुमुदचंद्रे च मोक्षविचारे
विस्तरतः प्रत्याख्याताः।” इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि
प्रमेयकमलमार्त्तण्ड और न्यायकुमुदचंद्रग्रन्थ इन
टीकाओंमें पहिले रचे गए हैं। अतः प्रभाचंद्र ई० की
१२ वीं शताब्दीके बादके विद्वान् नहीं हैं।

(३)—वादिदेवसूरिका जन्म वि० सं० ११४३
तथा स्वर्गवाम वि० सं० १२२६ में हुआ था। ये वि०
११७४ में आचार्यपद पर बैठे। संभव है इन्होंने वि०
सं० ११७५ (ई० १११८) के लगभग अपने प्रसिद्ध
ग्रन्थ म्याद्वाद्गत्नाकरकी रचना की होगी। स्याद्वाद्-
गत्नाकरमें प्रभाचंद्रके प्रमेयकमलमार्त्तण्ड और न्याय-
कुमुदचंद्रका न केवल शब्दार्थानुसरण ही किया गया
है किन्तु कवलाहारसमर्थन प्रकरणमें तथा प्रतिबिम्ब
चर्चामें प्रभाचंद्र और प्रभाचंद्रके प्रमेयकमलमार्त्तण्ड
का नामोल्लेख करके खंडन भी किया गया है। अतः
प्रभाचंद्रके समयकी उत्तरावधि अन्ततः ई० ११००
सुनिश्चित होजाती है।

(४) जैनन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्र-
पाठपर श्रुतकीर्तिने ‘पंचवस्तु प्रक्रिया बनाई है। श्रुत-
कीर्ति कनड़ी चंद्रप्रभचरित्रके कर्ता अगलकविके
गुरु थे। अगलकविने शक १०११ ई० १०८९ में
चंद्रप्रभचरित्र पूर्ण किया था। अतः श्रुतकीर्तिका
ममय भी लगभग ई० १०७५ होना चाहिए। इन्होंने
अपनी प्रक्रियामें एक ‘न्यास’ ग्रन्थका उल्लेख किया है।
संभव है कि यह प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर
नामका ही न्यास हो। यदि ऐसा है तो प्रभाचंद्रकी
उत्तरावधि ई० १०७५ मानी जा सकती है।

शिमंगा जिलेके शिलालेख नं० ४६ से ज्ञात
होता है कि पूज्यपादने भी जैनन्द्र-न्यासकी रचना
की थी। यदि श्रुतकीर्तिने न्यास पदसे पूज्यपादकृत

न्यासका निर्देश किया है तब 'टीकामाल' शब्दसे सूचित होनेवाली टीकाकी मालामें तो प्रभाचंद्रकृत शब्दाम्भोजभास्करको परोया ही जा सकता है। इस तरह प्रभाचंद्रके पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती उल्लेखोंके आधारसे हम प्रभाचंद्रका समय सन् ९८० से १०६५ तक निश्चित कर सकते हैं। इन्हीं उल्लेखोंके प्रकाशमें जब हम प्रमेयकमलमार्त्तण्डके 'श्रीभोजदेवराज्ये' आदि प्रशस्तिलेख तथा न्यायकुमुदचंद्रके 'श्रीजयमिह-देवराज्ये' आदि प्रशस्तिलेखका देखते हैं तां वे अत्यन्त प्रामाणिक मालूम होते हैं। उन्हें किसी टीका टिप्पणकारका या किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कह-कर नहीं टाला जा सकता।

उपर्युक्त विवेचनसे प्रभाचंद्रके समयकी पूर्वावधि और उत्तरावधि करीब करीब भोजदेव और जयमिह-देवके समय तक ही आती है। अतः प्रमेयकमल-मार्त्तण्ड और न्यायकुमुदचंद्रमें पाए जानेवाले प्रशस्ति लेखोंकी प्रामाणिकता और प्रभाचंद्रकृततामें सन्देहको

स्थान नहीं रहता। इसलिए प्रभाचंद्रका समय ई० ९८० से १०६५ तक माननेमें कोई बाधा नहीं है^१।

१ प्रमेयकमलमार्त्तण्डके प्रथम संस्करणके सम्पादक पं० वंशीधरजी शास्त्री शोलापुरने उक्त संस्करणके उपोद्घात में 'श्रीभोजदेवराज्ये' प्रशस्तिके अनुसार प्रभाचंद्रका समय ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी सूचित किया है। और आपने इसके समर्थनके लिए 'नेमिचंद्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकी गाथाओं का प्रमेयकमलमार्त्तण्डमें उद्धृत होना' यह प्रमाण उपस्थित किया है। पर आपका यह प्रमाण अभ्रान्त नहीं है; प्रमेय-कमलमार्त्तण्डमें 'विश्वगङ्गाविवरण' और 'लोयायासप-से' गाथाएँ उद्धृत हैं। पर ये गाथाएँ नेमिचंद्रकृत नहीं हैं। पहिली गाथा धवलाटीका (रचनाकाल ई० ८१६) में उद्धृत है और उमास्वातिकृत श्रावकप्रज्ञामें भी पाई जाती है। दूसरी गाथा पूज्यपाद (ई० ६ वीं) कृत सर्वार्थसिद्धिमें उद्धृत है। अतः इन प्राचीन गाथाओंको नेमिचंद्रकृत नहीं माना जा सकता। अवश्य ही इन्हे नेमिचंद्रने जीव-काण्ड और द्रव्यसंग्रहमें संगृहीत किया है। अतः इन गाथाओंका उद्धृत होना ही प्रभाचंद्रके समयको ११ वीं सदी नहीं साध सकता।

ग्राहकोंकी सूचना

अनेकान्तके ग्राहकोंकी सूची छपाई जा रही है।

अतः जिन ग्राहकोंको अपने पते आदिमें किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तनादि कराना अभीष्ट हो वे शीघ्र ही इसकी सूचना अनेकान्त-कार्यालयको देनेकी कृपा करें।

—व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

आवश्यकता

श्री आत्मानन्दजी जैन गुरुकुल पंजाब, गुजरावाला

के लिए एक विशेष अनुभवही हिन्दी संस्कृतके अच्छे

जानकार गुरुकुलशिष्यपद्धतिमें विश्वास रखने वाले

जैन प्रिंसिपल (विद्याधिकारी) की आवश्यकता है।

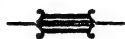
प्रार्थी महानुभाव प्रमाणपत्र एवं प्रशंसापत्र तथा

न्यूनातिन्यून ग्राह्य मासिक वेतनके साथ अधिष्ठाताके

नामपर शीघ्र ही प्रार्थना पत्र भेजें।

कवि राजमल्लका पिंगल और राजा भारमल्ल

[सम्पादकीय]

जैनसमाजमें कवि राजमल्ल नामक एक बहुत बड़े विद्वान् एवं ग्रन्थकार वि०की १७ वीं शताब्दीमें उस समय हो गये हैं जब कि अकबर बादशाह भागन का शासन करता था । आपने कितने ही ग्रन्थोंका निर्माण किया है, परन्तु उनकी संख्या आदिका किमीको ठीक पता नहीं है। अभीतक आपकी मौलिक रचनाओंके रूपमें चार ग्रन्थोंका ही पता चला था और वे चारों ही प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम हैं—१ जम्बूस्वामिचरित्र, २ लाटीसंहिता. ३ अध्यात्म-कमलमार्तण्ड, और ४ पंचाध्यायी ❀। इनमेंसे पिछला (पंचाध्यायी) ग्रन्थ जिसे ग्रन्थकार अपनी ग्रन्थप्रतिज्ञा में 'ग्रंथराज' लिखते हैं, अधूरा है—पूरा डेढ़ अध्याय भी शायद नहीं है—और वह आपके जीवनकी अन्तिम कृति जान पड़ती है। जिसे कविवरके हाथोंसे पूरा होनेका शायद सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हो सका । काश, यह ग्रंथ कहीं पूरा उपलब्ध हो गया होता तो मिट्टांतविषयका समझनेके लिये अधिकांश ग्रंथोंके देखनेकी जरूरत ही न रहती—यह अकेला ही पचासों ग्रंथोंकी जरूरतको पूरा कर देता । अस्तु; हालमें मुझे आपका एक और ग्रंथ उपलब्ध हुआ है, जिसका

*इनमेंसे प्रथम तीन ग्रन्थ 'माणिकचंद जैन ग्रन्थमाला' बम्बईमें मूल रूपसे प्रकाशित हुए हैं और चौथा ग्रन्थ अनेक स्थानोंसे मूल रूपमें तथा भाषा टीकाके साथ प्रकाशित हो चुका है । लाटी संहिताकी भी भाषा टीका प्रकट हो चुकी है ।

नाम है 'पिंगल' और जिसे ग्रंथके अन्तिम पद्यमें 'छंदविद्या' भी लिखा है । यह ग्रंथ दिल्लीके पंचायती मंदिरके शास्त्रभण्डारसे उपलब्ध हुआ है, जिसकी ग्रंथसूची पहले बहुत कुछ अस्त-व्यस्त दशामें थी और अब वह अपेक्षाकृत अच्छी बन गई है । कविवरके उक्त चार ग्रंथोंमेंसे प्रथमके दो ग्रंथों (जम्बूस्वामिचरित्र और लाटीसंहिता)का पता सबसे पहले मुझे दिल्लीके भंडारोंसे ही चला था और मेरी तद्विषयक सूचनाओंपरसे ही उनका उद्धार कार्य हुआ है, इस पांचवें ग्रंथका पता भी मुझे दिल्लीके ही एक भण्डारसे लग रहा है—दिल्लीको इस ग्रंथकी रक्षाका भी श्रेय प्राप्त है, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है ।

कुछ अर्सा हुआ, जब शायद पंचायती मंदिरकी नई सूची बन रही थी, तब मुझे इस ग्रंथको मरसरी तौरपर देखनेका अवसर मिला था और मैंने इसके कुछ माधारणसे नोट भी लेलिये थे । हालमें वे नोट मेरे सामने आए और मुझे इस ग्रंथको फिरसे देखने की जरूरत पैदा हुई । तदनुसार गत फरवरी मासके अन्तिम मसालमें देहली जाकर मैं इसे ले आया हूँ और इस समय यह मेरे सामने उपस्थित है । इसकी पत्र संख्या मिली हुई पुस्तकके रूपमें २८ है, पहले पत्रका प्रथम पृष्ठ खाली है, २८ वें पत्रके अन्तिम पृष्ठपर तीन पंक्तियाँ हैं—उसके शेष भागपर किसीने बादको छंदविषयक कुछ नोट कर रखे हैं और

मध्यके १८ वें पत्रके प्रथम पृष्ठपर लिखते समय १७वें पत्रके द्वितीय पृष्ठकी छाप लग जानेंके कारण वह खाली छाड़ा गया है। पत्रकी लम्बाई ८½ और चौड़ाई ५½ इंच है। प्रत्येक पृष्ठपर प्रायः २० पंक्तियाँ हैं, परंतु कुछ पृष्ठोंपर २१ तथा २२ पंक्तियाँ भी हैं। प्रत्येक पंक्तिमें अक्षर-संख्या प्रायः १४ से १८ तक पाई जाती है, जिसका औसत प्रति पंक्ति १६ अक्षरों का लगानेसे ग्रंथकी श्लोकसंख्या ५५० के करीब होती है। यह प्रति देशी रफ कागजपर लिखी हुई है और बहुत कुछ जीर्ण-शीर्ण है, सील तथा पानीके कुछ उपद्रवोंको भी सहै हुए हैं, जिससे कहीं कहीं स्थायी फैल गई है तथा दूसरी तरफ फूट आई है और अनेक स्थानोंपर पत्रोंके परस्परमें चिपकजानेके कारण अक्षर अस्पष्टसे भी हो गये हैं। हालमें नई सूचीके वक्त जिल्द बँधालेने आदिके कारण इसकी कुछ रक्षा होगई है। इस ग्रंथप्रतिपर यद्यपि लिपिकाल दिया हुआ नहीं है, परंतु वह अनुमानतः दोसौ वर्षमें कमकी लिखी हुई मालूम नहीं होती। यह प्रति 'महम' नामके किसी ग्रामादिकमें लिखी गई है और इसे 'म्यामराम भोजग' ने लिखाया है; जैसा कि इसकी "महममध्ये लिषावितं म्यामरामभोजग ॥" इस अन्तिम पंक्तिसे प्रकट है।

कविवरके जो चार ग्रंथ इससे पहले उपलब्ध हुए हैं वे चारों ही संस्कृत भाषामें हैं; परंतु यह ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी इन चार भाषाओंमें है, जिनमें भी प्राकृत और अपभ्रंश प्रधान हैं और उनमें छंदशास्त्रके नियम, छंदोंके लक्षण तथा उदाहरण दिये हैं; संस्कृतमें भी कुछ नियम, लक्षण तथा उदाहरण दिये गये हैं और ग्रंथके प्रारंभिक

सात ॐ पद्य तथा समाप्ति-विषयक अन्तिम पद्य भी संस्कृत भाषामें हैं, शेष हिंदीमें कुछ उदाहरण हैं और कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो अपभ्रंश तथा हिंदीके मिश्रितरूप जान पड़ते हैं। इस तरह इस ग्रंथ परसे कविवरके संस्कृत भाषाके अतिरिक्त दूसरी भाषाओंमें रचनाके अच्छे नमूने भी सामने आजाते हैं और उनसे आपकी काव्यप्रवृत्ति एवं रचनाचातुर्य आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

यह छंदविद्याका निदर्शक पिगलग्रन्थ राजा भारमल्लके लिये लिखा गया है, जिन्हे 'भारमल्ल' तथा कहीं कहीं छंदवश 'भार' नामसे भी उल्लिखित किया गया है और जा लोकमें उस समय बहुत ही बड़े व्यक्तित्वको लिये हुए थे। छंदोंके लक्षण प्रायः भारमल्लजीका सम्बोधन करके कहे गये हैं उदाहरणोंमें उनके यशका खुला गान किया गया है और इससे राजा भारमल्लके जीवन पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है—उनकी प्रकृति, प्रवृत्ति, परिणति, विभूति, संपत्ति, कौटुम्बिक स्थिति और लोकसेवा आदिकी कितनी ही ऐतिहासिक बातें सामने आजाती हैं। इन्हीं सब बातोंका लक्ष्यमें रखकर आज अनेकान्तके पाठकोंके सामने यह नई खोज रक्खी जाती है और उन्हें इस लुप्तप्राय ग्रंथका कुछ रसास्वादन कराया जाता है, जो असेसे आँखोंसे ओझल हो रहा था और जिसकी स्मृतिको हम बिल्कुल ही भुलाए हुए थे। साथ ही, राजा भारमल्लका जो कुछ खण्ड इतिहास इस ग्रंथ परसे उपलब्ध होता है उसे भी संक्षेपमें प्रकट किया

* संख्याङ्क ६ पड़े हैं—दूसरे तीसरे पद्यपर कोई नम्बर न देकर ४ थे पद्यपर नम्बर ३ दिया है और आगे क्रमशः ४, ५, ६। संख्याङ्कोंके देनेमें आगे भी कितनी ही गड़बड़ पाई जाती है।

जाता है। कविवर राजमल्ल जैसे विद्वान्की लेखनी से लिखा होनेके कारण वह कोरा कवित्व न होकर कुछ महत्त्व रखता है, इससे विद्वानोंको दूसरे साधनों परसे राजा भारमल्लके इतिहासकी और और बातों को खोजने तथा इस ग्रंथ परसे उपलब्ध हुई बातों पर विशेष प्रकाश डालनेके लिये प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह राजा भारमल्लका एक अच्छा इतिहास तय्यार हो सकेगा। साथ ही, इस ग्रंथकी दृष्टी पार्चीन प्रतियाँ भी खोजी जायँगी। यह प्रति अनेक स्थानों पर बहुत कुछ अशुद्ध जान पड़ती है। प्रकाशन-कार्यके लिये दृष्टी प्रतियोंके खोजे जानेकी खास जरूरत है। अस्तु।

कविवरने, अपनी इस रचनाका सम्बंध व्यक्त करते हुए, मंगलाचरणादिके रूपमें जो सात संस्कृत पद्य शुरूमें दिये हैं वे इस प्रकार हैं :—

केवलकिरणदिनेशं प्रथमजिनेशं दिवानिशं बंदे ।
यज्ज्योतिषि जगदेतद्भ्योऽग्नि नक्षत्रमेकमिव भाति ॥ १ ॥
जिन इव मान्या वाणी जिनवरवृषभस्य या पुनः फणिनः ।
वर्णादिबोधवारिधि-तराय पोतायते तरा जगतः ॥
आसीन्नागपुरीयपक्षतिरतः साक्षात्पागच्छामां
सूरिः श्रीप्रभुचंद्रकीर्तिरवनौ मूर्द्धाभिषिक्तो गणी ।
तत्पट्टे स्विह मानसूरिरभवत्तस्यापि पट्टे शुना
संसन्नाडिव राजते सुरगुरुः श्रीहर्ष (र्ष) कीर्तिर्महान् ॥
श्रीमच्छ्रीमालकुले समुदयदुदयाद्रिदेवद[र]स्य ।
रविरिव राँक्याणकृते व्यदीपि भूपालभारमल्लाङ्कः ॥३॥ (४)
भूपतिरितिसुविशेषणमिदं प्रसिद्धं हि भारमल्लस्य ।
तर्हि संवाधिपतिर्विशिजामिति वक्षमायेपि ॥ ४ ॥ (५)
अन्येषुः कुतुकोत्त्वणानि पठता छंदांसि भूयांसि भो
सूनोः श्रीसुरसंज्ञकस्य पुरतः श्रीमालचूडामणोः ।
ईषत्तस्य मनीषितं स्मितमृत्वास्संज्ञस्य पक्षमात्मया
विगमात्रादपि नामपिंगलमिदं धार्ष्ट्यादुपक्रम्यते ॥५॥ (६)

चित्रं महद्यदिह मानधनो यशस्ते
छंदोमयं नयति यत्कविराजमल्लः ।

यद्वाद्ययोपि निजसारमिह द्रवति

पुण्यपादयोमयतनोस्तव भारमल्ल ॥ ६ ॥ (७)

इनमेंसे प्रथम पद्यमें प्रथमजिनेन्द्र (आदिनाथ) को नमस्कार किया गया है और उन्हें 'केवलकिरण-दिनेश' बनलाते हुए लिखा है कि उनकी ज्ञानज्योति में यह जगत् आकाशमें एक नक्षत्रकी तरह भासमान है। अपनी लाटीसंहिताके प्रथम पद्यमें भगवान् को नमस्कार करते हुए भी कविवरने यही भाव व्यक्त किया है, जैसा कि उसके "यत्किंचित् विश्वमशेषं व्यदीपि नक्षत्रमेकमिव नभसि" इस उत्तगार्धसे प्रकट है। साथ ही, उसके भगवद्विशेषणमें 'ज्ञानानन्दात्मानं' लिखकर ज्ञानके साथ आनंदको भी जोड़ा है। लाटीसंहिताके प्रथम पद्यमें जो साहित्यिक संशोधन और परिमार्जन दृष्टिगोचर होता है उससे ऐसी ध्वनि निकलती हुई जान पड़ती है कि कविकी यह कृति लाटीसंहितासे कुछ पूर्ववर्तिनी होनी चाहिये ॥

दूसरे पद्यमें जिनवर वृषभ (आदिनाथ) की वाणीको जिनदेवके समान ही मान्य बनलाया है, और फणीकी वाणीको अक्षरादिबोधसमुद्रसे पार उतरनेके लिये जहाजके समान निर्दिष्ट किया है।

तीसरे पद्यमें यह निर्देश किया है कि आजकल हर्षकीर्ति नामक साधु सम्राट्की तरह राजते हैं, जो कि मानसूरिके पट्टशिष्य और उन श्रीचंद्रकीर्तिके प्रपट्ट-शिष्य हैं जो कि नागपुरीय पक्ष (गच्छ) के साक्षात् तपागच्छी साधु थे।

चौथे-पाँचवें पद्योंमें बनलाया है कि—श्रीमाल-

* लाटीसंहिताका निर्माणकाल आश्विन शुक्ल दशमी वि० सं० १६४१ ई।

कुलमें देवदशरूपी उदयाचलके सूर्यकी तरह भूपाल भारमल्ल उदयको प्राप्त हुए और वे रांक्याणों—राक्याणगोत्रवालों—के लिये खूब दीप्तिमान हुए हैं। भारमल्लका 'भूपति (राजा)' यह विशेषण सुप्रसिद्ध है, वे वणिक् संघके अधिपति हैं।

छठे पद्यमें अपनी इस रचनाके प्रसंगको व्यक्त करते हुए कविजी लिखते हैं—कि 'एक दिन मैं श्रीमालचूड़ामणि देवपुत्र (राजा भारमल्ल) के सामने बहुतसे कौतुकपूर्ण छंद पढ़ रहा था, उन्हें पढ़ते समय उनके मुखकी मुस्कगाहट और दृष्टिकटाक्ष (आँखोंके संकेत) परम मुझे उनके मनका भाव कुछ मालूम पड़ गया, उनके उस मनोऽभिलाषको लक्ष्यमें रखकर ही दिग्मात्ररूपसे यह नामका 'पिंगल' ग्रन्थ धृष्टतासे प्रारम्भ किया जाता है।'

मातर्वे पद्यमें कविवर अपने मनोभावको व्यक्त करते हुए लिखते हैं—

'हे भारमल्ल ! मानधनका धारक कविराजमल्ल यदि तुम्हारे यशको छंदोचद्ध करता है तो यह एक बड़े ही आश्चर्यकी बात है। अथवा आप तेजोमय शरीरके धारक हैं, आपके पुण्यप्रतापसे पर्वत भी अपना सार बहा देते हैं।'

इस पिछले पद्यसे यह साफ ध्वनित होता है कि कविराजमल्ल उस समय एक अच्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठाप्राप्त विद्वान् थे, किन्ती क्षुद्र स्वार्थके वश होकर कोई कवि-कार्य करना उनकी प्रकृतिमें दाखिल नहीं था, वे सचमुच राजा भारमल्लके व्यक्तित्वसे—उनकी सत्पृष्ठियों एवं मौजन्यसे—प्रभावित हुए हैं, और इसीसे छंदःशास्त्रके निर्माणके साथ साथ उनके

ॐ वक्त्राणि गोत विक्त्रात राक्याणि एतस् ॥१६८॥

यशको अनेक छंदोंमें वर्णन करनेमें प्रवृत्त हुए हैं।

यहाँ एक बात और भी जान लेनेकी है और वह यह कि, तीसरे पद्यमें जिन 'हर्षकीर्ति' साधुका उनकी गुरु-परम्परा-सहित उल्लेख किया गया है वे नागौरी तपागच्छके आचार्य थे, ऐसा 'जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास' नामक गुजराती ग्रंथसे जाना जाता है। मालूम होता है भारमल्ल, इसी नागौरी तपागच्छकी आम्नायके थे, जो कि नागौरी रहने वाले थे, इसीमें उनके पूर्व उनकी आम्नायके साधुओंका उल्लेख किया गया है। कविराजमल्लने अपने दूसरे दो ग्रंथों (जम्बूम्बामिचरित्र, लाटीसंहिता) में काष्ठा-संधी माधुरगच्छके आचार्योंका उल्लेख किया है, जिनकी आम्नायमें वे श्रावकजन थे जिनकी पार्थनापर अथवा जिनके लिये उक्त ग्रंथोंका निर्माण किया गया है। दूसरे दो ग्रंथ (अध्यात्मकमलमार्तण्ड, और पंचाध्यायी) चूंकि किसी व्यक्तिविशेषकी पार्थना पर या उसके लिये नहीं लिखे गये हैं, इस लिये उनमें किसी आम्नायविशेषके साधुओंका वैसा कोई उल्लेख भी नहीं है। और इससे एक तत्त्व यह निकलता है कि कविराजमल्ल जिनके लिये जिस ग्रंथका निर्माण करते थे उसमें उसकी आम्नायके साधुओंका भी उल्लेख कर देते थे, अतः उनके ऐसे उल्लेखोंपरसे यह न समझ लेना चाहिये कि वे स्वयं भी उसी आम्नायके थे। बहुत संभव है कि उन्हें किसी आम्नायविशेषका पक्षपात न हो, उनका हृदय उदार हो और वे साम्प्रदायिकताके पङ्कसे बहुत कुछ ऊँचे उठे हुए हों।

कविराजमल्लने दूसरे ग्रंथोंकी तरह इस ग्रंथमें भी अपना कोई खास परिचय नहीं दिया—कहीं कहीं तो 'मल्लभण्ड' 'कविमल्लक कहै' जैसे वाक्योंद्वारा

अपना नाम भी आधा ही उल्लेखित किया है। जान पड़ता है कविवर जहां दूमरोंका परिचय देनेमें उदार थे वहां अपना परिचय देनेमें सदा ही कृपण रहे हैं, और यह सब उनकी अपने विषयमें उदासीनवृत्ति एवं ऊँची भावनाका शोतक है—भले ही इसके द्वारा इतिहासज्ञोंके प्रति कुछ अन्याय होता हो।

हॉ. श्री मांहनलाल दलीचंदजी देशाई, एडवोकेट बम्बईद्वारा लिखे गये उक्त इतिहास ग्रंथ (टि० ४८८) से एक बात यह जाननेका जरूर मिलती है कि पद्म-सुन्दर नामके किसी दिगम्बर भट्टारकने संवत् १६१५ (शरकलाभृत्तर्कभू) में “गयमल्लाभ्युदय” (पी० ३, २५५) नामका एक कव्य ग्रंथ लिखा है, जिसमें ऋषभादि २४ तीर्थहरोंका चरित्र है और उसे ‘गय-मल्ल’ नामक सुचरित्र शायकके नामांकित किया है। संभव है इस ग्रंथपरसे राजमल्लका कोई विशेष परिचय उपलब्ध हो जाय। अतः इस ग्रंथको अच्छी तरहसे देखनेकी खास जरूरत है।

उक्त मातां संस्कृत पद्योंके अनन्तर प्रस्तावित छंदोग्रंथका प्रारम्भ निम्न गाथासे होता है :—

दीहो संजुतवरो बिंदुजुओ यालिओ (?) वि चरणते ।

मगुरु चंदुमते रणयो लहु होइ सुद्ध एकअलो ॥७(८)

इसमें गुरु और लघु अक्षरोंका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—जो दीर्घ है, जिसके परभागमें संयुक्त वर्ण है, जो बिन्दु (अनुस्वार-विसर्ग) से युक्त है, ...पादान्त है वह गुरु है, द्विमात्रिक है और उसका रूप वक्र (S) है। जो एकमात्रिक है वह लघु होता है और उसका रूप शुद्ध—वक्रतासे रहित सरल (।)—है।

इसी तरह आगे छंदःशास्त्रके नियमों, उपनियमों तथा नियमोंके अपवादों आदिका वर्णन ६४ वें पद्य तक चला गया है, जिसमें अनेक प्रकारसे गणोंके भेद, उनका स्वरूप तथा फल, षण्मात्रिकादिका स्वरूप और प्रस्तारादिकका कथन भी शामिल है। इस सब वर्णनमें अनेक स्थलोंपर दूसरोंके संस्कृत-पाकृत वाक्योंका भी “अन्ये यथा” “अरणे जहा” जैसे शब्दोंके साथ उद्धृत किया है, और कहीं बिना ऐसे शब्दोंके भी। कहीं कहीं किसी आचार्यके मतका स्पष्ट

नामोल्लेख भी किया गया है, जैसे :—

“...पयासिओ पिंगलायरहि ॥ २० ॥”

“अह चउमत्तइयामं फयिराओ पइगणं भयइ...२८”

“...एहु कहइ कुरु पिंगलयाणः...४६ ॥”

“मोलहण...आ जो जाणइ याइराइभयियाइ ।

सो छंदसत्थकुसलो सम्बकर्हणं च होइ महणीओ ॥४३॥

आथा जेयेति मात्राणां पताका पठिता बुधैः ।

श्रीपूज्यपादपादाभिर्मता हि(ही)ह त्रिवेकिभिः ॥

इससे मालूम होता है कि कविराजमल्लके सामने अनेक प्राचीन छंदःशास्त्र मौजूद थे—श्रीपूज्यपादाचार्य का गालवन वह छंदःशास्त्र भी था जिसे श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ४०में उनकी सूक्ष्मबुद्धि (रचनाचातुर्य) को ख्यापित करने वाला लिखा है—और उन्होंने उन सबका दोहन एवं आलोचन करके अपना यह ग्रंथ बनाया है। और इसलिए यह ग्रंथ अपने विषय में बहुत प्रामाणिक जान पड़ता है। ग्रंथके अंतिम पद्यमें इस ग्रंथका दूसरा नाम ‘छंदोविद्या’ दिया है और इसमें राजाओंकी हृदयगंगा, गंभीरान्तःसौहित्या, जैनसंघाधीश-भारहमल्ल-सन्मानिता, ब्रह्मश्रीकाविजय करनेवाले बड़े बड़े द्विजराजोंके नित्य दिव्य हुए मैकड़ों आशीर्वादोंसे परिपूर्णा—लगा है। साथ ही, विद्वानोंसे यह निवेदन किया है कि वे इस ‘छंदोविद्या’ ग्रंथका अपने सदनुग्रहका पात्र बनाएं। वह पद इस प्रकार है—

सोयीभाजांन्हसुरमरदि भो गंभीरान्तः सौहित्यां

जैनानां किल संघाधीशैर्भारहमल्लैः कृतसम्मानां ।

ब्रह्मश्रीविजई(यि)द्विजराजां नित्यं दत्ताशीःशतपूर्व्या

विद्वानः सदनुग्रहपात्रां कुर्वन्वेमां छंदोविद्यां ॥

इससे मालूम होता है कि यह ग्रंथ उस समय अनेक राजाओं तथा बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानोंका भी बहुत पसंद आया है, और इसलिये अब इसका शांभ ही उद्धार होना चाहिये।

अगले लेखमें इस ग्रंथमें वर्णित छंदोंके कुछ नमूने, राजाभारमल्ल आदिके कुछ ऐतिहासिक परिचय सहित, दिये जावेंगे और उनसे कितनी ही पुरानी बातें प्रकाशमें आएँगीं।

बीरसेवामंदिर, फाल्गुन शुद्ध ११ सं० १९९७

‘अनेकान्त’ पर लोकमत

‘अनेकान्त’ के ‘नववर्षाङ्क’ को देखकर जिन जिन विद्वानोंने उसपर अपनी शुभसम्मतियाँ भेजनेकी कृपा की है, उनमेंसे कुछकी सम्मतियाँ नीचे दी जाती हैं:—

१ प्रोफेसर ए. एन. उपाध्याय एम. ए.,
डी. लिट्, कोल्हापुर—

“अनेकान्तका नववर्षाङ्क मिला। यह महत्वपूर्ण सामग्रीसे भरा हुआ बहुमूल्य अङ्क है।”

२ पं. अजितकुमारजी शास्त्री, मुलतान—

“अनेकान्तका प्रथम अङ्क मिला। देखकर जो हर्ष हुआ वह तो सिर्फ अनुभवका ही विषय है। मुख-पृष्ठपर सप्तभंगीको जिस चित्र-द्वारा अंकित किया है वह कल्पना प्रशंसनीय है। लेख भी चुन चुनकर सुन्दर रखे गये हैं। ‘तत्त्वार्थसूत्रके बीजोकी खोज’ शीर्षक परमानंदजीका लेख अच्छे परिश्रमके साथ लिखा गया है, अच्छा उपयोगी है। इस बृद्ध अवस्थामें भी जिस अदम्य उत्साहसे आप जैन साहित्यकी ठोस सेवा कर रहे है, वह प्रशंसनीय है।”

३ पं० पद्मलालजी जैन, ‘वसन्त’ साहि-
त्याचार्य, सागर—

‘अनेकान्त’ के विशेषांकका अवलोकन किया। मुखपृष्ठपर अत्यन्त भावपूर्ण चित्रमय जैनीनीतिका चित्र है। जोकि अनेकान्त जैसे पत्रके लिए सर्वथा उपयुक्त है। सभी लेख चुने हुए हैं। अपने अपने विषयमें सभी लेख सुन्दर हैं, इसलिए कौन लेख सबसे बढ़िया है, इस विषयका निर्णय मेरे जैसे व्यक्तिके लिए अशक्य है। अनेकान्तके दर्शनसे मुझे बहुत ही संतोष होता है।”

४ पं० परमेश्वरीदासजी जैन, न्यायतीर्थ,
सुरत—

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि अंक बहुत सुन्दर निकला है। मुखपृष्ठका चित्र तो देखते ही बनता है। कई वर्षसे जिसे श्लोकोमें पढ़ते आए थे उसे चित्रबद्ध देखकर बहुत आनन्द हुआ। उसे लेकर मैंने अपने कई अजैन मित्रोंको भी अनेकान्तका रस्य समझाया। लेख भी सुन्दर हैं।”

५ पं० सुमेरुचन्दजी दिवाकर, न्यायतीर्थ,
बी. ए. एल. एल. बी., सिवनी—

“यह विशेषांक विशेष आकर्षक है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो ‘कल्याण’ मासिककी मुटाई छूटकर उपयोगी सामग्री वाला अंक छपाया गया हो।”

मुखपृष्ठपर स्याद्वादके तत्त्वको बताने वाला चित्र बढ़िया है।.....चित्र अनेकान्तके स्वरूप पर अच्छा प्रकाश डालता है।.....

इस प्रकार अनेक महत्वपूर्ण लेखोंसे सुशोभित यह १२० पेजका अंक पठनीय है।

यह पत्र गम्भीर और विचारपूर्ण सामग्री देता है, अतः मार्मिक चर्चा प्रेमियोंके लिए संग्रहीत है।

६ श्री भगवत्स्वरूपजी जैन ‘भगवत्’,
ऐत्मादपुर (आगरा)—

“चौथे वर्षकी पड़ली किरण, जो विशेषांक है, बहुत सुन्दर है। मार्मिक लेख, सुन्दर भावपूर्ण कविताएँ और समयानुकूल कहानियाँ—सब कुछ वही है जिसे आज मानव-हृदय पुकार पुकारकर माँग रहा है।”

(क्रमशः)

समन्तभद्र-विचारमाला

[सम्पादकीय]

(२) वीतरागकी पूजा क्यों ?

जिसकी पूजा की जाती है वह यदि उस पूजासे प्रसन्न होता है, और प्रसन्नताके फलस्वरूप पूजा करने वालेका कोई काम बना देता अथवा सुधार देता है तो लोकमें उसकी पूजा सार्थक समझी जाती है। और पूजासे किसीका प्रसन्न होना भी तभी कहा जा सकता है जब या तो वह उसके बिना अप्रसन्न रहता हो, या उससे उसकी प्रसन्नतामें कुछ वृद्धि होती हो अथवा उससे उसको कोई दूसरे प्रकारका लाभ पहुँचना हो; परन्तु वीतरागदेवके विषयमें यह सब कुछ भी नहीं कहा जा सकता—वे न किसीपर प्रसन्न होते हैं न अप्रसन्न और न किसी प्रकारकी कोई इच्छा ही रखते हैं जिसकी पूर्ति-अपूर्तिपर उनकी प्रसन्नता-अप्रसन्नता निर्भर हो। वे सदा ही पूर्ण प्रसन्न रहते हैं—उनकी प्रसन्नतामें किसी भी कारणसे कोई कमी या वृद्धि नहीं हो सकती। और जब पूजा-अपूजासे वीतरागदेवकी प्रसन्नता या अप्रसन्नताका कोई सम्बन्ध नहीं—वह उसकेद्वारा संभाव्य ही नहीं, तब यह तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि पूजा कैसे की जाय, कब की जाय, किन द्रव्योंसे की जाय, किन मंत्रोंसे की जाय और उसे कौन करे-कौन न करे ? और न यह शंका ही की जा सकती है कि अविधिसे पूजा करनेपर कोई अनिष्ट घटित हो जायगा, अथवा किसी अधम-अशोभन-अपावन मनुष्यके पूजा कर लेनेपर वह देव नाराज़ हो जायगा और उसकी नाराज़गीसे उस मनुष्य तथा समूचे समाजको किसी दैवीकोपका भाजन बनना पड़ेगा; क्यों कि ऐसी शंका करनेपर वह देव वीतराग ही नहीं ठहरेगा—उसके वीतराग होनेसे इनकार करना होगा और उसे भी दूसरे देवी-देवताओंकी तरह रागी-द्वेषी मानना पड़ेगा।

इसीसे अक्सर लोग जैनियोंसे कहा करते हैं कि—“जब तुम्हारा देव परम वीतराग है, उसे पूजा-उपासनाकी कोई ज़रूरत नहीं, कर्ता-इर्ता न होनेसे वह किसीको कुछ देता-लेता भी नहीं, तब उसकी पूजा-वन्दना क्यों की जाती है और उससे क्या नतीजा है ?”

इन सब बातोंको लक्ष्यमें रखकर स्वामी समन्तभद्र, जो कि वीतरागदेवोंको सबसे अधिक पूजाके योग्य समझते थे और स्वयं भी अनेक स्तुति-स्तोत्रों आदिके द्वारा उनकी पूजामें सदा सावधान एवं तत्पर रहते थे, अपने स्वयंभूस्तोत्र-में लिखते हैं—

न पूजयार्थस्त्वपि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।

तथापि ते पुण्य-गुण-स्मृतिर्नः पुनातु त्विदं दुःखं तान्जनेभ्यः ॥

अर्थात्—हे भगवन् पूजा-वन्दनासे आपका कोई प्रयोजन नहीं है; क्यों कि आप वीतरागी हैं—रागका अंश भी आपके आत्मामें विद्यमान नहीं है, जिसके कारण किसीकी पूजा-वन्दनासे आप प्रसन्न होते। इसी तरह निन्दासे भी आपका कोई प्रयोजन नहीं है—कोई कितना ही आपको बुरा कहे, गालियाँ दे, परन्तु उसपर आपको क्षा भी क्षोभ नहीं आसकता; क्योंकि आपके आत्मासे वैरभावद्वेषःश-विलकुल निकल गया है—वह उसमें विद्यमान ही नहीं है—जिससे क्षोभ तथा अप्रसन्नतादि कार्योंका उद्भव हो सकता। ऐसी हालतमें निन्दा और स्तुति दोनों ही आपके लिये समान हैं—उनसे आपका कुछ भी बनता या बिगड़ता नहीं है। यह सब ठीक है; परन्तु फिर भी हम जो आपकी पूजा-वन्दनादि करते हैं उसका दूसरा ही कारण है, वह पूजा-वन्दनादि आपके लिये नहीं—आपको प्रसन्न करके आपकी कृपा सम्पादन करना या उसके द्वारा आपको कोई

लाभ पहुँचाना, यह सब उसका ध्येय ही नहीं है। उसका ध्येय है आपके पुण्य गुणोंका स्मरण—भावपूर्वक अनुचिन्तन—, जो हमारे चित्तको—चिद्रूप आत्माको—पापमलसे छुड़ाकर निर्मल एवं पवित्र बनाता है और इस तरह हम उसके द्वारा अपने आत्माके विकासकी साधना करते हैं। इसीसे पद्यके उत्तरार्धमें यह भावना अथवा प्रार्थना की गई है कि ‘आपके पुण्य गुणोंका स्मरण हमारे पापमलसे मलिन आत्माको निर्मल करे—उसके विकासमें महायक होवे।’

यहाँ वीतराग भगवानके पुण्य गुणोंके स्मरणमें पापमलसे मलिन आत्माके निर्मल (पवित्र) होनेकी जो बात कही गई है वह बड़ी ही गहन्यपूर्ण है, और उसमें जैनधर्मके आत्मवाद, कर्मवाद, विकासवाद और उपासनावाद—जैसे सिद्धान्तों का बहुत कुछ रहस्य सूक्ष्मरूपमें मनिहित है। इस विषयमें मैंने कितना ही सखीकरण अपनी ‘उपासनातत्त्व’ और ‘निद्रिसोपान’ जैसी पुस्तकोंमें किया है, और गत किरणमें प्रकाशित ‘भक्तियोग-रहस्य’ नामके मेरे लेखपरसे भी पाठक उसे जान सकते हैं। यहाँपर मैं सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि स्वामी समन्तभद्रने वीतरागदेवके जिन पुण्य-गुणोंके स्मरणकी बात कही है वे अनंतजान, अनंतदर्शन, अनंततत्त्व और अनंतवीर्यादि आत्माके असाधारण गुण हैं, जो द्रव्यदृष्टिसे सब आत्माओंके समान होनेपर सबकी समान सम्पत्ति हैं और सभी भव्यजीव उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जिन पापमलोंने उन गुणोंको आच्छादित कर रक्खा है वे ज्ञानावरणादि आठ कर्म हैं, योगबलसे जिन महा-त्माओंने उन कर्ममलोंको दग्ध करके आत्मगुणोंका पूर्ण विकास किया है वे ही पूर्ण विकसित, सिद्धात्मा एवं वीतराग कहे जाते हैं—शेष सब संसारी जीव अविकसित अथवा

अल्पविकसितादि दशाओंमें हैं और वे अपनी आत्मनिधिको प्रायः भूले हुए हैं। सिद्धात्माओंके विकसित गुणोंपरसे वे आत्मगुणोंका परिचय प्राप्त करते हैं और फिर उनमें अनु-राग बढ़ाकर उन्हीं साधनों द्वारा उनगुणोंकी प्राप्ति का यत्न करते हैं जिनके द्वारा उन सिद्धात्माओंने किया था। और इस लिये वे सिद्धात्मा वीतरागदेव आत्म-विकासके इच्छुक संसारी आत्माओंके लिये ‘आदर्शरूप’ होते हैं, आत्मगुणोंके परिचयादिमें सहायक होनेसे उनके ‘उपकारी’ होते हैं और उसवक्त तक उनके ‘आराध्य’ रहते हैं जबतक कि उनके आत्मगुण पूर्णरूपसे विकसित न हो जायें। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने “ततःस्वनिःश्रेयसभावनापरैः बुधप्रवेकैः जिनशीतलेज्यसे (स्व० ५०)” इस वाक्यके द्वारा उन बुधजन-श्रेष्ठों तकके लिये वीतरागदेवकी पूजाको आवश्यक बतलाया है जो अपने निःश्रेयसकी—आत्मविकासकी—भावनामें सदा मावधान रहते हैं। और एक दूसरे पद्य (स्व० ११६) में वीतरागदेवकी इस पूजा-भक्तिको कुशलपरिणामोकी हेतु बतलाकर इसके द्वारा श्रेयोमार्गका सुलभ तथा स्वाधीन होना तक लिखा है। साथ ही, नीचेके एक पद्यमें वे, योगबलसे आठों पापमलोंको दूरकरके संसारमें न पाये जाने वाले ऐसे परमसौख्यको प्राप्त हुए सिद्धात्माओंका स्मरण करते हुए अपने लिये तद्रूप होनेकी स्पष्ट भावना भी करते हैं, जो कि वीतरागदेवकी पूजा-उपासनाका सच्चा रूप है :—

दुरितमलकलंकमष्टकं निरुपमयोगबलेन निर्दहन् ।

अभवदभव-सौख्यवान् भवान्भवत्तु ममापि भवोपशान्त्ये ॥

स्वामी समन्तभद्रके इन सब विचारोंपरसे यह भलेप्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वीतरागदेवकी उपासना क्यों की जाती है और उसका करना कितना अधिक आवश्यक है।

कर्म-बन्ध और मोक्ष

(लेखक—श्री० परमानन्द जैन, शास्त्री)

संसारमें जो सुख-दुःख सम्पत्ति-विपत्ति, ऊँच-नीच आदि अवस्थाएँ देखनेमें आती हैं उन सबका कारण कर्म है। जीवात्मा जैसा अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल भी उसे अच्छा या बुरा भोगना पड़ता है अर्थात् जैसा बीज बोया जाता है फल भी वैसा ही मिलता है—बबूल बोने वालेकों आम नहीं मिल सकते। जो मनुष्य रात दिन जीवहिंसा, मांस भक्षण आदि पापकार्योंमें प्रवृत्ति करते हैं उन्हें पाप कर्मका परिपाककाल आनेपर दारुण दुःख भी सहना पड़ते हैं, और नरकादि दुर्गतियोंमें भी जाना पड़ता है। परन्तु जो मनुष्य पापसे भयभीत हैं—डरते हैं, और लोककी सच्ची सजीव-सेवा तथा दान धर्मादिक कार्योंमें प्रवृत्ति करते रहते हैं और आत्मकल्याणमें सदा सावधान रहते हैं, वे सदा शुभकर्मके उदयसे सुखी और समृद्ध होते हैं। अर्थात् उनके शुभ कर्मके उदयसे शरीरको सुख देने वाली सामग्रीका समागम होता रहता है।

इस लोकमें मुख्यतः दो द्रव्य काम करते हैं, जिनमेंसे एकको चेतन, जीव, रूह या सोल (Soul) के नामसे पुकारते हैं, और दूसरेको अचेतन, जड़, पुद्गल या मैटर (matter) कहते हैं। कर्म और आत्माका अनादिकालसे एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध हो रहा है। प्रतिसमय कर्म वर्गणाओंका बंध और निर्जरा होती रहती है; अर्थात् पुराने कर्म फल देकर झड़ जाते हैं और नवीन कर्म रागादिभावोंके कारण बंधको प्राप्त होते रहते हैं। मन-वचन-कायसे जो आम-प्रदेशोंमें हलन चलन रूपक्रिया होती है उसे योग कहते हैं। रागादि विभावरूप परिणत हुआ आत्मा इस योग-शक्ति के द्वारा नवीन कर्मवर्गणाओंका आकर्षण करता है। जब

आत्मा विसोपचयरूप * कर्मपरमाणुओंका कषाय और योगशक्तिके द्वारा आकर्षण करता है उस समय जो आत्माके परिणामविशेष होते हैं उन्हें भावकर्म कहते हैं, और भावकर्मके द्वारा आकर्षित कर्मवर्गणाको द्रव्यकर्म कहते हैं। द्रव्यकर्मसे भावकर्म और भावकर्मसे द्रव्य-कर्मका आसूव होता है। रागादि कषाय भावोंकी उत्पत्तिमें पूर्वोपाजित द्रव्यकर्म कारण है और जब द्रव्यकर्मका परिपाककाल आता है तब आत्माकी प्रवृत्ति भी रागादिविभावरूप अथवा कषायमय हो जाती है। अतएव विभावभाव और सकषाय परिणतिसे कार्माणवर्गणाका आकर्षण होकर कर्मबंध होता है। और इस तरहसे द्रव्य-कर्मके उदयसे भावकर्ममें परिणमन होता है और भावकर्मके परिणमनसे द्रव्यकर्मका बंध होता है। इस प्रकार कर्मबंधकी शृंखला बराबर बढ़ती ही रहती है।

कर्म और आत्मा इन दोनों द्रव्योंका स्वभाव भिन्न है; क्योंकि आत्मा ज्ञाता-द्रष्टा, चेतन, अमूर्तिक और संकोच-वस्ता-रकी शक्तिको लिए हुए असंख्यात प्रदेशी है। कर्म पौद्गलिक, मूर्तिक और जड़पिण्ड है। ये दोनों द्रव्य विभिन्न स्वभाव वाले होनेके कारण इन दोनोंकी एक क्षेत्रमें अवस्थिति होनेपर भी आत्माका कोई भी प्रदेश कर्मरूप नहीं होता, और न कर्मका एक भी परमाणु चैतन्यरूप या आत्मरूप ही होता है। जिस तरह सोने और चाँदीको गलाकर दोनोंका एक पिण्ड करलेनेपर भी, ये दोनों द्रव्य अपने अपने रूपादि गुणोंको नहीं छोड़ते हैं—अपने शुद्ध पीतत्वादि गुणोंसे

*जो परमाणु वर्तमानमें कर्मरूप तो नहीं हुए हैं किन्तु भविष्यमें कर्मरूप परिणमनको प्राप्त होंगे—कर्म अवस्थाको धारण करेंगे—उन परमाणुओंको 'विसोपचय' कहते हैं।

अग्नी अपनी सत्ता अलग ही रखते हैं । इसी तरह यद्यपि आत्मा और कर्म इस समय एकमेक सरीखे हो रहे हैं परन्तु आत्मा और कर्म अपने अपने लक्षणादिसे अपनी अपनी सत्ता जुड़ी ही रखते हैं कोई भी द्रव्य अपने स्वभावको नहीं छोड़ते । इसके सिवाय, तपश्चरणादिके द्वारा कर्मोंका आत्मासे सम्बन्ध कूट जाता है—आत्मा और कर्म अलग अलग हो जाते हैं—इससे भी उक्त दोनों द्रव्योंकी भिन्नता स्पष्ट ही है ।

कर्मोंके मूल आठ भेद हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय । इन आठ कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं । कर्मकी इन अष्ट-मूल प्रकृतियोंको दो भेदोंमें बांटा जाता है, जिनका नाम घातिकर्म और अघातिकर्म है । जो जीवके अनुजीवीगुणोंको घातते हैं—उन्हें 'प्रकट नहीं होने देने'—उनको घातिकर्म कहते हैं । और जो जीवके अनुजीवीगुणोंको नहीं घातते उन्हें अघातिकर्म कहते हैं । इन अष्ट कर्मोंमेंसे मोहनीयकर्म आत्माका महान् शत्रु है इससे ही अन्यकर्मोंमें घातकत्व शक्तिका प्रादुर्भाव होता है । कर्मबन्धनसे आत्मा पराधीन और दुःखी रहता है, उसकी शक्तियोंका पूर्ण विकास नहीं हो पाता । परन्तु इन कर्मोंका जिनने अंशोंमें क्षयोपशमादि रहता है उतने अंशोंमें आत्मशक्तियाँ भी विकसित रहती हैं ।

जब जीव क्रोध-मान-माया और लोभादिरूप सकषाय परिणमनको प्राप्त होता हुआ योगशक्तिके द्वारा आकर्षित कर्मरूप होने योग्य पुद्गलद्रव्यको ग्रहण करता है उसे बन्ध कहते हैं * ।

कर्मबन्धके पांच कारण हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद,

* जीवो कसायजुत्तो जोगादो कम्मणो दु जे जोग्गा ।

गेहइइ पोमालदव्वे बन्धो सो होदि णायव्वो ॥

—मूलाचारे, वट्टकेरः, १२, १८३

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यानुद्वलानादत्ते स बन्धः ।

—तत्त्वार्थसूत्रे, उमास्वाति, ८, १

कषाय और योग । तत्त्वार्थके विपरीत भ्रद्धानको 'मिथ्यात्व' कहते हैं । अथवा अपने स्वरूपसे भिन्न पर पदार्थोंमें आत्म-त्व बुद्धिरूप जीवके विपरीताभिनिवेशको 'मिथ्यात्व' कहते हैं । मिथ्यात्व जीवका सबसे प्रबल शत्रु है, संसार परिभ्रमण का मुख्यकारण है और कर्मबंधका निदान है । इसके रहते हुए जीवात्मा अपने स्वरूपको नहीं प्राप्त कर सकता है । षट्काय, पाँच इन्द्रिय और मन इन १२ स्थानोंकी हिसासे विरक्त नहीं होना 'अविरति' है । उत्तमक्षमादि दशधर्मके पालनमें, तथा पांच इन्द्रियोंके निग्रह करनेमें, और आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिमें जो अनुत्साह एवं अनादररूप प्रवृत्ति होती है उसे 'प्रमाद' कहते हैं । जो आत्माको कषे अर्थात् दुःखदे उमे 'कषाय' कहते हैं । कषायसे आत्मामें रागादि विभाव-भावोका उद्गम होता रहता है और उससे आत्मा कलुषित रहता है और कलुषता ही कर्मबन्धमें मुख्य कारण है, वैर-विरोधको बढ़ानेवाली है—और शातिकी घातक है । मन, वचन और कायके निर्मितसे होने वाली क्रियासे युक्त आत्माके जो वीर्य विशेष उत्पन्न होता है उसे 'योग' कहते हैं । अथवा जीवकी परिस्यन्दरूप क्रियाको 'योग' कहते हैं । योग दो प्रकारका है, शुभयोग और अशुभ योगादेवपूजा, लोकसेवा और अहिंसा आदि धार्मिक कार्योंमें जो मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति होती है उसे 'शुभयोग' कहते हैं । और हिंसा-भूठ-कुर्शाला-दिक पापकार्योंमें जो प्रवृत्ति होती है उसे 'अशुभयोग' कहते हैं । जब तक जीव सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त कर लेता तब तक इन दोनों योगोंमेंसे कोई भी एक योग रहे परन्तु उसके घातियाकर्मकी सर्व प्रकृतियोंका बंध निरन्तर होता रहता है । अर्थात् इस जीवका ऐसा कोई भी समय अवशिष्ट नहीं रहता जिसमें कभी किसी प्रकृतिका बंध न होता हो ।

हाँ इतनी विशेषता करूर है कि मोहनीयकर्मकी हास्य, शोक, रति-अरतिरूप दो युगलोंमें और तीन वेदोंमेंसे एक समयमें सिर्फ एक एक प्रकृतिका ही बंध होता है । परन्तु

यदि किसी जीवके अघातिकर्म प्रकृतियोंमें शुभयोग होता है तो उस समय उसके सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोंका बंध होता है । और यदि अशुभयोग होता है तब असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतियोंका बंध होता है । तथा मिश्रयोग होनेपर पुण्य प्रकृतियां और पापरूप दोनों प्रकृतियोंका बंध होता है ।

जब आत्मामें कर्मबन्ध होता है तब उसका बंध होनेके साथ ही, प्रकृति-प्रदेश-स्थिति और अनुभागके भेदसे चतुर्विधरूप परिणमन हो जाता है, जिस तरह खाए हुए भोजनादिका अस्थि, मासादि संधातु और उपधातु रूपसे परिणमन हो जाता है । इनमेंसे प्रथमके दो बंध प्रकृति और प्रदेश तो योगसे होते हैं स्थिति और अनुभागबन्ध कषायसे होते हैं । मोहके उदयसे जो मिथ्यात्व और क्रोधादिरूपभाव होते हैं । उन सबको सामान्यतया 'कषाय' कहते हैं । कषायसे ही कर्मोंका स्थिति बन्ध होता है अर्थात् जिस-कर्मका जितना स्थितिवंध होता है उसमें अबाधाकालको छोड़कर जब तक उसकी वह स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती तबतक समय समयमें उस प्रकृतिका उदय आता ही रहता है । किन्तु देवायु, मनुष्यायु और तिर्यंचायुके बिना अन्य सभी घातिया अघातिया कर्मप्रकृतियोंका मन्द कषायसे अल्प स्थिति बंध होता है और तीव्रकषायके उदयसे अधिक स्थिति बन्ध होता है । परन्तु उक्त तीन आयुओंका मन्द-कषायसे अधिक और तीव्रकषायसे अल्प (थोड़ा) स्थिति बंध होता है । इस कषायके द्वारा ही कर्मप्रकृतियोंमें अनुभाग-शक्तिका विशेष परिणमन होता है । अर्थात् जैसा अनुभागबंध होगा उसीके अनुसार उन कर्मप्रकृतियोंका उदयकालमें अल्प या बहुत फल निष्पन्न होगा । घातिकर्मकी सब प्रकृतियोंमें और अघातिकर्मकी पाप प्रकृतियोंमें तो मन्दकषायसे थोड़ा अनुभागबंध होता है और तीव्रकषायसे बहुत । किन्तु पुण्यप्रकृतियोंमें मन्दकषायसे बहुत और

तीव्रकषायसे अल्प (थोड़ा) अनुभाग बन्ध होता है । इस तरहसे कषाय स्थितिवन्ध और अनुभागबन्धके विशेष परिणमनमें कारण है । परन्तु इन सब कारणोंमें कषाय ही कर्मबन्धका प्रधान कारण है । इसीलिये जब तक जीवकी सकषाय परिणति रहती है तब तक चारों प्रकारका बंध प्रतिसमय होता रहता है, किन्तु जब कषायकी मुक्ति हो जाती है—आत्मासे कषायका सम्बन्ध छूट जाता है—तब कषायसे होनेवाला उक्त दो प्रकारका बंध भी दूर हो जाता है । इसी कारण आगममें यह बताया गया है कि 'कषाय-मुक्तिः किल मुक्तिरेव' अर्थात् कषायकी मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है ।

इस कर्मबंधनसे छुटनेका श्रमोद्योग उपाय, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति है । इन तीनोंकी पूर्णता एवं परम प्रकर्षतासे ही आत्मा कर्मके सुदृढ़ बन्धनसे मुक्त हो जाता है और मदा अपने आत्मोत्थ अव्याबाध निराकुल सुखमें मग्न रहता है ।

तत्त्वार्थके भ्रद्धानको 'सम्यग्दर्शन' कहते हैं—अथवा जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सब तत्त्वरूप अर्थके भ्रद्धानको—प्रतीतिको—सम्यग्दर्शन कहते हैं । सम्यग्दर्शन आत्माकी निधि है और इसकी प्राप्ति दर्शन मोहनीयकर्मके उपशम, क्षय, क्षयोपशमादिस होती है । सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें तीन कारण हैं—भवस्थितिकी सन्निकटता, कालादिलब्धिकी प्राप्ति और भव्यत्वभावका विपाक । इन तीनों कारणोंसे जीव सम्यक्त्वी बनता है * । इन सब कारणोंमें भव्यत्वभावका विपाक ही मुख्य कारण है सम्यक्त्वके होनेपर ४१ कर्मप्रकृतियोंका बंध होना रुक जाता है । सम्यग्दर्शन मोक्ष महलकी पहली सीढ़ी है, इसके

* देवात्कालादि संलब्धौ प्रत्यासन्नो भवार्णवे ।

भव्यभावविपाकाद्वा जीवः सम्यक्त्वमश्नुते ॥

—पञ्चाध्यायी, २, ३७८

बिना ज्ञान और चारित्र मिथ्या कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टिके प्राप्त होते ही उनमें समीचीनता-सत्यता आजाती है और वे दोनों सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके यथार्थ नामोंसे अंकित हो जाते हैं। अर्थात् आत्मासे जब मिथ्यात्वरूप प्रवृत्ति दूर हो जाती है तब आत्मा अपने स्वभावमें स्थिर हो जाता है, उस समय उसका ज्ञान और आचरण दोनों ही सम्यक् प्रतिभासित होने लगते हैं। सदृष्टिके प्राप्त होते ही उसकी विभाव परिणति हट जाती है और वह अपने सच्चिदानन्द-रूप आत्मस्वरूपमें तन्मय हो जाता है, फिर उसका संसारमें जीवोंसे कोई वैर-विरोध नहीं होता, और न वह बुद्धिपूर्वक किसीको अपना शत्रु-मित्र ही मानता है। उसकी दृष्टि विशाल और औदार्यादि गुणोंको लिये हुए होती है, हृदय स्वच्छ तथा दयासे आर्द्र हो जाता है, संकीर्णता, कदाग्रह और भयादि दुर्गुण उससे कोसों दूर भाग जाते हैं और वह निंदक एवं पूजकपर समान भाव धारण करता है।

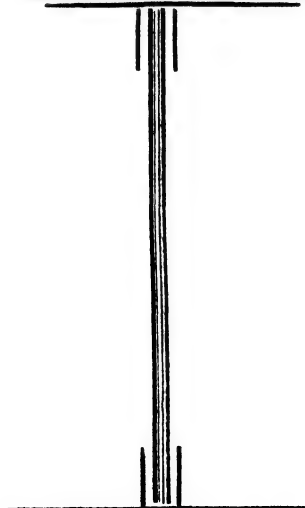
पदार्थके स्वरूपको जैसाका तैसा जानना उसे उसके उसी रूपमें अनुभव करना 'सम्यग्ज्ञान' है। पापकी कारण-भूत सांसारिक क्रियाओंका भले प्रकार त्याग करना सम्यक्-

चारित्र है। अर्थात् जो क्रियाएँ आत्मस्वरूपकी घातक हैं—जिनसे आत्मापतनकी ओर ही अग्रसर होता है—उनके सर्वथा परित्यागको 'सम्यक्चारित्र' कहते हैं। सदृष्टि और समीचीन ज्ञानके साथ जैसे जैसे आत्मा विकासकी ओर आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही उसकी आत्मपरिणति भी निर्मल होती चली जाती है और वह अपनी आत्मविशुद्धिसे कर्मोंकी असंख्यात गुणी निर्जरा करता हुआ क्षण भ्रंशीपर आरुढ़ होकर राग-द्वेषके अभावरूप परमवीतराग भावको अंगीकार करता है। उस समय आत्मा स्वरूपाचरणमें अनुरक्त हुआ ध्यान-ध्याता-ध्येयके विकल्पोंसे रहित अपने चैतन्य चमत्काररूप विज्ञानधन आत्मस्वरूपमें तन्मय हो जाता है और रत्नत्रयकी अभेद परिणतिमें मग्न हो जाता है, उसी समय आत्मा शुक्लध्यानरूप अग्निसे चार घातियाकर्मोंका समूल नाशकर कैवल्यकी प्राप्ति करता है। पश्चात् योग-निरोध-द्वारा अशेष अघाति कर्मोंका भी समूल नाशकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है और सदाके लिये कर्मबंधनसे छुटकर अपने वीतराग स्वरूपमें स्थिर रहता है।

बीरसेवामंदिर, सरसाबा

ता० ५-३-१९४१

दुनियाका मेला

पं० काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित'

जी भरकर जीवन-रस ले ले, दो-दिनका दुनियाका मेला !

दूर-दूरके यहां बटोही—आते-जाते नित्य,

रजनी होती, चांद चमकता, अरु दिनमें आदित्य।

अम्बरमें अगणित तारे हैं, भूपर प्राणी ठेलम-ठेला !!

सुख-दुखकी दो पगडंडी हैं, पाप-पुण्य दो पैर,

चाहे जिधर घूमकर करले; पथिक ! जगतकी सैर !

इधर योगीकी मौन-समाधि, उधर बजाता बीन, सपेला !

एक ओर घनघोर घटा है, एक ओर आलोक ;

एक ओर मन हर्षित होता, एक ओर हा ! शोक !!

तीन लोक बहु द्वीप-खण्डके, जीवोंका लगता है मेला !

चाहे जिसे समझले अपना, चाहे जिसको सैर ;

चोर, लुटेरे, हत्यारे हैं, यहां न तेरी खैर !

सावधान हो ! जान बचाकर भाग यहांसे भाग अकेला !

सपना समझ इसे रे ! यह तो माया, मकड़ी-कासा जाला;

ऊपरसे सुख-शुभ्र दीखता, पर अंदरसे बिल्कुल काला !

इसे परखता बही पारखी, जो सच्चे सत्-गुरुका चेला !

जी भरकर, जीवन-रस ले ले, दो दिनका दुनियाका मेला !!

जैनमुनियोंके नामान्त पद

(ले०—अगरचन्द नाहटा, बीकानेर)

जिस प्रकार बालकोंका नामकरण अपने अपने प्रान्तों, जातियोंके पूर्व-पुरुषों एवं प्रचलित नामोंके अनुकरणरूप होता है। जैसे:—मारवाड़ प्रान्तमें मनुष्यों के नामान्त पद “लाल, चन्द, राज, मल्ल, दान आदि होते हैं—उसी प्रकार मुनियोंके भी भिन्न भिन्न अनेक नामान्त पद पाये जाते हैं। आजकल दिगम्बर समाजमें तो मुनियोंका नामान्तपद ‘सागर’ देवनेमें आता है, यथा:—शान्तिसागर, कुंथुसागर, और श्वेताम्बर समाजको तीन सम्प्रदायोंमेंसे १ स्थानकवासी-हुंदक २ तेरहपन्थी इन दो समुदायोंमें तो पूर्वके (गृहस्थावस्थाके) नाम ही मुनिअवस्थामें भी क्लायम रखते हैं। मूर्तिपूजक सम्प्रदायके तपागच्छमें सागर एवं विजय, खरतरगच्छमें ‘सागर’ और ‘मुनि’, पाय-चंद्रगच्छमें ‘चन्द्र’ और अंचलगच्छमें ‘सागर’ ये ही नामान्त पद पाये जाते हैं, पर जब पूर्ववर्ती प्राचीन इतिहासका अध्ययन करते हैं तो अनेक नामान्त पदों का उल्लेख एवं व्यवहार देखनेमें आता है। अतः इस निबन्धमें उन्हीं मुनिनामान्त पदोंकी संख्या पर विचार किया जा रहा है।

इस सम्बन्धमें सर्वप्रथम यही प्रश्न होता है कि गृहस्थावस्थाको त्यागकर मुनि होजाने पर नाम क्यों बदले जाते हैं यानि नवीन नामकरण क्यों किया जाता है ? और यह प्रथा कितनी प्राचीन है ?

महावीरकालीन इतिहासके अवकालनसे नाम परिवर्तनकी प्रथा दृष्टिगोचर नहीं होती और पिछले ग्रंथोंमें भी इस रीतिका कबसे और क्यों प्रचार हुआ ?

इसके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं पाया जाता ॥ पर चैत्यवासके समयमें इस प्रथाका प्रचार हम अवश्य देखते हैं, अतः यह धारणा सहज होजाती है कि नाम परिवर्तनका विधान तभीसे प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता है। विचार करने पर इसका कारण जिस प्रकार वेषका परिवर्तन होजानेपर गृहस्थ सम्बन्धी भावनाओं का त्याग करनेमें सुगमता रहती है उसी प्रकार नाम-परिवर्तन कर देने पर गृहस्थके नाम आदिका मोह नहीं रहता या कम हो जाता है यही मालूम होता है।

इस प्रकारके नाम परिवर्तनकी प्रथा वैदिक सम्प्रदायमें भी पाई जाती है। ‘दर्शनप्रकाश’ नामक ग्रन्थ में सन्यासियोंके दस प्रकारके नामोंका उल्लेख पाया जाता है। यथा:—१ गिरी-सदाशिव, २ पर्वत-पुरुष ३ सागर-शक्ति, ४ वन-रुद्र, ५ अग्नि-अकार ६ तीर्थ-ब्रह्म, ७ आगम-विष्णु, ८ मठ-शिव, ९ पुरी-अक्षर, १० भारती परब्रह्म।

‘भारतका धार्मिक इतिहास’ ग्रन्थके पृ० १८० में १० नामान्त पद ये बतलाए हैं—१ गिरी, २ पुरी, ३ भारती, ४ सागर, ५ आश्रम, ६ पर्वत, ७ तीर्थ, ८ सरस्वती, ९ वन १० आचार्य।

श्रे० जैन ग्रंथोंमें ‘नामकरणविधि’ का सबसे प्राचीन एवं स्पष्ट उल्लेख रुद्रपल्लीय खरतरगच्छके आचार्य श्री वर्द्धमानसूरी जी रचित (सं० १४६८ का

* स्व० आत्मारामजी लिखित सम्यक्त्वशाल्योद्धार पृ० १३ में ‘पञ्चवस्तु’ का उल्लेख किया है, पर वह हमारे अवलोकन में नहीं आया।

सु० १५ जालन्धर देशस्य नन्दवनपुर में) 'आचार दिनकर' नामक ग्रन्थमें विस्तारके साथ मिलता है। अतः हम उस ग्रन्थके एतद् सम्बन्धी आवश्यक अंशका सार नीचे दे देते हैं :—

“प्राचीन कालमें साधु एवं सूरिपदके समय नाम परिवर्तन नहीं होते थे पर वर्तमानमें गच्छ संयोग-श्रुतिके हेतु ऐसा किया जाता है।

१ योनि, २ वर्ग, ३ लभ्यालभ्य, ४ गण और ५ राशि भेदको ध्यानमें रखते हुए शुद्ध नाम देना चाहिये। नाममें पूर्वपद एवं उत्तरपद इस प्रकारके दां पद होंते हैं। उनमें मुनियोंके नामोंमें पूर्वपद निम्नोक्त रखे जा सकते हैं।

१ शुभ, २ देव, ३ गुण, ४ आगम, ५ जिन, ६ कीर्ति, ७ रमा (लक्ष्मी), ८ चन्द्र, ९ शील, १० उदय, ११ धन, १२ विद्या, १३ विमल, १४ कल्याण, १५ जीव, १६ मेघ, १७ दिवाकर, १८ मुनि, १९ त्रिभुवन, २० अंभोज (कमल), २१ सुधा, २२ तेज, २३ महा, २४ नृप, २५ दया, २६ भाव, २७ क्षमा, २८ सूर, २९ सुवर्ण, ३० मणि, ३१ कर्म, ३२ आनंद, ३३ अनंत, ३४ धर्म, ३५ जय, ३६ देवेन्द्र (देव-इंद्र), ३७ सागर, ३८ सिद्धि, ३९ शांति, ४० लब्धि, ४१ बुद्धि, ४२ सहज, ४३ ज्ञान, ४४ दर्शन, ४५ चारित्र्य, ४६ वीर, ४७ विजय, ४८ चारु, ४९ राम, ५० सिंह, (मृगाधिप), ५१ मही, ५२ विशाल, ५३ विबुध, ५४ विनय, ५५ नय, ५६ सर्व, ५७ प्रबोध, ५८ रूप, ५९ गण, ६० मेरु, ६१ वर, ६२ जयंत, ६३ योग, ६४ तारा, ६५ कला, ६६ पृथ्वी, ६७ हरि, ६८ प्रिय।

मुनियोंके नामके अन्य पद ये हैं:—

१ शशांक (चन्द्र), २ कुंभ, ३ शैल, ४ अग्नि, ५ कुमार, ६ प्रभ, ७ वल्लभ, ८ सिंह, ९ कुंजर, १० देव,

११ दत्त, १२ कीर्ति, १३ प्रिय, १४ प्रवर, १५ आनंद, १६ निधि, १७ राज, १८ सुन्दर, १९ शेखर, २० वर्द्धन, २१ आकर, २२ हंस, २३ रत्न, २४ मेरु, २५ मूर्ति, २६ सागर, २७ भूषण, २८ धर्म, २९ केतु (ध्वज), ३० पुण्ड्रक (कमल), ३१ पुङ्गव, ३२ ज्ञान, ३३ दर्शन, ३४ वीर, इत्यादि।

सूरि, उपाध्याय, वाचनाचार्योंके नाम भी साधु-वत् समझें। साध्वियोंके नामोंमें पूर्वपद तो मुनियोंके समान ही समझें उत्तरपद इस प्रकार हैं:—

१ मति, २ चूला, ३ प्रभा, ४ देवी, ५ लब्धि, ६ सिद्धि, ७ वती। प्रवर्तिनीके नाम भी इसी प्रकार हैं। महत्तागके नामोंमें उत्तरपद 'श्री' रखना चाहिये। जिनकल्पीका नामान्त पद 'सेन' इतना विशेष समझना चाहिये। (आगे ब्राह्मण क्षत्रियोंके नामोंके पद भी बतलाये हैं विशेषार्थियोंको मूलग्रन्थका ४०वाँ उदय (पृ० ३८६-८९) देखना चाहिये)।

खरतरगच्छमें इन नामान्त पदोंको वर्तमानमें 'नादि' या 'नदी' कहते हैं और इनकी संख्या ८४ संख्या की विशेषता सूचक ८४ बतलाई जाती है। विशेष खोज करनेपर खरतरगच्छीय श्रीपूज्य जिन-चारित्र सूरिजीके दफ्तर एवं कई अन्य फुटकर पत्रोंमें इन ८४ नामान्त पदोंकी प्राप्ति हुई। उनमें संख्या गिननेके लिये तो नम्बर ८४ थे पर कई पद तो दां तीन बार पुनराक्ति रूपसे उनमें पाये गये, उन्हें अलग कर देने पर संख्या ७८ के करीब ही रह गई, इसके पश्चात् हमने खरतरगच्छके मुनियोंके नामान्त पदोंकी, जो कि प्रयुक्त रूपसे पाये जाते हैं, खोज की तो कई नामान्त पद नये ही उपलब्ध हुए। उन सबको यहां अक्षरानुक्रमसे नीचे दिये देते हैं:—

*इस संख्याके सम्बन्धमें एक स्वतंत्र लेख लिखनेका विचार है

१ अमृत, २ आकर, ३ आनंद, ४ ईंद्र, ५ उदय, ६ कमल, ७ कल्याण, ८ कलश, ९ कलोल, १० कीर्ति, ११ कुमार, १२ कुशल, १३ कुंजर, १४ गणि, १५ चन्द्र, १६ चारित्र, १७ चित्ता, १८ जय, १९ णाग, २० तिलक, २१ दर्शन, २२ दत्त, २३ देव, २४ धर्म, २५ ध्वज, २६ धीर, २७ निधि, २८ निधान, २९ निवास, ३० नंदन, ३१ नंदि, ३२ पद्म, ३३ पति, ३४ पाल, ३५ प्रिय, ३६ प्रबोध, ३७ प्रमोद, ३८ प्रधान, ३९ प्रभ, ४० भद्र, ४१ भक्त, ४२ भक्ति, ४३ भूषण, ४४ भंडार, ४५ माणिक्य, ४६ मुनि, ४७ मूर्ति, ४८ मेरु, ४९ मंडण, ५० मंदिर, ५१ युक्ति, ५२ रथ, ५३ रत्न, ५४ रक्षित, ५५ राज, ५६ रुचि, ५७ रंग, ५८ लब्धि, ५९ लाभ, ६० वर्द्धन, ६१ वल्लभ, ६२ वजय, ६३ विनय, ६४ वमल, ६५ विलास, ६६ विशाल, ६७ शील, ६८ शेखर, ६९ समुद्र, ७० सत्य, ७१ सागर, ७२ सार, ७३ सिंधुर, ७४ सिंह, ७५ सुख, ७६ सुन्दर, ७७ सेना, ७८ सोम, ७९ सौभाग्य, ८० संयम, ८१ हर्ष, ८२ हित, ८३ हेम, ८४ हंस ।

नीचे लिखे नामान्त पदोंका उल्लेख मात्र मिलता है व्यवहृत नहीं देखे गये :—

कनक, पर्वत, चरित्र, ललित, प्राज्ञ, ज्ञान, मुक्ति, दास, गिरी, नंद, मान, प्राति, छत्र, फण, प्रभद्र, तिय, हिंस, गज, लक्ष्म, वर, धर, सूर, सुकाल, मोह, क्षेम, वीर (यह नंदि खरतरगच्छमें नहीं हैं) तुंग (अंचलगच्छ) ।

इनमेंसे कई पद नामके पूर्वपदरूपमें अवश्य व्यवहृत हैं ।

इसी प्रकार साध्वियोंकी नंदियें (नामान्तपद) भी ८४ ही कही जाती हैं, पर उनकी सूची अद्यावधि

कहीं भी हमारे अबलोकनमें नहीं आई, हमने प्राचीन ग्रन्थों, टिप्पणकों आदिमें इतने नामान्तपद प्राप्त किये हैं :—

१ श्री, २ माला, ३ चूला, ४ बतो, ५ मनी, ६ प्रभा, ७ लक्ष्मी, ८ सुन्दरी, ९ सिद्धि, १० निद्धि, ११ वृद्धि, १२ समृद्धि, १३ वृष्टि, १४ दर्शना, १५ धर्मा, १६ मंजरी, १७ देवी, १८ भ्रिया, १९ शोभा, २० बल्ली, २१ ऋद्धि, २२ सेना, २३ शिखा, २४ रुचि, २५ शीला, २६ विजया, २७ महिमा ।

दिगम्बर एवं अन्य श्वेताम्बर गच्छोंमें जितने जितने मुनिनामान्त पदोंका उल्लेख देखनेमें आया है उनका विवरण यहाँ दे दिया जाता है :—

दिगम्बर—नन्दि, चंद्र, कीर्ति, भूषण । ये प्रायः नंदि संघके मुनियोंके नामान्तपद हैं ।

सेन, भद्र, राज, वीर्य ये प्रायः सेनसंघके मुनिनामान्तपद हैं । —(विद्वद्गन्तमाला पृ० १८)

उपदेशगच्छकी २२ शाखाएँ :—

१ सुन्दर, २ प्रभ, ३ कनक, ४ मेरु, ५ सागर, ६ चंद्र, ७ सागर, ८ हंस, ९ तिलक, १० कलश, ११ रत्न, १२ समुद्र, १३ कल्लोल, १४ रंग, १५ शेखर, १६ विशाल, १७ राज, १८ कुमार, १९ देव, २० आनंद, २१ अदित्य, २२ कुंभ ।

(उपदेशगच्छपट्टावली प्र० जैनसाहित्य संशोधक)

इसमें स्पष्ट है कि कहीं कहीं दिगम्बर विद्वान यह समझनेकी भूल कर बैठते हैं कि, भूषण, सेन, कीर्ति आदि नामान्त पद दिगम्बर मुनियोंके ही हैं, वह ठीक नहीं हैं । इन सभी नामान्त पदोंका व्यवहार श्वे० समाजमें भी हुआ है ।

नम परिवर्तनमें प्रायः यह ध्यान रखा जाता है कि मुनिकी गति उसके पूर्वनामकी ही रहे, बहुतसे स्थानोंमें प्रथमाक्षर भी वही रखा जाता है । जैसे

सुखलालका दीक्षित नाम सुखलाभ, राजमलका राजसुन्दर, रत्नसुन्दर आदि ।

तपःगच्छ :—

लक्ष्मोसागरसूरि (सं० १५०८—१७) के मुनियोंके नामान्त पद—“तिलक, विवेक, रुचि, राज, सहज, भूषण, कल्याण, श्रुत, शीति, प्रीति, मूर्ति, प्रमोद, आनंद, नन्दि, साधु, रत्न, मंडण, नंदन, वर्द्धन, ज्ञान, दर्शन, प्रभ, लाभ, धर्म, सोम, संयम, हेम, क्षेम, प्रिय, उदय, माणिक्य, सत्य, जय, विजय, सुन्दर, सार, धीर, वीर, चारित्र, चंद्र, भद्र, समुद्र, शेखर, सागर, सूर, मंगल, शील, कुशल, विमल, कमल, विशाल, देव, शिव, यश, कलश, हर्ष, हंस, ५७ इत्यादि पदान्ताः सहस्रशः ।

(सोमचारित्र कृत “गुरुगुण” रत्नाकर काव्य द्वितीयसर्ग) ।

हीरवज्रसूरिजीके समुदायकी १८ शाखायें:—

१ विजय, २ विमल, ३ सागर, ४ चंद्र, ५ हर्ष, ६ सौभाग्य, ७ सुन्दर, ८ रत्न, ९ धर्म, १० हंस, ११ आनंद, १२ वर्द्धन, १३, सोम, १४ रुचि, १५ सार, १६ गज, १७ कुशल, १८ उदय । (ऐ० मञ्जायमाला पृ० १०)

नामान्तपद-सम्बन्धी खरतरगच्छकी कई विशेष परिपाटियाँ:—

नंदियोंके सम्बन्धमें खरतरगच्छमें कई विशेष परिपाटियाँ देखने एवं जाननेमें आई हैं और उनमें कई महत्वपूर्ण बातोंका पता चलता है, अतः उनका विवरण नीचे दिया जाता है:—

१ खरतरगच्छके आदि पुरुष जिनेश्वरसूरिजीमें पट्टधर आचार्योंके नामका पूर्वपद ‘जिन’ रूढ़ होगया

है ॥ इसी प्रकार इनके शिष्य जिनचन्द्रसूरिजीसे चतुर्थ पट्ट पर यही नाम रखना रूढ़ होगया है ।

२ गुर्वावलीसे स्पष्ट है कि उस समय सामान्य आचार्य पदके समय इसी प्रकार ‘उपाध्याय’, ‘वाचनाचार्य’ पदों एवं साध्वियोंके ‘महत्तरा’ पद प्रदानके समय भी कभी कभी नाम परिवर्तन-नवीन नामकरण होता था ।

३ तपागच्छादिमें गुरु-शिष्यका नामान्त पद एक ही देखा जाता है, पर खरतरगच्छमें यह परिपाटी नहीं है, गुरुका जो नामान्त पद होगा वही पद शिष्य के लिये नहीं रखे जानेकी खरतरगच्छमें एक विशेष परिपाटी है + । इससे जिस मुनिने अपने ग्रंथादिमें गच्छका उल्लेख नहीं किया है पर यदि उसके गुरुका नामान्त पद उससे भिन्न है तो उसके खरतरगच्छीय होनेकी विशेष सम्भावना की जा सकती है ।

४ साध्वियोंके नामान्त पदोंके लिये नं० ३ वाली बात न होकर गुरुणा शिष्यगीका नामान्त पद एक ही देखा गया है ।

५ सब मुनियोंकी दीक्षा पट्टधर आचार्यके हाथसे ही होती थी । क्वचित् विशेष कारणसे वे अन्य आचार्य महाराज, उपाध्यायों आदिको आज्ञा देते थे तब अन्य भी दीक्षा देसकते थे । नवदीक्षित मुनियोंका नामकरण पट्टधर सूरि स्थापित नंदीके अनुसार ही होता था । सबसे अधिक नंदीकी स्थापना युग प्रधान जिनचन्द्रसूरिजी ने की थी । उनके द्वारा स्थापित ४४ नंदियोंकी मूर्ची हमारे लिखे हुए ‘यु० जिनचन्द्र-

* अपवाद ‘अभयदेवसूरि, पर वे पहले मूलपट्टधर नहीं थे, इसीलिए उनका पूर्व नाम ही प्रसिद्ध रहा ।

+ अपवाद ‘कविजिनहर्ष’ पर ऐसा होनेका भी विशेष कारण होगा । कविवर जिनहर्षके लिए भी हमने एक स्वतंत्र लेख लिखा है ।

सूरि' ग्रंथके पृ० २५९ से ६१ में प्रकाशित है। दीक्षा समयमें एक साथ जितने भी मुनियोंकी दीक्षा हो उन सबका नामान्त पद एक ही रक्खा जाय, ऐसी परिपाटी भी प्रतीत होती है यह परिपाटी बहुत ही महत्व पूर्ण है।

उस समयके अधिकांश मुनियोंकी दीक्षाका अनुक्रम हम उसी नंदी अनुक्रमसे पा लेते हैं। यथा-गुण-विनय और समयसुंदर दोनों विद्वान समकालीन थे अब इनमें कौन पूर्व दीक्षित थे, कौन पीछे दीक्षित हुए ? हमें यह जानना हो तो हम तुरंत नंदी अनुक्रम के सहारे यह कह सकते हैं कि गुणविनयकी दीक्षा प्रथम हुई; क्योंकि उनकी नंदीका नं० ८ वां है और 'सुन्दर' नंदीका नम्बर २०वां है।

पीछेके दफतरोंको देखनेसे पता चलता है कि एक नंदी (नामान्त पद) एक साथ दीक्षित मुनियोंके लिये एक ही बार व्यवहृत न होकर (वह नामान्त पद) कुछ समय तक चला करती थी अर्थात् "चंद्र" नंदी चालू की गई उसमें अभी ज्यादा मुनि दीक्षित नहीं हुए हैं तो वह नंदी १-२ वर्ष तक चल सकती है, उस समयके अंदर कई बार भिन्न भिन्न तिथि या मुहूर्त में दीक्षित सभी मुनियोंका नामान्तपद एक ही रक्खा जायगा। जहाँ तक वह नंदि नहीं बदली जायगी।

६ यु० जिनचंद्रसूरिजीने ॐ अब तक तो खरतर-गच्छमें एक और विशेष प्रणाली देखी जाती है कि पट्टधर आचार्यका नामान्त पद जो होगा, सर्वप्रथम वही नंदि स्थापित की जायगी जैसे—जिन चंद्रसूरि जी जब सबसे पहले मुनियोंको दीक्षित करेंगे तब

उनका नामान्त पद भी अपना नामान्त पद—'चंद्र' ही रखेंगे। इसी प्रकार जिनसुखसूरि पहले "सुख" नंदि, लाभसूरि "लाभ" नंदि भक्तिसूरि "भक्ति" नंदि ही सर्वप्रथम रखेंगे। अर्थात् नवदीक्षित मुनियोंका सर्वप्रथम नामान्त पद वही रक्खा जायगा।

७ खरतरगच्छमें श्री जिनपतिसूरिजीने दफतर-इतिहास डायरी रखने की बहुत अच्छी परिपाटी चलाई है, इस दफतर बही में जिस संवत्-मिति को जिस किसीका दीक्षा एवं सूरि-पदादि दिये जाते हैं उनकी पूरी नामावली लिख लेते थे, इसी प्रकार जहाँ जहाँ विहार करते हैं वहाँ के प्रतिष्ठादि महत्वपूर्ण कार्यों एवं घटनाओंकी नोंध भी उसमें रख ली जाती थी, वहां उस समय अपने गच्छके जिनने श्रावक होते उनमें जो विशिष्ट भक्ति आदि करते उनका भी उसमें विवरण लिख लिया जाता, इसमें इतिहासमें बड़ीभारी मदद मिलती है। खेद है कि ऐंसे दफतर क्रमिक-पूरे उपलब्ध नहीं होते ! अन्यथा, खरतरगच्छका ऐसा सर्वांगपूर्ण इतिहास तैयार होसकता है जैसा शायद ही किसी गच्छका हो। भारतीय इतिहासमें भी इन दफतरों का मूल्य कम नहीं है। अभी तक हमारी खांजमें पहला दफतर जिसका नाम 'गुर्वावली' है, सं० १३२३ तकका उपलब्ध हुआ है और इसके बाद सं० १७०० में वर्तमान तकका उपलब्ध है। मध्यकालीन जिन-भद्रसूरिजी और यु० जिनचन्द्रसूरिजीके समयके दफतर मिल जाते तो सर्वांगपूर्ण इतिहास तैयार हो सकता था। ऐंसे प्राचीन १-२ दफतरोंका विद्यमान होना सुना भी गया है, प्राचीन भंडारोंमें या यति श्रीपूज्योंके संग्रहमें अवश्य मिलेंगे, पूरी खोज होनी चाहिये।

सं० १७००से वर्तमान तकका एक दफतर जयपुर

* इससे पूर्व भी संभव है, पर हमें निश्चित प्रमाण यहींसे मिला है।

गद्दीके पट्टधर श्री पूष्य धरणीन्द्रसूरिजीके पास है, इसी प्रकार खरतरगच्छकी अन्यान्य शाखाओंके दफतर उनके श्रीपूज्यों व भंडारोंमें मिलेंगे। बीकानेर गद्दीके श्री पूष्य जिनचरित्रसूरिजीके पासका दफतर हमने देखा है। अन्य श्रीपूज्योंमें से कइयोंने तो दफतर खो दिये हैं, कईएक दिखलाते नहीं। इन दफतरोंमें दीक्षित मुनि-यतियोंकी नामावली इस प्रकार लिखी मिलती है:—

“संवत् १७७६ वर्षे श्री बीकानेर मध्य श्री जिनसुख-सूरिभिः वल्लभनंदि कृता। पौष सुदि ५ दिने”

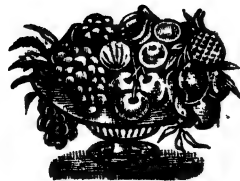
(पूर्वावस्थानाम)	(दीक्षितनाम)	(गुरुनाम)
लक्ष्मीचन्द	ललितवल्लभ	पं० लीला
रूपचन्द	राजवल्लभ	श्री राजमागर

अतः इससे हमें उन श्रीपूज्योंके आज्ञानुवर्ती प्रत्येक मुनि-यतिके दीक्षामंवल, स्थान, दीक्षा देने वाले आचार्यका नाम, गुरुका नाम, पूर्वावस्था व दीक्षितावस्थाके नामोंका पता चल सकता है। अतएव ऐसे दफतरों को नकलें यदि इतिहासकारोंके पास हों तो उनकी बहुतसी दिक्कतें कम हो जाँय, समय एवं परिश्रमकी बचत हो सकती है, एवं बहुमूल्य इतिहास लिखा जा सकता है।

नंदि या नामान्त पद सम्बन्धी जिन जिन खरतरगच्छीय विशेष बातोंका ऊपर उल्लेख किया गया है, वे सब खरतरगच्छीय जिनभद्रसूरि-वृहत्-शाखाके दृष्टिकोणसे लिखी गई हैं, संभव है खरतरकी अन्य शाखाओंमें परिपाटी की कुछ भिन्नता भी हो।

वर्तमान उपयुक्त परिपाटी केवल यतिसमाजमें ही है और दफतर लेखनकी प्रणाली तो अब उनमें भी उठती जा रही है। मुनियोंमें तो करीब १०० वर्षोंसे उपयुक्त प्रणालियें व्यवहृत नहीं होती। अब मुनियों में नामान्तपद “सागर” सर्वाधिक और मोहन मुनिजी के संघाड़ेमें “मुनि” और साध्वियोंमें “श्री” नामान्त पद ही रुढ़ सा हो गया है। गुरुशिष्यका नाम भी एक ही नामान्तपद वाला होता है। इससे कई नाम सार्थक एवं सुन्दर नहीं होते। मेरी नम्र सम्मतिमें प्रार्चन परम्पराका फिरसे उपयोग करना चाहिये।

ऊपर जो कुछ बातें कही गई हैं वे खरतरगच्छके दृष्टिकोणसे हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वानोंको अन्य गच्छोंकी नामान्तपद सम्बन्धी विशेष परिपाटियोंका अनुमन्धान कर उन्हें प्रगट करना चाहिये। आशा है अन्यगच्छीय विद्वान इस आग्र शीघ्र ध्यान देंगे।

बाबा मनकी आँखें खोल !

[लेखक—श्री ' भगवन् ' जैन]

पथ पर चला जा रहा था—अपनी धुनमें मस्त ! पता नहीं था कि मेरी कल्पनाओंके अनिश्चित भी कोई दूसरा संसार है, जहां मैं चल रहा हूं ।

बाबू ! एक पैसा.....! भूखी-आत्माको मिल जाय.....!, सहसा होने वाले इस व्याघातने विचारोंके मार्गमें बाधा डाली ! मैं चौंकर खड़ा रह गया ! देखा—कृशाकाय भिखारी, मलिन-दुर्गन्धित चिथकोंसे अपने शरीरको छिपाए, हाथ फैलाए, सामने खड़ा है ! उसका शरीर अनेकों प्रयों द्वारा छिन्न-भिन्न हो रहा है, गलाव पकड़ता जा रहा है ! वह मस्त्रियों की वेदना, घावोंकी पीड़ा और बुधाकी भयंकरतासे मानों नरक-दुःख उठा रहा है ! उफ़ ! कितनी विकृत आकृति है यह, मैं एक चश्मेके लिये देखताही रह गया ! उसके मुख पर जैसे करुणा खेल रही थी !

दो दिन होगए—बाबू जी ! क्या मजाल जो एक दानाभी मुंहमें गया हो.....!,—उँगलियोंके घावसे मन्त्रियां हटाता हुआ, वह बोला !

मनमें आया—'एक पैसा इसे देना ही चाहिए ! बेचारा शरीर, अपाहिज मुसीबतमें है !'

जेबमें हाथ डाला !

लेकिन.....!—

लेकिन विचारोंने फिर पलटा खाया—'अजी, कौनो न म्गावेंको ? यह तो दुनिया है ! लाखों हैं, ऐसे,—तुम किस-किसको पैसे देते फिरोगे ?एक पैसा ! अजी, बाह ! सफ्तमें यहां दो.....? जूता जो सुस्त होरहा है, आखिर

पालिसभी तो करानी है ! और पैसेके दो पाम, एक सिगरेट! क्रिज़्ज़.....यहां पैसा ठगानेसे फ्रायदा ?'

वह रोनी-सुरत बनाए ललचाई आँखोंसे देख रहा था—मेरी जेबकी ओर ! मुझे ठिठकते देख, उसने अपनी तफ़्तील पेशकी—'एक पैसेके चने खाकर पानी पी लूंगा—बाबूजी !'

मेरा हाथ जेबमें पड़ा हुआथा ! सोचने लगा—'दू' या नहीं ? क्या सचमुच दो दिनका भूखा होगा ? अरे, भगवान का नाम लो, कहीं दो दिन कोई भूखा रह सकता है ?—कल ही रफ्तारमें ज़रा दो घन्टेकी देर हीगई तो दम निकलने लगा था ! सब दम्भ है, कोरा जाल ! यह तो हन लोगोंका पेशा है—पेशा ! दिनमें भीख, रातको चोरी ! हमी लोग तो इन्हें पैसा देकर चोर-उचक्के बनाते हैं, नहीं मजाल है इतने भिखारी बढ़ते जाएँ ? हुः ह !.....'

'चल, हट उधर !'

'अरे !'

मैं जेबसे हाथ निकालता हुआ आगे बढ़ा ! उसकी आशा जैसे मेरे साथ-साथ ही चलदी !

+ + + +

घड़ीमें देखा तो—'पीने सात !'

'ओफ़ ! बड़ी देर हुई ?'

लपककर बुकिंग-आफिसकी ओर गया !

'बाबू साहिब ! एक टिकिट दीजिएगा !'—और मैंने एक अठखी उनकी ओर सरकादी !

'जनाब ! आठ आने वाला ट्रांस तो बिल्कुल भर गया ! एक टिकिट भी अब नहीं दिया जा सकता ! अठारह आने

बाबा अभी मिल सकता है, कहिए दूँ ?

‘ऐं ! बिल्कुल भर गया ?’

‘हां ! कभी का ! न्यू-थियेटर्स का चित्र-पट है, न ?’

‘क्या, स्टार्ट हो गया ?’

‘अभी नहीं ! होने ही वाला है !’

‘तो....! लाइए, देखता ही जाऊँ !’—अठक्री जेबमें डालकर, एक रुपया और एस दुअक्री उनकी ओर बढ़ाई ! उन्होंने रुपया तख्ते पर मारा, और बोले—

‘मिहरवान् ! दूसरा दीजिए !’

‘क्यों ? क्या खराब है साहब, यह रुपया ?’

‘आप बहस क्यों करते हैं, दूसरा दे दीजिए न ?’

आखिर रुपया बदलना पड़ा, खराब न होते हुए भी !

और तब मैं टिकिट लेकर भीतर जा सका !

× × × ×

रातको लौटा तो ग्यारह बज रहे थे ! सिनेमा-गृहसे निकलने वाला जन-समूह समुद्रकी तरह उमड़ रहा था ! उसीमें कोई गा रहा था—‘बाबा, मनकी आँखें खोल !’

गाने वाला इस प्रयत्नमें था कि अभी देखे हुए खेलमें गाने वालेकी तरह गाले ! मगर....!—फिर भी वह गा रहा था। और अपनी समझमें—बड़ा सुन्दर !

मैं भी गुनगुनाने लगा—‘बाबा, मनकी आँखें खोल !’

‘हँय ! यह मनकी आँखें क्या होती हैं—भाई ?’—

सोचने लगा— ‘क्या देखा जाता है— उनसे ?— क्या मन....?’

‘पानी....! पानी....!! आह ! पानी !!! हे, भगवान् ! मेरी सुध....खो....! कोई....मुझे....पा....नी....!’

मैं ठिठककर रुक गया !

देखा तो— वही परिचित भित्तारी, यंत्रणाओंसे घिरा हुआ, तड़प रहा है ! मेरे हृदयने एक साथ गाया—

‘बाबा, मनकी आँखें खोल !’

मैंने ग्लानिको दूर हटाकर, उसके मुँह परसे कपड़ा हटाया। देखा तो चौंककर पीछे हट गया !

मन जाने कैसा होने लगा !

‘ओह ! बेचारा प्यासा ही सो गया, और....हाय ! सदाके लिये....!’

ओठ खुले हुए थे—हाथ फैले हुए ! शायद मौन-भाषा में कह रहा था—‘एक पैसके चने खाकर पानी पी लूँ गा— बाबूजी !’

जी मैं आया—इसकी खुली हथेलियोंमें कुछ रख दूँ !

पर, हृदयमें आन्दोलन चल रहा था—एक पैसा देकर इसकी जान न बचाई गई—वहां अठारह-आने....!

बाहरे, मनुष्य !

उफ् !!!

रह-रह कर यह लाइन मनके भीतर उतरती चली गई—

‘बाबा, मनकी आँखें खोल !’

समन्तभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल

[सम्पादकीय]

परिशिष्ट

स्वामी समन्तभद्रकी 'भस्मक' व्याधि और उसकी उपशान्ति आदिके समर्थनमें जो 'बंधो भस्मक-भस्मसात्कृतिपटुः' इत्यादि प्राचीन परिचय-वाक्य श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० ५४ (६७) परसे इस लेख में ऊपर (पृ० ५२ पर) उद्धृत किया गया है उसमें यद्यपि 'शिवकोटि' राजाका कोई नाम नहीं है; परंतु जिन घटनाओंका उसमें उल्लेख है वे 'राजावलिकथे' आदिके अनुसार शिवकोटि राजाके 'शिवालय' से ही सम्बन्ध रखती हैं। 'सेनगणकी पट्टावली' से भी इस विषयका समर्थन होता है। उसमें भी 'भीमलिंग' शिवालयमें शिवकोटि राजाके समन्तभद्र-द्वारा चमत्कृत और द्वांक्षित होनेका उल्लेख मिलता है। साथ ही, उसे 'नवतिलिंग' देशका 'महाराज' सूचित किया है, जिसकी राजधानी उस समय संभवतः 'कांची' ही हांगी। यथा—

“(स्वस्ति) नवतिलिङ्गदेशाभिराम-
द्राक्षाभिरामभीमलिङ्गस्वयंन्यादिस्तां -
कोत्कीरण† रुद्रमान्द्रचन्द्रिकाविशदयशः
श्रीचन्द्रजिनेन्द्रसद्दर्शनममुत्पन्नकौतूहल-
कलिनशिवकोटिमहाराजतपोराज्यस्था -
पकाचार्यश्रीमत्समन्तभद्रस्वामिनाम्*”

† 'स्वयं' से 'कीरण' तकका पाठ कुछ अशुद्ध जान पड़ता है।

* 'जैनसिद्धान्तभास्कर' किरण १ ली, पृ० ३८।

इसके सिवाय, 'विक्रान्तकौरव' नाटक और श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० १०५ (नया नं० २५४) से यह भी पता चलता है कि 'शिवकोटि' समन्तभद्र के प्रधान शिष्य थे। यथा—

शिष्यौ तदीयौ शिवकोटिनामा
शिवायनः शास्त्रविदां वरेण्यौ।
कृत्स्नश्रुतं श्रीगुरुपादमूले
स्थधीतवन्तौ भवतः कृतार्थौ ॥ +

—विक्रान्तकौरव

तस्यैव शिष्यशिवकोटिसूरिः
तपोलतालम्बनदेहयष्टिः।
संसारवाराकरपोतमेतत्
तत्त्वार्थसूत्रं तदलं चकार ॥

—अ० शिलालेख

'विक्रान्तकौरव' के उक्त पद्यमें 'शिवकोटि' के साथ 'शिवायन' नामके एक दूसरे शिष्यका भी उल्लेख है, जिसे 'राजावलिकथे' में 'शिवकोटि' राजाका अनुज (छोटा भाई) लिखा है और साथ ही यह प्रकट किया है कि उसने भी शिवकोटिके साथ समन्तभद्रसे जिनदीक्षा ली थी ❀; परंतु शिलालेख

+ यह पद्य 'जिनेन्द्रकल्याणभ्युदय'की प्रशस्तिमें पाया जाता है।

* यथा—शिवकोटिमहाराजं भव्यनप्सुदरि निजानुजं वेरसं...
संसारशरीरभोगनिर्वेगदि श्रीकंठनेम्बसुतंगे राज्यमनित्तु

वाले पद्यमें वह उल्लेख नहीं है और उसका कारण पद्यके अर्थपरसे यह जान पड़ता है कि यह पद्य तत्त्वार्थसूत्रकी उस टीकाकी प्रशस्तिका पद्य है जिसे शिवकोटि आचार्यने रचा था, इसी लिये इसमें तत्त्वार्थसूत्रके पहले 'एतत्' शब्दका प्रयोग किया गया है और यह सूचित किया गया है कि 'इम' तत्त्वार्थसूत्रको उस शिवकोटि सूरिने अलंकृत किया है जिसका देह तपरूपी लताके आलम्बनके लिये यष्टि बना हुआ है। जान पड़ता है यह पद्य † उक्त टीका परसे ही शिलालेखमें उद्धृत किया गया है, और इस दृष्टिसे यह पद्य बहुत प्राचीन है और इस बातका निर्णय करनेके लिये पर्याप्त मालूम होता है कि 'शिवकोटि' आचार्य स्वामी समंतभद्रके शिष्य थे। आश्चर्य नहीं जो ये 'शिवकोटि' कोई राजा ही हुए हों। देवागमकी वसुनन्दिवृत्तिमें मंगलाचरणका प्रथम पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है —

**सार्वश्रीकुलभूषणं क्षत्रिपुं सर्वार्थसंसाधनं
सन्नीतेरकलंकभावविधृतेः संस्कारकं सत्पथं ।
निष्णाननयभागरेयतिपतिज्ञानांशुसद्भास्करं
भेत्तारं वसुपालभावनमसो वन्दामहे बुद्धये॥**

यह पद्य द्वयर्थक ॐ है, और इस प्रकारके द्वयर्थक

शिवायनं गूडिय आ मुनिपरस्त्रिये जिनदीक्षेयनान्तु शिव-
कोट्याचार्यरागि....।

† इससे पहले के 'समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्' और 'स्या-
त्कारमुद्रितसमस्तपदार्थपूर्ण' नामके दो पद्य भी उसी टीकाके
जान पड़ते हैं; और वे समन्तभद्रके संस्मरणोंमें उद्धृत किये
जाचुके हैं (अनेकान्त वर्ष २, किरण २, ६)।

† नगरताल्लुकेके ३५ वें शिलालेखमें भी 'शिवकोटि' आचार्य-
को समन्तभद्रका शिष्य लिखा है (E. C. VIII.)।

* अर्थक भी हो सकता है, और तब यतिपतिसे तीसरे अर्थमें
वसुनन्दीके गुरु नेमिचंद्रका भी आशय लिया जा सकता

अर्थक पद्य बहुधा ग्रंथोंमें पाये जाते हैं। इसमें बुद्धिवृद्धि
के लिये जिस 'यतिपति' को नमस्कार किया गया है
उससे एक अर्थमें 'श्रीवर्द्धमानस्वामी' और दूसरेमें
'समंतभद्रस्वामी' का अभिप्राय जान पड़ता है।
यतिपतिके जितने विशेषण हैं वे भी दांनोंपर ठीक
घटित होजाते हैं। 'अकलंक-भावकी व्यवस्था करने
वाली सन्नीति (स्याद्वादनीति) के सत्पथको संस्कारित
करनेवाले' ऐसा जो विशेषण है वह समंतभद्रके
लिये भट्टाकलंकदेव और श्रीविद्यानंद जैसे आचार्यों-
द्वारा प्रत्युक्त विशेषणोंसे मिलता-जुलता है। इस पद्य
के अनन्तर ही दूसरे 'लक्ष्मीभृत्परमं' नामके पद्यमें,
जो समंतभद्रके संस्मरणों (अन० वर्ष २ कि० १०)
में उद्धृत भी किया जा चुका है, समंतभद्रके मत
(शासन) को नमस्कार किया है। मतको नमस्कार
करनेसे पहले खास समन्तभद्रको नमस्कार किया
जाना ज्यादा संभवनीय तथा उचित मालूम होता है।
इसके सिवाय, इस वृत्तिके अन्तमें जो मंगलपद्य
दिया है वह भी द्वयर्थक है और उममें साफ तौरसे
परमार्थविकल्पी 'समंतभद्रदेव' को नमस्कार किया
है और दूसरे अर्थमें वही समंतभद्रदेव 'परमात्मा'
का विशेषण किया गया है। यथा—

समन्तभद्रदेवाय परमार्थविकल्पिने ।

समन्तभद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥

इन मय बातोंसे यह बात और भी दृढ़ हो जाती
है कि उक्त 'यतिपति' से समन्तभद्र खास तौर पर
अभिप्रेत हैं। अस्तु; उक्त यतिपतिके विशेषणोंमें
'भेत्तारं वसुपालभावनमसः' भी एक विशेष-
ण है, जिसका अर्थ होता है 'वसुपालके भावांध-

है, जो वसुनन्दिआवकाचारकी प्रशस्तिके अनुसार नयनन्दी-
के शिष्य और श्रीनन्दीके प्रशिष्य थे।

कारको दूर करनेवाले'। 'वसुपाल' शब्द सामा य तौरसे 'राजा' का वाचक है और इस लिये उक्त विशेषणसे यह मालूम होता है कि समंतभद्रस्वामीने भी किसी राजा के भावांधकारको दूर किया है ‡। बहुत संभव है कि वह राजा 'शिवकोटि' ही हो, और वही समंतभद्रका प्रधान शिष्य हुआ हो। इसके सिवाय, 'वसु' शब्दका अर्थ 'शिव' और 'पाल' का अर्थ 'राजा' भी होता है और इस तरहपर 'वसुपाल' से शिवकोटि राजाका अर्थ निकाला जा सकता है; परंतु यह कल्पना बहुत ही छिष्ट जान पड़ती है और इस लिये मैं इस पर अधिक जोर देना नहीं चाहता।

ब्रह्म नेमिदत्त † के 'आराधना-कथाकोश' में भी 'शिवकोटि' राजाका उल्लेख है—उसीके शिवालयमें शिवनैवेद्यसे 'भस्मक' व्याधिका शांति और चंद्रप्रभ जिनेंद्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनविम्बकी प्रादुर्भूतिका उल्लेख है। साथ ही, यह भी उल्लेख है कि शिवकोटि महाराजने जिनदीक्षा धारण की थी। परंतु शिवकोटिको, 'कांची' अथवा 'नवतैलंग' देशका राजा न लिखकर, 'वाराणसी' (काशी—बनारस) का राजा प्रकट किया है, यह भेद है †।

* श्रीवर्द्धमानस्वामीने राजा श्रेणिकके भावांधकारको दूर किया था।

† ब्रह्म नेमिदत्त भट्टारक मल्लिभूषणके शिष्य और विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके विद्वान् थे। आपने वि० सं० १५८५ में श्रीपालचरित्र बनाकर समाप्त किया है। आराधना कथाकोश भी उसी वक्तके करीबका बना हुआ है।

‡ यथा—वाराणसी ततः प्राप्तः कुलधोषैः समन्विताम्।

योगिलिंगं तथा तत्र गृहीत्वा पर्यटन्युरे ॥१६॥

स योगी लीलया तत्र शिवकोटिमहीभुजा।

कारितं शिवदेवोक्तप्रासादं संविलोक्य च ॥२०॥

अब देखना चाहिये, इतिहाससे 'शिवकोटि' कहाँका राजा सिद्ध होता है। जहाँ तक मैंने भारतके प्राचीन इतिहासका, जो अब तक संकलित हुआ है, परिशीलन किया है वह इस विषयमें मौन मालूम होता है—शिवकोटि नामके राजाकी उससे कोई उपलब्धि नहीं होती—बनारसके तत्कालीन राजाओं का तो उससे प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता। इतिहासकालके प्रारम्भमें ही—ईसवी सन्से करीब ६०० वर्ष पहले—बनारस, या काशी, की छोटी गियासत 'कोशल' राज्यमें मिला ली गई थी, और प्रकट रूपमें अपनी स्वाधीनताको खो चुकी थी। इसके बाद, ईसासे पहलेकी चौथी शताब्दीमें, अजातशत्रुके द्वारा वह 'कोशल' राज्य भी 'मगध' राज्यमें शामिल कर लिया गया था, और उस वक्तसे उसका एक स्वतंत्र राज्यसत्ताके तौर पर कोई उल्लेख नहीं मिलता +। संभवतः यही बजह है जो इस छांटीसी परतंत्र गियासतके राजाओं अथवा रईसोंका कोई विशेष हाल उपलब्ध नहीं होता। रही कांचीके राजाओंकी बात, इतिहासमें सबसे पहले बहाँके राजा 'विष्णुगोप' (विष्णुगोपा वर्मा) का नाम मिलता है, जो धर्मसे वैष्णव था और जिसे ईसवी सन् ३५० के करीब 'समुद्रगुप्त' ने युद्धमें परास्त किया था। इसके बाद ईसवी सन् ४३७ में 'सिंहवर्मन्' (बौद्ध)†

+ V. A. Smith's Early History of India, III Edition, p. 30-35. विन्टेंट ए० स्मिथ साहबकी अली हिस्ट्री आफ् इंडिया, तृतीयसंस्करण, पृ० ३०-३५।

† शक सं० ३८० (ई० सं० ४५८) में भी 'सिंहवर्मन्' कांचीका राजा था और यह उसके राज्यका २२ वाँ वर्ष था, ऐसा 'लोकविभाग' नामक दिगम्बर जैनग्रन्थसे मालूम होता है।

का, ५७५ में सिंहविष्णुका, ६०० से ६२५ तक महेन्द्रवर्मन्का, ६२५ से ६४५ तक नरसिंहवर्मन्का, ६५५ में परमेश्वरवर्मन्का, इसके बाद नरसिंहवर्मन्-द्वितीय (राजसिंह) का और ७४० में नदिवर्मन्का नामोद्धेख मिलता है *। ये सब राजा पल्लव वंशके थे और इनमें ' सिंहविष्णु ' से लेकर पिछले सभी राजाओंका राज्यक्रम ठीक पाया जाता है + । परन्तु सिंहविष्णुसे पहलेके राजाओंकी क्रमशः नामावली और उनका राज्यकाल नहीं मिलता, जिसकी इस अवसर पर—शिवकोटिका निश्चय करनेके लिये—खास जरूरत थी। इसके सिवाय, विसेंट स्मिथ साहब ने, अपनी ' अर्ली हिस्टरी आफ इंडिया ' (पृ० २७५—२७६) में यह भी सूचित किया है कि ईसवी सन् २२० या २३० और ३२० का मध्यवर्ती प्रायः एक शताब्दीका भारतका इतिहास बिलकुल ही अंध-काराच्छन्न है—उसका कुछ भी पता नहीं चलता। इससे पष्ट है कि भारतका जो प्राचीन इतिहास संकलित हुआ है वह बहुत कुछ अधूरा है। उसमें शिवकोटि जैसे प्राचीन राजाका यदि नाम नहीं मिलता तो यह कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है। यद्यपि ज्यादा पुगना इतिहास मिलता भी नहीं, परंतु जो मिलता है और मिल सकता है उसको संकलित

* कांचीका एक पल्लवराजा ' शिवस्कंद वर्मा ' भी था, जिसकी ओरसे ' मायिदावोलु ' का दानपत्र लिखा गया है, ऐसा मद्रासके प्रो० ए० चक्रवर्ती ' पंचास्तिकाय ' की अपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें सूचित करते हैं। आपकी सूचनाओंके अनुसार यह राजा ईसाकी १ ली शताब्दीके करीब (विष्णु-गोपसे भी पहले) हुआ जान पड़ता है।

+ देखो, विसेंट ए० स्मिथ साहबका ' भारतका प्राचीन इतिहास ' (Early History of India), तृतीय संस्करण, पृ० ४७१ से ४७६।

करनेका भी अभी तक पूरा आयोजन नहीं हुआ। जैनियोंके ही बहुतसे संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ी, तामिल और तेलगु आदि ग्रंथोंमें इतिहासकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है जिनकी ओर अभी तक प्रायः कुछ भी लक्ष्य नहीं गया। इसके सिवाय, एक एक राजाके कई कई नाम भी हुए हैं और उनका प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्न रूपसे होता रहा है, इससे यह भी संभव है कि वर्तमान इतिहासमें ' शिवकोटि ' का किसी दूसरे ही नामसे उद्धेख हो * और वहाँ पर यथेष्ट परिचयके न रहनेसे दोनों का समीकरण न हो सकता हो, और वह समीकरण विशेष अनुसंधानकी अपेक्षा रखता हो। परंतु कुछ भी हो, इतिहासकी ऐसी हालत होते हुये, बिना किसी गहरें अनुसंधानके यह नहीं कहा जा सकता कि ' शिवकोटि ' नामका कोई राजा हुआ ही नहीं, और न शिवकोटि के व्यक्तित्वसे ही इनकार किया जा सकता है। ' राजावलिकथे ' में शिवकोटिका जिस ढंगसे उद्धेख पाया जाता है और पट्टावली तथा शिलालेखों आदि-द्वारा उसका जैसा कुछ समर्थन होता है उस परसे मेरी यही गाय होती है कि ' शिवकोटि ' नामका अथवा उस व्यक्तित्वका कोई राजा जरूर हुआ है, और उसके अस्तित्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी आंग ही पाई जाती है; ब्रह्मनेमिदत्तने जो उसे वागाणसी (काशी-बनारस) का राजा लिखा है वह कुछ

* शिवकोटिसे मिलते जुलते शिवस्कंदवर्मा (पल्लव), शिव-मृगेशवर्मा (कदम्ब), शिवकुमार (कुन्दकुन्दका शिष्य), शिवस्कंद वर्मा हारितीपुत्र (कदम्ब), शिवस्कंद शातकर्णि (आन्ध्र), शिवमार (गंग), शिवश्री (आन्ध्र), और शिवदेव (लिच्छिवि), इत्यादि नामोंके धारक भी राजा हो गये हैं। संभव है कि शिवकोटिका कोई ऐसा ही नाम रहा हो, अथवा इनमेंसे ही कोई शिवकोटि हो।

ठीक प्रतीत नहीं होता । ब्रह्म नेमिदत्तकी कथामें और भी कई बातें ऐसी हैं जो ठीक नहीं जँचती । इस कथामें लिखा है कि—

“कांचीमें उस वक्त भस्मक व्याधिको नाश करने के लिये समर्थ (स्निग्धादि) भोजनोंकी सम्प्राप्तिका अभाव था, इसलिये समन्तभद्र कांचीको छोड़कर उत्तरकी ओर चल दिये । चलते चलते वे ‘ पुण्ड्रेन्दु-नगर ’[†] में पहुँचे, वहाँ बौद्धोंकी महती दानशालाको देखकर उन्होंने बौद्ध भिक्षुकका रूप धारण किया, परन्तु जब वहाँ भी महाव्याधिकी शान्तिके योग्य आहार का अभाव देखा तो आप वहाँ से निकल गये और क्षुधासे पीड़ित अनेक नगरोंमें घूमते हुए ‘ दश-पुर ’ नामके नगरमें पहुँचे । इस नगरमें भागवतों (वैष्णवों) का उन्नत मठ देखकर और यह देखकर कि यहाँपर भागवत लिङ्गधारी साधुओंको भक्तजनों द्वारा प्रचुर परिमाणमें सदा विशिष्ट आहार भेंट किया जाता है, आपने बौद्ध वेषका परित्याग किया और भागवत वेष धारण कर लिया, परन्तु यहाँका विशिष्टाहार भी आपकी भस्मक व्याधिकी शान्त करनेमें समर्थ न हो सका और इस लिये आप यहाँ से भी चल दिये । इसके बाद नानादिग्देशादिकोंमें घूमते हुए आप अन्तको ‘ वागणमी ’ नगरी पहुँचे और वहाँ आपने योगिलिङ्ग धारण करके शिवकोटि राजाके शिवालयमें प्रवेश किया । इस शिवालयमें शिवजीके भोगके लिये तय्यार किये हुए अठारह

प्रकारके सुन्दर भोजनोंके समूहको देखकर आपने सोचा कि यहाँ मेरी दुर्व्याधि जरूर शान्त हो जायगी । इसके बाद जब पूजा हो चुकी और वह दिव्य आहार—ढेरका ढेर नैवेद्य—बाहर निक्षेपित किया गया तब आपने एक युक्तिके द्वारा लोगों तथा राजाको आश्चर्यमें डालकर शिवको भोजन करानेका काम अपने हाथमें लिया । इस पर राजाने घी, दूध, दही और मिठाई (इक्षुरस) आदिसे मिश्रित नाना प्रकारका दिव्य भोजन प्रचुर परिमाणमें (पूर्णैः कुम्भ-शतैर्युक्तं = भरे हुए सौ घड़ों जितना) तय्यार कराया और उसे शिवभोजनके लिये योगिराजके सुपुर्द किया । समन्तभद्रने वह भोजन स्वयं खाकर जब मंदिरके कपाट खोले और खाली बरतनोंको बाहर उठा ले जानेके लिये कहा, तब राजादिको बड़ा आश्चर्य हुआ । यही समझा गया कि योगिराजने अपने योगबलसे साक्षात् शिवको अवतारित करके यह भोजन उन्हें ही कराया है । इससे राजाकी भक्ति बढ़ी और वह नित्य ही उत्तमोत्तम नैवेद्यका समूह तय्यार करा कर भेजने लगा । इस तरह, प्रचुर परिमाणमें उत्कृष्ट आहारका सेवन करते हुए, जब पूरे छह महीने बीत गये तब आपकी व्याधि एकदम शांत होगई और आहारकी मात्रा प्राकृतिक हो जाने के कारण वह सब नैवेद्य प्रायः ज्योंका त्यों बचने लगा । इसके बाद राजाको जब यह खबर लगी कि योगी स्वयं ही वह भोजन करता रहा है और ‘ शिव ’ को प्रणाम तक भी नहीं करता तब उसने कुपित होकर योगीसे प्रणाम न करनेका कारण पूछा । उत्तरमें योगिराजने यह कह दिया कि ‘ तुम्हारा यह रागी द्वेषी देव मेरे नमस्कारको सहन नहीं कर सकता । मेरे नमस्कारको सहन करनेके लिये वे जिन-

† ‘ पुण्ड्र ’ नाम उत्तर बंगालका है जिसे ‘ पौण्ड्रवर्धन ’ भी कहते हैं । ‘ पुण्ड्रेन्दु नगर ’ से उत्तर बंगालके इन्दुपुर, चन्द्रपुर अथवा चन्द्रनगर आदि किसी खास शहरका अभिप्राय जान पड़ता है । छपे हुए ‘ आराधनाकथाकोश ’ (श्लोक ११) में ऐसा ही पाठ दिया है । संभव है कि वह कुछ अशुद्ध हो ।

सूर्य ही समर्थ हैं जो अठारह दोषोंसे रहित हैं और केवलज्ञानरूपी सत्तेजसे लोकालोकके प्रकाशक हैं। यदि मैंने नमस्कार किया तो तुम्हाग यह देव (शिव-लिङ्ग) विदीर्ण हो जायगा—खंड खंड हो जायगा—इसीसे मैं नमस्कार नहीं करता हूँ'। इस पर राजाका कौतुक बढ़ गया और उसने नमस्कारके लिये आग्रह करते हुए, कहा—'यदि यह देव खंड खंड हो जायगा तो हां जाने दीजिये, मुझे तुम्हारे नमस्कारके सामर्थ्य को जरूर देखना है। समंतभद्रने इसे स्वीकार किया और अगले दिन अपने सामर्थ्यको दिखलानेका वादा किया। राजाने 'एवमस्तु' कह कर उन्हें मन्दिरमें रखवा और बाहरसे चौकी पहरेका पूरा इन्तजाम कर दिया। दो पहर रात बीतने पर समंतभद्रको अपने वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, उससे अम्बिकादेवीका आसन डोल गया। वह दौड़ी हुई आई, आकर उसने समंतभद्रको आश्रासन दिया और यह कह कर चली गई कि तुम 'स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले' इस पदसे प्रारंभ करके चतुर्विंशति तीर्थकरोंकी उन्नत स्तुति रचो, उसके प्रभावसे सब काम शीघ्र हो जायगा और यह कुलिंग टूट जायगा। समन्तभद्रको इस दिव्यदर्शनमें प्रसन्नता हुई और वे निर्दिष्ट स्तुतिको रचकर सुखमें स्थित हो गये। सवेरे (प्रभात समय) राजा आया और उसने वही नमस्कारद्वाग सामर्थ्य दिखलानेकी बात कही। इस पर समन्तभद्रने अपनी उस महास्तुतिको पढ़ना प्रारंभ किया। जिस वक्त 'चंद्रप्रभ' भगवानकी स्तुति करते हुए 'तमस्तमो-रेरिव रश्मिभिन्नं' यह वाक्य पढ़ा गया उसी वक्त वह 'शिवलिंग' खंड खंड होगया और उस स्थानसे 'चंद्रप्रभ' भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा महान् जयकेलाहलके साथ प्रकट हुई। यह देखकर राजा-

दिकके बड़ा आश्चर्य हुआ और राजाने उसी समय समन्तभद्रमें पूछा—हे योगीन्द्र, आप महासामर्थ्यवान अव्यक्तलिंगी कौन हैं? इसके उत्तरमें सम तभद्रने नीचे लिखे दो काव्य कहे—

कांच्यां नग्राटकोऽहं

मलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिंडः

पुण्ड्रोण्ड्रे[†] शान्क्यभित्तुः

दशपुरनगरे मृष्टभोजी परिव्राट्।

वाराणस्यामभूवं

शशिधरधवलः* पाण्डुगंगस्तपस्वी,

राजन् यस्यास्ति शक्तिः,

स वदतु‡ पुरतो जैननिग्रंथवादी ॥

पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भैरी मया ताडिता, पश्चात् मालवासिन्धुठक्कविषये कांचोपुरे वैदेशे प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं संकटं, वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितं

इसके बाद समन्तभद्रने कुलिंगिवेप छोड़कर जैन-निग्रंथ लिंग धारण किया और संपूर्ण एकान्तवादियों को वादमें जीतकर जैनशासनकी प्रभावना की। यह सब देखकर राजाको जैनधर्ममें श्रद्धा होगई, वैराग्य हो आया और राज्य छोड़कर उसने जिनदीक्षा धारण करली + ।"

† संभव है कि यह 'पुण्ड्रोण्ड्रे' पाठ हो, जिससे 'पुण्डू'—उत्तर बंगाल—और 'उडू'—उड़ीसा—दोनोंका अभिप्राय जान पड़ता है।

* कहींपर 'शशधरधवलः' भी पाठ है जिसका अर्थ चंद्रमा के समान उज्ज्वल होता है।

‡ 'प्रवदतु' भी पाठ कहीं कहीं पर पाया जाता है।

+ ब्रह्म नेमिदत्तके कथनानुसार उनका कथाकोश भट्टारक प्रभाचन्द्रके उस कथाकोशके आधारपर बना हुआ है जो गयात्मक है और जिसको पूरी तरह देखनेका मुझे अभी

नेमिदत्तके इस कथनमें सबसे पहले यह बात कुछ जीको नहीं लगती कि 'कांची' जैसी राजधानी में अथवा और भी बड़े बड़े नगरों, शहरों तथा दूसरी राजधानियोंमें भस्मक व्याधिको शांत करने योग्य भोजनका उस समय अभाव रहा हो और इस लिये समंतभद्रका सुदूर दक्षिणसे सुदूर उत्तर तक हजारों मीलकी यात्रा करनी पड़ी हो। उस समय दक्षिणमें ही बहुतसी ऐसी दानशालाएँ थीं जिनमें साधुओंको भरपेट भोजन मिलता था, और अगणित

तक कोई अवसर नहीं मिल सका। सुद्धद्वर पं० नाथूराम जी प्रेमीने मेरी प्रेरणासे, दोनों कथाकोशोंमें दी हुई समन्त-भद्रकी कथाका परस्पर मिलान किया है और उसे प्रायः समान पाया है। आप लिखते हैं—“दोनोंमें कोई विशेष फर्क नहीं है। नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रकी गद्यकथाका प्रायः पूर्ण पद्यानुवाद है। पादपूर्ति आदिके लिये उसमें कहीं कहीं थोड़े बहुत शब्द—विशेषण अव्यय आदि—अवश्य बढ़ा दिये गये हैं। नेमिदत्तद्वारा लिखित कथाके ११ वें श्लोकमें ‘पुण्ड्रेन्दुनगरे’ लिखा है, परन्तु गद्यकथा में ‘पुण्ड्रनगरे’ और ‘वन्दक-लोकाना स्थाने’ की जगह ‘वन्दकाना बृहद्विहारे’ पाठ दिया है। १२ वें पद्यके ‘बौद्धलिंग’ की जगह ‘वन्दकलिंग’ पाया जाता है। शायद ‘वन्दक’ बौद्धका पर्याय शब्द हो। ‘काच्या नगा-टकोऽहं’ आदि पद्योंका पाठ ज्योंका त्यों है। उसमें ‘पुण्ड्रेण्ड्रे’ की जगह ‘पुण्ड्रेण्ड्रे’ ‘ठक्कविषये’ की जगह ‘ठक्कविषये’ और ‘वैदिशे’ की जगह ‘वैदुषे’ इस तरह नाममात्रका अन्तर दीख पड़ता है।” ऐसी हालतमें, नेमिदत्तकी कथाके इस सारांशको प्रभाचन्द्रकी कथाका भी सारांश समझना चाहिये और इस पर होनेवाले विवेचनादिको उसपर भी यथामंभव लगा लेना चाहिये। ‘वन्दक’ बौद्धका पर्याय नाम है यह बात परमात्मप्रकाश की ब्रह्मदेवकृतटीकाके निम्न अंशसे भी प्रकट है—

“खवणउ वंदउ सेवडउ, क्षणको दिगम्बरोऽहं, वंद-को बौद्धोऽहं, श्वेतपटादिलिगधारकोऽमितिमूढात्मा एवं मन्यत इति।”

ऐसे शिवालय थे जिनमें इसी प्रकारसे शिवको भोग लगाया जाता था, और इस लिये जो घटना काशी (बनारस) में घटी वह वहाँ भी घट सकती थी। ऐसी हालतमें, इन सब संस्थाओंसे यथेष्ट लाभ न उठा कर, सुदूर उत्तरमें काशीतक भोजनके लिये भ्रमण करना कुछ समझमें नहीं आता। कथामें भी यथेष्ट भोजनके न मिलनेका कोई विशिष्ट कारण नहीं बतलाया गया—सामान्यरूपसे ‘भस्मकव्याधि-

विनाशाहारहानितः’ ऐसा सूचित किया गया है,

जो पर्याप्त नहीं है। दूसरे, यह बात भी कुछ असंगत सी मालूम होती है कि ऐसे गुरु, स्निग्ध, मधुर और श्लेष्मल गरिष्ठ पदार्थोंका इतने अधिक (पूर्ण शतकुंभ जितने) परिमाणमें नित्य सेवन करने पर भी भस्म-काग्निको शांत होनेमें छह महीने लग गये हों। जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने कुछ अनुभवी वैद्यांसे भी इस विषयमें परामर्श किया है, यह रोग भोजनकी इतनी अन्धरी अनुकूल परिस्थितिमें अधिक दिनों तक नहीं टहर सकता, और न रोगकी ऐसी हालतमें पैदलका इतना लम्बा सफर ही बन सकता है। इस लिये, ‘राजावलिकथे’ में जो पाँच दिनकी बात लिखी है वह कुछ असंगत प्रतीत नहीं होती। तीसरे, समंतभद्रके मुखसे उनके परिचयके जो दो काव्य कहलाये गये हैं वे बिल्कुल ही अप्रासंगिक जान पड़ते हैं। प्रथम तो राजाकी ओरसे उस अवसरपर वैसे प्रश्नका होना ही कुछ बेहंगा मालूम देता है—वह अवसर तो राजाका उनके चरणोंमें पड़ जाने और क्षमा-प्रार्थना करनेका था—दूसरे समंतभद्र, नमस्कारके लिये आग्रह किये जानेपर, अपना इतना परिचय दे भी चुके थे कि वे ‘शिवापासक’ नहीं हैं बल्कि ‘जिनोपासक’ हैं, फिर भी यदि विशेष परि-

चयके लिये वैसे प्रश्नका किया जाना उचित ही मान लिया जाय तो उसके उत्तरमें समन्तभद्रकी ओरसे उनके पितृकुल और गुरुकुलका परिचय दिये जानेकी, अथवा अधिकसे अधिक उनकी भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति और उसकी शांतिके लिये उनके उस प्रकार भ्रमणकी कथाको भी बतला देनेकी जरूरत थी; परन्तु उक्त दोनों पक्षोंमें यह सब कुछ भी नहीं है—न पितृकुल अथवा गुरुकुलका कोई परिचय है और न भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति आदिका ही उसमें कोई खास जिक्र है—दोनोंमें स्पष्टरूपसे वादकी घोषणा है; बल्कि दूसरे पक्षमें तो, उन स्थानोंका नाम देते हुए जहां पहले वादकी मेरी बजाई थी, अपने इस भ्रमण का उद्देश्य भी 'वाद' ही बतलाला गया है। पाठक सोचें, क्या समन्तभद्रके इस भ्रमणका उद्देश्य 'वाद' था ? क्या एक प्रतिष्ठित व्यक्तिद्वारा विनीत भावसे परिचयका प्रश्न पूछे जानेपर दूसरे व्यक्तिका उसके उत्तरमें लड़ने भगड़नेके लिये तय्यार होना अथवा वादकी घोषणा करना शिष्टता और सभ्यताका व्यवहार कहला सकता है ? और क्या समन्तभद्र जैसे महान् पुरुषोंके द्वारा ऐसे उत्तरकी कल्पना की जा सकती है ? कभी नहीं। पहले पक्षके चतुर्थ चरणमें यदि वादकी घोषणा न होती तो वह पक्ष इस अवसर पर उत्तरका एक अंग बनाया जा सकता था; क्योंकि उसमें अनेक स्थानों पर समन्तभद्रके अनेक वेष धारण करनेकी बातका उल्लेख है ॥ परन्तु दूसरा पक्ष तो यहाँ पर कोरा अप्रासंगिक ही है—वह पक्ष तो 'करहाटक' नगरके राजाकी सभामें कहा हुआ पक्ष है उसमें

* यह बतलाया गया है कि "कांचीमें मैं नग्राटक (दिगम्बर साधु) हुआ, वहाँ मेरा शरीर मलिसे मलिन था; लाम्बुश में पाण्डुपिण्ड रूपका धारक (भस्म रमाए शैवसाधु)

अपने पिछले वादस्थानोंका परिचय देते हुए, साफ लिखा भी है कि मैं अब उस करहाटक (नगर) को प्राप्त हुआ हूँ जो बहुभटोंसे युक्त है, विद्याका उत्कट-स्थान है और जनाकीर्ण है। ऐसी हालतमें पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि बनारसके राजाके प्रश्नके उत्तरमें समन्तभद्रसे यह कहलाना कि अब मैं इस करहाटक नगरमें आया हूँ कितनी बे-सिरपैरकी बात है, कितनी भारी भूल है और उससे कथामें कितनी कृत्रिमता आ जाती है। जान पड़ता है ब्रह्म ने मदत्त इन दोनों पुरातन पक्षोंको किसी तरह कथामें संगृहीत करना चाहते थे और उस संग्रहकी धुनमें उन्हें इन पक्षोंके अर्थसम्बन्धका कुछ भी खयाल नहीं रहा। यही वजह है कि वे कथामें उनको यथेष्ट स्थान पर देने अथवा उन्हें ठीक तौर पर संकलित करनेमें कृतकार्य नहीं हो सके। उनका इस प्रसंग पर, 'स्फुटं काव्यद्वयं चेति योगीन्द्रः तमुवाच सः' यह लिखकर, उक्त पक्षोंका उद्धृत करना कथाके गौरव और उसकी अकृत्रिमताको बहुत कुछ कम कर देता है। इन पक्षोंमें वादकी घोषणा होनेसे ही ऐसा मालूम देता है कि ब्रह्म नेमिदत्तने, राजामें जैन धर्मकी श्रद्धा उत्पन्न करानेसे पहले, समन्तभद्रका एकान्तवादियोंसे वाद कराया है; अन्यथा इतने बड़े चमत्कारके अवसर पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कांचीके बाद समन्तभद्रका वह भ्रमण भी पहले पक्षका लक्ष्यमें रखकर ही कराया गया मालूम

हुआ; पुण्ड्रोड्में बौद्ध भिक्षुक हुआ; दशपुर नगरमें मृष्ट-भोजी परिव्राजक हुआ, और वाराणसीमें शिवसमान उज्ज्वल पाण्डुर अंगका धारी मैं तपस्वी (शैवसाधु) हुआ हूँ; हे राजन् मैं जैन निर्ग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी शक्ति मुझसे वाद करनेकी हो वह सामने आकर वाद करे।"

होता है। यद्यपि उममें भी कुछ त्रुटियाँ हैं—वहाँ, पद्यानुसार कांचीके बाद, लांबुशमें समंतभद्रके 'पाण्डुपिण्ड' रूपसे (शरीरमें भस्म रमाए हुए) रहनेका कोई उल्लेख ही नहीं है, और न दशपुरमें रहते हुए उनके मृष्टभोजी होनेकी प्रतिज्ञाका ही कोई उल्लेख है। परंतु इन्होंने रहने दीजिये, सबसे बड़ी बात यह है कि उम पद्यमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि उममें यह भालूम होता हो कि समंतभद्र उस समय भस्मक व्याधिसं युक्त थे अथवा भोजनकी यथेष्ट प्राप्तिके लिये ही इन्होंने वे वेष धारण किये थे ॥ बहुत संभव है कि कांचीमें 'भस्मक' व्याधिकी शांतिके बाद समंतभद्रने कुछ असें तक और भी पुनर्जिनदीक्षा धारण करना उचित न समझा हो; बल्कि लगे हाथों शासनप्रचारके उद्देशसे, दूसरे धर्मों के आन्तरिक भेदका अच्छी तरहसे मालूम करनेके लिये उम तरह पर-भ्रमण करना जरूरी अनुभव किया हो और उसी भ्रमणका उक्त पद्यमें उल्लेख हो; अथवा यह भी संभव है कि उक्त पद्यमें समंतभद्रके निर्ग्रथमुनिजीवनमें पहले की कुछ घटनाओंका उल्लेख हो जिनका इतिहास नहीं मिलता और इस लिये जिन पर कोई विशेष गाय कायम नहीं की जा सकती। पद्यमें किसी क्रमिक भ्रमणका अथवा घटनाओंके

*कुछ जैन विद्वानोंने इस पद्यका अर्थ देते हुए 'मलमलिन-तनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिण्डः' पदांका कुछ भी अर्थ न देकर उसके स्थानमें 'शरीरमें रोग होनेसे' ऐसा एक खंडवाक्य दिया है; जो ठीक नहीं है। इस पद्यमें एक स्थानपर 'पाण्डुपिण्डः' और दूसरे पर 'पाण्डुरागः' पद आये हैं जो दोनों एक ही अर्थके वाचक हैं और उनसे यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रने जो वेष वाराणसीमें धारण किया है वही लाम्बुशमें भी धारण किया था। हर्षका विषय है कि उन लेखकोंमेंसे प्रधान लेखकने मेरे लिखने पर अपनी उस भूलको स्वीकार किया है और उसे अपनी उस भयंकर भूल माना है।

क्रमिक होनेका उल्लेख भी नहीं है; कहीं कांची और कहीं उत्तर बंगालका पुण्ड्रनगर! पुण्ड्रसे वाराणसी निकट, वहाँ न जाकर उज्जैनके पास 'दशपुर' जाना और फिर वापिस वाराणसी आना, ये बातें क्रमिक भ्रमणको सूचित नहीं करतीं। मेरी रायमें पहली बात ही ज्यादा संभवनीय मालूम होती है। अस्तु; इन सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए, ब्रह्म नेमिदत्तकी कथा के उम अंशपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता जो कांचीसे बनारस तक भोजनके लिये भ्रमण करने और बनारसमें भस्मक व्याधिकी शांति आदिसे सम्बन्ध रखता है, खासकर ऐसी हालतमें जब कि 'राजावलिकथे' साफ नौरपर कांचीमें ही भस्मक व्याधिकी शांति आदिका विधान करती है और सेन-गणकी पट्टावली से भी उसका बहुत कुछ समर्थन होता है।

जहाँ तक मैंने इन दोनों कथाओंकी जाँच की है मुझे 'राजावलिकथे' में दी हुई समंतभद्रकी कथामें बहुत कुछ स्वाभाविकता मालूम होती है—मगुवक-हल्लि ग्राममें तपश्चरण करते हुए भस्मक व्याधिका उत्पन्न होना, उसकी निःप्रतीकारावस्थाको देखकर समंतभद्रका गुरुसे सल्लेखना व्रतकी प्रार्थना करना, गुरुका प्रार्थनाको अस्वीकार करते हुए मुनिवेष छोड़ने और गंगाप्रशांतिके पश्चात् पुनर्जिनदीक्षा धारण करने की प्रेरणा करना, 'भीमलिंग' नामक शिवालकका और उसमें प्रतिदिन १२ खंडुग परिमाण तंडुलाश्रक के विनियोगका उल्लेख, शिवकोटि राजाका आशीर्वाद देकर उसके धर्मकृत्योंका पूछना, क्रमशः भोजनका अधिक अधिक बचना, उपसर्गका अनुभव होने ही उसकी निवृत्तिपर्यन्त समस्त आहार-पानादिकका त्याग करके समन्तभद्रका पहले ही जिनस्तुतिमें लीन होना, चंद्रप्रभकी स्तुतिके बाद शेष तीर्थकरोंकी स्तुति

भी करते रहना, महावीर भगवान् की स्तुतिकी समाप्ति पर चरणों में पड़े हुए राजा और उसके छोटे भाई को आशीर्वाद देकर उन्हें मद्धर्मका विस्तृत स्वरूप बतलाना, राजा के पुत्र 'श्रीकंठ' का नामालेख, राजा के भाई 'शिवायन' का भी राजा के साथ दीक्षा लेना, और समन्तभद्रकी ओर से भीमलिंग नामक महादेव के विषय में एक शब्द भी अविनय या अपमानका न कहा जाना, ये सब बातें, जो नेमिदत्तकी कथा में नहीं हैं, इस कथा की स्वाभाविकता का बहुत कुछ बढ़ा देती हैं। प्रत्युत इसके, नेमिदत्तकी कथा से कृत्रिमता की बहुत कुछ गंध आती है, जिसका कितना ही परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इसके सिवाय, राजा का नमस्कार के लिये आग्रह, समन्तभद्रका उत्तर, और अगले दिन नमस्कार करने का वादा, इत्यादि बातें भी उसकी कुछ ऐसी ही हैं जो जीको नहीं लगती और आपत्तिके योग्य जान पड़ती हैं। नेमिदत्तकी इस कथा पर से ही कुछ विद्वानों का यह खयाल होगया था कि इसमें जिन बिम्ब के प्रकट होने की जो बात कही गई है वह भी शायद कृत्रिम ही है और वह 'प्रभावकचरित' में दी हुई 'मिद्धसेन दिवाकर' की कथा में, कुछ परिवर्तन के साथ, ले ली गई जान पड़ती है—उसमें भी स्तुति पढ़ते हुए इसी तरह पार्श्वनाथका बिम्ब प्रकट होने की बात लिखी है। परन्तु उनका वह खयाल गलत था और उसका निरमन श्रवणबेलगोल के उम मल्लिषेणप्रशस्ति नामक शिलालेख में भले प्रकार हो जाना है, जिसका 'वंशो भस्मक' नामका प्रकृत पद्य ऊपर (पृ० ५२ पर) उद्धृत किया जा चुका है और जो उक्त प्रभावकचरित से १५९ वर्ष पहिले का लिखा हुआ है—प्रभावकचरितका निर्माणकाल वि० सं० १३३४ है और

लिलालेख शक संवत् १०५० (वि० सं० ११८५) का लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि चंद्रप्रभ-बिम्ब के प्रकट होने की बात उक्त कथा पर से नहीं ली गई बल्कि वह समन्तभद्रकी कथा से खास तौर पर सम्बन्ध रखती है। दूसरे, एक प्रकार की घटना का दो स्थानों पर होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। हाँ, यह हा सकता है कि नमस्कार के लिये आग्रह आदिकी बात उक्त कथा पर से ले ली गई हो ॥ क्योंकि राजा-बलिकथे आदि में उसका कोई समर्थन नहीं होता, और न समन्तभद्र के सम्बन्ध में वह कुछ युक्तयुक्त ही प्रतीत होती है। इन्हीं सब कारणों से मेरा यह कहना है कि ब्रह्म नेमिदत्त ने 'शिवकोटि' को जो वाराणसी का राजा लिखा है वह कुछ ठीक प्रतीत नहीं आता; उसके अस्तित्व की सम्भावना अधिकतर कांची की ओर ही पाई जाती है, जो समन्तभद्र के निवासादिका प्रधान प्रदेश रहा है। अस्तु।

शिवकोटि ने समन्तभद्रका शिष्य होने पर क्या क्या कार्य किये और कौन कौन से ग्रंथों का रचना की, यह सब एक जुदा ही विषय है जो ग्वाम शिवकोटि आचार्य के चरित्र अथवा इतिहास से सम्बन्ध रखता है, और इस लिये मैं यहां पर उसकी कोई विशेष चर्चा करना उचित नहीं समझता।

* यदि प्रभावचन्द्रभट्टारक का गद्य कथाकोश, जिसके आधार पर नेमिदत्त ने अपने कथाकोश की रचना की है, 'प्रभावकचरित' से पहले का बना हुआ है तो यह भी हो सकता है कि उस पर से ही प्रभावचरित में यह बात ले ली गई हो। परन्तु साहित्य की एकतादि कुछ विशेष प्रमाणों के बिना दोनों ही के सम्बन्ध में यह कोई लाज़िमी बात नहीं है कि एक ने दूसरे की नकल ही की हो; क्योंकि एक प्रकार के विचारों का दो ग्रन्थकर्त्ताओं के हृदय में उदय होना भी कोई असंभव नहीं है।

‘शिवकोटि’ और ‘शिवायन’ के सिवाय समन्तभद्र के और भी बहुत से शिष्य रहे होंगे, इसमें सन्देह नहीं है परन्तु उनके नामादिका अभी तक कोई पता नहीं चला, और इस लिये अभी हमें इन दो प्रधान शिष्यों के नामों पर ही संतोष करना होगा।

समन्तभद्र के शरीरमें ‘भस्मक’ व्यधिकी उत्पत्ति किस समय अथवा उनकी किस अवस्थामें हुई, यह जाननेका यद्यपि कोई यथेष्ट साधन नहीं है, फिर भी इतना उल्लेख कहा जा सकता है कि वह समय, जब कि उनके गुरु भी मौजूद थे, उनकी युवावस्थाका ही था। उनका बहुतसा उत्कर्ष, उनके द्वारा लोकहितका बहुत कुछ साधन, स्याद्वादतथ्य के प्रभावका विस्तार और जैनशासनका अद्वितीय प्रचार, यह सब उसके बाद ही हुआ जान पड़ता है। ‘राजावलिकथे’ में तप के प्रभाव से उन्हें ‘चारणच्छाद्वि’ की प्राप्ति होना, और उनके द्वारा ‘रत्नकरण्डक’ आदि ग्रंथोंका रचा जाना भी पुनर्दीक्षा के बाद ही लिखा है। साथ ही, इसी अवसर पर उनका खास तौर पर ‘स्याद्वाद-वार्दा’—स्याद्वाद-

विद्या के आचार्य—होना भी सूचित किया है ॥ इसीसे एडवर्ड राइस साहब भी लिखते हैं—

It is told of him that in early life he (Samantabhadra) performed severe penance, and on account of a depressing disease was about to make the vow of Sallekhana, or starvation; but was dissuaded by his guru, who foresaw that he would be a great pillar of the Jain faith.

अर्थात्—समन्तभद्रकी बाबत यह कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन (मुनिजीवन) की प्रथमावस्था में घोर तपश्चरण किया था, और एक अवपीडक या अपकर्षक रोग के कारण वे मल्लेखनाश्रत धारण करने हीका थे कि उनके गुरुने, यह देखकर कि वे जैनधर्म के एक बहुत बड़े स्तम्भ होने वाले हैं, उन्हें वैसा करनेसे रोक दिया।

इस प्रकार यह स्वामी समन्तभद्रकी भस्मक-व्याधि और उसकी प्रतिक्रिया एवं शान्ति आदिकी घटनाका परिशिष्टरूपमें कुछ समर्थन और विवेचन है।

* ‘आ भावि नील्यकरन् अप्य समन्तभद्रस्वामिगलु पुनर्दीक्षे-गोण्डु तपस्सामर्थ्यदि चतुरंगुल-चारणत्वमं पडेदु रत्नकर-ण्डकादिजिनागमपुराणमं पेलि स्याद्वाद-वादिनल् आगि समाधिय् ओडेदरु ॥’

“वह बड़ा सुखी है जिसे न तो गत कल पर बेकली है और न आगत कल पर मनचली है।”

“विचार करने पर यही अनुभव होता है कि मनुष्यकी गति सुख (भोग) की ओर नहीं, किन्तु ज्ञानकी ओर है।”

“अपने कार्यमें जाग्रत रहने और यथाशक्ति उद्यम करते रहनेसे मनुष्य सन्तोष पा सकता है।”

“जो कुछ बाह्यजगतमें रहनेके लिये अत्यावश्यक है, उसीकी लपेटमें पड़े रहना मानव-जीवनका धर्म नहीं है।”

“मनुष्यको अपने प्रति बज्रसे भी कठोर होना चाहिये परन्तु औरोंके प्रति नहीं।”

“भूल चूक, हानि, कष्ट आदिके बीच होकर मनुष्य पूर्णताके मार्गमें आगे बढ़ता है।”

“उन्नतिका अर्थ यह है कि जो आवश्यक है, उसीका ग्रहण किया जाय और अनावश्यकका त्याग।”

“नियमपूर्वक काम करो, परन्तु नियम विवेक-पूर्वक बनाओ। अन्यथा, परिणाम यह होगा कि तुम नियमके लिये बन जाओगे।” —विचारपुष्पाद्यान

पुण्य-पापका यह है परिचय !
 पाप, सदा काँपा करता है—
 और पुण्य, रहता है निर्भय !!
 पुण्य-पापका यह है परिचय !!
 × × ×
 पाप, दीन-दुःखिन-मलीन-सा—
 रहता है, ले मौनालम्बन !
 पुण्य, तेज-मय है सते-हँसते—
 करता है सुख-जीवन-यापन !!
 किन्तु सगे भाई हैं दोनों—
 दोनोंका अभिन्न है आलय !
 पुण्य-पापका यह है परिचय !
 × × ×
 पाप, गुलामीकी कटुताका—
 करता रहता है आस्वादन !

पुण्य-पाप

श्री 'भगवत्' जैन

किन्तु पुण्य, स्वातंत्र्य-सौख्यका—
 करता है अनुभव, आलिंगन !!
 एक शब्दमें—पुण्य विजय है,
 और पाप है, घोर-पराजय
 पुण्य-पापका यह है परिचय !
 × × ×
 पाप, ठोकरें खाता फिरता,
 रोता है, होकर अपमानित !
 पुण्य, दुलार-प्यारकी गोदी—
 में पलकर होता है विकसित !!
 पाप, निराशाकी रजनी है;
 पुण्य, सफल आशाका अभिनय !!
 यह है पुण्य-पापका परिचय !!

हल्दी घाटी

माँ, तपस्विनी ! हल्दीघाटी !
 क्यों उदास हो मन में ?
 आँक चुकी क्या महा-समरका—
 रक्त - चित्र जीवनमें ?
 भंग करो अपनी नीरवता,
 अनुभव कुछ बतलाओ !
 वीरोचित कर्तव्य सुझाकर,
 हमें स-शक्त बनाओ !!
 देख चुकी हो तुम वीरोंके—
 उष्ण - रक्तकी धारें !
 सम्मुख ही तो नहा रहीं थीं—
 शोणितसे तलवारें !!

तुमने देखा है स्वदेश पर—
 अपने प्राण चढ़ाते !
 जीवन - मरण - समस्याका—
 तारिखक स्वरूप समझाते !!
 तुम्हें याद है बलिवेदी पर—
 प्राण चढ़ा प्रण पाला !
 हसी शून्यमें कभी जली थी—
 आज़ादी की ज्वाला !!
 तीर्थरूप हो वीर - नरोंको—
 जागृति - दीप सँजोए !
 यहाँ अखण्ड समाधि लगाकर,
 देश भक्त हैं सोए !!

श्री 'भगवत्' जैन

विवाह कब किया जाय ?

(लेखिका—श्रीललिताकुमारी पाटणी 'विदुषी', प्रभाकर)

विवाह कब किया जाय यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका हर एक व्यक्तिके लिए एक-सा उत्तर नहीं हो सकता। कारण कौन व्यक्ति किस समय विवाहके उत्तरदायित्वको भेलनेकी सामर्थ्य रख सकता है, यह उसकी अपनी परिस्थितिके ऊपर निर्भर है। कुछ विद्वान् विवाहके बारेमें वय-सम्बन्धी समस्याका समाधान करनेके लिये स्त्री और पुरुष दोनोंकी एक उम्र निश्चित करते हैं जो उनके लिये विवाहका उपयुक्त समय कहा जाता है। किन्तु उस उम्रकी अवधिमें भी गरम और ठण्डे जलवायु तथा सामाजिक वातावरणकी भिन्नतासे स्थान व समाज भेदके अनुसार फर्क हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो देश शीतप्रधान हैं उनमें रहने वाले स्त्री-पुरुषों की अपेक्षा उष्ण देशोंमें रहने वाले स्त्री-पुरुषोंको विवाह-वय यानी युवावस्था समयसे कुछ पहले ही प्राप्त हो जाती है। फिर भी समाज-विज्ञानके विद्वान् वर्तमान समयमें सामान्य तौरपर स्त्रीके लिये विवाह काल १४-१६ और पुरुष के लिए २०-२२ वर्षकी अवस्था मानते हैं। विवाहका यह समय निर्धारित करनेमें केवल स्वास्थ्य और शारीरिक मज्जठनको महत्व दिया गया है। इसमें स्त्री और पुरुषोंकी वैयक्तिक परिस्थितियों और विशेष अवस्थाओंकी ओर विचार नहीं किया गया। कारण व्यक्तिगत परिस्थिति हर एक व्यक्तिकी भिन्न-भिन्न होती है और उसके अनुसार उनके लिये विवाहकी अवस्था भी भिन्न ही होना चाहिये। कहनेका मतलब यह है कि १४ और २० वर्षकी अवस्था प्राप्त होनेपर स्त्री-पुरुष येन केन प्रकारेण अपना विवाह रचा ही चाहें इस मतसे यह आज्ञा नहीं मिल जाती है। हमें हमारी कुछ और परिस्थितियों, योग्यताओं और अवस्थाओंपर भी विचार करना पड़ेगा।

यदि हम उनकी अपेक्षा कर बैठेंगे तो कदाचित् विवाहका फल भी हमें कटु ही मिलेगा, मधुर नहीं। इस लिये विवाहके लिये अवस्थाक्रम सम्बन्धी मतसे यही अर्थ ग्रहण करना चाहिये कि १४ वर्षसे पहले स्त्रियोंको और २० वर्षसे पहले पुरुषोंको भूलकर भी विवाहक्षेत्रमें कदम नहीं उठाना चाहिये। वरना वे अपने सुन्दर भविष्य-जीवनको जान-बूझकर बरबाद कर देंगे और इस अलभ्य-मनुष्य-पर्यायको अनायास ही खो बैठेंगे। देखना चाहिये कि विवाहके अवस्थाक्रम सम्बन्धी इस मतका हमारे समाजमें कहां तक आदर है ?

यह तो प्रसन्नताकी बात है कि "अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी" ऐसी मान्यताएँ समाजके समझदार और बुद्धिमान लोगोंकी दृष्टिमें अब हेय समझी जाने लगी हैं और ऐसी मान्यताओंके विरुद्ध समाज-हित-चिन्तक लोग आन्दोलन भी तब कर रहे हैं तथा उन आन्दोलनोंमें थोड़ी-बहुत सफलता भी मिली है। उन आन्दोलनोंके कारण ही बाल-विवाह की बढ़ती हुई बाढ़की ओर ब्रिटिश गवर्नमेंटका भी ध्यान आकर्षित हुआ और उसको रोकनेकी आवश्यकता सरकारने महसूस की। फलस्वरूप शारदा एक्ट पास किया गया और उसके अनुसार अंग्रेजी इलकोंमें १४ वर्षसे पहले किसी भी बालिका और १८ वर्षसे पहले किसी भी बालकका विवाह नहीं किया जा सकता। किन्तु खेद है कि उन आन्दोलनोंका देशी राज्यों और खामकर हमारे राजपूतानेमें अभी तक यथेष्ट फल नहीं हुआ। कारण यही है कि अभी तक धर हमारे समाजमें अशिक्षा और अज्ञानका विस्तार तब है और वह उन्हें पुरानी रूढ़ियों और कुरीतियोंके जरा भी खिलाफ जानेमें रोकता है। फलस्वरूप हर साल हजारों ही बाल-विवाहके उदाहरण हमारे प्रांत और समाजमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

शहरोंमें और विशेषकर शिक्षित जातियोंमें तो फिर भी इनका प्रचार कम हो रहा है। किन्तु गांवोंमें और अशिक्षित वर्गमें अभी तक बाल-विवाहका दौरा-दौरा उज्ज्वल है। उसमें अभी तक कोई कमी नहीं दिखलाई देती। कहीं-कहीं तो बाल-विवाहके अत्यन्त हृदयद्रावक और आश्चर्य पैदा करने वाले दृश्य देखनेको मिलते हैं। पाठक पढ़कर हैरान होंगे कि हमारे देशमें लाखों विधवायें तो ऐसी हैं जिनकी उम्र दस वर्षने भी कम है। सैंकड़ों विधवायें ऐसी हैं जिनकी उम्र पांच वर्षसे भी कम है। कुछ जातियां और वर्ग ऐसे भी हैं जिनमें एक एक वर्ष और दो-दो तीन-तीन वर्षके दुधधुंहे बच्चे-बच्चियोंकी शादियां (?) (अफसोस ! मुझे तो ऐसी शादियोंको शादी कहते हुए भी लजा मालूम होती है) कर दी जाती हैं। इन्हें हम देशको व समाजको गहरे कुएंमें धका देकर उकेल देने वाली कुप्रथाओंके अतिरिक्त और कुछ कहनेका साहस करेंगे तो वह हमारा दुस्साहस ही होगा। और तो और हमारे समाजमें ऐसे उदाहरण भी आप देखते और सुनते होंगे कि आज दो माताओंके बिल्कुल नवजात शिशुओं का गोद ही गोदमें बड़ी धूमधामके साथ विवाह हो गया और उसमें बड़ी शानदार बरात सजकर आई। ऐसा मालूम होता था कि एक सशक्त सैन्य सैकड़ों बांके सिपाहियोंकी संख्यामें किसी देशकी राज्यलक्ष्मीको लूटने आई हो। (शायद वह दो अशोध-हृदय बालक-बालिकाओंके स्वर्णमय जीवन-लक्ष्मीको लूटने चली थी) विवाहमें बड़े ठाठकी जीमखबार हुई और जुलूसोंमें आतिशबाजीकी लूट ही भूम रही।

ऐसी अवस्थामें यह मानना ही पड़ेगा कि समाजमें बालविवाहका दौरा-दौरा अभी बहुत अधिक है और उसे नष्ट करनेके लिये जितना अधिक प्रयत्न किया जाय भोवा है। इन विवाहोंकी तादादको कम करने और धीरे-धीरे समूल नष्ट करनेके लिये ऐसी सभा-समितियोंकी बहुत अधिक आवश्यकता है जो गांव-गांव और मुहल्ले-मुहल्लेमें घूमकर

लोगोंको बाल-विवाहसे होने वाली हानियोंको समझावे और उनके अमे हुए संस्कारोंको दूर करे।

मैं उन माता-पिताओंकी अक्लमन्दी और होशियारीकी कितनी अधिक तारीफ़ (!) कहूँ, जो अपनी अशोध बालिकाका छुटपनमें ही ब्याह कर आप अपनी जिम्मेवारीसे बरी हो जाते हैं और उस गरीब कन्याको विवाहकी भयंकर उलझनमें पटक देते हैं तथा अपने बाल रेशमें खेलने वाले सरल हृदय पुत्रके लिये अपने घरके आंगनमें स्वछन्द वृत्तिसे खेलने-कूदने वाली बालिकाको दुनिया भरकी लाज और शर्मके रूपमें ला छोड़ते हैं तथा ऊद ही दो सुकुमार-हृदयोंके बिनाशक और बेढंगे प्रतिबन्धके फलस्वरूप पौत्रका मुँह देखनेकी विषमरी आशा लगाये रहते हैं। मैं नहीं सोच सकती कि जो बालक-बालिकाएँ विवाहके अर्थको कतई नहीं समझते और विवाहकी जुम्मेवारीको संभालनेके लिये रंचमात्र भी सामर्थ्य नहीं रख सकते, उनके गलेमें विवाहका डरावना ढोल डालकर उनके माता-पिता उनसे किस पूर्व जन्मकी दुरमनी निकालते हैं। याद रखिये, ऐसे माता-पिता दरअसल अपने मानृत्वके कर्तव्यपर कठोर कुटाराघात करते हैं और उनको अपने इस कर्तव्यघातका अवश्य ही कभी न कभी जवाब देना पड़ेगा। उनको समझ लेना चाहिये कि अपनी सन्तानको बचपनमें ही विवाहका धुन लगाकर वे उसका झुला-झुलाकर सर्वनाश करना चाहते हैं। बाल-विवाह समाजके लिये एक प्रायः नाशक जहर है इसमें सोचने और तर्क करनेकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो इसमें भी तर्क करनेका दुस्साहस करे तो समझिये वह परले दरजेका या तो हठी है या मूर्ख है। बेहद अफसोस और दुःखका विषय है कि शीघ्रबोध जैसे कुछ प्राचीन ग्रंथोंकी शरण लेकर कुछ सामयिक विद्वान् पण्डित भी बालविवाहकी हिमायत कर अपने देश व समाजको रसातलमें पहुँचानेसे नहीं हिचकते। मद्दज़ वे कुछ अज्ञानी और हठी सेठ साहुकारों की झूठी लुशामन्दके बशमें आकर ही

अपनी विद्वत्ताका दुरुपयोग कर बैठते हैं। आर्थिक पुत्र स्वाधोंके लिए समाजमें अहितकर और निम्न सिद्धान्तोंका प्रचार करना वास्तवमें विद्वान् पुरुषोंको शोभा नहीं देता है। देशके सुधारक विद्वानोंको चाहिए कि वे बालक-बालिकाओंके जीवनको बरबाद करने वाले ऐसे सिद्धान्तोंका प्रचार न होने दें और समाजको पतनके मार्गमें जानेसे बचावें। बालविवाह समाजके लिये अहितकर नहीं है यह किसी भी युक्ति और तर्कसे साबित नहीं हो सकता। जिन बालक-बालिकाओंके जीवनकी कली खिलती भी नहीं है कि वह विवाह रूपी तेज़ छुरीसे काट दी जाती है। जो बुद्धिहीन लोग अनाज आया भी नहीं, और खेतको काट लेनेकी मन्शा रखते हैं, फल पका भी नहीं, और उसे दरखतसे तोड़ लेना चाहते हैं, मंजरी आनेसे पहिले ही फूल सौरभकी आशा रखते हैं, मकान खड़ा होनेके पहिले ही, उसमें रहनेका सुख-स्वप्न देखते हैं, वे ही अपने सन्धोंका बचपनमें व्याहकर एक स्वर्गीय-सुख लूटना चाहते हैं। समझमें नहीं आना कि जीवनकी शुरुआत होनेके पहिले ही उनके ऊपर विवाहका भारी बोझ रखकर उनके जीवनको वे क्यों नहीं फलने-फूलने देना चाहते ? क्यों वे उनके दुर्लभ और आनन्दमय विद्यार्थी जीवनको कुचल देना चाहते हैं और क्यों उन स्वछन्द विहारी मुरारिके समवयस्क बालक-बालिकाओंको विवाहकी जंघेरी कोठरीमें लोहेके किवाड़ोंसे बन्द कर देना चाहते हैं, और ऐसा कर कौनसा औकिक मुख देखना पसन्द करते हैं।

बहुतसे लोग कहते हैं कि अश्व विवाह न करनेके कारण आजकलके लड़के-लड़की बिगड़ जाते हैं और समाजमें बदनामी होनेका डर रहता है इसलिये समाज और हमारे घरोंकी आज रखनेके लिए लड़कियोंका तो विवाह दस-ग्यारह वर्षकी अवस्था तक कर ही देना चाहिए। ऐसा कहने वालोंको विचारना चाहिए कि लड़कियोंका अश्व विवाह करके वे समाजको और इन चूने मिट्टीके घरोंको किस प्रशंसा और

नेकनामीके ऊँचे आसमानकी ओर ले जायेंगे ? नेकनामी और बदनामीका सम्बन्ध विवाह कर देने या न कर देनेसे कतई नहीं है बल्कि हमारे अच्छे और बुरे आचरणसे है। बचपनमें ब्याह हुए कोमल हृदय बालक-बालिकाओंसे संयम और सदाचारकी आशा रखना सांपसे अमृत उगलनेकी आशा रखना है। हम फोवोंके मवादको दवानेकी कोशिश क्यों करते हैं, उसको निकालनेकी चेष्टा क्यों नहीं करें ? जब तक मवाद नहीं निकलेगा दर्द मिटना असम्भव है। सच्चाई और सदाचारकी स्थितिके लिए हम हमारे घरोंका और समाजका आता-वरण शुद्ध और साफ रखें, सदाचारकी शिक्षाका प्रचार करें, बालक-बालिकाओंको असंयमकी कुशिक्षासे बचावे और सदाचारकी ओर अप्रसर होनेका उपदेश दें। गलतियोंको विवाह की आड़में छिपाकर रखने और बदनेमें कौनसी बुद्धिमानी है ? बुद्धिमानी इसमें है कि गलती हो ही नहीं और यदि होगई है तो भविष्यमें सचेत रहा जाय। एक गलतीको छिपानेके लिए गलतियोंके समुद्रमें क्यों कूद पड़ें ? इसलिये कि आज़ाद होकर गलतियोंसे अठबेलियां करते रहें ? चोरी तो करें लेकिन अन्धेरेमें करें, उजालेमें नहीं ? अफसोस !

और फिर एककी बदनामीका फल समाजके सब स्तरोंको क्यों मिले ? एक बदनामीसे बचनेके लिये हजारों बालक-बालिकाओंका अमूल्य जीवन क्यों बरबाद किया जाय ? अगर घरके किसी एक कौनेमें आगकी चिंगारी सुलग गई है तो उसको बदनेसे रोकना चाहिए न कि घरभरमें आगकी लपटें लगादी जाएँ। जिन बालक-बालिकाओंका समझने पहिले ही ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, चाहे वह विवाहकी विडम्बनाके आड़में हुआ हो या विवाहके पहिले हुआ हो, दुराचार ही है। अब ही उन दोनोंमें समाजके कानूनकी दृष्टि से एक पाप न हो और एक पाप हो किन्तु ईश्वर और न्याय की दृष्टिमें वे दोनों ही एकसे पाप हैं और उसी पापके फलसे आज हमारा समाजरूपी शरीर गलित कोढ़की व्याधिसे

व्यथित और दुःखित मनुष्यकी तरह जर्जरित हो रहा है। इसलिए बालक-बालिकाओंका असमयमें विवाह कर समाज-को बदनाम होनेसे बचानेकी भावना रखना महान् मूर्खता है। चाहे हम किसी भी दृष्टिसे विचार करें, बाल-विवाह हर समय और हर हालतमें अनुचित ही है।

अगर हम अपने ज्ञान नेत्रको चारों ओर फैलाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि असमयमें किए गए विवाहका परिणाम व्यक्ति और समाज दोनों ही के लिए भयंकर होता है। सर्व-प्रथम बालक-बालिकाओंके स्वास्थ्य और शरीरपर इसका घातक प्रभाव होता है। शरीर बीमारियोंका घर हो जाता है। मुख्य उदास और फीका दिखलाई पड़ता है। किसी भी कामके करनेमें तबियत नहीं लगती है। चारों ओर निराशा और अंधकार ही अन्धकार दिखलाई देता है। जहां यौवनकी उमंग और स्फूर्ति होनी चाहिए वहां उदासी और आलस्य-का कंजा हो जाता है। सारी शक्ति निचोड़कर निकाल ली जाती है और उसकी जगह निर्बलता और नाताकतीका साम्राज्य छाया रहता है। बेचारी बच्चोंकी हालत तो और भी दयनीय हो जाती है। १५-१६ वर्षकी अवस्था तक तो उनके सामने दो-दो तीन-तीन बच्चे खेलने लगते हैं। जिस अवस्थामें उनको अपने शरीरकी भी सुध नहीं होती है, उसमें बच्चोंके बोझसे वे ऐसी दब जाती हैं कि फिर जन्म भर दबी ही रहती हैं। इसके अतिरिक्त तपेदिक, प्रदर आदि भयानक बीमारियोंकी शिकार हो जाती हैं। इसी तरह जिन की बचपनमें शादी हो जाती है उनकी शिक्षाका क्रम भंग हो जाता है और वे उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। यहां तक कि पुरुष-विद्यार्थी अपनी आजीविका चलाने योग्य शिक्षा से भी वंचित कर दिये जाते हैं और छात्राएँ अपनी गृहस्थी को सुचारुरूपसे चलानेकी शिक्षा भी प्राप्त किए बिना रह जाती हैं।

सामाजिक दृष्टिसे विचार करें तो समाजमें अयोग्य और

बल-हीन सन्तानें पैदा होने लगती हैं, कारख बाल-दम्पतियों के जो सन्तानें होंगी वे निर्बल और अयोग्य ही होंगी। समाजका भविष्य उत्तम सन्ततिपर ही है। जब बही ठीक न होगी तो उसका पतन अवश्यम्भावी है और सच देखिये तो यही आज कल हो रहा है।

अतः छोटी अवस्थामें विवाह करना व्यक्ति और समाज दोनों ही के लिये अहितकर है और तदनुसार कमसे कम १४ वर्षके पहले बालिकाओंका और २० वर्षके पहले बालकोंका विवाह भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

इस अवस्था क्रमके सिद्धान्तके उपरान्त भी हर एक व्यक्ति यह देखे कि आया वह विवाहकी जुम्मेवारीको संभालनेके लिये पूर्णतः समर्थ हो सकेगा या नहीं। मान लीजिये एक पुरुष किसी संक्रामक रोगसे बीमार है तो उसे भूलकर भी एक बालिकाका जीवन खतरेमें नहीं डालना चाहिए। इसी तरह यदि कोई स्त्री भी ऐसी ही बीमारीमें फँसी हो तो उसे किसीके गृहस्थ जीवनको दुःखित नहीं करना चाहिए। जो स्त्री विवाह करे उसे यह भी देखना चाहिये कि गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्वको मेलनेके लिये वह कहां तक समर्थ है? पुरुषोंको यह देखना चाहिये कि वे गृहस्थीके खर्चका भार उठानेमें कहां तक समर्थ हो सकेंगे? ऐसा देखा गया है कि जिन लोगोंके पास अपनी आजीविकाका कुछ भी साधन नहीं है उन्होंने विवाह करके अपने और अपनी स्त्री दोनों ही का जीवन नष्ट कर दिया है। कभी-कभी तो ऐसे असफल दम्पतियोंके जहर खाकर मर जाने तकके समाचार सुननेमें आते हैं। विवाह कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है जो अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियोंके उपरान्त भी किया ही जाये।

हमारे समाजमें एक बात यह भी देखी जाती है कि पुरुषोंके लिये तो फिर भी बिना व्याहे रह जाना लोगोंकी दृष्टिमें खटकता नहीं है किन्तु अविवाहित बहनें अथवा विलम्बसे विवाह करने वाली बहनें उनकी नज़रोंमें बहुत

अधिक खटकती हैं। वे जब ऐसी किसी भी बहनको देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं और उसकी बड़ी-बड़ी टीका टिप्पणियाँ होने लग जाती हैं। मैंने बहुत-सी बहनोंको देखा है जो जन्मभर अविवाहित रह कर समाज व देशकी सेवा करना चाहती हैं, लेकिन समाजके लोग उनकी तरफ अंगुली उठाकर उसे जबरदस्ती ब्याहके अनावश्यक फन्देमें फाँस देते हैं और जो अपने किसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये देरसे विवाह करना चाहें, उनको जल्दी ही विवाह के बंधन में बांध देते हैं। और तो और ऐसी बहनोंके सम्बन्धमें नाना तरहके बाहियात शब्द कहे जाते हैं जो वास्तवमें समाज और उममें रहने वाले लोगोंके छुद्र और कुत्सित हृदयका प्रतिबिम्ब हैं। कहते हैं अविवाहित रहकर आदर्श जीवन व्यतीत करना प्राचीन आचार्यों ने मनुष्यजीवनकी सफलता बतलाई है तो फिर ऐसी सफलता पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं बियाँ क्यों नहीं कर सकतीं? पुरुषोंके सम्बन्धमें भी यह देखनेमें आया है कि जो पुरुष विवाहित नहीं होते हैं वे समाजकी नज़रोंमें कुछ हलके दर्जेके समझे जाते हैं। अगर कोई २०, २५ वर्षका युवक किसीके साथ बातचीतके सम्पर्कमें आता है तो उससे साधारण नाम गाँव आदि पूछनेके बाद यह सवाल होता है कि आपका विवाह कहां हुआ? यदि इस सवालका जवाब पूछने वालेको इन्कारिके रूपमें मिलता है तो तत्क्षण ही विपक्षी पुरुषके हृदयमें उसके प्रति कुछ कम-ज़ोर ख्यालात पैदा हो जाते हैं। यह बातारण हमारे ही देशमें है वरना और बिलायतोंमें हज़ारों ही स्त्री-पुरुष अपनी परिस्थितियोंके अनुसार जन्मभर अविवाहित रहकर आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं और हज़ारों ही स्त्री-पुरुष बड़ीसे बड़ी अवस्थामें, जब वे अपने लिए वास्तवमें विवाहकी आवश्यकता महसूस करते हैं, विवाह करते हैं। यही क्यों? पुरायोंमें तो आप ऐसे हज़ारों स्त्री-पुरुषोंके उदाहरण देखेंगे जिन्होंने जन्मभर अविवाहित रहकर आदर्श जीवन व्यतीत किया।

आदिनाथ पुरायोंको बड़ने वाले जानते हैं कि भगवान् आदिनाथकी सुपुत्रियोंने अविवाहित जीवन ही पसन्द किया और वे विवाहके बन्धनमें नहीं फैसी। यह ठीक है कि एक लम्बे समयसे समाजमें लड़कियोंके अविवाहित रहनेकी चाल नहीं रही है, लेकिन यदि कोई बहन वर्तमान समयमें भी जन्मभर अविवाहित रहना चाहे तो समाजको इसमें कोई उज्र नहीं होना चाहिये बल्कि उसको प्रोत्साहन देकर ऐसा आदर्श जारी रखनेके लिये अन्य बहनोंके हृदयमें भी उत्साह पैदा करना चाहिए। महिलाओंके अविवाहित रह कर आदर्श जीवन व्यतीत करनेका कोई भी शास्त्र, स्मृति या सूत्र विरोध नहीं करता है। ऐसी हालतमें यदि महिलाएँ भी अविवाहित जीवन व्यतीत करें तो कोई बेजा नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे समाजमें और देशमें कोई विरला ही युगल ऐसा होगा जो सचमुच विवाहका मधुर और वास्तविक फल प्राप्त करता हो वरना हर जगह उसकी कटुताएँ ही नज़र आती हैं। इसका एक मात्र कारण यही है कि किसी भी युगलका विवाह होते समय इस बातको क़तई भुला दिया जाता है कि आया उसे विवाहकी आवश्यकता भी है या नहीं अथवा वह इसकी योग्यता भी रखता है या नहीं। ऐसी हालतमें समाजको चाहिये कि अविवाहित रहने अथवा विलम्बसे विवाह करने की स्त्री-पुरुषोंकी स्वतन्त्र इच्छाओंमें कोई प्रतिबन्ध न लगाए और उनको अनावश्यक तथा उनकी परिस्थितियोंसे मेल नहीं खाने वाले विवाहके सम्बन्धमें पड़नेके लिये कभी विवश न करे। और हर एक व्यक्तिको भी चाहिये कि वह स्वयं भी अपने लिये विवाहकी पूर्ण आवश्यकता महसूस कर तथा अपने चारों तरफ़की परिस्थितियोंका खूब अवलोकनकर विवाह के लिये क्रदम उठावे। विवाह कब किया जाय, इसका एक-मात्र उत्तर यही संगत होसकता है और ऐसी स्थितिमें किया हुआ विवाह ही मधुर और उत्तम फल प्रदान कर सकता है।

‘मुनिसुव्रतकाव्य’ के कुछ मनोहर पद्य

(लेखक—पं० सुमेरचंद्र जैन दिवाकर, न्यायतीर्थ, शास्त्री, B. A. L L. B.)

संस्कृत साहित्योद्यानकी शोभा निराली है, उसके रमणीय पुष्पोंकी सुन्दरता, और लोकोत्तर सौरभ की छटा कभी भी कम न होकर अविनाशो-सी प्रतीत होती है। आज जो विशाल संस्कृत-साहित्य प्रकाशमें आया है, उसको देखकर विश्वके विद्वान् संस्कृत भाषाको बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे हैं। आज अधिक मात्रामें अजैन लोगों के निमित्तसे जैनेतर रचनाएँ प्रकाशित होकर पठन-पाठन-आलोचनकी सामग्री बनी हैं, इस कारण बहुत लोगोंकी यह भ्रान्त धारणा-सी बन गई है कि संस्कृत के अमरकोष १ में जैन आचार्योंका कोई भाग नहीं है। भारतीय अनेक विद्वान् वास्तविकतासे परिचय रखते हुए भी अपने सम्प्रदायके प्रति अनुचित स्नेहवश सत्यको प्रकाशमें लानेसे हिचकते थे। स्वयं संस्कृत भाषाके केन्द्र काशीमें कुछ वर्ष पूर्व जैन ग्रंथोंको पढ़ाने या छूनेमें पाप समझने वाले प्रकाण्ड ब्राह्मण पंडितोंका बोलबाला था। ऐसी स्थिति और पक्षपात के वातावरणमें लोग जैन आचार्योंकी सरस एवं प्राणपूर्ण रचनाओंके आस्वादसे अब तक जगत्को वंचित रहना पड़ा। इस अन्धकारमें प्रकाशकी किरण हमें पश्चिममें मिली। जर्मनी आदिके उद्गाराशय संस्कृतज्ञ विदेशी विद्वानोंकी कृपासे जैनसाहित्यकी भी विद्वन्मण्डलके समस्त चर्चा होनी लगी और उस ओर अध्ययन-प्रेमियोंका ध्यान जाने लगा। फिर भी अभी

* अमरकोष नामका कोषग्रन्थ जैन विद्वान्की कृति है, इसे अब अनेक उदार विद्वान् मानने लगे हैं।

बहुत थोड़ा जैन साहित्य लोगोंके दृष्टिगोचर हुआ है। उद्ध रचनाएँ तो अभी अप्रकाशित दशामें हैं। महाकवि वादीभसिंहके शब्दोंमें ‘अमृतकी एक घूंट भी पूर्ण आनंद देती है’। इसी भांति उपलब्ध और प्रकाशमें आए अल्प जैन साहित्यको देखकर भी अनेक विभ्रत विद्वान् आश्चर्यमें हैं। उदात्तना डा० हर्टल तो यह लिखते हैं—

“Now what would Sanskrit poetry be without this large Sanskrit literature of Jains. The more I learn to know it the more my admiration rises.”

‘मैं अब नहीं कह सकता कि जैनियोंके इस विशालसंस्कृत-साहित्यके अभावमें संस्कृत काव्य-साहित्यकी क्या दशा होगी। इस जैन साहित्यके वषय में मेरा जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है, उतना उतना ही मेरा इस ओर प्रशंसनका भाव बढ़ता जाता है।’

जैनग्रंथरत्नोंके अध्ययन करने वाले डा० हर्टल के कथनका अक्षरशः समर्थन करते हैं और करेंगे। जिन्होंने भगवज्जिनसेन, सोमदेव, हरचंद्र, वीरनंद आदिकी अमर रचनाओंका पारायण किया है, वे तो जैन साहित्यको विश्वस्य हित्यका प्राण वहे बिना न रहेंगे। जैन साहित्यकी एक खास बात यह भी है कि उसमें रसिकोंकी वृत्तिके साथमें उनके रज वनको उज्जल और उन्नत बनानेकी विपुल सामग्री और शिक्षा पाई जाती है। जैन रचनाओंका मनन करनेवाले विद्वान्

† ‘पीयूषं नहि निःशेषं पिबन्नेव सुखायते।’

उनकी महत्ताको कभी भी नहीं भुला सकते हैं। एक उदाहरण लीजिये :—

‘महावीराष्टक स्तोत्र’ एक छोटीसी अष्टश्लोकमयी शिखरिणी छंदकी रचना है। उसे हिन्दूविश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति तथा संस्कृत विभागके अध्यक्ष प्रिंसिपल ए० बी० ध्रुव एम० ए० सुनकर बहुत आनंदित हुए और उन्होंने अपने भाषणमें जैनसाहित्य की खूब ही महिमा बताई।

आज बहुत सी रचनाएँ प्रकाशमें आ गई हैं, उन का अध्ययन करनेवालों को रस स्वादनके साथ सथ यथार्थ शांति लभका सौभाग्य मिलेगा।

यहां हम तेरहवीं सदीके कविकुलचूड़ामणि अर्हद्दास महाकविके मुनिसुव्रतनथ भगवानके (जो २० वें तीर्थंकर हैं) चरित्रको वर्णन करनेवाले ‘मुनिव्रतकाव्य’ की कुछ मार्मिक पदावलियोंका दिग्दर्शन कराएँगे। इस दससर्गात्मक ग्रंथमें कुल ३८८ पद्य हैं, किन्तु वे सब भाव, रस और चमत्कारसे परिपूर्ण हैं।

अपने ग्रंथ-निर्माणका कार्य मंगलमय हो, इस शुभ भावनासे कविवर कितना मनोहर पद्य कहते हैं—

वीरादिवः क्षीरमिधे प्रवृत्ता

सुधेव वाणी सुधिषा कलस्या ।

विभृत् नृणां विभृताधिपैर्मै

निषेविता नित्यसुखाय भूयात् ॥ १-६ ॥

क्षीरसागररूप महावीर भगवानसे निकली हुई सुबुद्धिरूपी कलशियों-द्वारा गणधरादिरूप देवेन्द्रों द्वारा सेवित असृतरूपी जिनेन्द्रवाणी मेरे अविनाशी आनंदकी उत्पादिका होवे।

यहां क्षीरसमुद्रसे कलशों द्वारा देव-देवेन्द्रों द्वारा लाए गए जलमें जिनवाणीकी कल्पना बड़ी भली

मालूम पड़ती है। वीर भगवानको क्षीरसागरकी उपमा दी, वाणीको सुधाकी, सुबुद्धिको कलशियोंकी तथा विबुध-विद्वानोंके अधिप-स्वामी गणधर देवादि को देवेन्द्रोंकी उपमा दी है। वास्तवमें छापस्थोंके सामयिशामिक ज्ञानमें छोटी कलशियोंकी कल्पना बहुत सुंदर है।

कवि प्रसिद्ध जैनाचार्योंके नामोल्लेखके साथ अपना मंगलात्मक भाव कैसा बढ़िया निकालते हैं उसे देखिए—

महाकलंकाद् गुणभद्रसूरेः

समंतभद्रादपि पूज्यपादात् ।

चचोऽकलङ्कं गुणभद्रमस्तु

समन्तभद्रं मम पूज्यपादम् ॥ १० ॥

‘यह रचना अकलंकदेवके प्रसादसे अकलंक, गुणभद्राचार्यकी कृपासे गुण-भद्र गुणोंसे रमणीय) स्वामी समंतभद्रके प्रसादसे समन्त भद्र (सब ओरसे मंगलरूप) एवं पूज्यपाद स्वामीकी दयासे पूज्य पाद (सत्पुरुषों के द्वारा उपादेय) होवे।’

कविवर सरस्वती को वंदनीय समझते हैं और वे इस बातके विरुद्ध हैं कि वाग्देवीका जगह जगह वानरीके समान नर्तन कराया जाय। वे-चाहते हैं कि वाणीके द्वारा जिनेन्द्र गुणगान करना उचित और श्रेयस्कर है। तुच्छ पुरुषोंका गुण-गान करना भारती का अपमान करना है। देखिये वे क्या कहते हैं—

सरस्वतीकल्पलतां स को वा संवर्धयिष्यन् जिनपारिजातम् ।
विमुच्य कांजीरतरूपेषु स्वार्पयेत्पाकृतनायकेषु ॥ १० ॥

—‘ऐसा कौन विज्ञ व्यक्ति होगा, जो सरस्वती-रूप कल्प-लतिकाको वृद्धिगत करनेके लिए जिनेन्द्ररूप कल्पवृक्षको छोड़कर विषवृक्षके समान अधमजनोंका अवलंबन करायगा ?

वास्तविक बात यह है कि वीतरागका वर्णन करनेसे पाप की वृद्धि होती है। पुण्यहीन प्राणियोंका कीर्तन करनेसे पापकी प्रकर्षतावश ज्ञानमें मंदता होगी,

ऐसी स्थितिमें 'मरस्वनी-कल्पलता' सूख जायगी।

अर्हदास महाकवि कहते हैं कि हमारी रचनाका ध्येय अन्य जनोका अनुरंजन करना नहीं है; उनको आनंद प्राप्त हो, यह बात जुदी है। सन्मानकी आकांक्षा भी इसका लक्ष्य नहीं है, यहां ध्येय अपने अंतःकरणका आनंदित करना है। कविके शब्दोंमें ही उनका भाव सुनिये—

मनः परं क्रीडयितुं ममैतत्काव्यं करिष्ये खलु बाल एषः ।
न लाभपूजादिरतः परेषां, न लालनेच्छाः कलभा रमन्ते ॥१४॥

—'अल्पबुद्धिधारी मैं लाभ-पूजादिकी आकांक्षा से इस काव्यको नहीं बनाता हूँ किन्तु अपने अंतःकरणको आनंदित करनेके लिए ही मैं यह कार्य करता हूँ। गज-शिशु अपने आपको आनंदित करनेके लिए क्रीड़ा करते हैं, दूसरोंका प्रसन्न करनेकी भवना से नहीं।'।

यहाँ 'न लालनेच्छाः कलभा रमन्ते' की उक्ति बड़ी ही मनोहासिली है।

नम्रतावश महाकवि कहते हैं, यद्यपि मेरी कृति पुराण-पारीण पुरातन कवि-सम्राटोंके समान नहीं है; फिर भी यह हांस्यपात्र नहीं है ॥ कारण, महत्वहीन शुक्तिके गर्भसे भी बहुमूल्य मुक्ताफलका लाभ होता है।

जैनकाव्योंकी विशेष परिपाटीके अनुसार मज्जन-दुर्जनका स्मरण करते हुए कविवर उपेक्षापूर्ण भाव धारण करते हुए लिखते हैं—

तिक्तोस्ति निम्बो मधुरोस्ति वेष्टुः

स्वं निदतोपि स्तुवतोपि तद्वत् ।

दुष्टोऽप्यदुष्टोपि ततोऽनयोर्मे

निन्दास्तवाभ्यामधिकं न साध्यम् ॥१५॥

'जिस प्रकार अपने प्रशंसक और निन्दकके लिए

* काव्यं करोत्येष किञ्च प्रकथं पौरस्यवन्नेति हसन्तु सन्तः ।

किं शुक्तयोऽद्यापि महापरार्थ्य मुक्ताफलं नो सुवते विमुग्धाः १५

नीम कटु और इक्षु मधुर रहते हैं उमी प्रकार सत्पुरुष और दुर्जन भी हैं।' इनकी निन्दा तथा स्तुतिसे मेरा कोई भी विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

कविका भाव यह है कि सत्पुरुष अपने स्वभावके अनुसार कृपा करेंगे और दुर्जन अपनी विलक्षण प्रकृतिवश दांप निकालनेसे मुख नहीं मोड़ेंगे। जैसे कोई नीमकी निन्दा या स्तुति करे, उसका कटु स्वभाव मदा रहेगा ही।

भगवान् मुनिसुव्रतनाथके जन्मसे पुनीत होने वाले राजगृह नगरके उन्नत प्रासादोंका वर्णन करते हुए अपहृति अलंकारका कितना सुन्दर उदाहरण पेश करते हैं, यह सहृदय लोग जान सकते हैं।

उनका कथन है—

नैतानि ताराणि नभः सरस्याः

सूनानि तान्यादधते सुकेरयः ।

यदुल्लसौधाग्रजुषो सृषा चेत्

प्रगे प्रगे कुत्र निलीनमेभिः ॥ ४६ ॥

'ये ताराएँ नहीं हैं किन्तु आकाश रूपी सरोवरके पुष्प हैं, जिन्हें वहाँके उच्च महलोंके अभ्रभागमें स्थित स्त्रियां धारण करती हैं। यदि ऐसा न हो तो क्यों प्रत्येक प्रभातमें वे विलीन होजाते हैं ?'

कविका भाव यह है कि आकाशके तारा आकाश रूपी सरोवरके पुष्प हैं। राजगृहीकी रमणियां अपने केशोंको सुसज्जित करनेके लिये उन्हें तोड़ लिया करती हैं, इसीसे प्रत्येक प्रभातमें उनका अभाव देखा जाता है।

ताराओंका रात्रिमें दर्शन होना और प्रभातमें लोप होना एक प्राकृतिक घटना है, किन्तु कविने अपनी कल्पना द्वारा इसमें नवीन जीवन पैदा कर दिया।

दूसरे सर्गमें भगवानके पिता महाराज सुमित्रका वर्णन करते हुए बताया है कि वे सज्जनोंका प्रतिपा-

लन करते थे, किंतु दुर्जनोका निग्रह करनेमें भी तत्पर थे। इससे प्रतीत होता है कि जैन नरेशोंकी नीतिमें दुर्जनों की पूजाका स्थान नहीं है। उन्हें तो दण्डनीय बताया है, जिससे इतर प्रजाको कष्ट न होवे—

अथाभवत्तस्य पुरस्य राजा सुमित्र इत्यन्वितनामधेयः ।

क्रियार्थयोः क्षेपण-पालनार्थद्वयात् असत्सत् विषयास्तुपूर्वात्॥२-१

भगवान् मुनिसुव्रत जब म ता पद्यावतीके गर्भमें पधारे तबकी शोभाका वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं—

सा गर्भिणी मिहकिशोरगर्भा गुहेव मेरोरमृताक्षुगर्भा ।

वेल्लेव सिंधोः स्मृतिरत्नगर्भा रेजे तरां हेमकरंडिकेव ॥४-२॥

‘गर्भावस्थापन्न महारानी पद्यावती इस प्रकार शोभायमान होती थी जैसे मिहके बच्चेका धारण करने वाली गुहा, चंद्रमाको अपने गर्भमें धारण करनेवाली समुद्रकी बेला अथवा चिंतामणि रत्नको धारण करने वाली सुवर्णकी मंजूपा शोभायमान होती है।’

भगवान्के जन्मसमय सुगन्धिन जलवृष्टिमें पृथ्वी की धूलि शांत हो गई थी, इस विषय में बड़ी सुंदर कल्पना की गई है—

रजामि धर्मासृतवर्षणेन जिनांषुवाहः शमयिष्यतीति ।

न्यवेदयन्नमुधरा नितांतं रजोहरैर्गंधजलाभिवर्षैः ॥४-३०॥

‘जिनभगवान्की मेघ धर्मासृतकी वर्षा द्वारा पापभवनाओंको शांत करेंगे, इसी बातको सूचित करनेके लिए ही मानां मेघोंने सुगन्धितजलकी वृष्टिसे धूलिगणिको शांत कर दिया था।’

यह त्रेत्ता ऐसी सुंदर है कि आगामी यह अक्षरशः सत्य होती है; अतः कल्पनाका रूप धारण करने वाली यह भविष्यवाणीके रूपमें प्रतीत होती है।

भगवान्के जन्मसमय देवोंद्वारा आनंदाभिव्यक्तिके रूपमें आकाशसे पुष्पोंकी वृष्टिका ग्रंथोंमें

वर्णन आता है, इसी बातको कवि अपनी कल्पनाके द्वारा किस तरह सजाता है—

पुष्पाः पतंतो नभसः सुधांशोरेणस्य सिंहध्वनिजातभीतैः ।

पदप्रहारैः पततामुड्डनां शंकां तदा विद्रवतो वितेनुः ॥४-३७॥

आकाशसे गिरते हुए पुष्प ऐसी शंका उत्पन्न करते थे मानो सिंहध्वनिसे भीत होकर भागते हुए चंद्र-मृगके चरणप्रहारसे गिरते हुए नक्षत्रोंकी राशि ही हो।

भ्रान्तिमान् अलंकारके उदाहरणद्वारा जो हास्य-रसकी सामग्री उपस्थित की गई है, वह काव्य मर्मज्ञों के लिए आनंदजनक है—

सुधाप्सराः कापि चकार सर्वानुसुल्लवक्त्रात्किंल धूपचूर्णम् ।

रथाप्रवासिन्यरुणे क्षिपन्ति हंसतिकांगारचयस्य बुध्या ॥५-३१

‘रथाप्रभागमें स्थित अरुण नामक सूर्यमारथिकों अंगारका पुंज समझ एक भोली अधमराने उसपर धूपका चूर्ण फेंक दिया; इससे सबका चेहरा हंसीसे ग्विल उठा।’

ऐसे भ्रमपर किसे हंसी नहीं आएगी, जिसमें व्यक्तिकों अग्नि पिंड समझकर उसपर कोई धूप इस लिए क्षेपण करे कि उसकी समझके अनुसार उससे धूपगशि उदित होने लगेगी ?

भगवान्के जन्माभिषेकके निमित्त जल लानेको देवता लोग क्षांगमागर पहुँचे, उस समयके मागरका कितना सुंदर वर्णन किया गया है यह कविजन देखें। यह तो कविमय-प्रसिद्ध बात है कि देवता समुद्रका मंथन कर लक्ष्मी आदि रत्न निकाल कर लेगए थे; उसी कल्पनाको ध्यानमें रखकर कवि वर्णन करता है—

निपीड्य लक्ष्मीमपहृत्य चक्रिरे ठकाः स्वकं जीवनमाश्लेषकं ।

अपीदमायात्पहतुर्मित्यगादपांनिधिर्वेषधुर्मिभिर्न तु ॥६-१४॥

अरे पहले इन ठग देवताओंने हमें पीडित कर हमसे लक्ष्मी छीन ली और हमारे पास केवल जीवन

(जल) भर बाकी रहा; आज ये उसे भी अपहरण करनेका आगए हैं इसीलिए भयसे क्षीरसागर कंपित हो उठा, न कि तरंगोंसे कंपित हुआ ।

भगवानके अभिषेक जलका लोह बड़े आदरके साथ ग्रहण करतेहैं, वहां भगवान मुनिसुव्रतनाथका मेरुपर महाभिषेक हुआ, 'उसके सुगंधित गंधादकमें देवताओंने खूब स्नान किया ।'

इंद्रने भगवानका जातकर्म किया, पश्चात् नामकरण संस्कार किया, यहां नामकी अन्वर्थता बड़े सुंदर शब्दोंमें बताई गई है—

करिष्यते मुनिमखिलं च सुव्रतं,
भविष्यति स्वयमपि सुव्रतो मुनिः ।
विवेचनादिति विभुरभ्यधायसौ,
विद्वोज्जसा किल मुनिसुव्रताक्षरैः ॥६-४३॥

स्वयं ममीचीन व्रत संपन्न मुनि (सुव्रत-मुनि) हो कर संपूर्ण मुनियोंका व्रतसंपन्न (मुनि-सुव्रत) करेंगे यह सांचकर इंद्रने मुनिसुव्रत शब्दोंमें उनका नामकरण किया ।

शास्त्रोंमें वर्णन है कि भगवानके अंगुष्ठमें इंद्र महाराजने अमृत-लिप्त कर दिया था, अतएव उसके द्वारा अपनी अभिलाषा शांत होनपर उन्होंने माताके दुग्धपानमें अपनी बुद्धि नहीं की । इस प्रसंगमें कवि कहता है—
जिनार्भकस्येन्द्रिय-तृप्तिहेतुः करे बभूवामृतमित्यचित्रम् ।

चित्रं पुनः स्वार्थसुखैकहेतुः तच्चामृतं तस्य करे यदासीत् ॥७-३॥

जिन-शिशुकी इन्द्रिय-तृप्तिके लिए हेतुभूत अमृत हाथमें था, यह आश्चर्यकी बात नहीं है; आश्चर्य तो इसमें है कि उनके हाथमें अपने सुखका एक मात्र कारण अमृत-मोक्ष भी था ।

कोई यह सांचता होगा कि निसर्गज अवधिज्ञान समन्वित होनेके कारण बाल्यकालमें भगवानमें बाल सुलभ क्रीड़ाओंका अभाव होगा, ऐसी कल्पनाका

निराकरण करते हुए महाकवि कहते हैं—

स जानुचारी मयिमेदिनीषु स्वपाणिभिः स्वप्रतिबिम्बितानि ।
पुरः प्रधावत्सुरसूनुबुध्या प्रताडयन्नाटयति स्म बाल्यं ॥७-७॥

'मणिकी भूमिपर अपने घुटनोंके बलपर चलते हुए जिनेन्द्र शिशु अपने प्रतिबिम्बोंको दौड़ते हुए देव-शिशु समझकर ताड़ित करते हुए बाल्यभ्रमका अभिनय करते थे । वह दृश्य कितना आनंदप्रद नहीं होता होगा, जब त्रिज्ञानधारी भगवानकी ऐसी बाल-सुलभ क्रीड़ाओंका दर्शन होता था ।

उस शैशवका यह वर्णन भी कितना मनोहर है—

शनैः समुत्थाय गृहांगणेषु सुरांगनादत्तकरः कुमारः ।
पदानि कुर्वन्किल पंचपाणि पपात तद्वीक्षणदीनचक्षुः ॥७-८॥

'धीरेसे उठकर देवबालाओंकी करांगुलि पकड़ वह कुमार गृहांगणमें पांच, छह डग चलकर देवांगनाके रूपदर्शनसे विव्रन्नदृष्टि हो गिर पड़े ।'

जन्मसे अतुल बलसे भूषित जिनेन्द्रकुमारकी उपर्युक्त स्थिति वास्तवमें इस बातकी द्योतक है कि बाल्य अवस्थावश होने वाली बातोंके अपवादरूप भगवान नहीं थे ।

जिनेन्द्रभगवान मुनिसुव्रतने जब साम्राज्यपद ग्रहण किया, तब उनके दर्शनोंको आने वाले नरेशोंका महान समुदाय हां जाता था । इसी बातको कहाकवि बताते हैं—

भक्तुं जिनेन्द्रं ब्रजतां नृपाणां चमूपदोद्धूतपरागपाह्वया ।

विहाय चेतांसि पलायमानकपोतलेश्याकृतिरन्वकारि ॥७-२६॥

'जिनेन्द्रकी आराधना करनेके लिए जानेवाले नरेशोंकी सेनाके पदाघातसे उड़ती हुई धूलिराशि ऐसी मालूम पड़ती थी, मानों अंतः करण छोड़ कर जाती हुई कपोत लेश्या ही हो ।'

भगवान मुनिसुव्रतके राज्यमें किसे कष्ट हो सकता है, ? सचेतन वस्तुकी अनुकूलताकी बाततो क्या, अचे-

तन पदार्थ तक जहां अनुकूल वृत्ति धारण करते थे । इस विषयमें देगिए कवि श्री अर्हदास जी क्या कहते हैं—

जिनेऽवनीं रक्षति सागरान्तां नय-प्रताप-द्वय-दीर्घ-नेत्रे ।

कस्यापि नासीदपमृत्युरीतिः पीडा च नात्वापि बभूव लोके ॥२८-७

‘नय और प्रताप रूप दां विशाल नेत्रधारी जिनेन्द्र के द्वारा सागरपर्यन्त विस्तृत पृथ्वीके शासन करनेपर जगत्में किमीका न तो अकाल मरण होता था, न ईति (अतिवृष्टि-आदिका उपद्रव) और न किसीको थोड़ा सा कष्ट ही होने पाता था ।’

वास्तवमें सुशासनके लिए यदि नीति और प्रतापका सामंजस्य है, तब सर्वत्र शांति एवं समृद्धि विचरण करती हुई नजर आयेगी ।

बहुत समय तक नीतिपूर्ण शासन करनेके अनंतर एक बार एक गजराजको धर्मधारणमें तत्पर देखकर भगवानके चित्तमें वैराग्यकी ज्योति जाग उठी । उस समय उन्होंने अपने माता-पिताको समझाकर अपने विजय नामक पुत्रके कंधेपर साम्राज्यका भार रखकर दीक्षा ली (‘प्राज्यं नियोज्य तनये विजये स्वराज्यं’) ।

दीक्षा लेनेके बाद भगवानने राजगृहके नरेश महाराज वृषभसेनके यहाँ आहार ग्रहण किया, उस प्रसंगमें महाकवि वर्णन करते हुए कहते हैं—

मुनिपरिवृद्धो निर्वर्त्यैवं तनुस्थितिमुत्तमां,
मृदुमधुरया वाचा शास्यं विधाय यथोचितं ।

मुनिसमुदयैरक्षिन्नातैश्च पौरुषात्मनुव्रजितचरमः
पुण्याख्यं गजेन्द्रगतिर्ययौ ॥ ८-२३ ॥

मुनीन्द्रने उत्तम आहारको ग्रहण करके सुमधुर वाणीसे आशीर्वाद देकर मुनिसमुदाय एवं पुरवासियोंके नेत्र समूहके द्वारा अनुगत गजेन्द्रके समान मंद गतिसे तपोवनमें प्रवेश किया ।

इस प्रसंगपर एक शंका यह उत्पन्न होती है, कि आहारके अनंतर भगवान मुनिसुव्रतनाथने कैसे मधुरवाणीसे यथायोग्य आशीर्वाद दिया ? क्यों कि यह प्रसिद्ध है कि दीक्षा लेनेके अनंतर जिनेन्द्र ‘वाचं यमं’ हांते हैं। इसीसे उनका स्तवन ‘महामौनी’ शब्दसे किया जाता है । जो हो यह विषय ध्यान देने योग्य है अवश्य । यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भगवान तपोवनमें ‘गजेन्द्रगति’ से गए । आज कोई लोग साधुओंके गमनमें मंदगतिके स्थानमें उनकी द्रुतगति (Quick March) को उचित बताते हैं, उन्हें इस प्रकरणको ध्यानमें लाना चाहिये ।

प्रसंगवश वर्षाका वर्णन करते हुए महाकवि मनोहर कल्पनाको इन शब्दोंमें बताते हैं—

नीरंध्रमभ्रपटलं पिहिताखिलम्,
भेजेतरां विधृतदीर्घतरां बुधारम् ।

देव्याः कितेरुपरि लंबितदीर्घमुक्ता-

मालां विशालमिव धातुकृतं वितानम् ॥ १-१६ ॥

संपूर्ण आकाशको ढाँकने वाला निविड मेघमंडल, जिससे मोटी २ जलकी धारा निकल रही थी, ऐसा शोभायमान हो रहा था, मानो पृथ्वीदेवीके ऊपर विधानाने विशाल चंदोवा तान दिया हो, जिसमें लम्बी और बड़ी मुक्तामालाएँ टँगी हुई हैं ।

कैसी विलक्षण कल्पना है ! आकाशको ढाँकने वाले मेघमंडलको तो चंदोवा बनाया, और मोटी धारावाली जलराशिको मुक्ताकी मालिकाएँ !

इसी वर्षाके विषयमें आगे कवि कहता है—

रेजुः प्रसृत्य जलधिं परितोप्यशेषं

मेघा मुहुर्मुहुर्भिरप्रस्ताभ्रभागाः ।

आदानवर्षणमिवात पयसां पयोधिं

व्योमापि मान्त इव संशयिताशयेन ॥ १-१७ ॥

‘बारबार जल लानेके लिए जलधिकी ओर

विस्तृत रूपसे गए हुए और वर्षणके बहानेसे पुनः पुनः संपूर्ण दिशाओंको व्याप्त करते हुए मेघ ऐसे मालूम होते थे, मानो शंकाकुल हो बार बार आकाश और समुद्रको नापते थे। मेघोंका समुद्रसे जल लाना और आकाशमें फैलकर वर्षा करना साधारण जगत्के लिए कोई भी चमत्कृतिपूर्ण बात नहीं मालूम पड़ती; किन्तु महाकवि अपनी अलौकिक दृष्टिमें मेघके द्वारा समुद्र एवं आकाशकी विशालताको नापता है, और यह देखता है, इस नापमें बड़ा कौन और छोटा कौन है ?

हिमञ्चतुके विषयमें कवि महोदय क्या ही अनूठी कल्पना करते हैं—

सत्यं तुबारपटलैः शमिनो न रुद्धाः
सिद्धेः पुनः परिचयाय हिमर्तुलक्ष्म्या ।

छन्ना दुकूलवसनैर्नु पटीरपंकै-

लिप्ता नु मौक्तिकगुणैर्यदि भूषिता नु ॥ ६-३३ ॥

‘यह बात ठीक है कि खड्गामनसे विराजमान मुनिगण हिमपटलसे आवृत नहीं हैं किन्तु कहीं मोक्षलक्ष्मीसे परिचय प्राप्तिके निमित्त महीन वस्त्रोंसे आच्छादित तो नहीं हैं ? अथवा कहीं श्रीचंदनसे लिपदेह तो नहीं है ? अथवा मुक्तामालाओंके द्वारा भूषित तो नहीं है ?’

यहाँ कवि हिमाच्छादित मुनियोंके देहको मुक्ति-लक्ष्मीसे सम्मेलनके लिए महीनवस्त्रसे आच्छादित या श्रीचंदनसे लिपपनेकी या मुक्ताओंसे सुशोभित-पनेकी कल्पना करते हैं। हिमञ्चतुमें शरीरका हिमसे आच्छादित होना बहिर्दृष्टि प्राणियोंकी अपेक्षा भीषण है, किन्तु ब्रह्मदृष्टिवाले तपस्वियोंकी दृष्टिमें वह आनंद एवं पवित्र भावोंका प्रोत्साहन प्रदान करनेवाली सामग्री है।

ऐसी भीषण सर्दीमें भी भगवान् मुनिसुव्रत तपश्चर्यासे विमुख नहीं थे—

इत्थं सुदुःसहसुषारतुषावपातैः
निर्दग्धनीरजकुलो समयेऽपि तस्मिन् ।

म्लानानि नैव कमलानि महानुभावो

यस्याः स्थितः स भगवान् सरितः प्रतीरे ॥ ६-३४

इस प्रकार असह्य हिमके पतनसे नष्ट हुए कमलों-से युक्त उमशीत कालमें जिस सरोवरके तटपर भगवान् विराजमान थे वहाँके कमल म्लान नहीं हुए थे। इससे भगवानकी लोकोत्तर तपश्चर्याका भाव विदित होता है।

जब भगवानकी अनुपम एवं निश्चल तपश्चर्या हो रही थी, तब उनके तेज एवं तपश्चर्याके प्रतापसे तपोवनके संपूर्ण वृक्ष पुष्प-फलादिसं सुशोभित हो गए थे। इस विषयमें कविकल्पना करते हैं, कि अपनी शास्त्रारूपी हाथोंमें पुष्प-फलादि ग्रहणकर वृक्ष भगवानकी पूजा ही करते थे, ऐसा प्रतीत होता है ॥

जब भगवानका कैवल्यकी प्राप्ति हुई, तब उनकी धर्मोपदेश देनेकी दिव्य सभा-समवशरणकी रचना हुई, उसके विषयमें कविवर कहते हैं :—

स्त्रीबालवृद्धनिवहोपि सुखं सभां ताम्

अंतर्मुहूर्तसमयांतरतः प्रयाति ।

निर्याति च प्रभुमहात्मनयाश्रितानां

निद्रा-मृति-प्रसव-शोक-रुजादयो न ॥ १०-४२

उस समवशरणमें स्त्री, बालक, वृद्धजनोंका समुदाय मानंद अंतर्मुहूर्तमें आता जाता था। जिनेन्द्रदेव के माहात्म्यवश आश्रित व्यक्तियोंको निद्रा, मृत्यु, प्रसव, शोक, रोगादि नहीं हांते थे—

ग्रंथकारने यह भी बतलाया है कि तत्त्वापदेशके अनन्तर भगवानके विहागकी जब वेला आई तब

*श्रीमन्तमेनमखिलाचितमात्मधाम

प्राप्तं स्वयं मपदि तद्वनभूजप्रणडम् ।

शाखाकरेषु धृतपुष्पफलप्रतानम्

आसीदिवाचयितुमुद्यतमादरेण ॥ १०-१ ॥

पहलेसे ही इस बातको जनकर इन्द्रके आदेशसे प्रयाणसूचक भेरी नाद हुआ। इस सम्बन्धमें वे कहते हैं—

समवशरणमग्रे भव्यपुण्यैश्चवाल
स्फुट-कनक-सरोजश्रेणिना लोकबंधः ।
सुरपतिरपि सर्वाङ्गं जैनसेवानुरक्तान्
कलितकनकदंडो योजयन् स्वस्वकृत्ये ॥ १०-२०॥

‘भव्य जीवोंके पुण्यसे समवशरण नामकी धर्म-सभा आक.श मार्गसे चली। विकसित रत्नवाले कमलोंके ऊपर त्रिभुवनवन्दित मुनिसुव्रतनाथ चले। कनकदंडधारी इन्द्र भी जिनेन्द्रकी सेवामें अनुरक्त सभी लोगोंको अपने अपने कार्यमें लगाते हुए चले।’

भगवान् मुनिसुव्रतके योगजधर्मका प्रभाव कवि इस प्रकार बताता है—

गलितचिरविरोधाः प्राप्तवंतश्च मैत्रीं
मिथ इव जिनसेवालांपटात्संपदिद्धाः
षडपि च ऋतवस्ते तत्रतत्रान्वगच्छन्
व्यवहरदयमीशो यत्र यत्रैव देशे ॥ १०-२४॥

‘जिस जिस प्रदेशमें भगवानका विहार हुआ वहाँ वहाँके जीवोंका चिरकालीन विरोध दूर हो गया, और उनमें मैत्री उत्पन्न हो गई। जिनेन्द्रकी सेवाके प्रसादसे लोग संपत्तिशाली हो गए। जहाँ ऋतुओंने आकर वहाँ आवास किया।’

इस प्रकार इस ग्रंथमें श्री अर्हदासके महाकवित्व एवं चमत्कारिणी प्रतिभाके पद पदपर उदाहरण विद्यमान हैं। केवल महाकविकी कृतिका कुछ रसा-स्वाद हो जाय, इस उद्देश्यसे कुछ महत्वपूर्ण पद्य प्रकाशमें लाए गए हैं।

साहित्य मर्मज्ञोंकी जिज्ञासाको जागृत करनामात्र हमारा उद्देश्य था, अतः विशेष रसपानके लिए वे पूर्ण ग्रंथ ॐ का अवगाहन करें।

*इस ग्रंथका मूल सुंदर संस्कृत टीका सहित एवं साधारण हिन्दी टीका समन्वित जैनसिद्धान्त भवन आरासे २) में प्राप्त हो सकता है।

“यदि अधिककी प्राप्ति चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उत्तमोत्तम उपयोग करो।”

“प्रगति बाहरसे नहीं आती, अन्दरसे ही उत्पन्न होती है।”

“अपनी बुराई सुनकर भड़क उठना उन्नतिमें बाधक है।”

“उन्नति एक ओर झुकनेमें नहीं, चारों ओर फैलनेमें होती है।”

“हमारी प्रगतिमें बाधक होनेवाली सबसे बड़ी वस्तु है—असहिष्णुता।”

“बिना आत्मविश्वासके सद्गानकी प्राप्ति नहीं होती।”

—विचारपुष्पोद्यान

शैतानकी गुफामें साधु

(अनु०—डाक्टर भैयालाल जैन, साहित्यरत्न)

[इस लेखके पात्र स्थूलभद्र पूर्वावस्थामें वेश्या-सेवी थे, पश्चात् एक महान् योगी होगये थे । उत्तरावस्थामें गृह उन्हें वेश्यागृहमें ही चतुर्मास व्यतीत करनेकी अनुमति देते हैं और उसमे अमूल्य तत्त्वज्ञान (Philosophy) प्रगट करते हैं ।]

संभूतिविजय—भद्र ! निदान तुमने कौनसे स्थानमें यह चतुर्मास व्यतीत करना निश्चित किया है ? अन्य सब साधुओंने अपने अपने स्थानका निश्चय कर लिया है और वे हमारी सम्मतिकी कसौटी पर चढ़कर सुनिश्चित हो चुके हैं । कल प्रातःकाल हम सबको यहांसे प्रस्थान करना है ।

स्थूलभद्र—दयासागर ! मैं भी बहुत समयसे इसी चिन्तामें हूँ; परन्तु मेरे हृदयका जिम दिशाकी ओर झुकाव है, वहां निवाम करनेमें मुझे एक भारी खटका प्रतीत होता है और उस काटेका हृदयसे निकाल बाहर करनेके प्रयत्नमें मैं सर्वदा निष्फल होता हूँ । ठीक गीतसे कुछ भी निश्चित नहीं कर सकता ।

संभूति—नात ! तुम अपने विशुद्ध हृदयमें एक भी आत्मप्रतिबन्धक भाव होनेकी शंका मत करो । मैं तुम्हारा आत्मनिदान बहुत सम्हालपूर्वक करता आ रहा हूँ । तुम्हारे हृदयमें कटीले वृत्तोंका उगना बहुत समयसे बन्द हो चुका है । वहाँ अब कल्पवृत्तोंका रमणीय उपवन शोभा दे रहा है । तिसपर भी यदि तुम्हारे हृदयका किसी प्रकारकी शंकाका अनुभव हो रहा हो तो उससे किसी महाभाग्य आत्माके अपूर्व हितका संकेत ही संभवित होता है । आत्मत्यागी

हृदयका खटका, कोई खटका नहीं है, किन्तु वह किसी भव्य जीवके अपूर्व अद्भुत विशेषके प्रकम्पनी प्रतिध्वनि है । नात ! तुम्हें कौनसा खटका है ?

स्थूल०—प्रभो ! जितना आप समझते हैं उतना निःस्वार्थी मैं नहीं हूँ और मुझे जान खटकता है । वह स्वार्थका काँटा ही है । जिस ओर हृदयका खिंचाव होता है क्या वहाँ स्वार्थका दुर्गन्ध होना सम्भव नहीं है ?

संभूति०—भद्र ! स्वार्थ तथा परार्थकी प्राकृत व्याख्यारूपी तुम्हारी आत्माकी यह भूमिका अब बदल डालना उचित है । ये पुराने वस्तुएँ अब फेंक दो । चित्तके जिस अंशमेंसे स्वार्थ उत्पन्न होता है उसीमेंसे परार्थ भी होता है । दोनों एक ही घरके निवासी हैं ।

स्थूल०—जो बातें पहिले आपके मुखसे कभी श्रवण नहीं की, वे आज सुनकर जान पड़ता है कि सर्वदाकी अपेक्षा आज आप कुछ विपरीत ही रहे रहे हैं । स्वार्थ तथा परार्थ चित्तके एक ही भागसे जन्मते हैं, यह बात तो आज नवीन ही मालूम हुई ।

संभूति०—अधिक रके बदलावके कारण, वस्तुकी व्याख्यामें भी फेरफार होता जाता है । आत्माके जिस

अधिकारमें स्वार्थ तथा परार्थको परस्परमें शत्रुके समान गिनना चाहिए, वह अधिकारतो तुम कभीके पार कर चुके हो। अब दोनों ही तुम्हारे लिए अर्थहीन है। वे अब तुम्हारा स्पर्श तक नहीं कर सकते।

स्थूल०—यह द्वन्द कहां तक सम्भव है ?

संभूति०—जहां तक आत्मा याचना करता रहता है, वहाँ तक। ज्योंही यचना करना बन्द हुआ—सबके लिए देता ही रहे, अपने लिए कुछ न रखे—जिसे जा चाहिए उसके पाससे ले—और दान करनेके अभिमानको त्यागकर, देता ही जाय, त्योही स्वार्थ तथा परार्थकी बालकों—नादानों—के लिए बाँधी गई मर्यादाएँ टूट जाती हैं और आत्मत्यागके अनन्त आकाशमें आत्मा रमण करने लगता है। भद्र ! तुम भी उसी प्रदेशके विहारी हो।

स्थूल०—नाथ ! हृदयका खिंचाव स्वार्थ बिना किम प्रकार सम्भव है ? यही बात मुझे खटकती है। जिस प्रकार उम आकर्षणको मैं रोक नहीं सकता, उमी प्रकार वहाँ जानेमें भी कल्याणका कोई निमित्त देखनेमें नहीं आता। पुगने शत्रु मुझे पुकारते हुए मालूम पड़ते हैं।

संभूति०—तात ! तुम्हारी सब बातें मैं समझ गया; परन्तु तुम्हारा मन वहाँ कुछ याचना करनेको तो जाता ही नहीं है, जाता है तो केवल अपेण करने का। क्या ऐसा तुम्हें प्रतीत नहीं होता ?

स्थूल०—प्रभो ! जिस समय मैं नवीन रुधिरका शिकारी था, बालाओंके यौवन-रसको तृप्तता था, और विषयके घंटको प्रेमासृत जानकर पीता था, उस समय मुझपर स्थूल परन्तु अचलरूपसे जो आसक्त थी, उसी कोशाके घरमें, यह चतुर्मास व्यतीत करनेको मेरा मन चाहता है। पुगने समयकी सौन्दर्यलिप्सा

तो अब क्षय हो चुकी है, परन्तु किसी समय जो मुझे इन्द्रियजन्य आनन्द देती थी तथा विषय सुखकी परिसीमाका अनुभव कराती थी, उसी अज्ञान बालाको, उसके प्रेमका बदला देनेके लिए, मैं उत्सुक हूँ। यह बात सही है कि मैं वहाँ याचना करनेको नहीं किन्तु अर्पण करनेको जाता हूँ, तथापि वह अर्पण पूर्वकी स्थूल प्रातिके उत्तर रूप होनेसे, वहाँ भी मुझे स्वार्थकी ही दुर्गन्ध आती है। संसार कोशाके समान स्त्रियोंमें भरा पड़ा है, उन सबपर अनुग्रह करनेके लिए यह चित्त आकर्षित न होकर, केवल कोशा ही की ओर खिंचता है, क्या इससे मेरे आत्मत्यागकी अल्प मर्यादा सूचित नहीं होती ?

संभूति०—भद्र ! वीर्यवान् आत्माएँ, जिस स्थान पर, एक बार पराजित हो जाती हैं, विषयके पङ्कमें धँस जाती हैं, उसी स्थलपर वे विजय प्राप्त करनेके लिए, आकांक्षायुक्त होती हैं और जहाँ तक वे याचना की प्रत्येक अभिलाषाका पराभव करने योग्य पराक्रम प्राप्त करके, याचनाके, भारीमें भारी खिंचावके स्थानपर भी, अर्पण करनेके लिए तत्पर न हो जायँ तहाँ तक वे आत्माएँ निर्बल तथा सत्वहीन गिनने योग्य हैं। कोशाके यहाँ चतुर्मास करनेके तुम्हारे खिंचावपर स्वार्थकी संज्ञा घटित नहीं होती। तुम्हारी आत्मा याचनाके उत्कृष्ट आकर्षणके स्थलपर, अर्पण करनेको कसौटीपर कसे जानेके लिए उद्यत हुई है, इसी लिए उसे यह तलमलाहट हो रही है। तुम्हें अब किसी प्रकारका भय खाना उचित नहीं है। याचना करनेका तुम्हारा स्वभाव अब एक पुराना इतिहास हो चुका है।

स्थूल०—पर क्या साधुओंको वेश्या-गृहमें चतुर्मास करना उचित है ?

संभूति०—जो साधु याचनाका पात्र है, उसे उसके खिंचावसे भागते फिरनेकी आवश्यकता है और इसी कारण तुम्हारे सहयोगी साधुओंको ऐसे स्थानमें भेजा है, जहाँ उस प्रकारके खिंचावका लेश-मात्र भी सम्भव न हो। परन्तु जिसे देना ही है और लेना कुछ भी नहीं है—अपने लिए कुछ भी नहीं रखना है—उसे तो याचनाके खिंचाव वाले प्रदेशमें, विजय प्राप्त करके, जगतपर त्यागका सिक्का जमानेकी आवश्यकता है। तात ! तुम सरीखोंके पास तो जो कुछ है, उमें बस्तीमें खुले हाथों बाँटते फिरनेकी जरूरत है। संसारको तुम्हारे समान व्यक्तियोंसे बहुत कुछ सीखना और प्राप्त करना है। जब आत्मा पूर्ण रूपसे भर जाता है, उसे कुछ इच्छा नहीं रहती, तब उसका आत्म-भण्डार अमूल्य रत्नोंसे उछलने लगता है। और इन रत्नोंको संसार खुले हाथों छूटता है—जिसको जितना चाहिए, वह उतना ले—उसके लिए उसको जगतके आकर्षणके केन्द्रमें शिखरपर खड़े रहनेकी आवश्यकता है। कुछ आत्माएँ बलिष्ठ होनेपर भी याचना वाले स्थानपर ठहर सकनेके लिए नितान्त अनुपयुक्त होती हैं। उन्हींके लिए शास्त्रकारों ने याचनाके स्थानसे अलग जाकर, गुफाओंमें कल्याण-साधन करनेकी आवश्यकता बतलाई है। उन विधानोंका निर्माण तुम्हारे सरीखे वीर्यवान् पुरुषोंके लिए नहीं हुआ है।

स्थूल०—प्रभो ! परन्तु मैं समझता हूँ कि मात्र दृष्टान्त ही खड़ा करनेके लिए साधुओंके आचारकी शिष्ट प्रणालीका लोप करना उचित नहीं है।

संभूति०—तात ! अपना पूर्वका इतिहास स्मरण करो। प्रकृति किसी भी आकस्मिक भटकेको, सहन ही नहीं कर सकती। शृंगारमेंसे वैराग्यमें, तथा

वैराग्यमेंसे शृंगारमें, गतिका क्रम एकाएक कभी नहीं होता। एक स्थितिसे दूसरी स्थितिमें गमन करनेका नियम क्रमिक (Evolutionary) होता है। एका-एक और तुरन्त कुछ भी नहीं बनता। यदि बन भी जाय तो वह क्षणिक और अस्थायी होता है। त्याग किये हुए विषयकी शक्ति अनूकूल नियमके प्रसङ्गपर सहस्रगुणे अधिक बलसे सताती है, और अन्तमें आत्माको मूलस्थितिमें घसीट ले जाती है। किसी भी विषयके प्रति अनासक्तिका उद्भव उसकी अति-तृप्तिमेंसे नहीं होता; तृप्तिमात्र तो उस विषयका पोषण ही करता है। भद्र ! तू शृंगारमें पला हुआ है। एक समय तू शृंगारका कीड़ा था और एक ही क्षणमें तूने शृंगारमेंसे वैराग्यमें प्रवेश किया था, यह धक्का प्रकृति कैसे सहन कर सकती है ? पृथ्वीपर तो धीरे ही चलनेमें कल्याण है; शीघ्र चलनेसे फिसल पड़ते हैं, और छलांग मारनेसे तो पैर ही टूट जाते हैं। तूने तो पैर ही तोड़-बैठनेके समान साहस किया था, परन्तु तेरा पुरुषार्थ तथा पूर्वकर्म अद्वितीय था, इसी से तू बच गया। तुम्हारे स्थानमें यदि कोई दूसरा सामान्य मनुष्य होता तो वह फिरसे पूर्व विषयके अमलकी आरंभ कभीका खिंच जाता। परन्तु तुम कितने ही पुरुषार्थी और सवीर्य हो तो भी अन्तमें प्रकृति तुमसे छाँटेसे छोटा भी बदला लिए बिना न छोड़ेगी। जब तक तुम कोशाका दर्शन न करोगे, अपने पूर्वके विलास-स्थलकी ओर दृष्टि न फेंकोगे, तब तक तुम्हारे आत्माको शान्ति न मिलेगी; क्योंकि अभी इन संस्कारोंको तुम बिलकुल कुचलकर नहीं आये हो। विराग उत्पन्न होनेके पश्चात्, वहाँ अल्प-काल रहकर—प्रबल निमित्तोंकी कसौटीपर चढ़ कर—और पिछले संस्कारोंका कुचलकर, यदि तुम

यहाँ आये होते तो यह खिंचाव कदापि न होता। परन्तु तुम तो एकदम भाग निकले थे। तुम्हाग वर्तमान आत्मप्रभाव तो तुमने इस आश्रममें ही आकर प्राप्त किया है। अतएव कांशाकी आंगके खिंचावका निवृत्त होना असम्भव है। परन्तु पूर्वके स्नेह-स्थानोंके खिंचावमें भी आत्मत्याग पूर्वक योग देनेका अवसर कोई विरले ही भाग्यशाली पुरुषोंको प्राप्त होता है। साधुके शिष्टाचारके ध्वंस हो जानेका भय न करके, तुम तुरन्त उस आंग विहार करनेका प्रबन्ध करो।

स्थूल०—परन्तु यदि मैं अधिक पुरुषार्थको स्फुरित करके, साधुके शिष्टाचारमें जकड़े रहनेका प्रयत्न करूँ तो उसमें क्या अयोग्य होगा ?

संभूति०—भद्र ! मेरा कथिताशय तुम अभी तक नहीं समझे हो। शिष्टाचारमें जकड़े रहनेकी आवश्यकता अभी तक है, जब तक कि आत्मा अर्पण करनेको तैयार नहीं है। जो अर्पण-त्याग करनेकी जगह उल्टे लटनेको तैयार हो जाते हैं; जो गंगामें पाप धोनेका जाकर, वहाँ मछली मारनेको बैठ जाते हैं, ऐसे लोगोंके लिए ही आचार-पद्धतिका विधान है। जो उस स्थितिको पार कर गये हैं, उन्हें तो संसारके जोगिम वाले स्थानपर जाकर, अपने बन्धुओंको आत्मत्यागका दर्शन कराना है। अन्य साधुओंको जो उन स्थानोंपर जानेकी मनाईकी गई है, उसमें यही हेतु है कि उनमें याचनाकी पात्रता लुप्त हुई है, वे अनुकूल प्रसंग आनपर, भिखारी बनकर हाथ बढ़ाते हैं और मौका पाकर लूटनेमें भी नहीं चूकते। जो लोग याचनाके आकर्षणयुक्त स्थानमें याचना न करके उल्टा अर्पण करते हैं, वे जंगल तथा उपवनयुक्त प्रदेशोंमें विचरने तथा विहार करनेवाले याचकोंसे कई गुणा बढ़कर हैं। वनमें विहार करने वाले याचक साधु कदाचित्

अपना हित साधन भले ही कर सकें, परन्तु उनके अज्ञान बन्धुओंको तो उनके चरित्रसे किञ्चिन्मात्र ही लाभ पहुँच सकता है। जगत उनके चरित्रको देखनेके लिए वनमें नहीं जाता और जो कदाचित् वे ही जगत्में आवें तो उनके संसारी बन जानेका भय रहता है अर्थात् संसारपर उनका उपकार केवल परोक्ष और अल्प होता है। परन्तु जो व्यक्ति जगतके मध्यमें रहते हुए, संसारी नहीं बनते तथा जगतसे कुछ न मांगकर उल्टा उसीको अपने पासकी उत्तमसे उत्तम सामग्री अर्पण कर देते हैं, वेही संसारका वास्तविक कल्याण कर सकते हैं। जिसने आत्म-त्यागके महान यज्ञमें अपनी वामनाओंका होम दिया है, संसार उसका जितना भी आभार माने, सब थोड़ा है। सांसारिक प्रभावका चहुँआंगसे आकर्षित करता हुआ दबाव जिनकी स्थितिकी दृढ़ता को धक्का नहीं पहुँचा सकता, काजलकी कोठरीमें रहते हुए भी जिनकी सफेदीपर दाग नहीं लग सकता, वे ही लोग जगतके स्वागत और सम्मानके पात्र होते हैं। तात ! तुमने जो कार्य हाथमें लिया है, उसे तुम्हाग हृदय-बल पूर्णताके शिखरपर पहुँचानेके योग्य है। निःशंक हो, अपने पूर्व स्नेहियोंसे जल्दी जाकर मिलो।

स्थूल—प्रभो ! एक नवीन ही प्रकाश आज मेरी आत्मा में प्रवेश कर रहा है। आपके वचनामृतसे अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है अभी और वचनामृत की वृष्टि कीजिए।

संभूति—सिंहकी गुफामें जाकर उसका पराजय करना अद्वितीय आत्माओंसे ही बन सकता है और तात ! तेरा निर्माण भी उसी विशेषताको सफलता प्रदान करनेके हेतु हुआ है। जगतका ऐसे अद्वितीय व्यक्तिओंकी अत्यन्त आवश्यकता है। जिस समय

संसारके मुँहसे धर्म तकका नाम निकलना बन्द हो जायगा, उस समय भी तेरे अपवादरूप चरित्रका लोग इर्षसे गायन करेंगे। भद्र ! इसमें अधिक प्रकाश में मैं तुम्हें नहीं पहुँचा सकता; अधिक प्रकाश तो तुम्हें कोशाह के गृहमें प्राप्त होगा। वहाँसे प्रकाश लाकर, गुरुके आश्रमको उज्ज्वल करना। वन और गुफाओंमें शैतान पर विजय प्राप्त करनेसे जो फल मिलता है, उसकी अपेक्षा शैतानके घरमें जाकर ही उस पर विजय प्राप्त करनेसे अधिक बहुमूल्य सम्पत्ति हाथ लगती है। वहाँ शैतान अपने गुप्त भंडार विजेता के समक्ष खोल देता है। उसमेंसे विजेता चाहे जितना ले सकता है और संसारको भी दे सकता है। तात !

इस बहुमूल्य प्राप्तिसे इस आश्रमके कोशको भर दो।

स्थूल०—परन्तु प्रभो, यदि मैं पराजित हो जाऊँ तो आप मेरी सहायता करनेको तत्पर रहिए।

संभूति०—तान ! मैं सर्वदा ही तुम्हारे साथ हूँ। पराजयका भय त्याग दो, भय ही आर्था पराजय है। जहाँ तक याचकता है, वहाँ तक ही भय है।

स्थूल०—तो नाथ ! अब मैं आज्ञा मांगता हूँ और एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि यदि गिरूँ तो उठानकी कृपा करेंगे *।

* स्वर्गीय श्री० वाडीलाल मोतीलाल जी शाह द्वारा सम्पादित गुजरानी “जैन हितेच्छु” से अनुवादित।

संयमीका दिन और रात

(लेखक—श्री ‘विद्यार्थी’)

“ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।

यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतोमुनेः ॥ ”

✱ { जो } ✱

सब प्राणियोंकी रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है—वह उसका दिन है—और जिसमें प्राणी जागते हैं—जो संसारी प्राणियोंका दिन है वह उस द्रष्टा मुनि की रात है—इस वाक्यमें अनेकान्तियों को तो कोई आश्चर्यकी बातही नहीं; क्योंकि उनके लिये तो यह केवल दृष्टिकोणका भेद है, जिस से दिनको रात्रि तथा रात्रिको दिन भी समझा जा सकता है। किन्तु यह वाक्य तो एकान्तवादियोंके एक प्रतिष्ठित एवं प्रमाणित ग्रन्थका उद्धरण है जिसमें रात्रिका दिवस तथा दिवसकी रात्रि की गई है। अस्तु, इसका समाधान भी वही है—केवल अपेक्षावाद !

इसके लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि आत्मा नितान्त

शुद्ध चैतन्यस्वरूप तथा शरीरसे विलकुल पृथक् है, जो शरीरके संसर्गसे—पुद्गल परमाणुओंके समावेशसे—अपने असली रूपसे हटकर विकृतरूपमें प्रकट होता है। वस्तुतः आत्मामें सदैव उसके स्वाभाविक गुण—अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त वीर्य आदि—विद्यमान रहते हैं, जो कार्मिक वर्गणाओंके आच्छादनसे पूर्णरूपमें दृष्टिगोचर नहीं होते। परन्तु वे कभी आत्मासे पृथक् नहीं होते और न हो ही सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य सदैव तेजोमय है किन्तु जलद-पटलके कारण विकृत रूपमें दिखाई देता है। जैसे जैसे घनावरण हटता जाता है वैसे ही वैसे उसकी प्राकृतिक प्रभा भी प्रादुर्भूत होती जाती है, उसी प्रकार जैसे ही जैसे कार्मिक वर्गणाओं का आवरण, जो आत्माको आच्छादित किये हुए है, हटता जाता है वैसे ही वैसे आत्मा अपने शुद्ध स्वाभाविक स्वरूप

में विकसित होता चला जाता है। इस दृष्टिसे सभी आत्माएँ बराबर हैं—कोई किसीसे बड़ी छोटी अथवा ऊँची नीची नहीं है। किन्तु हम देखते हैं कि एक उद्भट विद्वान् है तो दूसरा निरक्षर भट्टाचार्य, एक सर्वमान्य है तो दूसरा सर्वतो-बहिष्कृत, एक अत्यन्त सुखी है तो दूसरा नितान्त दुःखी आदि, जिसमें यह धारणा होती है कि सब आत्माएँ समान नहीं हैं वरन् भिन्न भिन्न हैं अथवा ऊँचे-नीचे भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं। यदि वास्तवमें देखा जाय तो यह विषमता केवल उसी घनरूपी कर्मावरणके स्थूल तथा सूक्ष्म होने पर निर्भर है, जिस समय यह आवरण बिल्कुल हट जावेगा उस समय सूर्यरूपी आत्मा अपने स्वाभाविक शुद्ध-रूपमें देदीप्यमान होगा और इस बाह्य विषमताका कही पता तक नहीं लगेगा।

लेकिन हमारी आत्माओं पर आवरण इतना अधिक स्थूल तथा कठोर है कि उसने उनकी तनिक भी आभाका अवलोकन हमको नहीं होने दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि हम हम शरीरको ही सब कुछ मानने लगे और दिनरात इसकी ही परिचर्या एवं चाकरीमें संलग्न रहने लगे हैं। प्रातःकालसे लेकर सन्ध्या पर्यन्त हम इसी उधेड़-बुनमें लगे रहते हैं कि इस शरीरका पालन कैसे करें। इसके पगे आवरणसे आच्छादित जो असली वस्तु है उसका कुछ भी ध्यान नहीं—उसके निमित्त एक क्षण भी नहीं ! वैसे अनन्त सुखकी प्रामिसे लिए बाधनीय तो यह है कि हम अहोरात्र उसी असली वस्तुके कार्यमें संलग्न रहें, इस शरीरके लिए एक क्षण भी न दें। किन्तु यह अत्यन्त दुष्कर है, इसलिए वे धन्यात्मा, जिनको आत्मानुभवके रसास्वादन करनेका सौभाग्य प्राप्त हो चुका है—चाहे उनको 'संयमी' कहिए या 'मुनि'—यथाशक्ति अपना अमूल्य समय असली कार्यमें ही लगाते हैं—शरीरसम्बन्धी उपर्युक्त कामोंमें उसका दुरुपयोग नहीं करते। फिर भी हम लोग जो बाह्य इन्द्रियाँ की तृप्तिके लिए सुबहसे शाम तक चहल पहल करते रहते हैं उससे उन महात्माओंको बाधा पहुँचती है जिनकी इच्छा तथा प्रवृत्ति उक्त आवरणको छेदन करके अपनी आत्माको

पूर्णरूपेण विकसित होते हुए देखनेकी ओर है।

इस कारण वे या तो किसी निर्जन वनमें, जहाँ कि दिनरातमें कोई अन्तर नहीं, चले जाते हैं और या अपना कार्य अधिक उपयोग लगाकर उस समय करते हैं जबकि संसार अपने कोलाहलसे स्तब्ध हो जाता है और संसारी प्राणी दिनभर अथक परिश्रम करके सो जाते हैं। इस प्रकार उन संयमी पुरुषोंका कार्य उस समय प्रारम्भ होता है जब कि सब लोग निद्रा देवीकी गोदमें चले जाते हैं और उस समय तक सुचारु रूपसे सम्पन्न होता है जब तक कि संसारी जीव पुनः अपने कार्यमें प्रविष्ट नहीं होते।

यह तो हुआ संयमी पुरुषोंका दिन—जबकि वे अपना कार्य करते हैं। अब प्रश्न यह रह जाता है कि जो हम सब का दिन है वह उनके लिए रात कैसे ? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार रात्रिमें हम पर्यङ्क पर लेटे लेटे, बिना हाथ पैर हिलाए, नाना प्रकारके कार्य कर लेते हैं, कौमो दूर हो आते हैं, बिना पेट भरे अनेक प्रकारके भोजन पा लेते हैं, बिना दूसरेसे अपनी बात कहे हुए अथवा उसकी सुने हुए वार्तालाप कर लेते हैं, बिना किसीको दिये हुए अथवा किसीसे लिये हुए बहुत-सी वस्तुएँ दे ले लेते हैं, इत्यादि अनेक कार्य कर लेते हैं और आख खुलनेपर वह कुछ नहीं रहता—बहुधा बहुत विचार करने पर भी उस सबका कोई स्मरण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार उक्त परिणति वाले मुनि लोग दिनमें जो खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, देना लेना, आदि कार्य करते हैं, वह सब स्वप्नवत् होता है—उससे उन्हें कोई अनुराग नहीं होता। और जिस तरह आँख खुलने पर हम स्वप्नकी बातें भूल जाते हैं, उसी तरह रात्रिमें—जो उनका दिन है—ध्यानावस्थित होने पर, हृदयकी आख खुलने पर, वह उन सब कार्योंको जो उन्होंने हमारे दिनमें अर्थात् अपनी रातमें किये हैं भूल जाते हैं और उनसे कोई लगाव नहीं रखते।

इस प्रकार उक्त वाक्य कि, जो हमारी रात है उसमें संयमी जागता है और जिसमें हम जागते हैं वह उस द्रष्टा मनिकी रात है, ठीक ही है।

सुपारीपाक

माता और बहनों के लिये अत्यन्त हितकर वस्तु है। नये और पुराने सभी प्रकार के श्वेत और रक्त प्रदर को समूल दूर करने में गजब का फायदा पहुंचाता है। मासिकधर्म की पीड़ा अनियमितता आदि गौरोंको निश्चय ही आराम करेगा। मूल्य १ पावका १)

अशोकारिष्ठ

स्त्रियों के श्वेत-रक्त प्रदर एवं प्रसूत की अनुपम महौषध है। वंध्या स्त्रियों का वंध्यात्व भी इस महौषध के सेवन से नष्ट होकर सुन्दर सन्तान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मासिकधर्मकी सभी शिकायतें दूर होजाती हैं। मू० प्रति बोतल २)

अष्टवर्गयुक्त और मधु रहित

च्यनप्राश—महारसायन

(सुमधुर और सुगन्धित)

आयुर्वेद की इस अनुपम औषध का निर्माण प्रायः सभी वैद्य एवं कोई-कोई डाक्टर तक कर रहे हैं। किन्तु हर एक स्थल पर इसके सुन्दर साधनों की सुविधा एवं स्वच्छताका सर्वथा अभाव है। हमने इस महारसायन का निर्माण ताजा और परिपक्व बनस्पतियों के पूर्ण योगसे अत्यन्त शुद्धता पूर्वक किया है, जो किसी भी सम्प्रदाय विशेष के धर्म-भाव पर आघात नहीं पहुंचाता। औषध निहायत ज्ञायकेदार है, चयरोग की खांसी एवं हृदय के सभी रोगों पर रामबाण है। दिल और दिमाग एवं शक्ति संचयके लिये संसारकी निहायत बेहतरीन दवा है।

मूल्य—१ पाव के डब्बे का १) २० डाक खर्च पृथक

नोट—जिन सज्जनों को मधु सेवन से आपत्ति हो वह स्पष्ट लिख कर मधु युक्त मंगालें

परिवार—सहायक—बक्स

गृहस्थ में अचानक उत्पन्न हो जाने वाले दिन-रात के साधारण सभी रोगों के लिये इस बक्स में ११ दवाइयां हैं सम्पन्न और सहृदय महानुभावों को परोपकारार्थ अवश्य परिवार में रखना चाहिये।

मूल्य प्रति बक्स २॥)

अंगूरासव

ताजा अंगूरों के रस से इस अमूल्य और स्वादिष्ट योग का निर्माण वैज्ञानिक विधि से हुआ है। मस्तिष्क और शरीर की निर्बलता पर रामबाण है। दिमागी काम करने वाले वकील, विद्यार्थी और मास्टर आदिको निश्चय सेवन करना चाहिये। मू० २) बोतल

कौशलप्रसाद जैन, मैनेजिङ्ग डायरेक्टर—

भारत आयुर्वेदिक केमिकल्स लिमिटेड, सहारनपुर।

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी टोस सेवाओंके प्रति अपनी

प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उसे घाटेकी चिन्तासे मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिक रूपसे समाजसेवाओंमें अग्रसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायकश्रेणीमें अपना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकोंको प्रोत्साहित किया है उनके शुभ नाम सहायताकी रकम-सहित इस प्रकार हैं:—

- १२५) बा० छोटेलालजी जैन रईम, कलकत्ता
- १०१) बा० अजितप्रसादजी जैन, एडवोकेट, लखनऊ।
- १००) साहू श्रेयामप्रसादजी जैन, लाहौर।
- १००) साहू शान्तिप्रसादजी जैन, डालमियानगर।
- १००) ला० तनमुखरायजी जैन, न्यू देहली।
- १००) बा० लालचन्दजी जैन, एडवोकेट, रोहतक।
- १००) बा० जयभगवानजी वकील आदि जैन पंचान पानीपत।
- ५०) ला० दलीपसिंह काफ़ीजी और उनकी माफ़त, देहली।
- २५) पं० नाथूरामजी प्रेमी, बम्बई।
- २५) ला० रुड़ामलजी जैन, शामियाने वाले, सहारनपुर।
- २५) बा० रघुवरदयालजी जैन, एम. ए., करोलबाग, देहली।
- २५) मेठ गुलाबचन्दजी जैन टोंग्या, इन्दौर।

आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक स्कीमको सफल बनानेमें अपना पूरा सहयोग प्रदान करके यशके भागी बनेंगे।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिर, सरसावा (महारनपुर)

अनुकरणीय

'अनेकान्तकी सहायताके चार भागोंमेंसे दूसरे मार्गका अवलम्बन लेकर निम्नलिखित सज्जनोंने, अजैन संस्थाओं तथा विद्यार्थियोंको, एक साल तक 'अनेकान्त' फ्री तथा अर्ध मूल्यमें भिजवानेके लिये, निम्नलिखित सहायता प्रदान करके जो अनुकरणीय कार्य किया है। उसके लिये वे धन्यवादके पात्र हैं। आशा है अनेकान्त प्रेमी अन्य सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे:—

- १५) बा० मिट्टनलालजी जैन तीतरो, निवामी, ओवरसियर सरगाथल, पुत्रविवाहकी खुशीमें, (१२ विद्यार्थियोंको एक वर्ष तक अनेकान्त अर्धमूल्यमें देनेके लिये)।
- १०) ला० फेरूमल चतरसैनजी जैन, वीर संदेशी भण्डार, सरधना ज़िला मेरठ, (८ विद्यार्थियोंको एक वर्ष तक 'अनेकान्त' अर्धमूल्यमें देनेके लिये)।
- १०) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी जैन बज़ाज़, सहारनपुर (४ संस्थाओंको एक वर्ष तक 'अनेकान्त' फ्री भिजवाने के लिये)।
- १०) ला० रतनलालजी जैन, नईसड़क, देहली (चार संस्थाओं- पुस्तकालयों आदि—को एक वर्ष तक 'अनेकान्त' फ्री भिजवानेके लिये)।

२० विद्यार्थियोंको अनेकान्त अर्धमूल्यमें

प्राप्त हुई सहायताके आधार पर २० विद्यार्थियोंको 'अनेकान्त' एक वर्ष तक अर्धमूल्यमें दिया जाएगा, जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें शीघ्र ही १॥) रु० मनीआईरमे भेजकर माहक होजाना चाहिये। जो विद्यार्थी उपहारकी पुस्तकें समाधितंत्र सटीक और सिद्धिसोपान भी चाहते हों उन्हें पोस्टेजके लिये चार आने अधिक भेजने चाहियें।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर)

प्रचारकोंकी ज़रूरत—'अनेकान्त' के लिये प्रचारकोंकी ज़रूरत है। जो व्यक्ति इस कार्यको करना चाहें वे 'अनेकान्त' कार्यालय वीरसेवामन्दिर सरसावासे शीघ्र पत्र व्यवहार करें।

मुद्रक और प्रकाशक पं० परमानन्द शास्त्री वीर सेवामन्दिर, सरसावाके लिये
श्यामसुन्दरलाल श्रीवास्तव के प्रबन्धसे श्रीवास्तव प्रिंटिंग प्रेस, सहारनपुरमें मुद्रित।

अपूर्व ग्रंथ—

छपकर तैयार है !

महात्मा गांधीजी

लिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना और संस्मरण सहित महान ग्रंथ

श्रीमद् राजचन्द्र

गुजराती के सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता शतावधानी कविवर रायचन्द्रजी के गुजराती ग्रंथ का हिंदी अनुवाद
अनुवादकर्ता—प्रोफेसर पं० जगदीशचन्द्र शास्त्री, एम० ए०

महात्माजी ने इसकी प्रस्तावना में लिखा है—

“मेरे जीवन पर मुख्यता से कवि रायचन्द्र भाई की छाप पड़ी है। टॉल्स्टाय और रस्किन की अपेक्षा भी रायचन्द्र भाई ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है।

रायचन्द्र जी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं, वे अपने समय के महान तत्त्वज्ञानी और विचारक थे। महात्माओं को जन्म देने वाली पुण्यभूमि काठियावाड़ में जन्म लेकर उन्होंने तमाम धर्मों का गहराई से अध्ययन किया था और उनके साग्रभूत तत्त्वों पर अपने विचार बनाये थे। उनकी स्मरणशक्ति राजब की थी, किसी भी ग्रन्थ का एक बार पढ़ के वे हृदयस्थ (याद) कर लेते थे, शतावधानी तो थे ही अर्थात् सौ बातों में एक साथ उपयोग लगा सकते थे। इसमें उनके लिखे हुए जगत-कल्याणकारी, जीवन में सुख और शान्ति देने वाले, जावनोपयोगी, सर्वधर्मसमभाव, अहिंसा, सत्य आदि तत्त्वों का विशद विवेचन है। श्रीमद् की बनाई हुई मोक्ष माला, भावनाबोध, आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे ग्रंथों का संग्रह तो है ही, सब से महत्व की चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समय पर अपने परिचित मुमुक्षु जनों को लिखे थे, उनका इसमें संग्रह है। दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ महात्मा गांधी जी का पत्रव्यवहार भी इसमें है। अध्यात्म और तत्त्वज्ञान का तो खजाना ही है। रायचन्द्रजी की मूल गुजराती कविताएँ हिंदी अर्थ सहित दी हैं। प्रत्येक विचारशील विद्वान और देश-भक्त को इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके लाभ उठाना चाहिये। पत्र-सम्पादकों और नामी नामी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से इसकी प्रशंसा की है। ऐसे ग्रंथ शताब्दियों में विरले ही निकलते हैं।

गुजराती में इस ग्रंथ के सात एडिशन हो चुके हैं। हिंदी में यह पहली बार महात्मा गांधी जी के आग्रह से प्रकाशित हुआ है बड़े आकार के एक हजार पृष्ठ हैं, छः सुन्दर चित्र हैं, ऊपर कपड़े की सुंदर मजबूत जिल्द बंधी हुई है। स्वदेशी कागज पर कलापूर्ण सुंदर छपाई हुई है। मूल्य ६) छः रुपये है, जो कि लागतमात्र है। मूल गुजराती ग्रंथ का मूल्य १) पांच रुपये है। जो महोदय गुजराती भाषा सीखना चाहें उनके लिये यह अच्छा साधन है।

खास रियायत—जो भाई रायचन्द्र जी के शास्त्रमाला के एक साथ १०) के ग्रंथ मंगाएंगे, उन्हें उभास्वातिकृत ‘सभाष्यतत्त्वार्थाधिगममूत्र’ भाषाटीका सहित १) का ग्रन्थ भेंट देंगे।

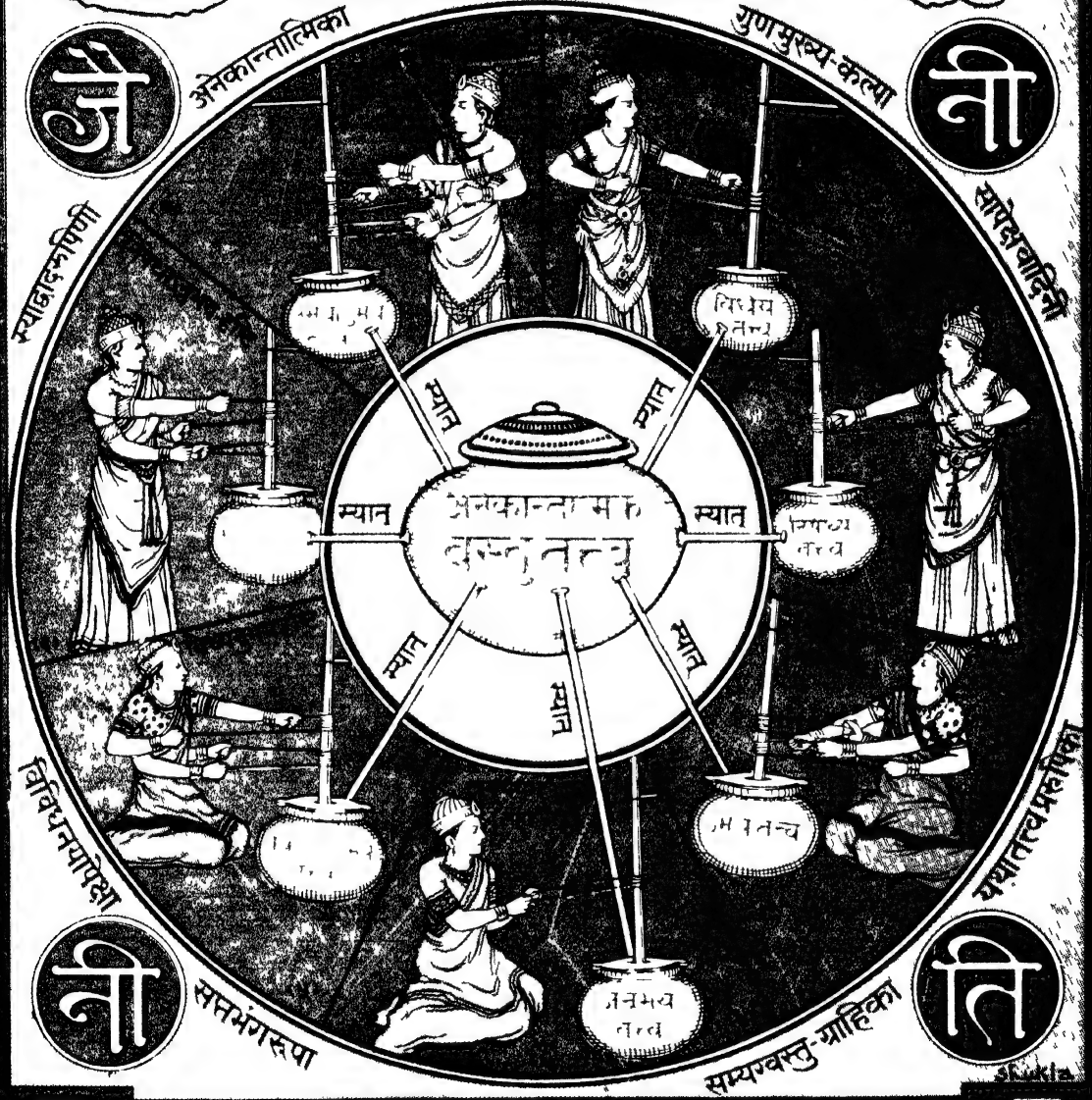
मिलने का पता—

परमश्रुत-प्रभावकमंडल, (रायचन्द्र जैनशास्त्रमाला)

खारा कुवा, जौहरी बाजार, बम्बई नं० २

अनेकान्त

एकेनाकपंन्ती श्रुथयन्ती एतुतत्तर्मनंग्ग ।
अन्नेन जयति जेनी नीनिर्मन्थाननेवमिव गोपी ॥

वर्ष ११
किशोर ३

विधेयं कार्यं चाऽनुभयमुभयं मिश्रमपि तद्विशेषं प्रत्येकं नियमाविषयश्चाऽपिर्मते ।
मदाऽन्योऽन्यपेक्षं मकलभुवनज्योष्ठगुरुणा त्वया गीतं तत्त्व वदन्त्य-विविधं नग्वशान् ॥

सम्पादक - जुगल किशोर मुरदतार

अप्रेत
१९४९

विषय-सूची

१—एक अनूठी जिनस्तुति—[सम्पादक	१८
२—मनकी भूख (कविता)—[श्री 'भगवत्' जैन	१८
३—जीवनकी पहेली—[बा० जयभगवान जैन, बी० ए० वकील	१८
४—बेजोड विवाह—[श्री ललिताकुमारी पाटणी	२०
५—हरिभद्र-सूरि—[पं० रतनलाल संघवी, न्यायतीर्थ	२०
६—भाग्य-गीत (कविता)—[श्री 'भगवत्' जैन	२०
७—आतृत्व (कहानी)—[श्री 'भगवत्' जैन	२०
८—आत्म-दर्शन (कविता)—[पं० काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित'	२०
९—तामिल भाषाका जैनसाहित्य—[प्रो० ए० चक्रवर्ती, एम. ए.	२०
१०—अहार लड़वारी—[श्री यशपाल जैन, बी० ए०	२०
११—गोम्पट—[प्रो० ए. एन. उपाध्याय, एम. ए. डी. लिट्	२०
१२—'मेरी भाबना' का संस्कृतपद्यानुवाद—[श्री पं० धरणीधर शास्त्री	२०
१३—मस्खन वालेका विज्ञापन (एक मनोरञ्जक वार्तालाप)	२०
१४—अनेकान्त पर लोकमत	२०
१५—सूचना, वीरसेवामन्दिरका सहायता	२०

आवश्यकता

कविगजमल्लके जिस पिंगल (छन्दोविद्या) ग्रन्थका परिचय अनेकान्तकी गत किरणमें दि गया है, उसकी कुछ दूसरी प्रतियोंकी अर्ताव आवश्यकता है, क्योंकि जैनसमाजके प्राकृत-संस्कृत आ भाषाओंके एक प्रसिद्ध विद्वानने इस ग्रन्थका शीघ्र सम्पादन कर देनेकी अपनी खास इच्छा व्यक्त की और इस पूरे ग्रन्थको अनेकान्तमें निकाल देनेका विचार है। अपने पास जो प्रति उपलब्ध है वह वा कुछ अशुद्ध है। दूसरी प्रतियोंसे तुलना करके शुद्ध पाठके स्थिर करनेकी बड़ी जरूरत है। अतः विद्वान तथा शास्त्रभण्डारोंके अधिपतियोंसे निवेदन है कि वे अपने यहांके ग्रन्थभण्डारों में इस ग्रन्थकी दूस प्रतियां खोज करके उन्हें शीघ्र ही नीचे लिखे पतेपर भेजनेकी कृपा करें और इस तरह इस स्कार अपना सहयोग प्रदान करके मुझे अनुगृहीत करें। कार्य होजाने पर वे प्रतियां उन्हें सधन्यवाद शीघ्र वापिस भेज दी जायंगी।

जुगलकिशोर मुख्तार

अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर'

सरसावा, जिन० सहागनपुर

* ॐ अर्हम् *

वर्ष ४
किरण ३

वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) मरसावा जिला सहागनपुर
बैशाख, वीर निर्वाण सं० २४६७, विक्रम सं० १९६८

अप्रैल
१९४१

एक अनूठी जिन-स्तुति

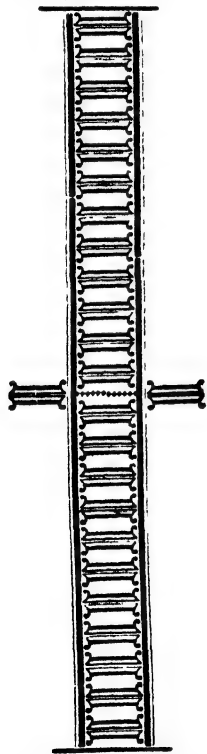
[श्री जिनदेव—जैनतीर्थंकर—अपनी योगसाधना एवं अर्हन्त-अवस्थामें बल्लालंकारो तथा शस्त्रास्त्रोसे रहित होते हैं, ये सब चीजें उनके लिये व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? इस भावको कविवर वादिराजमुरिने अपने 'एकीभाव' स्तोत्रके निम्न पद्यमें बड़े ही सुन्दर एवं मार्मिक ढंगसे व्यक्त किया है और उसके द्वारा ऐसी वस्तुओंसे प्रेम रखने वालोंकी असलियत को भी खोला है। इसीसे यह स्तुति जो सत्यपर अच्छा प्रकाश डालती है, मुझे बड़ी ही प्यारी मालूम होती है और बड़ी ही शिन्नापूद जान पड़ती है। —सम्पादक]

आहार्येभ्यः स्पृहयति परं यः स्वभावादहृद्यः,
शस्त्र-ग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः ।
सर्वाङ्गेषु स्वमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषाम्,
तत्किं भूषा-वसन-कुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः ॥

हे जिनदेव, शृंगारोंके लिये बड़ी बड़ी इच्छाएँ वही करता है जो स्वभावसे ही अमनोज अथवा कुरूप होता है, और शस्त्रोंका ग्रहण-धारण भी वही करता है जो वैरीके द्वारा शक्य—जय्य अथवा पराजित होनेके योग्य होता है; आप सर्वांगोंमें सुभग हैं—कोई भी अंग आपका ऐसा नहीं जो असुन्दर अथवा कुरूप हो—और दूसरोंके द्वारा आप शक्य भी

नहीं है—कोई भी आपको अभिभूत या पराजित नहीं कर सकता। इसीसे शरीरके शृंगाररूप आभूषणों, वस्त्रों तथा पुष्प-मालाओं आदिसे आपका कोई प्रयोजन नहीं है और न शस्त्रों तथा अस्त्रोंसे ही कोई प्रयोजन है—शृंगारादिकी ये सब वस्तुएँ आपके लिये निरर्थक हैं, इसी से आप इन्हें धारण नहीं करते। वास्तवमें इन्हें वे ही लोग अपनाते हैं जो स्वरूपसे ही मनोश होते हैं अथवा कमसे कम अपनेको यथेष्ट सुन्दर नहीं समझते और जिन्हें दूसरों द्वारा हानि पहुँचने तथा पराजित होने आदिका महाभय लगा रहता है, और इसलिये वे इन आभूषणादिके द्वारा अपने कुरूपको छिपाने तथा अपने सौन्दर्यमें कुछ वृद्धि करनेका उपक्रम करते हैं, और इसी तरह शस्त्रास्त्रोंके द्वारा दूसरोंपर अपना आतंक जमाने तथा दूसरोंके आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न भी किया करते हैं।

मनकी भूख

मन सुखको सदा तरसता है !

सुखिया हो वह, यह बतलाए, सुखमें क्या भरी समता है ?

मन सुखको सदा तरसता है !!

मुझसे पूछो तो यह पूछो,

दुःखकी रजनी किस राग भरी ?

कैसी टीस, कैसी पीड़ा,

कैसी रे ! उसमें आग भरी ?

लुट चुका कभीका उजियाला, अब अंधकार ही बसता है !

सूना है तन, सूना मन है,

सूनी है यह सारी दुनिया !

मैं उस दुनियामें रहता हूँ,

जो इससे है न्यारी दुनिया !!

आँसू, आहोंका साथ लिए, चिर-दाह और नीरसता है !

बुझते-दीपक की आभामें,

मेरा—‘जीवन-इतिहास’ छिपा !

क्रन्दनमें मेरा गान छिपा,

मरनेमें, हास-बिलास छिपा !!

साधन-बिहीन, भूखा-भूखा, रहता मन लिए विवशता है !

सुख कहते किसको ?-पता नहीं,

कब मैंने उसका स्वाद चखा !

जबसे जीवनको अपनाया,

दुःख ही तो मेरा बना मखा !!

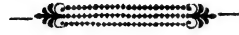
मेरे सुखके मर जाने पर, दुख ख़श हो-होकर हँसता है !!

मन सुखको सदा तरसता है !!

[रचयिता—श्री ‘भगवत्’ जैन]

जीवनकी पहेली

(लेखक—श्री बाबू जयभगवान बी० ए० बकील)

जीवनकी समस्या—

यह कौन है, जो भीतरमें शोर कर रहा है ? एक ऊधम मचा रहा है ? जो मैं मैं की रटमें मतवाला हो रहा है ? मेरा-मेरीके प्रपंचमें बावला हो रहा है ? जो लेते लेते भी माँगे चला जा रहा है ? पाते पाते भी खोजे खला जा रहा है ? मरते मरते भी जीते चला जा रहा है ? जो कामनाओंसे उमड़ रहा है ? आशा-ओंसे छलक रहा है ? वेदनाओंमें तड़प रहा है ? जिसकी किसी तरह भी तृप्ति नहीं, किसी तरह भी पूर्ति नहीं, किसी तरह भी शान्ति नहीं ?

इसका क्या रूप है ? क्या नाम है ? क्या काम है ? क्या यह शरीर है या इन्द्रिय ? हृदय है या प्राण ? क्या यह तिर्यच है या मनुष्य ? पशु है या पक्षी ? पुरुष है या स्त्री ? बूढ़ा है या जवान ? काला है या गोरा ? शूद्र है या ब्राह्मण ? हिन्दू है या मुस्लिम ? आस्तिक है या नास्तिक ? देवता है या दैत्य ?

क्या जागना और सोना ही इसका काम है ? आहार और निहाग ही इसका काम है ? कञ्चन और कामिनी ही इसका काम है ?

क्या इनमेंसे यह एक रूप-नाम-कर्मवाला है ? क्या इनमेंसे यह सब रूप-नाम-कर्मवाला है ? क्या इनमेंसे किसी भी रूप-नाम-कर्मवाला नहीं ?

इसका क्या कारण है ? यह जन्मसमय कहाँ से आता है ? मृत्युसमय कहाँ चला जाता है ? इसका क्या आधार है ? क्या प्रतिष्ठा है ? यह किसमें रहता है ? किसमें बढ़ता है ? किसमें जीता है ? इसका कौन विधाता है ? कौन अधिष्ठाता है ? कौन इसका नियंत्रण करता है ? कौन इसे प्रेरणा से भरता है ? इसके हित-अहितका निश्चय करता है ? इसके कर्तव्य अकर्तव्यका निर्णय करता है ? कौन इसे गुमराह करता है ? भूलोंमें डालता है ? सुखदुःख रूप वर्ताता है ? मारता और जिवाता है ?

क्या यह सब एक निरा भ्रम है ? एक खाली स्वप्न है, मिथ्या कल्पनाका पसागा है ? इसकी कोई सत्ता और वजूद नहीं ?

क्या यह सब कुछ यहच्छा है ? आकस्मिक घटना है ? इसका कोई सिग और पैर नहीं ? यह यों ही आता है, और यों ही चला जाता है ?

क्या यह सब प्रकृति की प्रवृत्ति है ? उसके कणोंकी एक गूढ़ अभिव्यक्ति है ? उसके पञ्चभूतों के संमिलनकी एक रासायनिक उत्पत्ति (chemical phenomenon) है ? उसकी व्यवस्थित रचनाकी

१ कि कारणं ब्रह्म कुतःस्य जाता जीवाम केन कच संप्रतिष्ठाः।
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्त्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥

एक यान्त्रिक गति (mechanical movement) है ?

क्या यह सब कुछ काल है ? कालकी सृष्टि है, ज उसके विकास और ह्रासके साथ बढ़ती और घटती है ? उसके चढ़ाव और उतरावके साथ चढ़ती और उतरती है ? उसकी सुबहशामके साथ उदय और अस्त होती है ?

क्या यह उस काल परिच्छिन्न-प्रकृतिका स्वभाव है, जो अमीम अवकाशमें विकसित होती हुई, जटिलता और पूर्णताकी ओर बढ़ती हुई जीवन सरीखी विशेषता हासिल कर लेती है ?

क्या यह एक नियति है, परिनिश्चिति है, अमिट होनी है, लिखा हुआ भाग्य है ? क्या यह एक चित्रित चित्रपट है ? उपहासका अभिनय है ? विनोदका ड्रामा है, जो किसी आज्ञानुसार, किसी अनुशासनके अनुसार बगावर खेला जा रहा है ? क्या यह किसीकी देन है ? किसीकी ईजाद है ? किसीकी इच्छापूर्तिका साधन है ?

क्या यह इन सबमें भिन्न है ? कोई विलक्षण स्वतःसिद्ध सत्ता है ? क्या यह ब्रह्म है, आत्मा है ?

क्या यह उपर्युक्त चीजोंमेंसे किनही दो वा अधिक चीजोंके संमेलनका फल है ?

१(अ) कालः स्वभावो नियतियदृच्छा,
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् ।
संयोग एषा न स्वात्मभावाद्,
आत्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥

श्रु. उप १. २.

(आ) कालो महाव शिष्य ई पृथक्कयं पुरिमकारणेगता ।
मिच्छन्तं ते चेवा (व) समामश्रो होति मम्मत्त ॥
—सन्मतितर्क ॥ ३.५३ ॥

यह बेचैन क्यों है ? दुःखी क्यों है ? क्या इस दुःखसे किसी तरह छुटकारा नहीं ? कौन है जो इसका बाधक है ? कौन है जो इसका घातक है ? क्या किसी तरह उसे मनाया जा सकता है ? क्या किसी तरह उसे जाता जा सकता है ?

यह क्या मांगता है ? यह क्या चाहता है ? इसका क्या मतलब है ? क्या प्रयोजन है ? इसकी शुद्धिका क्या उपाय है, क्या मार्ग है ?

इन सवालोंने क्या हद है ? इन्हें मोचते मोचते भी इनका अन्त नहीं आता ! जितना गहरा विचार किया जाता है, जितना सूक्ष्म तर्क उठाया जाता है, उतना ही जीवनतत्त्व जटिल और पेचीदा होता चला जाता है, उतना ही उसके लिये शंकाओंमें शंका, सवालमेंसे सवाल निकलता चला जाता है । जीवनतत्त्व क्या है ? प्रश्नोंका घर है, शंकाओंका ठिकाना है । इसी रूपका देखकर प्राचीन वैदिक ऋषियोंने इसका नाम 'कं' अर्थात् 'क्या' रख छोड़ा है ।

समस्या की व्यापकता—

ये प्रश्न आजके प्रश्न नहीं, कलके प्रश्न नहीं, ये केवल पूर्व देशके प्रश्न नहीं, पश्चिम देशके प्रश्न नहीं । ये केवल विद्वानोंके प्रश्न नहीं, मूढ़ लोगोंके प्रश्न नहीं । ये अनादि प्रश्न हैं, मनुष्यमानवके प्रश्न हैं । ये दुःखके साथ बंधे हैं । दुःख इष्टवियोग अनिष्टसंयोगके साथ बंधा है, इष्टवियोग हानि ह्रास के साथ बंधा है । अनिष्टसंयोग रोग बुढ़ापा मृत्युके साथ बंधा है । जब जब ये दर्दभरी हानियां उदयमें

१ (अ) कं ब्रह्म—छा. उप. ४. १०. ५.

(आ) को हि प्रजापतिः—शान. ब्रा. ६. २. २५.

(इ) प्रजापतिः वैकः—ऐत. ब्रा. २. ३८.; यजुर्वेद ११. ३६.

(ई) कस्मै देवाय हविषा विधेम—ऋग्वेद १०. १२१.

आती हैं, तब तब दुःख भी उदयमें आता है। जब जब दुःख उदयमें आता है तब तब ये प्रश्न भी उदयमें आते हैं। ये होनियां अनादि हैं, दुःख भी अनादि है, ये प्रश्न भी अनादि हैं।

हजार यत्न करने पर भी दुःख की होनियोंको छिपाया नहीं जा सकता, दुःख की अनुभूतियोंको रोका नहीं जा सकता; तब इन प्रश्नोंको पैदा होनेसे, इन्हें अपना जवाब मांगनेमें कैसे रोका जा सकता है? शाक्य-मुनि गौतमसे इन घटनाओंको दूर रखनेकी कितनी कोशिश की गई, सुखमात्रको दुःख अनुभूति में बचाये रखनेकी कितनी चेष्टाकी गई, पर ये घटनाएँ दृष्टिमें आकर ही रहीं, यह अनुभूति चित्तमें जग कर ही रहीं।

चाहे सभ्य हो या असभ्य, धनी हो या निर्धन, परिहृत हो या मूढ़, पुरुष हो या स्त्री, कोई मनुष्य ऐसा नहीं, जो दुःखका घटना और दुःखकी अनुभूति से सुगृहीत हो, यह अनुभूति जरूर किसी समय आती है, और उसके उल्लासमयी जीवनको मन्दिग्ध बना देती है, उसके चित्तको विलक्षण सवालोंने भर देती है।

कोई देश ऐसा नहीं, कोई युग ऐसा नहीं, जहां दुःख न हो। दुःखसे भय न हो। दुःखसे सन्देह न हो। दुःखने प्रश्न न हो, दुःखसे छुटकारेकी आकांक्षा न हो, दुःख दूर करने की कोशिश न हो। ये सदा थे और सदा रहेंगे। यह माना कि बाह्यस्थितिके कारण भिन्न भिन्न देशों, भिन्न भिन्न युगोंमें इनके रूप भिन्न रहे हैं, इन्हें बतलानेकी भाषाएँ भिन्न रही हैं, इन्हें जतलाने की परिभाषाएँ भिन्न रही हैं, इन्हें दर्शाने की शैलियाँ भिन्न रही हैं; परन्तु यह निर्विवाद है कि ये सदा थे

और सदा रहेंगे। पूर्वकालमें भी जब धरा देव-दैत्य, सुरासुर, नाग-राक्षस कहलाने वाली जातियोंसे बसी थी, मनुष्यको इन सवालों में लड़ना पड़ा है^१ और आज भी जब धरा आर्य-म्लेंक्ष, मंगोल-तातार, हन्स-बर्बर-लोगोंसे बसी है, ये सवाल बगाबग बन हुए हैं, परन्तु इनका हल करना बहुत ही कठिन है।

समस्या की कठिनता—

कितने हैं, जो इन सवालों की ओर ध्यान देते हैं? इन्हें स्पष्ट और साक्षात् करते हैं? कितने हैं, जो इनके अर्थको समझते हैं, इन्हें अध्ययन और श्रवण करते हैं? कितने हैं, जो इनका समाधान करते हैं और उस समाधानको अपनेमें घटाकर सफल मनोरथ होते हैं?

बहुत विगले, कुछ गिने चुने मनुष्य, जो दूर दूर युगोंमें, दूर दूर देशोंमें प्रकाशमान नचत्रोंकी भांति कहीं कहीं चमके हुए हैं।

यह क्यों? जब सब ही दुःखसे मन्दिग्ध हैं, दुःखसे छूटनेके आकांक्षी हैं, दुःख दूर करनेके उद्यमों हैं, तो सब ही इन समस्याओंको हल करने में सफल क्यों नहीं?

निस्सन्देह, सब ही दुःखसे मन्दिग्ध हैं, दुःखसे छूटनेके आकांक्षी हैं, दुःख दूर करनेके उद्यमी हैं; परन्तु इन सबमें इन सवालोंपर ध्यान देने, इन्हें देखने-जानने, इन्हें हल करनेकी शक्ति समान रूपसे प्रकट नहीं। ये सब ही विभिन्न गुणों वाले हैं, विभिन्न स्वभाव वाले हैं, विभिन्न शक्तिवाले हैं। यदि इन्हें इन गुण, स्वभाव और शक्ति की अपेक्षा विभाजित किया जाय तो ये चार गुणस्थानोंमें विभक्त हो सकते हैं—

१ देवैरापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयं मणुरेष धर्मः।

कठ. उप. १. २१.

(१) मिथ्यात्वगुणस्थान वाले, (२) मासादन गुणस्थान वाले, (३) मिश्रगुणस्थान वाले, (४) सम्यक्त्वगुणस्थान वाले। ये ऊपर ऊपर एक दूसरेमें बहुत शक्ति वाले हैं, परन्तु ये ऊपर ऊपर एक दूसरेसे बहुत कम मंख्या वाले हैं।

मिथ्यात्व गुणस्थान वाले—

इनमेंसे अधिकांश तो, ऊपरसे सचेत दीखते हुए भी भीतरमें जड़सम अचेत हैं, ये ऊपरसे श्वास-उच्छ्वास लेते हुए भी, खाते पीते हुए भी, चलते फिरते हुए भी, भीतरसे निर्जीव-सम बने हुए हैं। ये भीतरमें होने वाली तड़पन और गुदगुदाहटसे, भीतरमें जगने वाली चेतना और अनुभूतियोंसे, भीतरमें चुभनेवाली भीतियों और शंकाओंमें, भीतरमें उठने वाली प्रेरणाओं और उद्वेजनाओंमें, भीतरमें बहने वाली प्रवृत्तियों और स्मृतियोंमें, बिस्कुल बेखबर हैं। इन्हें पता नहीं कि यह क्या है, क्यों है, कैसे है। यह भीतरी लोकको भुलाकर बाहिरी लोकमें धमके हुए हैं। अन्तःरात्माको खोकर परके बने हुए हैं। यह अपनेको न देखकर बाहिरको देख रहे हैं, अपनेको न टटोलकर बाहिरको टटोल रहे हैं, अपनेको न पकड़कर बाहिरको पकड़ रहे हैं। इनकी सारी रुचि, सारी आसक्ति बाहिरमें फंसी हुई है, इनकी सारी मति, सारी बुद्धि बाहिरमें लगी हुई है, इनकी सारी शक्ति, सारी स्फूर्ति बाहिरमें फैली हुई है, इनकी सारी कृति, सारी सृष्टि बाहिरमें होगी है, इनकी सारी दुनिया बाहिरमें बसी हुई है, इनका सारा विकास बाहिरकी ओर है। ये अनन्तकालमें बाहिरका अनुसरण करते करते, अनन्तकालमें बाहिरका अनुबन्ध करते करते, अनन्त कालसे बाहिरमें रहते रहते बाहिरके ही हो गये हैं, बहिरात्मा हो गये हैं। इनका अन्तःलोक अनन्तानुबन्धी मिथ्यात्वसे भरा है, अनन्तानुबन्धी अंधकारसे भरा है, अनन्तानुबन्धी मोहमें भरा है।

ये मिथ्याधारणाके आधारपर अपनी दुनिया बनाने वाले हैं। ये अपनेको अंधकारमें डालकर आगे आगे चलने वाले हैं, ये अपनेको मोहमें गाढ़कर आशासे लगानेवाले हैं, ये सब ही मिथ्यालोकमें बसने वाले हैं, मिथ्यालोकमें दंखने वाले हैं, मिथ्या लोकमें लगाने वाले हैं, ये सब मिथ्यात्वगुणस्थानीय हैं। इनकी दशा अत्यन्त दयनीय है।

ये मिथ्यालोकके वासी भी सब एक समान नहीं हैं, इनमें अधिकांश तो कर्मफलचेतना वाले हैं, और थोड़ेसे कर्मचेतना वाले हैं।

(क) कर्मफल चेतनावाले जीव—

ये समस्त एकेंद्रिय जीव, समस्त वनस्पति जीव, समस्त विकलेन्द्रिय जीव, समस्त कीड़े-मकौड़े, मच्छर-मक्खी, मीन-मकर, पशु-पक्षी कर्मफल चेतना (Instinctive subconscious life) वाले हैं। ये बड़े ही दीन, हीन और निर्बल हैं। ये अपनी मिथ्या धारणाकी इस बाहिरी दुनियासे इतने दुःखी हैं, इस बाहरी जीवनमें इतने अस्वस्थ हैं कि इनकी सारी दुनिया दुःख ही दुःख है। इनका सारा जीवन दुःख ही दुःख है। ये इस दुःखसे इतने डरे हुए हैं, इस डरसे इतने सहमे हुए हैं कि इन्हें इस दुःख और दुःखभरी दुनियाकी ओर, इस भय और भयभरी दुनियाकी ओर, इस शंका और शंकाभरी दुनियाकी ओर लगानेका भी साहस पर्याप्त नहीं। ये जहां अन्य मिथ्यात्वगुणस्थानियोंकी भांति भीतरी दुनिया में विमुख हैं, वहां ये डरके मारे बाहिरी दुनियासे भी विमुख हैं, ये बाहिरसे इतने भयभीत हैं कि ये बाहिर से इंद्रियां मूँदकर रह गये हैं, बाहिरसे ज्ञान रोककर रह गये हैं, बाहिरसे अचेत होकर रह गये हैं। इस लिये इनकी समस्त दर्शन-ज्ञान-शक्ति, समस्त स्मरण-

कल्पनाशक्ति, ममस्त तर्क-विचार-शक्ति प्रायः सोई हुई हांगई है, खोई हुई हांगई है ।

इन्होंने अपनेसे दुःखको आंफल करनेकी चेष्टामें ममस्त ज्ञानको ही आंफल कर दिया है । अपनेसे दुःख भरी दुनियाको आंफल करनेकी चेष्टामें ममस्त दीखने वाले जगतको ही आंफल कर दिया है । इतना ही नहीं, इन्होंने दुःखसे डरकर, दुःखको ध्यान देने वाली, दुःखको सुलभाने वाली, दुःखसे उभारने वाली माहस-शक्ति, ममस्त संकल्प-शक्ति ममस्त उद्योगशक्ति का ही लोप कर दिया है । इर्मांलिये ये एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय होकर रह गये हैं, जड़ मूढ़ हाकर रह गये हैं ।

ये इन्द्रिय-द्वार खोलकर भी अज्ञान मम बने हैं, कर्मेन्द्रिय फैलाकर भी निःपुरुषार्थमम बने हैं । ये मम यन्त्रकी भान्ति अभ्यस्त संस्कारों (Impulses) अभ्यस्त संज्ञाओं (Instincts) के सहारे ही इन्द्रियोंसे काम लेते हुये अपना जीवन निर्वाहकर रहे हैं । इनकी चेतना छुड़मुड़के समान है, यह जगसी आपत्ति आनेपर, जगसा दुःख पड़नेपर तिलमिला जाती है, मुर्झा जाती है, अचेत होकर रह जाती है ।

इन्होंने अनन्त कालसे अपने साथ इस दुःखका अनुबन्ध करते करते, इस भयका अनुबन्ध करते करते, इस अन्धकारका अनुबन्ध करते करते, अपनेको ऐसे गाढ़ भयमें समाया है, ऐसे गाढ़ अन्धकारमें छिपाया है, कि इन्हें चिताये भी चिताया नहीं जाता, सुझाये भी सुझाया नहीं जाता, दिखाये भी दिखाया नहीं जाता ।

इन मिथ्यास्थानियोंमें मनुष्य ही ऐसा है, जिसने इस भयके खालका तांडुकर बाहिर निकलनेका माहस किया है, इस अन्धकारको फाड़कर बाहिर लगानेका

संकल्प किया है, इस दुःखके बीच खड़े रहकर विचारनेका निश्चय किया है; परंतु ये सब भी एक समान शक्तिधारी नहीं हैं ।

इन मनुष्योंमें बहुतसे तो साहस धारकर भी भयभीत समान बने हैं, इन्द्रिय-द्वार खोलकर भी शून्यसमान बने हैं, निश्चय करनेपर भी विचारहीन बने हैं, यह नाममात्रके ही मनुष्य हैं, रूपमात्रके ही मनुष्य हैं. ये वास्तवमें पशु ही हैं, पशु समान ही ही आचार-व्यवहार वाले हैं, पशुसमान ही जड़ और मूढ़ हैं, (Idiots) पशुसमान ही दीन-हीन और निर्बल हैं, पशुसमान ही दुःखसे डरने वाले हैं, पशु-समान ही दुःखके सामने आँखें मूँदकर रहजाने वाले हैं, तिलमिलाकर रहजाने वाले हैं, अचेत होकर रह जाने वाले हैं, ये पशु-समान ही कर्म-फल-चेतना वाले हैं ।

कर्मचेतना वाले जीव—

शेष मनुष्य जो इस कर्मफलचेतनाके क्षेत्रसे ऊपर उभर चुके हैं, कर्मचेतना (Active conscious life) वाले बने हैं, ये निम्नस्नेह संकल्प-विकल्प-शक्तिवाले हैं, धैर्य-साहस-शक्तिवाले हैं, तर्क-वितर्क-शक्तिवाले हैं, सांच विचार-शक्ति वाले हैं, उपाय-योजना-शक्तिवाले हैं, ये बड़े दक्ष और पराक्रमी हैं, बड़े चतुर और चञ्चल हैं, बड़े प्रज्ञ और प्रवीण हैं । परन्तु, इन ही यह सब संकल्प-विकल्पशक्ति, सब धैर्य साहसशक्ति, सब सांच-विचारशक्ति, सब उपाय-योजना-शक्ति बाहरी सिद्धिके लिये हैं, बाहरी वृद्धिके लिये हैं, बाहरी बाधाओंको दूर करनेके लिये हैं, बाहरी कठिनाइयोंको हल करनेके लिये हैं । भीतरी वेदनाओंको देखने जानने, भीतरी आशाओंको सोचने विचारने, भीतरी आशाओंको पूरा करने,

भीतरी उलझनोंको सुलझाने, भीतरी बाधाओंको दूर करनेके लिये इनके पास कुछ भी नहीं। ये भीतरी दुनियामें बिल्कुल अपरिचित है; बिल्कुल अनजान हैं। ये भीतरी समस्याओंको साक्षात् करने, उन्हें हल करनेमें बिल्कुल ढ़ समान हैं, जब भीतरी सवाल उठकर अपना उत्तर मांगते हैं, ये उनकी उपेक्षा करके उन्हें चुप कर देते हैं, उनसे मुंह फेरकर उन्हें सुला देते हैं, गां कहनेमें ये सब ही कर्मचेतनावाले हैं, परन्तु अपने सामर्थ्यकी अपेक्षा यह भी कई प्रकारके है।

इनमें बहुतसे तो ऐसे निर्बुद्धि हैं, कि वे परम्परागत मार्गपर चलते हुए ही अपनी जीवन नौकाको चला रहे हैं, इनमें न अपना कोई लक्ष्य है, न अपना ध्येय है, न अपनी कोई सूझ है, न अपनी खांज है, न अपनी विचारणा है, न अपनी योजना है। ये किसी भी सवालका हल करनेमें समर्थ नहीं, ये दूसरे की आज्ञा, दूसरेकी शिक्षाके अनुसार काम करनेवाले हैं। ये दूसरेके बताए, दूसरेके सुझाए हुए मार्गपर चलने वाले हैं, ये दूसरेके बहकाये, दूसरेके उकसाये हुए पुरुषार्थ दिखाने वाले हैं। ये दूसरोंके हाथके औज़ार हैं, दूसरोंकी इच्छाके साधन हैं, दूसरोंके शासनके दाम हैं। ये क्षुद्र धैर्य और साहसवाले हैं। ये जरा भी बाधा आजानेपर अधीर होकर रह जाते हैं, जरासी आपत्ति पड़नेपर अवाक् होकर रह जाते हैं, जरासी उन्नेजना मिलनेपर भक होकर रहजाते हैं। ये दुःखके प्रति आशंकाका भान तो करते हैं, परन्तु उसे साक्षात् करने, उसे समझनेमें असमर्थ हैं। ये दुःखको दूर करनेमें बेबस हैं, दुःखसे बचनेमें निरुपाय हैं, ये बेचारे क्या करें, दुःखके सामने रोधांकर रहजाते हैं, चीख पुकार कर रहजाते हैं, यह दुःखकी घटनाको एक अमिट

होनी जानकर अपनी शंकाओंका अंत कर लेते हैं। ये दुःखका लिखी हुई विधि जानकर अपने दिलको मन्तोष दे लेते हैं।

इनमें बहुतसे काफी बुद्धिमान हैं, विचारवान हैं।

ये अपनी मनचाही चीजोंको मिट्ट करनेके लिये, उन्हें सुरक्षित रखने और बढ़ानेके लिये बड़े चतुर हैं, बड़े कार्यकुशल हैं। ये इनके लिये नित नई तरकीबें सोचते रहते हैं, नये नये उपाय बनाते रहते हैं, नये नये साधन जुटाते रहते हैं। ये मूढ़ोंमें मरदार बने हुए हैं, निर्बलोंके स्वामी बने हुए हैं, प्रचुर धनदौलतके मालिक बने हुए हैं। इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनकी मज्जधज देखते ही बनती है। ये इस जगतके बड़े चढ़े जीव हैं, वैभवशाली जीव हैं, पुण्यवान जीव हैं। परन्तु अपनी इस मनचाही दुनियासे बाहिर, इस चातुर्यकी दुनियासे बाहिर, इस ठाटबाटकी दुनियासे बाहिर ये कुछ भी नहीं। ये निर्बुद्धियोंके समान ही निर्बुद्धि हैं, मूढ़ोंके समान ही मूढ़ हैं। उनके समान ही दुःखका अर्थ समझने, उसकी शंकाओंको हल करनेमें असमर्थ हैं। ये दुःख-दर्द पड़नेपर बेबसोंके समान ही रोधांकर रहजाते हैं, चीख पुकारकर रह जाते हैं, तिलमिलाकर रह जाते हैं, अचेत होकर रहजाते हैं। ये बेबसोंके समान ही दुःखका एक अमट होनी मानकर, एक लिखी हुई विधि समझकर अपनी शंकाओंका अन्त कर लेते हैं, अपने दिलको मन्तोष दे लेते हैं। ये बेबसोंके समान ही दुःखका भुलानेमें लगे हैं, सुग-सुंदरीमें लगे हैं, कञ्चन-कामिनीमें लगे हैं, भोगमार्गमें लगे हैं, उद्योग-मार्गमें लगे हैं। बेबसोंके समान ही दुःख भुलानेके अलावा, दुःख दूर करनेका इनके पास और कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं।

बहुतसे मनुष्य ऐसे हैं, जो दुःख पर ध्यान भी देते हैं, इसकी शंकाओंका साक्षात् भी करते हैं, इनका अर्थ समझनेकी योग्यता भी रखते हैं; परन्तु वे इनका अर्थ समझनेकी परवाह नहीं करते, वे बाहिरी दुनिया-में ऐसे लगे हैं, मोहमायामें ऐसे फँसे हैं, कि इन शंकाओंका अध्ययन और अन्वेषण करनेके लिये उन्हें तनिक भी निकास नहीं, तनिक भी अवकाश नहीं, वे बाहिरमें बड़े उद्यमी और पुरुषार्थी होते हुए भी भीतरी विचारणामें बड़े प्रमादी और आलसी हैं। वे दुःखका अर्थ चाहते हुए भी, खुद कुछ भी करना नहीं चाहते। वे दुःखमें बचनेके लिये, दुःखको दूर करनेके लिये, किसी किये-कगये हलके मुतलाशी हैं, किसी बने-बनाये मार्गके अभिलाषी हैं। वे किसी ऐसे उपायके इच्छुक हैं, जिसके द्वारा वे बिना अपनी दुनियाको छोड़े, बिना प्रमादको छोड़े, बिना परम्परा मार्गको छोड़े, बिना सांचे-विचारों, बिना संकल्प और उद्यम किये, कुछ यों ही कर कगकर, कुछ यों ही पढ़पढ़ाकर, दुःखोंसे छूट जाएँ वे इन उपायोंको पानेके लिये किसी गहगहमें जानेको तय्यार नहीं—वे इन उपायोंको अपने आसपासमें ही अपने बाहिर से ही कहीं ढूँढ लेना चाहते हैं। इसीलिये वे जिन परम्परागत विश्वासों (Faiths) जिन परम्परागत उपायों (Practices) को अपने इर्दगिर्द, अपने निकट देख पाते हैं, वे उन्हींको सच्चा हल मानकर, उन्हींको सच्चा उपाय जानकर ग्रहण कर लेते हैं। वे उन्हीं विश्वासोंमें अपनी श्रद्धा जमाकर स्थिरचित्त होजाते हैं, उन्हीं उपायोंमें जीवनका घटाकर चिन्तारहित हो जाते हैं। वे उन ही विश्वासवालों—उपाय वालों के समान रहते-सहते, बोलते चालते नामरूप धरते, क्रियाकर्म करते सम्प्रदायवाले हो जाते हैं। उनहीके समान मन्त्रजन्त्र पढ़ते, पूजापाठ करते, विधि-

विधान करते धर्मात्मा बन जाते हैं, वे उन हीकी संस्थाओं, उनहीकी प्रथाओंकी पोषणा-प्रभावना करते प्रभावशाली बन जाते हैं। वे साम्प्रदायिक दुनियाकी बाहबाहमें आनन्दकी चरमसीमा मान गाढ़ साम्प्रदायिक होकर रह जाते हैं।

इनमें कोई याज्ञिकमार्गका अनुयायी बना है, कोई तान्त्रिक मार्गका अनुयायी बना है, कोई भक्ति-मार्गका अनुयायी बना है। ये सब उन्ही समय तक विभिन्न सम्प्रदाय वाले बने हैं, उन्ही समय तक विभिन्न क्रियाकारण वाले बने हैं उन्ही समय तक विभिन्न भाषावाले बने हैं, उन्ही समय तक विभिन्न नामरूप वाले बने हैं, उन्ही समय तक विभिन्न विश्वासों वाले बने हैं, जब तक दुःखका दर्शन नहीं होता। जब दुःख आ खड़ा होता है, तो सबका चित्त एक ही आशंकासे भिदता है, एक ही अन्तर्वेदनामें तड़पता है, एक ही जिज्ञासामें अकुलाता है। सबका मुखमण्डल एक ही रूपका होजाता है, वह स्तान और फीका पड़ जाता है। सबका व्यापार एक ही मार्गका अनुसरण करना है। सब ही रंगे-धोते, चीखतेपुकारते, हाय हाय करते अपनी बेबसी का सबूत देते हैं। ये सब ऊपरी विश्वास वाले हैं, ऊपरी उपाय वाले हैं। ये सब बाहिरी विश्वास वाले हैं, बाहिरी उपाय वाले हैं। ये सब मिथ्यालोक वाले हैं, मिथ्यामार्गी हैं। ये सब मिथ्यात्वगुणस्थानवाले हैं।

ज्ञानचेतना वाले जीव—

कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जो बाहिरी दुनियामें रहते हुए भी, बाहिरी दुनियामें कामधन्ये करते हुए भी, बाहिरी परम्परामें चलते हुए भी, बाहिरी दुनियामें बड़े अमन्तुष्ट है, बाहिरी अन्धाधुन्धमें बड़े सन्दिग्ध हैं, बाहिरी परम्पराओंसे बड़े विकल हैं। ये इस दुनियामें अपनी कामनाओंकी तृप्ति नहीं देखते। अपनी

आशाओंकी पूर्ति नहीं देखते। ये यहांकी मान्यताओं में अपनी शंकाओंका समाधान नहीं देखते, अपने मवालोंका जवाब नहीं देखते। ये प्रचलित रूढ़ियोंमें अपनी मिथ्याका माधन नहीं देखते, अपने इष्टका मार्ग नहीं देखते। इनकी दृष्टिमें यह दुनिया मिवाय भूलभुलैयाँके और कुछ भी नहीं, मिवाय बाल-क्रीडा के और कुछ भी नहीं, मिवाय रूढाचालके और कुछ भी नहीं। ये मान्यताएँ मिवाय विश्वासके और कुछ भी नहीं, मिवाय अन्धकारके और कुछ भी नहीं। ये रूढ़ियाँ, ये सम्प्रदाय मिवाय परम्पराके और कुछ भी नहीं, मिवाय बन्धनोंके और कुछ भी नहीं। ये विश्वास (Faiths), विचारणाका रंग रंगकर अन्धकारमें डालने वाले हैं, ये सम्प्रदाय (Religions) आचरण का बांध बांधकर बन्धनोंमें डालने वाले हैं, ये इस दुनियामें रहनेको तय्यार नहीं, इस अंधकारमें पड़ने का तय्यार नहीं, ये यहांसे वहांकी ओर यहांमें शिव-शान्ति सुन्दरताकी ओर, अंधकारमें प्रकाशकी ओर, बंधनसे स्वतंत्रताकी ओर, अपूर्णतामें पूर्णताकी ओर, बाहिरसे भीतरकी ओर जाननेके उत्सुक हैं। इनका मन भीतरसे बड़ा ही सचेत है, बड़ा ही जागरूक है, यह पंखोंकी तरह फड़फड़ाता रहता है, कांयलकी तरह गुजारता रहता है, तांगरूक तरह झिल-मिलाता रहता है, मारिनाकी तरह बहता रहता है, ये सब ज्ञानचेतना (Passive conscious life) वाले हैं, ये भीतरगी वेदना, भीतरगी शंका, भीतरगी जिज्ञासा, भीतरगी कामना की उपेक्षा नहीं करते, उनकी अवहेलना नहीं करते। ये इनपर अपना ध्यान देते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, इनको साक्षात् करते हैं, इनके अर्थको ग्योलते हैं, इनके रहस्योंका समझते हैं।

सासादन गुणस्थान वाले—

इनमेंसे कुछ तो यहांसे निकल उसपाग जानमें बड़े ही अधीर हैं, ये दुःखसम्बन्धी 'क्यों' 'क्यों' आदि मवालों का समझना नहीं चाहते, ये दुःखभरी दुनियासे उभरनेके उपाय और मार्गपर विचार करना नहीं चाहते, ये यो ही किसी चमत्कार-द्वारा, यों ही किसी अनिशय द्वारा, वेदनासे ऊपर उठना चाहते हैं—शिव, शान्ति सुन्दरताको पकड़ना चाहते हैं।

ये ज्यों ही किसी भीतरगी भ्रंशकारको सुन पाते हैं किसी उचटती आभाका देख पाते हैं, ज्यों ही कल्पना के सहजमिद्ध मार्गमें उसके साथ साथ हो लेते हैं। ये कल्पनामें उसकी तरंगोंमें मिलकर बहने लगते हैं, उसके स्वरोंमें घुलकर गाने लगते हैं, उसके रंगमें रंगकर दमकने लगते हैं, उसके पंखोंपर चढ़कर उड़ने लगते हैं।

ये बड़े ही भावुक और रसिक हैं, बड़े ही कवि और कलाकार हैं, ये पतंगकी भांति ज्योतिके दीवाने हैं, भौरेकी भांति आनंदके प्यासे हैं, ये कायलकी भांति ऊँचे ऊँचे गाने वाले हैं, ये चक्रोंकी भांति ऊँचे ऊँचे उड़ने वाले हैं। ये स्वप्नचर (Somnambulist) की भांति मन ही मन रचना बनाने वाले हैं, ये मुग्धकी भांति मन ही मन आनन्द मनाने वाले हैं।

ये सब कुछ हैं, परन्तु ये विचारक नहीं—भेदविज्ञानी नहीं। ये भावनासे भावको जुदा करने वाले नहीं, ये धारणासे वस्तुसारको जुदा करने वाले नहीं, ये भावनाको ही भाव समझ कर उससे संतुष्ट होने वाले हैं। ये कल्पनाको ही ज्ञान समझ कर

उसमें रमन करने वाले हैं, ये धारणाको ही सार समझकर उसमें चिमटने वाले हैं, इनका सारा जीवन भावना ही भावना है। इनका सारा लोक कल्पना ही कल्पना है। इनका सारा सार धारणा ही धारणा है।

ये सब निराधार हैं, ये काल्पनिक लोकमें रहने वाले हैं, काल्पनिक सारको पकड़ने वाले हैं, काल्पनिक आनन्दको लेने वाले हैं। इनका आधार न कोई तर्क है, न कोई बुद्धि, न कोई प्रमाण है, न कोई युक्ति। ये स्वप्नचरकी भांति, स्वप्न टूटनेपर निरालोक हो जाते हैं। ये मुग्धकी भांति, मरुत (नशा) टूटनेपर निरागन्ध हो जाते हैं। ये कल्पना टूटने पर बिना पंख हो जाते हैं। ये धारणा टूटने पर बिना नेत्र हो जाते हैं। ये पंख टूटे पंखीके समान धुन्धमें धुन्धलाये हुये नीचे गिरने लगते हैं, नीचे गिरने चले जाते हैं, यहाँ तक कि ये फिर डमी धूलभरी धरणीसे आ मिलते हैं। फिर इन्हीं बंधनोंमें आ बँधते हैं, फिर इन ही दुःखोंमें आ फँसते हैं।

ये बार बार सत्यके निकट पहुँच कर वापिस चले आते हैं, ये बार बार घरके निकट भाँक कर वापिस लौट आते हैं, ये बड़े ही विकल हैं, बड़े ही दुःखी हैं, ये सब सामादनगुणस्थान बाने हैं।

मिश्रगुणस्थान वाले—

कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं, जो इस प्रकार विवश रहना नहीं चाहते, निराधार रहना नहीं चाहते, ये कल्पना-द्वारा यहाँसे उड़ना नहीं चाहते, धारणा द्वारा यहाँसे अलग होना नहीं चाहते। ये स्वप्नचरकी भांति भावनाओंको अपनाता नहीं चाहते। अन्धेकी भांति इन्हे पकड़ना नहीं चाहते। ये बंद पंखीके समान इनके लिये फड़फड़ाना नहीं चाहते। ये स्वाधीन होना

चाहते हैं, स्वाश्रित होकर रहना चाहते हैं। ये स्वाधारके सहारे ऊपर उठना चाहते हैं, स्वाधारके सहारे खड़ा रहना चाहते हैं। ये खुली आँखोंसे वेदनओंको देखना चाहते हैं। ये आँखें गाड़ कर इनकी भावनाओंको समझना चाहते हैं, ये ज्ञानबलसे इनके मोपे छितोंको गाहना चाहते हैं। इनकी शंकाओं और समझायोंको पखना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूपसे मालूम करना चाहते हैं कि आखिर ये हैं क्या? इनका रूप और अनाव क्या है? इनका कारण और उद्गम क्या है? इनका लक्ष्य और प्रयोजन क्या है? इनका उपाय और मार्ग क्या है? ये लोग बड़े ही निर्भीक और माहमी हैं, बड़े ही त्यागी और तपस्वी हैं, बड़े ही जिज्ञासु और विचारक हैं, बड़े ही तत्त्वज्ञ और दार्शनिक हैं।

परन्तु इनमेंसे कुछका तो आयु ही साथ नहीं देता। ये बेचारे असफल मनाग्रह ही यहाँके विदा हो जाते हैं। कुछ राग व्याधिके कारण, कुछ घरेलू चिंताओंके कारण, कुछ लौकिक विपरिणयोंके कारण ऐसी उलझनोंमें फँसे हैं, कि उनमें इनका विकास ही नहीं होता। ये अपना दर्द दिलमें लिये ही चले जाते हैं।

कुछ विचारक ऐसे उत्साही हैं, ऐसे दृढ़ संकल्पी हैं, ऐसे स्थिरबुद्धि हैं कि वे हजार कठिनाइयों पड़ने पर भी, हजार उलझनें खड़ी होनेपर भी अपनी खाज का नहीं छोड़ते, यह समझायोंको किसी न किसी तरह हल करनेमें तत्पर हैं, ये अपनी गवेषणाओंको दर्शन (Philosophy) रूप में संकलित करनेमें कटिबद्ध हैं।

परन्तु ये कुछ अपनी भूल-भ्रान्तियोंके कारण, कुछ पूर्वसंस्कारोंके कारण, कुछ पूर्वआग्रहों (Prejudices) के कारण, कुछ अल्पज्ञताके कारण, कुछ

नासमझीके कारण, कुछ अधीरताके कारण, कुछ उतावलीके कारण, जीवनको खोजते हुए भी जीवनके कितने ही पहलुओंको, जीवनके कितने ही तथ्योंको, दृष्टिसे ओझल कर डालते हैं, दृष्टिमें बहिष्कृत कर डालते हैं। इन्हें उनकी सूझ ही नहीं आती, इन्हें उनकी खोज ही नहीं आती। यह उनकी बजाए कितने ही भ्रमात्मक पहलुओंका, कितने ही काल्पनिक तथ्योंको दृष्टिमें ले आते हैं, ये कितने ही सत्यांशोंको असत्यांशोंसे मिला देते हैं, इन्हें इनका भेद करना ही नहीं आता, ये खोजके मार्गोंसे अनभिज्ञ हैं, सूझ की विधिसे अनभिज्ञ हैं। ये ज्ञानके स्वरूपको नहीं जानते, ज्ञानके मार्गोंको नहीं जानते। ये ज्ञानके क्षेत्रोंको नहीं जानते। ये ज्ञान और ज्ञेयके सम्बन्धको नहीं जानते, ये सब ही सत्यके साथ असत्यको मिलाने वाले हैं, सत्य-असत्यका संमिश्रण करने वाले हैं, ये सब ही मिश्रगुणस्थान वाले हैं।

इन सबका ज्ञान अधूरा है, इन सबका अनुभव अधूरा है, इन सबका ज्ञाना हुआ लोक अधूरा है, इन सबका तथ्य संग्रह अधूरा है। ये अपने इन अधूरे ज्ञान, अधूरे अनुभव, अधूरे लोक, अधूरे तथ्य के आधार पर ही अपनी मान्यताको बनानेवाले हैं, अपनी दृष्टिको बनानेवाले हैं। इसलिये इनकी मान्यता भी अधूरी है, इनकी दृष्टि भी अधूरी है। अधूरी दृष्टियोंके कारण इन्हें पांच श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है—१ संशयवादी, २ अज्ञानवादी, ३ विपरीतवादी, ४ एकान्तवादी, ५ सर्वविनयवादी।

इनकी इस बहिष्कारनीति, अधूरी रीति, अविवेकविधिका यह परिणाम है कि इन सबका एक ही अन्वेषणीय विषय होते हुए भी, इनमें तत्संबंधी अनेक मत प्रचलित हैं।

विभिन्न मतोंका जमघट—

ये मत संशयवादमें लेकर सुनिश्चितवाद तक फैले हुए हैं। ये शून्यवादसे लेकर कि 'जीवन ग्याली एक भ्रम है', सत्यवाद तक कि 'जीवन एक सत्ताधारी वस्तु है, अनेक रूप धारण किये हुए है। सत्यवादियों में भी अनेक मत जारी हैं। कोई जीवनको परसत्ता—दूसरेका रचा हुआ कहता है। कोई इसे स्वसत्ता—स्वभावमें स्वतः सिद्ध मानता है। स्वसत्तावादियोंमें भी जड़वादमें लेकर 'कि सब कुछ दृश्य जगत ही है, जीवन उसकी एक सृष्टि है', ब्रह्मवाद तक कि 'सबकुछ ब्रह्म ही है, जगत् उसकी एक सृष्टि है', अनेक पक्ष दिग्वाड़ पड़ते हैं। समझका सुविधाके लिये, इन समस्त मतोंको तीन वर्गोंमें विभाजन किया जा सकता है—१ आधिदैविक, २ आधिभौतिक, ३ आध्यात्मिक।

आधिदैविक पक्ष वाले जीवनको परसत्ता मानते हैं, दूसरेकी देन मानते हैं, दूसरेकी रचना मानते हैं, दूसरेकी माथा और लीला मानते हैं, परंतु इनके भी कितने ही अवान्तर भेद हैं—कोई बहुदेवतावादी है, कोई त्रिदेवतावादी है, कोई द्विदेवतावादी है, कोई एक देवता वा एक ईश्वरवादी है। इनमें कोई जीवन को जगतशक्तियोंकी देन बनलाता है, कोई शक्तियोंके अधिष्ठाता देवताओंकी देन बनलाता है। इनमें भी कोई सौम्य-देवी-देवताओंकी देन बनलाता है, कोई भयानक रुद्र-दैत्योंकी देन बनलाता है। कोई धर्मराज को इसका अधिष्ठाता बनलाता है, कोई यमराजको अधिष्ठाता बनलाता है, कोई इन सबके अधिपति, विश्वकर्मा ईश्वरको जीवनका कर्ता-भर्ता ठहराता है।

आधिभौतिक पक्षवालोंमें भी कितने ही मत हैं, कोई जीवनका आभास जगतमें करता है, कोई जगत-

निर्माता प्रकृतिमें करता है, कोई प्रकृतिके पंचभूतोंके बने शरीरमें करता है, कोई शरीरकी इंद्रियोंमें करता है, कोई इंद्रियोंके स्वामी मनमें करता है, कोई मनके रक्षक प्राणमें करता है, कोई प्राण संचालक हृदयमें करता है, कोई हृदयकी बान बताने वाले शब्द (स्फुट) में करता है ।

आध्यात्मिक पक्ष वालोंमें भी अनेक मत प्रचलित है, कोई जीवनका विज्ञानमात्र मानता है, कोई श्रद्धा-मात्र मानता है, कोई कामनामात्र मानता है, कोई एक मानता है, कोई अनेक मानता है, कोई नित्य मानता है, कोई अनित्य मानता है, कोई कर्ता मानता है, कोई अकर्ता मानता है, कोई भोक्ता मानता है, कोई अभोक्ता मानता है, कोई मदाशिव मानता है, कोई मदादुःखी मानता है, कोई निर्वाण-समर्थ मानता है, कोई निर्वाण-असमर्थ मानता है, कोई स्वावलम्बी मानता है, कोई पराधीन मानता है ^१ ।

जीवन सत्ताका अनेक मानने वाले अध्यात्मवादी भी विविध मत वाले हैं । कोई जीवको अणुसमान सूक्ष्म मानता है, ^२ कोई जीवको श्यामकचावल-समान छोटा जानता है, ^३ कोई इसे अङ्गुष्ठ-परिमाण कहता है, ^४ कोई इसे हृदय परिमाण कहता है, ^५ कोई विशेष शरीराधार कहता है, कोई विश्वाकार कहता है ।

१ नास्ति न नित्यो न कान्ते कश्चित् न वेदति नास्ति निर्वाणम् ।
नास्ति च मोक्षोपायः षट् मिथ्यातत्त्वस्य स्थानानि ॥

—सम्मत तर्क ३-५४ (संस्कृत छाया)

२ मुण्डक० उप० २. २. २.

३ यथा ब्रीहिर्वा यवो वा श्यामको वा श्यामक तण्डुलो वा
एवमयमन्तरात्मन् —शत० ब्रा० १०. ६. ३. १.

४ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।

कठ० उप० ६. ४. १२. १०,

५ 'आत्मा हृदये'

—तैत्ति० ब्रा. ३. १०. ८. ६.

इनमेंसे किनको सत्य और किनको असत्य माना जाये । ये सब ही अधूरे मत हैं—सत्यासत्यमिश्रित मत हैं । ये सब ही विशेषदृष्टि, विशेषज्ञानकी उपज हैं । ये सब ही विशेष समस्या, विशेष तर्ककी पूर्ति हैं । ये सब ही एक विशेष सीमा तक जीवनके सवालोंने हल करने वाले हैं, जीवनके प्रयोजनोंका सिद्ध करने वाले हैं । ये सब ही एक विशेष क्षेत्र तक उपयोगी और व्यवहार्य हैं, इस हद तक ये सत्य हैं, परन्तु इससे बाहिर ये सब निरर्थक हैं, एक दूसरेके विरोधी हैं, एक दूसरेका खण्डन करने वाले हैं । इनमेंसे कोई भी सम्पूर्ण सत्यका समावेश नहीं करता । कोई भी जीवनके समस्त तथ्यों पर लागू नहीं होता, कोई भी समस्त तथ्योंकी संगति नहीं मिलाता, कोई भी समस्त तथ्योंकी व्याख्या नहीं करता कोई भी समस्त समस्याओंको हल नहीं करता, इस हद तक सब ही असत्य हैं ।

ये यद्यपि अपनी अपनी युक्तियोंसे, जिनके आधार पर इनका निर्माण हुआ है, सिद्ध हैं, परन्तु इनमें कोई भी मत ऐसा नहीं, जो सब ही प्रमाणों, सब ही नयों, सब ही युक्तियोंसे सिद्ध हो, ये यदि एक प्रमाणसे सिद्ध हैं, तो दूसरेसे बाधित हैं, एक तर्कसे सिद्ध है, तो दूसरेसे खण्डित हैं ।

हरन्तु अन्धविश्वास-अज्ञान-मोहकी बलिहारी, कि कोई भी अपनी भूलोंको नहीं देखता, कोई भी इन भूलोंका सुधार नहीं करता, हर एक अपने मत पर दृढ़ है, हर एक अपने मतपर हठ-ग्राही है । हर एक अपने मतपर दर्शनशास्त्रकी रचना करनेमें लगा है । हर एक अपने मतपर पन्थ और सम्प्रदाय खड़ा करनेमें लगा है । हर एक अपनेको सच्चा और दूसरेको झूठा ठहरानेमें लगा है । कोई भी दूसरेकी

युक्ति सुननेको तय्यार नहीं, कोई भी दूसरेकी दृष्टि देखनेको तय्यार नहीं, सब ओर असहिष्णुता है। हर एक अपनेको आस्तिक और दूसरेको नास्तिक कहनेमें लगा है। हर एक अपनेको सम्यक्ती और दूसरेको मिथ्याती ठहरानेमें लगा है। हर एक अपने को ईमानदार और दूसरेको काफिर सिद्ध करनेमें लगा है।

यहां कोई यह सोचनेको तय्यार नहीं कि, जब हम सब ही अपने नित्य विज्ञानमें एक मत हैं, अपने नित्य व्यवहारमें एक मत हैं, तो हम अपने दर्शन (Philosophy) में एक मत क्यों नहीं? जब हम सब ही दो और दो को चार कहने वाले हैं, तो हम अपने जीवनको एक समान कहने वाले क्यों नहीं? यह किसका दांष है? जीवन तत्त्वका? या ज्ञाताका? या दोनोंका?

यहां सब ओर विमूढ़ता है, सब ओर वितण्डा है, सब ओर दुर ग्रह है। यहां जीवनतत्त्व एक होने हुये भी तत्सम्बन्धी—“एक हाथी और पांच अन्धों के समान सब ही की दृष्टि भिन्न है, सब ही का तर्क भिन्न है, सब ही की व्याख्या भिन्न है, सब ही का सिद्धान्त भिन्न है। इस साम्प्रदायिक विमोहमें, इस शान्दिक घटाटोपमें भला सत्यका अध्ययन कहां, सत्यका अन्वेषण कहां, सत्यका निर्णय कहां?

जीवन दुर्बोधताके कारण—

यह जीवन-तत्त्व, जब न लोकप्रसिद्ध बुद्धिमानों के जाननेमें आता है, न साम्प्रदायिक लोगोंके जानने में आता है, न कवि-कलाकारोंके बोधमें आता है, न विचारकोंके बोधमें आता है, तो क्या यह अप्राप्य है? क्या यह अज्ञेय है? क्या यह किसी प्रकार भी हासिल नहीं हो सकता? किसी प्रकार भी जाना

नहीं जा सकता? क्या इसके लिए सब विचारणा व्यर्थ है? सब परिश्रम निष्फल है?

नहीं, जीवन-तत्त्व अप्राप्य नहीं, जीवन-तत्त्व अज्ञेय नहीं। यह हरदम, हर समय अपने साथ मौजूद है, यह अपने से ही अपनी आशंका उठाने वाला है, अपनेसे ही अपनी जिज्ञासा करने वाला है, यह आप ही अपनेको जानने वाला है। फिर यह जाना क्यों नहीं जाना? यह जाना हुआ अनंकरूप क्यों होजाना है? इसके दो कारण हैं—(१) जीवन की सूक्ष्मता और (२) जीवनकी विमूढ़ता।

यह जीवन-तत्त्व अपने पास होते हुए भी अपने से बहुत दूर है। यह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, भीतरसे भी भीतर है। यह अन्तरगुफामें छिपा है, अन्तरलोक में जाकर छिपा है। यह श्रद्धा-धारणामें रहने वाला है, भावना-कामनामें रहने वाला है, प्रेरणा-उद्वेगनामें रहने वाला है, वेदना-आशामें रहने वाला है, जिज्ञासा-विचारणामें रहने वाला है। यह अत्यन्त गहन है, अत्यन्त गम्भीर है। इसे देखना आसान नहीं, इसे पकड़ना आसान नहीं। यह बाह्य वस्तुकी तरह नहीं, जो इन्द्रियोंसे देखनेमें आए, बुद्धिसे समझमें आए, हाथ-पावोंसे पकड़नेमें आए। यह तो भीतरी वस्तु है, यह इन्द्रिय और बुद्धिसे दूर है, हाथ पावोंसे परे है। यह अन्तर्ज्ञानद्वारा, निष्ठाज्ञानद्वारा जानी जा सकती है। परन्तु लोक इतना विमूढ़ है कि यह इसे बाहिरी वस्तुकी तरह इन्द्रियोंसे देखना चाहता है, बुद्धिसे समझना चाहता है, हाथ पावोंसे पकड़ना चाहता है। यह बुद्धिज्ञान और निष्ठाज्ञानमें भेद करना नहीं जानता। यह इनके प्रमाणरूपको अप्रमाणरूपसे अलग करना नहीं जानता। यह भ्रान्ति और कल्पनासे ज्ञानको अलग करना नहीं

जानता। यह इनके सुझाये तथ्योंको अलग करना जानता। यह इन तथ्योंमें सत्य-असत्यका निर्णय करना नहीं जानता। यह सत्यांशोंका वर्गीकरण करना नहीं जानता। यह विभाजित सत्यांशोंका पारस्परिक संबंध नहीं जानता। यह उनकी सापेक्षिक एकता नहीं जानता। यह उनका सापेक्षिक उपयोग, सापेक्षिक व्यवहार, सापेक्षिक क्रम नहीं जानता। यह उनका सम्मेलन करना नहीं जानता, उनकी संगति मिलाना नहीं जानता।

यह सर्वथा हर एक अनुभवको एक जुदा अनुभव मान लेता है। हर एक तथ्यको एक जुदा चीज मान लेता है। हर एक घटनाको एक जुदी घटना मान लेता है। हर एक वस्तुको एक जुदी वस्तु मान लेता है। यह हर एकको आदि-अन्त-सहित मानता है।

इसकी यह विमूढ़ता ही जीवनके जाननेमें बाधक है, इसकी यह विमूढ़ता ही जीवनका अनेक रूप बतानेमें सहायक है।

फिर कौन है जो इस जीवन-तत्त्वको जान सकता है ?

सम्यक्त्व गुणस्थान वाले—

जीवन-तत्त्वका वही जान सकता है, जो दुःखमें निःशंक है, भयसे निर्भीक है, जो दुःखके बीच खड़े रहकर दुःखको देख सकता है।

जो इच्छा—तृष्णामें निवृत्त है, बाहिरी जगतमें उदासीन है, जो बाहिरमें रहता हुआ भी, चलता फिरता भी, काम-धन्धा करता हुआ भी निष्काम है, निःकांक्ष है। जो अन्तर्मुखी है, अन्तर्दृष्टि है।

जो निर्मल बुद्धि है, उज्ज्वल परिणामी है, शान्त-चित्त है, जो निर्भय और निरहंकार है। जो मेरे तेरे के प्रपञ्चमें नहीं पड़ता, जो पुराने और नयेके दुराग्रह

में नहीं पड़ता, जो सदा सत्याग्रही है, सत्य भक्त है, सत्यका पुजारी है। जो सदा अप्रमादी और तत्पर है, दृढ़ संकल्पी और स्थितप्रज्ञ है, जो सचेत और जागरूक है, जो साहसी और उत्साही है, जो कठिनाई और अडचनमें नहीं डरता, रंगरूपसे नहीं विचलता, कहे सुनेसे नहीं उबलता।

जो ज्ञानी और ध्यानी है, जो देखा-देखीको, सुना-सुनाईको, चला-चलाईको नहीं मानता, जो खुद हर चीजको अध्ययन करने वाला है, परीक्षा करने वाला है, मनन करने वाला है।

जो विवेकबुद्धि है, भेदविज्ञानी है, जो ज्ञानको कल्पनासे जुदा करने वाला है, प्रमाणको भ्रमसे अलग रखने वाला है, सत्यको असत्यसे पृथक् रखने वाला है, जो भीतरको बाहिरसे अलग करने वाला है, इष्टको अनिष्टसे अलग करने वाला है, मतिज्ञानको निष्ठाज्ञानसे अलग करने वाला है।

जो विशालदृष्टि है, विशाल अनुभवों है, जो सब ही ज्ञानों द्वारा देखने वाला है, सब ही अनुभवों को जमा करने वाला है, सब ही तथ्योंका आदर करने वाला है, जो किसी अनुभवकी भी उपेक्षा नहीं करता, किसी पथ्यकी भी अवहेलना नहीं करता।

जो अनेकान्ती है, जो सब ही अनुभवों, सब ही तथ्यों, सब ही युक्तियों, सब ही दृष्टियोंका समन्वय करने वाला है। जो सब ही की संगति मिलाने वाला है, जो सब ही में पारस्परिक सम्बन्ध रखने वाला है, सापेक्षिक एकता देखने वाला है।

किं बहुना, जो प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य स्वभाव वाला है। जो निःशंका, निःकांक्षा, निर्विचिकित्सा, निर्मूढ़ता गुण वाला है, जो सम्यग्दृष्टि है, जो सम्यक्त्व गुणस्थान वाला है।

परन्तु सम्यग्दृष्टि होना आसान नहीं, यह बहुत

मुशकिल है। कोई एक उपाय ऐसा निश्चित नहीं जिससे इसकी सिद्धि होसके, कोई एक समय ऐसा निश्चित नहीं जब इसकी प्राप्ति हो सके, यह न केवल प्रवचन सुननेसे प्राप्य है, न बहुत शास्त्र पढ़नेसे, यह न पूजापाठसे प्राप्य है न नाम-जपन करनेसे, यह दीर्घ वेदनानुभूति, गाढ़ चितवन, स्वानुभव अभ्यासके आश्रित है। यह परम्परागत सत्-संगति, सत् उपदेश, सत् दर्शनके आश्रित है। ऐसा हांते होते जिसकी मोहमाया शान्त हो गई है, परिणामोंमें निर्मलता, उज्ज्वलता आ गई है, जिसकी दृष्टि बाहिर से उचटकर भीतरकी ओर पड़ने लग गई है, अपने आपमें समाने लग गई है, उसे ही इसका भान हो आता है ।❀

*(अ) उत्तराध्ययनसूत्र २८. १६.

(आ) तत्त्वार्थाधिगमसूत्र १. २; १. ३;

“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्” १. २.

“तन्निर्गताधिगमाद्वा” १. ३.

(इ) क्षायोपशमिकविशुद्धिः देशना प्रायोग्यकरणलब्धी च ।
चतस्रोऽपि सामान्याः करणं पुनर्भवति सम्यक्त्वे ॥
गोमटसार—जीवकाण्ड ॥ ६५० ॥ संस्कृतछाया.

(ई) बाह्यनिमित्तमत्रास्ति केषाञ्चिद्विष्वदर्शनम् ।

अहंतामितरेषा तु जिनमहिमा (प्र) दर्शनम् ॥ २३ ॥

धर्मश्रवणमेकेषां यद्वा देवर्द्धिदर्शनम् ।

जातिस्मरणमेकेषां वेदनाभिभवस्तथा ॥ २४ ॥

लाटी संहिता—अध्याय ३०

परन्तु ऐसा होना कितना अनिश्चित है, कितना कठिन है, यह बात अध्यात्मवादियोंके बेबसी-सूचक वाक्योंमें प्रगट है, बहुत कुछ बाह्य और आभ्यन्तर उपायों, मार्गों, योगोंके बतलाने पर भी वह हार कर यही कहते हैं कि “जिसे आत्मा स्वयं बर लेता है—स्वयं स्वीकार कर लेता है, उसे ही आत्माका लाभ हाता है ^१ । जिसपर परमेश्वरी कृपा होजाती है उसे ही उसकी सिद्धि होती है ^२ ।” जिसे दैवयोगसे काललब्धि हासिल होगई है, जिसके भवभ्रमणका अंत निकट आगया है, उसे ही आत्माका दर्शन हो आता है ^३ । आजीवक पंथके संस्थापक मस्करीगोशाल ने तो इस अनिश्चितिके पहलूपर इतना जोर दिया है कि उसने जीवन-सिद्धिको नियति पर ही छोड़ दिया है। उसके मतानुसार आत्मसिद्धिके लिये पुरुषार्थ करना बिल्कुल व्यर्थ है, आत्मा पुरुषार्थसे प्राप्त नहीं होता, जब नियत समय आता है, तब आत्मा स्वयं प्राप्त होजाता है ^४ ।

१ “ययेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥—कठ० उप० २. २३=मुण्डक० उप० ३. २. ३.

२ श्रेयोमार्गस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेश्वरिनः ॥

—स्वामि विद्यानन्द—आत्मपरीक्षा ॥ २ ॥

३ दैवात्कालादिसंलब्धौ प्रत्यासन्ने भवार्णवे ।

भव्यभावविपाकाद्वा जीवः सम्यक्त्वमश्नुते ॥

—लाटी संहिता ३-३३.

४ उवासगदसाओ— Edited by Dr. P. L. Vaidya, Poona 1930—P. 238—244.

बेजोड़ विवाह

[ले०—श्री ललिताकुमारी जैन पाटनी 'विदुषी' प्रभाकर]

जिन दम्पतियोंमें उम्र, शिक्षा, शील, स्वभाव शारीरिक-संगठन व स्वास्थ्य आदिकी विषमता पाई जाती हो उनका विवाह बेजोड़ विवाहकी कोटिमें है। सम्पन्न वर-बधूमें वर अवस्था प्राप्त है और बधू बालिका है। बधू युवती है और वर बालक है। एक पूर्ण शिक्षित है और एक कतई निरक्षर है। एक कमज़ोर है और एक बलिष्ठ है। एक ज़रूरतसे अधिक उम्र और तेज मिजाज़ है और एक नम्र और शान्तहृदय है। एक अतीव सुन्दर है और एक महान कुरूप है। ऐसे जोड़ों का विवाह ही बेजोड़ विवाहकी श्रेणीमें शुमार किया जाता है।

आज हमारे समाजमें ऐस ही अनोखे और बेढंगे विवाहों की धूम है और उनसे बने हुए बेजोड़ दम्पति यत्र तत्र दृष्टि-गोचर हो रहे हैं। जिन विद्वानोंने समाज-विज्ञान और वर्तमान प्रचलित भारतीय विवाह-रस्थाका गम्भीर अध्ययन किया है, उनका कहना है कि भारतीय घरोंमें फैले हुए गृहस्थ-जीवन के कटु परिणाम और नारकीय बलेश इन्हीं विवाहोंका पकान्त फल हैं। कहीं कोई भी ऐसा युगल देखनेमें नहीं आता जिसने दाम्पत्य-जीवनका मधुरफल और उसकी पूर्ण सफलता प्राप्त की हो। हर जगह उसका विकृत और अस्वाभाविक रूप ही देखनेमें आता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि १०० में ६२ दम्पतियोंका दाम्पत्य-जीवन दुःखान्त होता है और २ का सुखान्त हो तो हो। घर घरमें कलह और बैमनस्य दिखाई देता है। जिस गृहस्थ-जीवनमें हम स्वर्गीय सुखकी कल्पना करते हैं, वहां अशांति और दुःखका साम्राज्य है तथा निराशा और उदासीनताका काली रेखाएँ खिंची हुई हैं। जहां उल्लास, आनन्द और आल्लाह होना चाहिए, वहां निरुसाह, शोक और आकुलताका एक छत्र शासन है। हमने कल किसी दैनिक पत्रमें पढ़ा था—एक स्त्री अपने पतिके बेरुखेपनसे ज़हर खाकर मर गई। आज किसी पत्रमें पढ़ रहे हैं—एक महानुभाव पहली स्त्रीसे मन न मिलनेके कारण दूसरी शादी रचा रहे हैं। कल किसी

अखबारमें पढ़ेंगे—किसी बड़े शहरमें नवविहित दम्पतियों का रातही रातमें प्राणान्त होगया। रिपोर्ट मिली है कि उनके संरक्षकोंने उनकी इच्छाके विपरीत उनका विवाह किया था। आपका एक मित्र आपको खबर सुनाता है—पड़ौसमें एक १४ वर्ष की बालिका एक वर्ष पहले अमुक सेठजीसे ब्याह होकर आई थी। बेचारीके छः महीनेसे तपैदिककी शिकायत है। डाक्टर लोग कहते हैं—किसी मानसिक वेदनासे उसको यह बीमारी हुई है। एक बहन अपनी अंतरंग सहेलीकी हार्दिक व्यथा और दुःख-पूर्ण आहके साथ कहती है—बहन ब्याह होनेके बाद कभी उन्होंने मेरे साथ रु जोड़कर बात नहीं की। जाने क्यों वे मुझसे शुरूसे ही विरक्तसे रहते हैं। यह सब क्या है? बेजोड़ विवाहका दुःखद फल और उसका कटु परिणाम ?

बेजोड़ विवाहका सबसे हास्यास्पद और घृणित रूप है वृद्ध-विवाह ? जिस देश और समाजमें ऐसे विवाहों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है समझिए वहां अन्याय और अत्याचारको सादर आह्वान किया जाता है। वृद्ध-विवाह वास्तवमें समाज के लिए एक कलंक है, जिसका दाग़ सुदूर काल तक भी नहीं मिटाया जा सकता। वह व्यक्ति जो अपनी भजन-विरागकी अवस्थामें एक अबोध बालिकाके साथ विलासकी दुष्ट भावना रखता है उसमें मनुष्यत्व तो है ही कहाँ, शक है कि पशुत्व भी उसमें रहा है या नहीं ? कारण पशुओंके समुदायमें भी ऐसा अस्वाभाविक काम कभी नहीं होता। यह तो मनुष्य-समाज ही है जो ऐसे अमानुषिक आचरण वाले व्यक्तियोंको भी जगह दे सकता है। वरना वह पशुओं के समाजमें भी स्थान पाने योग्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उम्र पाने पर भी अपनी दूषित वृत्तियोंको वशमें नहीं रख सकता है और अनाचारके खेतमें स्वच्छन्द होकर विहार करना चाहता है तो किया करे, किंतु एक बालिकाके पवित्र कुमार-जीवन पर क्यों कुटाराघात करता है ? वह अपनी विषैली इच्छाओंका शिकार नाना उमंगोंसे फले फूले एक

बालिका-हृदयको क्यों बनाना चाहता है ?

ऐसा करनेमें पहले वह गौर करके देखें कि उसके अपने ही घरमें उसकी सोइशचर्याया विधवा पुत्र-बधू यौवन के मध्याह्न कालमें त्याग और तपस्याका जीवन बिता रही है। उसकी विधवा पुत्री यौवनके प्रभातकालमें ही अपना मोहाग-मिन्दूर पोछकर सदाचार और संयमकी शिक्षा दे रहा है। उसकी विधवा बहन बालपनमें ही अपना सर्वस्व खोकर अपने विरक्त और तपस्वी जीवन में वृद्धावस्थामें बड़ी हुई उसकी निरंकुश लालमाको धिक्कार रही है। यदि वह अपने घरमें यह सब नहीं देखता है तो पड़ोसमें देखे और पड़ोसमें भी नहीं देख सकता है तो मोहल्लेमें देखे। बस इसमें अधिक दूर उस नहीं जाना पड़ेगा। किन्तु कौन देखता है ? देखकर बायीं ओर आंख फेर लगा। यदि उधर भी वही दृश्य है तो दायीं ओर आंख फेर लेगा, यदि फिर भी वही दृश्य दिखलाई पड़ता है तो पीछे फिर जायगा। यदि उधर भी वही दृश्य दिखाई दे रहा है तो अपने चर्मनेत्र और जाननेत्रको दोनों हाथोंमें मूँट लेगा; लेकिन पाप और पतनके गहरं समुद्र में जरूर कूदेगा ! धिक्कार है !!

जो लोग चालीस या इसमें भी आगे की अवस्था प्राप्त होजाने पर भी दृमरी, तीमरी या चौथी शादी करनेके लिये तैयार होते हैं उनके मुँहमें आप क्या सुनेंगे ? अजी, इतनी बड़ी जायदाद है, हवेली है - धन सम्पत्ति है। कोई बाल-बच्चा है नहीं। हमारे मरनेके बाद उसे कोई भोगने वाला भी चाहिये। यदि परमात्माकी मर्जी हुई तो यह बुढ़ापा भी सफल हो जायगा और हमारा नाम भी रह जायगा। इस तरह नाम रखनेवालोंको मोचना चाहिये कि वे अपना नाम उज्ज्वल कर रहे हैं या कलंकित कर रहे हैं। काम करेंगे बदनामी का और उम्मेद रखेंगे अपने नामकी। नाम रहता है सुन्दर आचरण और कर्तव्य-पालन से तथा देश-सेवा और परोपकार से। किन्तु ऐसा तो उन्होंने किया ही कहाँ ? एक ओर वे निरपराध बालिकाका सर्वनाश-बालहत्या करने जा रहे हैं और एक ओर अपनी आत्माको पतनकी ओर ले जा रहे हैं। मरनेके बाद एक बाल-विधवा उनकी करनीको फूट-फूट कर रोरही है और समाज उनकी बुढ़ापेकी बड़ी हुई नृष्णा को धिक्कार रहा है। यह नाम रहेगा। हाँ, किसी भी तरह नाम रहा लेकिन रहा ज़रूर ! अगर वास्तवमें ऐसे लोग

नाम ही के इच्छुक हैं तो अपनी सम्पत्तिको किसी ऐसे काम में लगा जायें जो समाज व देशके अर्थ आ सकें और उनका नाम भी रख सकें। अगर किसी उत्तराधिकारीके ज़रिये ही वे नाम रखना चाहते हैं तो किसी सजातीय बालकको गोद लेकर यह काम आमानीमें कर सकते हैं, एक बालिकाका जीवन बर्बाद कर ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं ? ऐसे लोग भी हैं जिनके घरोंमें दो-दो चार चार बच्चे हुये जवान लड़के हैं और ब्याही लड़कियाँ भी है। दो-दो तीन-तीन छोटे मोटे पोते दोहते भी खेल रहे हैं। उनकी खुदकी अवस्था भी ४०-५० की हो गई है। यदि बदकिस्मतीमें उनकी गृहिणी का देहान्त हो जाता है तो १२ वें दिन ही आप उनके घरमें विवाह की चर्चा सुनने लगेंगे और साथमें यह भी सुनेंगे कि अजी और तो सब ठाठ है, लेकिन घरवालीके बिना घर सूना ही मालूम होता है। और फिर आप देखते हैं इन छोटे बाल-बच्चों को संभालने वाला भी कोई चाहिये। बहुआमें अभी इतनी सुध नहीं है। ऐसा विचार कर रहे हैं—रपथा तो जरूर हजार दो हजार अधिक खर्च होगा—कि कोई १८-२० वर्ष की अवस्था वाली हाथ लग जाय। अगर ऐसा ही है तो वे अपने बाल-बच्चोंके लिये किसी नौकरानीको क्यों नहीं रख लेते और घर सूना मालूम होता है तो ईश्वर भजनके लिये जङ्गलमें क्यों नहीं चले जाते ? एक सजातीय बेटेको ज़र-खरीद पत्नी (?) क्यों बनाना चाहते हैं ? बहुतसे ऐसे महानुभाव (?) भी है जो यह कहते हुये भी सुने जाते हैं कि साहब, और तो सब ठाक है लेकिन हमारे मरनेके बाद हमें कोई रोने वाला भी तो चाहिये। अफ़सोस ! दुर्भावना और नीचताकी हद होगई ! हम रोज़ाना मन्दिरमें जाकर यह बोलते हैं—‘भावना जिनराज मेरी सब सुखी संसार हो।’ किन्तु हम हमारे क्रियात्मक जीवनमें हमारे मरनेके बाद भी निरपराध अबलाओंको तड़फा-तड़फा कर मारनेकी कलुषित भावना रखते हैं। धिक्कार है !

देखा जाता है कि वृद्ध-विवाहकी स्थितिमें मुख्यतः दो कलुषित शक्तियाँ काम करती हैं। एक तो समाजके कुछ वासना-पीडित अवस्थाप्राप्त धनीमानी संठ-साहूकारोंकी धन-शक्ति जिसके ज़रिये वे अपनी सजातीय पुत्रियोंको अपने निकृष्ट आमोद-प्रमोदके लिये खरीदनेकी हिमायत

करते हैं और दूसरे समाज के धन-लोलुपी लोगों की निकृष्ट और घृणित व्यवसाय-शक्ति जो अपनी बालिका को बेचकर रुपये-पैसे से अपना घर भरना चाहते हैं इस क्रय-विक्रय के घिनौने व्यवसाय के विरुद्ध समाज के कुछ समझदार लोगों ने खूब आन्दोलन किया, लेकिन वह व्यर्थ साबित हुआ। पंचमेल मिठाई की शानदार जीमनवारों ने और बारात के लम्बे जुलूसों ने उन आन्दोलनों को ऐसा दबाया कि आन्दोलन करने वालों को बेतरह मुँह की खानी पड़ी और बालिकाओं को बेचने और खरीदने वाले महारथी (?) मचमुच अपने पुरुषार्थ (?) में सफल हुए और हो रहे हैं। अफ़सोस ! समाजकी आँखें तो बन्द हैं ही किन्तु कानून भी ऐसे जुमों का कोई प्रतीकार नहीं कर सकता। फिर इस घिनौने व्यापार को बन्द करने वाला कौन है ? ईश्वर। नहीं नहीं वह भी चुप है। कहावत है ईश्वर उसीकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर सकता है। वह देख रहा है स्त्री जाति कहां तक पुरुषों के द्वारा किये गये अत्याचार को सहन करती है और कब उसकी सहनशीलता (?) की हद खतम होती है। समय आगया है और हमें चाहिये कि हद किमीकी सहायता के लिये हाथ न पसारें और न उसकी आशा ही रखें किन्तु स्वयं ऐसे अत्याचारों का मुकाबला करने के लिये खड़ी हो जायें। जहां कहीं ऐसे घृणित व्यापार-व्यवसाय का मौका आवे बालिकाएँ स्वयं मुकाबले के लिये तत्पर हो जायें और आवश्यकता पड़ने पर अदालत और कानून की शरण लें। यदि अदालत और कानून को रुपयों की मुठ्ठी से दबा दिया जाय तो वे स्वयं आत्म-शक्ति से अपने विपत्तियों का मुकाबला करें। भले ही उसको अपने जीवन में घोर से घोर कष्ट क्यों न भेलना पड़े, लेकिन एक पिता-तुल्य वृद्ध की वासना का शिकार न हों, जो अपने आत्मा और कर्तव्य को क़तई भूला हुआ है। वह भूल जाय कि विपत्तियों में उसका पिता भी है और भाई तथा चाचा भी हैं मचमुच वे पिता और भाई होने योग्य नहीं हैं। अगर दो-चार बहिनें भी ऐसी आफ़त के समय अपनी वीरता और आत्म-शक्तिको परिचय देंगी तो इन जघन्य व्यवसायों में हिस्सा लेने वालों की तबियत ठिकाने आ जायगी और वे भूल कर भी ऐसे कुकृत्यों में भाग नहीं लेंगे। वे अपना उद्धार तो करेंगी ही लेकिन अपनी जाति का भी

महान् उपकार करेंगी जिसके लिये भावी स्त्री-सन्तति सदा के लिये उनकी आशी रहेंगी।

बेजोड़-विवाह का ऐसा ही एक और रूप है जिसमें बधूकी उम्र बरसे बड़ी अथवा समान होती है। स्त्री-जाति और पुरुष-जाति के शारीरिक संगठनकी दृष्टि से बरकी उम्र पांच-छः वर्ष अधिक होनी चाहिये। वरना उनका जोड़ा बहुत ही बेढंगा और उपहास-योग्य रहेगा। बधू जहां विवाह की आवश्यकता और गृहस्थ-जीवन की बारीकियों से परिचित होनेकी चेष्टा कर रही है वहां वर उससे अभी कतई अनभिज्ञ है। फलस्वरूप दोनों ही विवाहित जीवन के सुख से वंचित हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपने बाल-पुत्र के लिये बड़ी बहू लाना पसन्द करते हैं, उनकी पसन्द में या तो टीके या दहेज में दी जाने वाली किसी बड़ी रकम का लोभ छिपा रहता है या बहू पर तुरन्त ही गृहस्थी के भारकी जिम्मेवारी छेड़ देनेकी लालसा लगी रहती है। लेकिन इस लोभ और लालसा के आगे वे यह नहीं देखते कि उनकी सन्तान का कितना अहित हो रहा है। उनका पुत्र अपनी आँखों के आगे एक आफ़त-सी खड़ी देखकर सदा घुलता रहता है और जीवन में कभी नहीं पनप सकता तथा दाम्पत्य सुख से सदा के लिये वंचित कर दिया जाता है।

यह तो हुई अवस्था सम्बन्धी विषमता की बात। यदि हम गुणोंकी विषमता के बारे में विचार करेंगे तो आज के दाम्पत्य सम्बन्ध में और भी विकार और घुराहटें नज़र आवेंगी। लेकिन उनको अधिक विस्तार से लिखने का न तो समय ही है और न इस छोटे निबन्ध में बखान करनेकी गुंजाइश ही है। सामान्य तौर पर यही कह देना काफ़ी होगा कि जिन दो युवक युवतियों का आजन्म-सम्बन्ध स्थापित हो रहा है, सम्बन्ध स्थापित करने के पहले यह विचार लेना चाहिये कि उनमें कोई ऐसी विषमता तो नहीं है जो उनके जीवन को दुःखित करदे। वे कहां तक आपस के सह-योग से अपना और देश का उद्धार कर सकेंगे ? उनके जीवन और व्यक्तित्व में कोई ऐसा अन्तर तो नहीं है जो उनको एक-दूसरे से क़तई पृथक रखे। उदाहरण के तौर पर शिक्षा और अशिक्षा के ही अन्तर को लीजिये। मान लीजिये आप एक प्रेजुण्ट पुत्र के पिता हैं और आपने उसका

सम्बन्ध किसी लालचसे अथवा अपनी परिस्थितियोंसे मजबूर होकर एक पूर्ण अशिष्टित लड़कीसे कर दिया। मेरा मतलब यहां ग्रेजुएट होनेसे सिर्फ डिग्रीप्राप्त करने ही से नहीं है बल्कि उन सब गुणोंमें है जो वास्तवमें एक ग्रेजुएटमें होने चाहिए। आप भी खुश हैं। आपकी गृहस्थी भी खुश है। घरके भाई-बन्धु भी खुश हैं। किन्तु यह आपकी कल्पनामें भी न आयेगा कि आपके पुत्र और उसकी बहुके अन्तरंगमें क्या है? भीतर ही भीतर उनको किन कठिनाइयों और विचारोंके घात-प्रतिघातका सामना करना पड़ रहा है। दोनों एक दूसरेके विचारोंमें भिन्न हैं। आपकी बहु आपके पुत्रकी आवश्यकताओं और उसकी विचारधाराओंमें कतई अनभिज्ञ है। आपका पुत्र आपकी बहुके अज्ञान और अशिष्टापर मुँहलाता है, कुढ़ता है और फूट-फूटकर रोता है। किन्तु यह सब आपमें कभी कहता नहीं, इसलिये आप उससे बिन्कुल बेखबर हैं। बेचारी बहु आपके पुत्रकी खेद-सिखता और उसकी मानसिक वेदनाओंका कारण भोजने और समझनेकी योग्यता नहीं रखती। बेचारी मन ही मन अपनी अयोग्यता पर लजित होती है। माना कि आपकी बहु बहुत अच्छा खाना बनाती है, बड़ी चिन्म्र है, संवापरायण है, सुन्दर है काम करनेमें चतुर है, किसीय भगवती नहीं है और दिन-रात आपकी, आपके पुत्रकी और आपके घरकी चिन्तामें लगी रहती है किन्तु फिर भी ऐसी कौनसी वजह है जो आपका पुत्र उसमें सदा विरक्त-सा रहता है। विचार करने पर वजह यही मालूम होगी कि जित्ना और अशिष्टाके महान् अन्तरने उन दोनों हृदयोंके बीच एक जबरदस्त पर्दा डाल रक्खा है जिसके कारण दोनों एक दूसरेके हृदयको देख नहीं सकते। ऐसी अवस्थामें दाम्पत्य सुख कहाँ? उसका स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता। गैर-हार्दिक कठिनाइयों ही नहीं गार्हस्थ्य-सम्बन्धी और सामाजिक कठिनाइयों पर भी सौर कीजिये। समझिये आपकी यह और आपका पुत्र बहुत कुछ अवस्था पार कर गये हैं और उनके सामने दो-एक बाल-बच्चे भी खिलने लगें हैं। आपकी बहु चाहती है कि नजर-फटकारसे बचानेके लिये बच्चोंको किसी मयाने फकीरका ताबीज पहना दिया जाय लेकिन आपका पुत्र उसके खिलाफ है। वह चाहती है कि बच्चोंकी बीमारियोंमें किसी देवताको सवा मनकी मिठाई चढ़ाई जाय, लेकिन यह बात आपके

पुत्रके सिद्धान्तके खिलाफ है। आपका पुत्र आपकी बहुको शुद्ध खादीकी पोशाक पहनाना चाहता है, किन्तु वह इससे राजी नहीं है। वह उसे ज़ेवर पहनाना नहीं चाहता, लेकिन उसका मन कहता है कि वह ज़ेवरोंमें लदी रहे। वह नुकता और पुरानी रुढ़ियोंके पक्षमें है और मौका पड़नेपर तदातुक्क ही रस्म-रिवाज़ करनेके लिये हठ करती है। आपका पुत्र बेचारा परेशान है, वह करे तो क्या करे? ऐसी सैकड़ों ही कठिनाइयाँ और आपदाएँ उनके सम्मुख उपस्थित होती हैं और उनको सुलझाते-सुलझाते ही उनका अमूल्य जीवन खतम हो जाता है। इसी तरह जिन दम्पतियोंमें स्त्री शिक्षित है और पुरुष अशिष्टित है तो बेचारी स्त्रीकी बहुत ही किरकरी है। बस यह समझिये कि वह अपने जीवनको किसी तरह काट रही है। उसके जीवनमें कोई गौरव, हर्ष या रस तो बिल्कुल है ही नहीं। जब हम दो स्त्री-पुरुषोंका सम्बन्ध निश्चित करें तो उनके स्वभाव, शारीरिक संगठन और स्वास्थ्यकी समानता की ओर भी हमें अधिकसे अधिक ध्यान देना चाहिये। ऐसा कहा जाता है कि आन जो घर-घरमें दुबली, कमजोर, बदन-मिज़ाज़, बेहंगी और अस्वाभाविक मंतिनि देवी जाती हैं उसका एकमात्र कारण यही है कि विवाहके समय हम इन बातोंकी बिन्कुल उपेक्षा कर बैठते हैं। स्वभाव-भिन्नताके कारण कभी-कभी बड़े-बड़े उपद्रव हो जाते हैं। यहां तक कि दम्पतियों में किसी एक के अथवा दोनोंके ज़हर खाकर मर जाने तकके समाचार सुननेमें आते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक संगठनके बारेमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि दो आदमियोंके बलप्रयोगमें एकके कमजोर और एकके ताकतवर रहनेपर कमजोरकी जो दुर्दशा होती है वही दुरवस्था दम्पतियोंमें जो कमजोर है उसकी होगी। सौंदर्यके सम्बन्धमें भी यह बात है कि स्त्री-पुरुषोंमें एक बहुत अधिक सुन्दर और एक बहुत अधिक कुरूप होगा तो सुन्दर व्यक्ति कुरूपसे घृणा करने लगेगा और दोनोंमें कभी प्रेम और मेल नहीं हो सकेगा।

इसलिये समाज व उसके मरक्कोंको चाहिये कि ऐसे बेजोड़ विवाहोंपर बहुत ही कठोर दृष्टि रखें और जहां तक हो सके ऐसे विवाह न होने दें। इससे व्यक्तियोंका भी भला होगा और उनसे बनने वाला समाजका भी हित होगा।

हरिभद्र-सूरि

[ले०—पं० रतनलाल संघवी, न्यायतीर्थ विशारद]

(अनेकान्त वर्ष ३ किरण ५ से आगे)

रचनाओं पर एक दृष्टि

चरित्रनायक हरिभद्र-सूरिका संस्कृतभाषा और प्राकृतभाषा दोनोंपर ही समान और पूरा पूरा अधिकार था। ये ही सर्वप्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने कि प्राकृत आगमग्रन्थों पर संस्कृत-टीका लिखी। श्रे० सम्प्रदायमें ये एक पूर्वधारी अंतिम श्रुत-केवली माने जाते हैं। इनके पश्चात् पूर्वोक्त ज्ञान सर्वथा विलुप्त होगया। श्रेताम्बर जैनसाहित्य क्षेत्रमें इनके ही प्रभाव और प्रेरणासे संस्कृत-साहित्यकी ओर आभूतचि बढ़ी और संस्कृत जैनसाहित्य पल्लवित हुआ। संस्कृत भाषापर इनका प्रबल आधिपत्य था, यह बात अनेकान्तजयपताका आदि ग्रन्थों परसे भले प्रकार सिद्ध है। अनेकान्तजयपताका ग्रन्थ तत्कालीन सम्पूर्ण दार्शनिक क्षेत्रमें संस्कृत भाषामें संयुक्त किसी भी अन्य दार्शनिक ग्रन्थके साथ भाषा, विषय, वर्णन शैली, और अर्थ-स्फुटता आदिकी दृष्टिसे तुलना करने पर अपना विशेष और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है।

हरिभद्र-सूरि युगप्रधान आचार्य . सी लिए कहे जाते हैं कि इन्होंने जैनसाहित्यको हर प्रकारसे परिपुष्ट करनेका सफल और यशस्वी एवं आदर्श प्रयास किया था। विद्वत्-भोग्य और जन-साधारणके उपयुक्त जितने ग्रन्थ इन्होंने लिखे हैं और जितने विषयों पर अमर लेखनीरूप तूलिका चलाई है, वह आपको जैनसाहित्यके चोटीके ग्रन्थकारोंमें अग्र-गण्य स्थान प्रदान करती है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या १४४४ अथवा १४४० मानी जाती एवं कही जाती है। वर्तमानमें भी इनके उपलब्ध ग्रन्थोंकी संख्या ७३ गिनी जाती है, जैसा कि पं० बेचरदासजी द्वारा लिखित

‘जैन दर्शन’ नामक पुस्तककी भूमिकासे और पं० हरगोविंद दासजी लिखित ‘हरिभद्र चरित्र’ एवं ‘जैनग्रन्थावली’ आदि से ज्ञात होता है। पुरातत्त्वज्ञ मुनि श्री जिनविजयजीने तो २६ ग्रन्थोंको हरिभद्र-सूरि-कृत सप्रमाण सिद्ध कर दिया है।

जैन-साहित्यके प्रगाढ़ अध्येता हर्मन जैकोबीका खयाल है कि १४४० ग्रन्थोंके रचनेकी जो बात कही जाती है, उसमें प्रकरणोंकी भी गणना ग्रन्थोंके रूपमें की होगी और होनी ही चाहिये, क्योंकि प्रकरण भी अपने आपमें स्वतंत्र विषयसे संयुक्त होनेके कारण ग्रन्थरूप ही हैं। इस प्रकार ५०-५० श्लोक वाले ‘पंचाशक’ के १६ प्रकरण, ८-८ श्लोक वाले ‘अष्टक’ के ३२ प्रकरण, १६-१६ श्लोक वाले, ‘षोडशक’ के १६ प्रकरण, एवं २०-२० श्लोक वाली २० ‘विशिकाएँ’ भी ग्रन्थोंके समूह ही समझना चाहिये। हरिभद्र-सूरिके जीवन की विशिष्ट घटनाके सूचक ‘विरह’ पदसे अंकित होनेके कारण ‘संसार दावानल’ नामक ४ श्लोकों वाली स्तुति भी अपने आपमें एक ग्रन्थरूप ही होगी।

हरिभद्र-सूरि-कृत ‘तत्त्वार्थ लघुवृत्ति’ और ‘पिडनियुक्ति’ नामक दो ग्रन्थ अपूर्ण रूपसे उपलब्ध हैं, तब यह शंका होना स्वाभाविक ही है कि जब अपूर्ण ग्रन्थ सुरक्षित रह सकते हैं, तो अन्य परिपूर्ण १४४४ की संख्यामें कहे जाने वाले ग्रन्थ क्यों नष्ट होगये? युगप्रधान, युगनिर्माता इस महान् कलाकारके ग्रन्थोंकी रक्षा धर्मप्रेमी जनताने अवश्य की होगी। सम्भव है कि इस प्रकार प्रकरणोंकी गिनती भी अवश्य स्वतंत्र ग्रन्थोंके रूपमें की जाकर १४४४ की जोड़ ठीक ठीक बिठाई जाती रही होगी। खैर; जो कुछ भी हो, यह तो निर्विवाद रूपसे प्रमाणित है कि हरिभद्र-सूरिने

विस्तृत-विषय-संयुक्त, विपुल परिणाम संपन्न और अर्थ-गाम्भीर्यमय महान् कृतियोंके साथ साथ प्रकरण रूप छोटी छोटी किन्तु महत्वपूर्ण रचनाएँ भी अच्छी संख्यामें की थीं। सम्भव है कि उनमेंसे कुछ ग्रन्थ तो इतस्ततः भंडारोंमें अथवा वैयक्तिक ग्रन्थसंग्रहोंमें पड़े हुए होंगे और कुछ अनेकान्त वर्ष ३ किरण ४ में इसी लेखमालाके अन्तर्गत 'पूर्वकालीन और तत्कालीन स्थिति' के रूपमें वर्णित कारणों से नष्ट हो गये होंगे।

हरिभद्र-सूरिने जिस प्रकार संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंमें रचनाएँ की हैं, उसी प्रकार गद्य और पद्य दोनों ही प्रणालियों का आश्रय लिया है। हरिभद्र-सूरिके प्रादुर्भाव के पूर्व आगम रहस्यका उद्घाटन करने वाली नियुक्तियाँ और चूर्णियाँ ही थीं। वे भी केवल प्राकृत भाषामें ही। इन्होंने ही आदरणीय आगमग्रन्थों पर संस्कृत टीकाएँ लिखनेकी परिपाटी डाली। इस प्रकार जैनसाहित्यमें नवीनता के साथ मौलिकता प्रदान की, जिसका स्पष्ट और महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि इनके पश्चात् यह प्रवृत्ति विशेष वेगवती बनी और सभी आगमों पर संस्कृत-टीकाएँ रची जाने लगीं। प्राकृतका प्रभाव फिर भी इन पर कम नहीं था। यही कारण है कि टीकाओंमें जहाँ पर प्राचीन नियुक्तियों अथवा चूर्णियोंके अंशोंको प्रमाण रूपसे उद्धृत करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई, वहाँ पर इन्होंने प्राकृत रूपमें ही उस उस अंश को उद्धृत किया है। किन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता गया, त्यों त्यों प्राकृतका प्रभाव कम होता गया और यही कारण है कि आचाराग एवं मंत्रकृताग पर टीका करने वाले शीलाक सूरिने प्राकृत-उद्धरणके स्थान पर संस्कृत-अनुवाद को ही स्थान दिया है।

प्रकरणात्मक शैली और माध्यस्थपूर्ण उच्चता

प्रोफेसर हर्मन जैकोबी लिखते हैं कि यदि पारिभाषिक अर्थमें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हरिभद्र-सूरि ही

व्यवस्थित रूपसे प्रकरणोंके रचयिता हैं। व्यवस्थित पद्धति से शास्त्रीय रूपमें रचित ग्रन्थ ही प्रकरण कहलाते हैं। येन केन प्रकारेण अव्यवस्थित रूपसे लिखित एवं प्रासंगिक और अप्रासंगिक कथाओंसे युक्त ग्रन्थाकी अपेक्षा प्रकरणों का विशेष और स्थायी महत्व है। क्योंकि हममें महान् कलाकारके अमर साहित्यकी बहुमूल्य कलाका स्फुट दर्शन परिलक्षित होता है। इन्हीं विशेषताओंके कारणोंसे चरित्र नायककी कृतियाँ उन्हें जैन साहित्यकारोंमें ही नहीं, बल्कि अखिल भारतीय साहित्यकारोंकी सर्वोच्चपंक्तिमें योग्य स्थान प्रदान करती है, जो कि हमारे लिये गौरव और सम्मानकी बात है।

आचार्य उमास्वाति, मिदमेन दिवाकर, जिनभद्रगणि-ज्जमाश्रमण आदि विद्वान् आचार्योंने प्रकरणात्मक पद्धतिकी जो नींव डाली, हरिभद्र-सूरिने उसका व्यवस्थित अध्ययन किया और उसमें अनेक विशेषताएँ एवं मौलिकताएँ प्रदान कर उसका गम्भीर विकास किया; और फल स्वरूप श्वेताम्बरीय जैन साहित्यको पूर्णताके शिखर पर पहुँचा दिया।

हरिभद्र-सूरिने जितना जैनदर्शन पर लिखा, लगभग उतना ही विभिन्न प्रसंगों पर वैदिकदर्शन और बौद्धदर्शन पर भी लिखा। ब्राह्मणमिद्धान्तों और बौद्ध-मान्यताओं पर गम्भीर मीमांसा करते समय भी एवं चर्चात्मक तथा खंडनात्मक शैलीका अवलम्बन लेते समय भी मध्यस्थता, मज्जनोचित मर्यादा और आदर्श गम्भीरताका किसी भी अंशमें उल्लंघन नहीं किया है, यही हमारे चरित्रनायककी अमाधारण विशेषता है।

शान्ति पूर्वक और मध्यस्थ भावके साथ अपनी बातको समझाने वालोंमें हरिभद्रका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है। कहा जा सकता है कि दार्शनिक क्षेत्रमें इस दृष्टिसे हरिभद्र अद्वितीय हैं। जैनदर्शनके सिद्धान्तोंका समर्थन करते समय भी अपनी निर्लिप्तता बनाये रखना एक आदर्श

कला है। जैसाकि 'शास्त्रवार्तासमुच्चय' के तृतीय स्तम्भकमें ईश्वर-कर्तृत्ववादासे स्पष्ट है। तार्किक खंडन-मंडनके वातावरणमें भी इतनी आदर्शताका पालन करना अपनी सर्वोच्च भद्रताका सुन्दर प्रमाण है। पं० बेचरदासजी लिखते हैं कि इस दृष्टिसे श्री हरिभद्र-सूरि सदृश समर्थ बोधक मुझे और कोई प्रतीत नहीं होता है। अनेकान्तजयपताकासे प्रमाणित होता है कि ये प्रचंड वादी थे, किन्तु जैसे अन्यवादियोंके ग्रन्थोंमें प्रतिवादियोंके प्रति प्रायः विषवमन किया जाता है, वैसा ये अपने बहुमूल्य ग्रन्थोंमें करते हुए नहीं पाये जाते हैं। बल्कि ये तो 'आह च न्यायवादी', 'उक्तं च न्यायवादिना' 'भवता तार्किकचूडामाणना', 'न्यायविदा वार्तिके', 'यदुक्तं सूक्ष्मबुद्धिना' इत्यादि आदर्श-सूचक शब्दोंका उपयोग करते हुए देखे जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो समर्थ होता है, वही इतना धैर्य और उच्चताका पालन कर सकता है। इस प्रकार आचार्य हरिभद्र-सूरि प्रखर वाग्मी, गंभीर दार्शनिक, और अजेयवादी थे, यह बखूबी साबित होजाता है।

माप्रदायिक विष, और मताग्रहमे उत्पन्न होने वाले कलह, मतभेद, अदूरदर्शिता, अवबुधत्व भाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि मानवता-नाशक दुर्गुणोंका समूल नाश होजाय, यह हरिभद्र-सूरिकी आंतरिक इच्छा थी; और यही कारण है कि वे अपने योगदृष्टिसमुच्चयमें सर्वधर्म-समन्वय और सर्वबंधुत्व भावनाका सुन्दर और भावपूर्ण उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। उनकी सर्वबंधुत्व भावनाका स्वरूप उनके अपने शब्दोंमें ही इस प्रकार है:—

अविद्यासंगताः प्रायो विकल्पाः सर्व एव यत् ।
तद्योजनारमकश्चैषः कुतर्कः किमनेन तत् ॥
जातिप्रायश्च सर्वोऽयं प्रतीति-फल बाधितः ।
हस्ती व्यापादयत्युक्तौ प्राप्ताः प्राप्ताविकल्पवत् ॥
चित्रा तु देशनैतेषां स्याद् विनेयानुगुणयतः ।
यस्माद् एते महारमानो भवन्त्याधिभिषग्वराः ॥
यद्वा तत्तन्नापेक्षा तत्कालादि नियोगतः ।

अविध्यो देशना चित्रा तन्मूलैषाऽपि तत्त्वतः ॥
तदभिप्रायमज्ञात्वा न ततोऽर्वागृह्णां सताम् ।
युज्यते तत्प्रतिषेपो महाऽनर्थकरः परः ॥
निशानाथप्रतिषेपो यथाऽन्धानामसंगतः ।
तद्भेदपरिकल्पश्च तथैवाऽर्वागृह्णामयम् ॥
न युज्यते प्रतिषेपः सामान्यस्याऽपि तत्सताम् ।
आर्यापवादस्तु पुनर्जिह्वेदाधिको मतः ॥
ज्ञायेरन् हेतुवादेन पदार्था यद्यतीन्द्रियाः ।
कालेनैतावता प्राज्ञैः कृतः स्यात् तेषु निश्चयः ॥
ग्रहः सर्वत्र तत्त्वेन मुमुक्षूणामसंगतः ।
मुक्तौ धर्मा अपि प्रायस्यक्तव्याः किमनेन तत् ॥

—(योगदृष्टिसमुच्चय, १०, ११, १३२, १३६, १३७, १३८, १३९, १४४, १४६)

भावार्थ—हे भाइयो! शब्दजालमय ये सब विकल्प अविद्या-अज्ञानसे उत्पन्न हुए हुए हैं; इन सबका मूल आधार कुतर्क है; जिससे कि आज तक कुछ भी सार नहीं निकला है। जैसे कि एक पागल हाथी पर बैठे हुए आदमीने कहा कि मार्गमेंसे सब हट जाओ, अन्यथा यह हाथी चोट पहुँचावेगा। इस पर एक कुतार्किकने विकल्प उठाये कि हाथी समीपमें आये हुएको—प्राप्तको—मारता है या दूरस्थ अप्राप्त—को भी मारता है? यदि प्राप्तको, तो तुम्हें ही क्यों नहीं मार डालता है, तुम तो प्राप्त हो; यदि अप्राप्तको मारता है, तो फिर दूर हटनेसे क्या लाभ? अप्राप्त अवस्था में भी मार सकेगा। इस प्रकारके कुतर्कसे अन्तमें वह हाथी द्वारा मार डाला जाता है, वैसे ही भ्रष्टा-सम्बन्धी कुतर्क भी आत्माका मत्स्यानाश कर डालता है।

भिन्न भिन्न महापुरुषोंकी जो भिन्न भिन्न तरहकी देशना देखी जाती है, उसका मूल कारण है—शिष्योंकी अथवा तत्कालीन जननाकी आध्यात्मिक विभिन्नता। क्योंकि वे महात्मा (महावीर, बुद्ध, कृष्ण, कपिल, गौतम, कणाद, पतञ्जलि, आदि आदि) आध्यात्मिक व्याधियोंके योग्य वैद्य और ज्ञाता थे। अथवा उन्होंने भिन्न भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल,

भाव, नयादि दृष्टियोंके कारणसे भिन्न भिन्न देशना दी है; किन्तु उनका मूल आधार तो मुक्ति ही था। इसलिये विना पूर्ण अभिप्राय जाने हमारे जैसे अल्पज्ञों द्वारा उनका खंडन किया जाना निस्संदेह महान् अनर्थकारी ही सिद्ध होगा। जिस प्रकार अंधों द्वारा चन्द्रमाका केवल कल्पना द्वारा विभिन्न वर्णन किया जाना पूर्ण मूर्खता ही है, उसी प्रकार हमारे जैसों द्वारा उन देशनाओंके सम्बन्धमें भेद-कल्पना करना पूर्ण मूर्खता ही है। जहाँ सामान्य पुरुषका प्रतिक्षेप करना भी असंगत है, वहाँ इन महान् पुरुषोंके सम्बन्धमें प्रतिवाद करनेकी अपेक्षा तो जिह्वा-छेद करना अधिक श्रेयस्कर है। विचार करो कि यदि तर्क-द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थोंका वास्तविक ज्ञान हो सकता होता तो आज दिन तक ये तार्किक शंकाशील क्यों रहते? इसलिये मुमुक्षुओं के लिये किसी भी प्रकारका कदाग्रह रखना सर्वथा असंगत है। विचार तो करो, यदि मुक्ति चाहते हो तो इन सब विकल्पों, भेद-भावनाओं, और एकान्त-मान्यताओंको छोड़ना पड़ेगा: तो फिर तर्क और विकल्प कैसे उपयोगी ठहरें?

पाठकबृन्द ! देखिये, कितनी आदर्श सद्भावनाएँ और कितनी समुन्नत, उदार और विशाल सुदृष्टि हरिभद्र-सूरिकी थी। यही भद्रवृत्ति हम आपके अन्य सद्-ग्रन्थोंमें भी पाते हैं। शास्त्रवार्तानुसंग्यमे आप लिखते हैं कि—

एवं प्रकृतिवादोऽपि विज्ञेयः सत्य एव हि ।

कपिलोक्तत्वमश्चैव दिव्यो हि स महामुनिः ॥

शा० स्त० ३, ४४

अर्थात्—यह प्रकृतिवाद भी सत्य ही समझना चाहिए, क्योंकि यह महर्षि कपिलका कहा हुआ है: जो कि दिव्य महामुनि थे।

“न चैतदपि न न्यायं यतो बुद्धो महामुनिः ॥

शा० स्त० ६, ५३

तात्पर्य यह है कि यह बौद्ध-विज्ञानवाद भी असत्य

नहीं होसकता है, क्योंकि यह महात्मा बुद्धका कहा हुआ है।

एवं च शून्यवादोऽपि तद्विनेयानु गुण्य तः ।

अभिप्रायत इत्युक्तो लक्ष्यते तत्त्ववेदिना ॥

शा० स्त० ६, ६३

इसी प्रकार यह शून्यवाद भी अनेक मुमुक्षुओंके हितके लिए ही उस तत्त्वज्ञ महापुरुष द्वारा कहा गया प्रतीत होता है।

अन्ये व्याख्यापयन्त्येवं समभावप्रसिद्धये ।

अद्वैतदेशना शास्त्रे निर्दिष्टा न तु तत्त्वतः ॥

शा० स्त० ८, ८

माराश यह है कि कदाग्रहसे ग्रसित जनताकी विषम-वृत्ति, समताभावरूपमें परिणति करे, इसी सद्देश्यको लेकर भारतीय-शास्त्रोंमें अद्वैतवादकी देशना दी गई है।

पं० बेचरदासजी लिखते हैं कि श्री महावीर स्वामीके शामन संरक्षक आचार्योंमेंसे ऐसा उदार मतवादी, ऐसा समन्वयशील निरीक्षक कोई हुआ है तो ये हरिभद्र ही हैं। इनके पश्चात् अद्यावधि किसी माताने जैन आचार्योंमें इतने उदार, लोकहितकर, और गंभीर निरीक्षकको जन्म नहीं दिया है।

आचार क्षेत्रमें फैली हुई अव्यवस्था, दुराचार, और अधाचारका भी हरिभद्र-सूरिने कैसा निराकरण किया है, यह पहले लिखा जा चुका है।

इस प्रकार हरिभद्र-सूरिमें मध्यस्थता, उदारता, गुण-प्राहिता, विवेकशक्ति, भक्तिप्रियता, विचारशीलता, कोमलता, चारित्रविशुद्धि और योगानुभूति आदि अनेक गुण विद्यमान थे—ऐसा प्रतीत होता है। बौद्धोंके प्रति इनका क्रोध अंतिम क्रोध था, ऐसा भी ज्ञात होता है। इसके प्रमाण में प्रशमरस पूर्ण ‘समराइच्चकहा’ रूप कृति सामने विद्यमान है। इन्होंने जैनसाधुभिन्ना, जैनदीक्षा आदि विभिन्न विषयों पर अपने सुन्दर और भावपूर्ण विचार अष्टक, षोडशक, और पंचाशक आदिमें भली प्रकारसे व्यक्त किए हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ये रुढ़ि-प्रिय नहीं थे, अपितु

विचारपूर्ण विचारोंके अनुयायी और अनेक कवि सुधारक थे। तत्कालीन क्रिया संबंधी अंधकारको अपने ज्ञान, और चारित्र-द्वारा विनष्ट करनेका इन्होंने सफल प्रयास किया था।

रचना-प्रणालीकी विशेषता

हरिभद्र-सूरिने साग्व्य, योग, न्याय, वैशेषिक, अद्वैत, चार्वाक, बौद्ध और जैन आदि सभी दर्शनोंकी आलोचना-प्रत्यालोचना की है, किन्तु अपनी प्रकृति-उदारताका कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होने दिया है। भारतीय सभी दर्शन धाराओं पर विद्वतापूर्वक मीमांसा और आलोचना करते समय भी तटस्थवृत्ति रखना निश्चय ही आदर्श और अनुकरणीय है।

जैनदर्शनके मौलिक सिद्धान्तरूप स्याद्वाद पर अन्य बौद्ध एवं तार्किकों-द्वारा किये जाने वाले तार्किक एवं दार्शनिक विकल्पात्मक हमलोंका उसी पद्धतिसे और वैसा ही प्रबल और प्रचंड उत्तर देने वाले सर्व प्रथम यदि कोई जैन नैयायिक दृष्टिमें आते हैं, तो ये हरिभद्र और भट्ट अकलंकदेव ही हैं। स्याद्वाद पर किये जाने वाले ८ दोषों का ररिहार जैसा इन दोनों आचार्योंने किया है, वैसा ही करते हुए हेमचन्द्रने भी इस उज्ज्वल सिद्धान्तको निर्दोष प्रमाणित किया है।

योग-साहित्यमें भी जैन विचार-धाराका खयाल रखते हुए अपनी महत्वपूर्ण नवीनता प्रदर्शित की हैं। निःसंदेह इनकी समुज्ज्वल कृतियोंसे भारतीय साहित्य गौरवान्वित हुआ है। श्रद्धेय पं० सुखलालजीके शब्दोंमें इनके ग्रन्थ हमारी सारी जिन्दगी तकके लिए मनन करने और शास्त्रीय प्रत्येक विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त हैं। इन की युगप्रधानत्वरूप ख्यातिका मूल कारण आचार क्षेत्रमें विशेषता और पवित्रता लानेके साथ साथ साहित्य-सेवा भी है। चारों अनुयोगों पर सफलतापूर्वक साहित्यका निर्माण करना, और उसमें विशेषताके साथ स्थायित्व लाना अमर

कलाकारकी विशिष्ट कलाका ही द्योतक है।

ललितविस्तरावृत्तिमें, बौद्ध आदि सभी दर्शनोंके सिद्धान्तोंकी संक्षेपमें किन्तु मार्मिकताके साथ मीमांसा करते हुए, अर्द्धदेवकी आसता और पूज्यता गंभीर और हृदयंगम रीतिसे स्थापित करनेका प्रयास किया है।

अनेकान्तजयपताकामें बौद्धोंका काफी प्रतिक्षेप है। ममग्र कुतर्कोंका अच्छे ढंगसे निराकरण किया गया है। स्याद्वाद पर होने वाले सभी आक्षेपोंका योग्य उत्तर दिया गया है। अद्वैतवाद एवं शब्दब्रह्म पर भी विचार किया गया है। श्री जिनविजयजीने लिखा है कि 'अनेकान्त जयपताकाग्रन्थ', खासकर भिन्न भिन्न बौद्धाचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें जैन धर्मके अनेकान्तवादका जो खंडन किया है, उसका उत्तर देनेके लिए ही रचा गया था। तार्किकचक्र चूडामणि आचार्य धर्मकीर्तिकी प्रखर प्रतिभा और प्राञ्जल लेखनीने भारतके तत्कालीन सभी दर्शनोंके साथ जैनधर्मके ऊपर भी प्रचण्ड आक्रमण किया था। इसीलिए हरिभद्रने जहाँ कहीं थोड़ासा भी मौका मिला, वहीं पर धर्मकीर्तिके भिन्न भिन्न विचारोंकी सौम्यभाव पूर्वक किन्तु मर्मन्तिक रीतिसे चिकित्सा कर जैनधर्म पर किये गये उनके आक्रमणों का सूद सहित बदला चुकवा लेनेकी सफल चेष्टाकी है।"

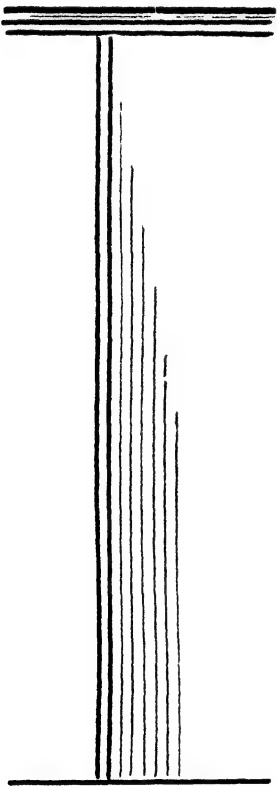
जैनसमाजको तर्कात्मक प्रमाणवादकी ओर आकर्षित करनेके लिए हरिभद्रने सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् दिङ्नागकृत 'न्यायप्रवेश' पर एक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी। इस प्रकार जैनसमाजको बौद्ध दर्शनके अध्ययनकी ओर आकर्षित किया। जैसा इनका भारतीय दर्शन शास्त्र पर अधिकार था, वैसा ही व्याकरण शास्त्र पर भी इनका पूरा पूरा अधिकार था। यही बात मुनिचन्द्रसूरिने लिखी है कि हरिभद्र-सूरि आठ व्याकरणोंके पूर्ण ज्ञाता थे।

हरिभद्र-कालमें संस्कृत भाषा अपने पूर्ण प्रौढ़ साम्राज्य का आनंदोपभोग कर रही थी। इसी कालमें काव्य, नाटक,

व्याकरण, न्याय, धर्म, कथा, कोश, छंद, रस, अलंकार, आत्मिक और दार्शनिक ग्रन्थों द्वारा संस्कृतभाषा हर प्रकार से परिपूर्ण, पुष्ट और सर्वाङ्गसुन्दर बन गई थी। यही कारण है कि इस कालने हरिभद्र-सूरिको संस्कृतमें ग्रन्थ रचना करने, जैनसाहित्यको हर दिशामें वैदिक और बौद्ध-साहित्य की समकक्षतामें लाने, तथा साहित्यिक धरातलको ऊँचा उठानेमें हर प्रकारकी प्रेरणा और उत्साह प्रदान किया। तात्पर्य यह है कि संस्कृत साहित्यकी दृष्टिसे यह काल हरिभद्रसूरिके लिए एक सुन्दर स्वर्णयुग था। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि हरिभद्रने इसका अच्छा उपयोग किया और अपने पवित्र संकल्पमें आशासे भी अधिक सफलता प्राप्त की। संस्कृतके गद्य और पद्य दोनों प्रकारके साहित्यने हरिभद्रको आकर्षित किया और तर्कशास्त्रने तो इनको अपने आपमें सराबोर ही कर दिया। यही कारण है कि आप इतने सुन्दर ग्रन्थ विश्व-साहित्यके सम्मुख रख सके। निस्संदेह हरिभद्रका साहित्य भारतीय साहित्य एवं विश्व-दार्शनिक साहित्यके सम्मुख गौरव पूर्वक कंधेसे कंधा भिड़ा कर खड़ा रह सकता है।

(अपूर्ण)

भाग्य-गीत

[रचयिता—श्री 'भगवन्' जैन]

किस्मतका लिखा न टलता है !

हर बार टालनेका प्रयत्न, देता हमको असफलता है !

किस्मतका लिखा न टलता है !!

ये कृष्ण और बलदेव बड़े, योधा भी और भाग्य-शाली !
पर, हुआ द्वारिका-दहन जभी, चेष्टाएँ गई सभी खाली !
जलनिधिको लाये काट-काट, लेकिन जल भी वह जलता है !

किस्मतका लिखा न टलता है !!

वह सीता-महासती-कहकर, हम जिसको शीश भुकाते हैं !
रोती है उसको सब जनता, जब राम विपिन ले जाते हैं !
फिर वही अयोध्याका समाज, आनेपर काहर उगलता है !

किस्मतका लिखा न टलता है !!

अंजना-सतीका विरह जहाँ, पवनंजयको था दुखदाई !
फिर करा भ्रातिकी आड़ मिली, तो वह कठोरता दिखलाई !
दानवता उसको कहें या कि, हम कहें भाग्यकी खलता है !

किस्मतका लिखा न टलता है !!

जब बड़े-बड़े इसके आगे, थककर हताश हो रहते हैं !
तो हम-नुम तो क्या चीज़ रहे, जो सूखे-तृण ज्यों बहते हैं !
हम इसके पीछे चलते हैं, यह आगे-आगे चलता है !

किस्मतका लिखा न टलता है !!

भ्रातृत्व

[लेखक—श्री 'भगवत्' जैन]

(१)

दूम कहावतको रालत साबित करनेके लिए ही शायद वे दोनों थे, कि ताली एक हाथसे नहीं बजती।

पोदनपुरके महाराजा अरविन्दके प्रधान-मंत्री थे—विश्वभूति। विश्वभूतिकी स्त्रीका नाम था—अनुधरी। और वे दोनों उसीके पुत्र थे। बड़े कुंवर माहबका नाम था—कमठ, और छोटेका मरुभूति। शादी दोनोंकी हो चुकी थी। न होनेकी तो कोई बात ही नहीं थी, प्रधान-मंत्रीके पुत्र जो ठहरे !

करुणा थी कमठकी स्त्री, और वसुन्धरी, कुंवर मरुभूतिकी पत्नी। स्त्रियाँ दोनोंकी भली थीं। जेठानी देवरानीमें दुन्द होता नहीं देखा गया। सम्भव है, दोनोंके आगे ऐसा मौका ही दर्पेश न हुआ हो। इस लिए कि दोनोंकी अट्टालिकाएँ जुदा जुदा थी, लेकिन एक-दूसरीमें मिली हुई। हां मकना है, मन मिले होने की वजह भी यही हो।

पर, दोनों भाइयोंमें वैसी बात नहीं थी ! वे एक दरख्तकी वैसी दो शाखाओंकी तरह थे, जिनमें एक का भुंह पूर्वकी तरफ, तां दूसरीका पश्चिमकी ओर। या कह लीजिए—वह विप्र-समुद्रसे निकले हुए दो रत्न थे—अमृत और विष।

मरुभूतिको अगर 'अमृत' कहा जा सकता है, तो कमठको 'विष' कह देनेमें जरा भी संकोचकी जरूरत नहीं। कमठ बड़ा था तो उसकी दुष्टता, पशुता और मूर्खता भी छोटी नहीं थी। और मरुभूति जितना

छोटा था, उतनी ही नम्रता, शीलता और बुद्धिमत्ता उसकी बड़ी थी। भाईके लिए उसका हृदय जितना ही कोमल था, कमठका उतना ही—अपने प्रेमपूर्ण सहोदरके लिए वज्र। मरुभूतिका मन नवनीत था, तो कमठका था नीरस पत्थर !

स्वभावका वह अच्छा नहीं था, और मूर्ख तो था ही। साथ ही उसमें जो सबसे बड़ी बुराई थी, वह यह थी कि वह मरुभूतिको अपना शत्रु समझता था, जब कि मरुभूति उसे अपना बड़ा या पूज्य ! और देवताकी तरह पूजता था।

मरुभूति चाहता—भाईकी प्रमत्तताके लिए अगर जलनी-ज्वालामें भी कूदना पड़े तो दुःखकी बात नहीं। उनका चित्त, शरीर दुःखी न रहे।

और कमठ सोचता—अधिकसे अधिक दुःखः इसे उठाना पड़े तो अच्छा।

पता नहीं—क्यों ? पर कमठ, मरुभूतिसे जलता था खूब। केवल मन ही मनमें जलता-कुदता रहता हो, सो बात नहीं। वह सब भी करता, जो कर सकता, जिनमें मरुभूतिको दुःख पहुंचे, पीड़ा मिले।

पर, गहे दोनों अपने-अपने रास्ते पर अडिग। न उसने अपनी दुर्जनता छोड़ी, और न मरुभूतिने अपनी सज्जनताको हाथसे जाने दिया।

❀ ❀ ❀ ❀

उस दिन अचानक दर्पण देखते वक्त विश्वभूति की नजर अपने सफेद बालों पर जो गई तो घबड़ा

गये एकदम ! मौतका मियादी नोटिस जो था ! तब बात और थी । आजकी तरह नहीं थी, कि मौतके नोटिस पर खिजावकी स्याही पोत कर समझ लिया जाय कि हमने मौतको ठग लिया ।

तब अक्सर माधु-प्रकृतिके बड़े लोग बुढ़ापा आने के पेशरग ही योगाभ्यासकी तैयारी शुरू कर देते थे ।

दोनों पुत्रोंको लेकर विश्वभूत महाराजकी सेवा में उपस्थित हुए । और अपनी यह अभिलाषा उनके सामने रखी, कि—‘मैं अब मंत्रित्वके भारसे अवकाश चाहता हूँ, मेरा स्थान, दोनोंमेंसे जिसे आप पसन्द करें, देनेकी दया करें । आशा है ये लोग मुझसे अच्छी सेवा कर आपको प्रसन्न, और राज्य-नींवको मजबूत करेंगे । अलावा इसके मुझे ईश्वराराधनका आज्ञा दी जाय, क्यों कि मेरे जीवनका अब तीसरा प्रहर प्रारम्भ हो चुका है ।’

कुछ हील-हुज्जत और टालमटोलके बाद महाराज ने प्रधान-सचिवको छुट्टी देते हुए, उनका पद मरुभूत को सौंपा । कमठकी खलता, मूर्खतासे महाराज अनभिज्ञ न थे । जन-माधारणकी तरह ही उन्हें भी कमठ की अवांछनीय-चेष्टाओंका पता था । वे उसके विषय में बहुत-कुछ सुनते आ रहे थे । और सुनने-भरने उन्हें उसके प्रति कटांग बना दिया था । जहां कमठ की बुराई उनके कानों तक पहुंची, वहां मरुभूतकी सज्जनता भी हृदय पर अंकित होनेसे बंचित न रह सकी । अप्रत्यक्ष रूपसे ही वे मरुभूतिके प्रति दयालु और श्रद्धालु बन चुके थे ।

हर्षसे भरे हुए विश्वभूत, विश्व-विभूतिसे विरक्त घर लौटे । जिस आशाको लेकर वे द्बारमें गये थे, उसकी पूर्ति उनके साथ थी ।

❀ ❀ ❀ ❀

(२)

दिन बीतते चले गये !

मरुभूतिने जिस योग्यताका—सचिव-कार्यमें—परिचय दिया, वह न सिर्फ राज्यके लिए अच्छाई ही साबित हुई, वरन उसने महाराजके मन तकको सुग्ध कर दिया । मरुभूतिका चातुर्य, जहां महाराजके आह्लादका विषय था, वहां कमठकी मरुभूतिके प्रति होने वाली नित्यकी दुर्जनताके भवव शंकित भी रहा करता था ।

बातों ही बातोंमें उस दिन पृष्ठ बैठे—‘प्रधानजी ! आप कमठके दुर्व्यवहारको क्यों सहते चले जा रहे हैं ? प्रतिकार करना क्या पाप है ? उसे तो प्राप्ताह्न मिलता है !...’

मरुभूतिका बात छू-सी गई । वह नहीं चाहता—उसके भाईके लिए कोई कुछ कहे । मन उग्र हो उठा, जैसे सागरके अन्तर्गतमें बड़वाप्रिका दौर चला हो ! ताहम बड़े संयमसे काम लेते हुए बोला—‘आप शायद गलत रास्ते पर हैं—महाराज ! बड़े भाईका अपने पुत्र-तुल्य अनुजके प्रति दुर्व्यवहार हो भी सकता है, मुझे इसमें भी शंका है ! वे बड़े हैं, पूज्य हैं ! उनके मनमें मेरे लिए समता हो सकती है, न कि बुरा भाव ! उनकी प्रकृति नरम जरूर नहीं है, पर वे बुरे नहीं हैं । मुझे उनसे कुछ शिकायत नहीं ।’

महाराज चुप रह गए !

कुछ दुख भी हुआ कि मरुभूति स्वयं गलत रास्ते पर होते हुए भी, ठीक बातका नहीं मानता—इस बातका ! उन्होंने समझा—छोकरा है, दुनियाबी तजुर्बा आप कहाँ से ?

इसी समय सेनानायकने सभामें प्रवेश किया ! अभिवादनानन्तर उसने उन तैयारियोंका जिक्र किया,

जो प्रतिद्वन्दी वज्रवीर्य पर चढ़ाई करनेके लिए की गई थीं !

महाराजके ज़रा दुःखित हुए हृदयका दूसरी ओर मुखातिब होनेका मौक़ा मिला। शत्रुके पराम्त करनेकी योजनाने उनमें एक परिवर्तन ला दिया— नस-नसमें वीरत्व प्रवाहित हो उठा !.....

और ?—

तीसरे दिन ही महाराज अरविन्द, वज्रवीर्यकी आजादीको गुलामीमें बदलनेके लिए रवाना होगए ! साथमें प्रधान-सचिव मरुभूति भी गए ! यह कहने की नहीं, बल्कि समझनेकी बात है ! राजा और मंत्री प्रायः दो अभिन्न-शक्तियोंके रूपमें कहे जाते हैं—इमलिए !

❀ ❀ ❀ ❀

(३)

यह जानते हुए भी कि साहूकार सोरहा है— बिल्कुल अचेत ! लेकिन फिर भी चोरको निडरता नहीं आती ! मन उसका धक्-धक् किया करता है ! देखा तो यहाँतक जाता है कि वे डाकू भी—जां हरबे-हथियारसे लैस होते हैं, और आते ही मकान-मालिकको पकड़कर, बाँधकर अपनी विजयकी धाक से उसे विवश कर देते हैं, वह उनकी गुरुताके आगे मिर झुका देता है, एक शब्द भी नहीं बोल सकता, अपनी जीवन-रक्षाकी भीखके लिए तृण बन जाता है; और वे लुटेरे वज्र-सा दिल रखने तथा नारकीय कृत्य करनेवाले भी उससे डरते हैं !

करीब-करीब ऐसी ही दशा थी उस अवगुण-निधान कमठकी ! यह सही है कि मरुभूतिने कभी उसे पलटकर जवाब नहीं दिया, हमेशा अपने पिता या इष्टदेवताकी तरह बड़ा माना, लेकिन कमठ नित्य

नये-नये ढंग, नये-नये तरीक़ेसे अत्याचार करते रहने पर भी, मनमें—मनके एक भीतरे कोनेमें—सदा डरता रहता था ! शायद वह स्वयं भी न जानता हो, कि वह डर किस ढंगका है ?—और क्यों है ?

लेकिन आज उसने महसूस किया कि वह पूर्ण आजाद है ! जैसे छाती पगसे कोई पत्थर उठा लिया गया हो ! जिसे दूरसे देखने-भरसे खूनमें उबाल आजाता था वह मरुभूति आज उससे बहुत दूर है ! आंखें उसे नहीं देख पातीं, हाथ छू नहीं पाते; पर, दिल फिर भी उसे कोसता है—‘काश ! युद्धमें वह मर सके !’

मदासे, शायद संसार है तभीसे—आवश्यकता आविष्कारकी जननी रही है, आज भी है, और रहेगी भी ।

मरुभूति नहीं है, इससे कमठको थोड़ा सुख तो है, लेकिन तकलीफ़ भी यह है कि वह पीड़ा किस दे, किस पर अपनी दुष्टताका प्रहार करे ? मुमकिन है इसलिए कि कही आदत छूट न जाय, या उसे तलब लग रही हो, आदत सता रहा हो। वह जन्मजात दुष्ट जा ठहरा ।

हाँ, तो उसे आवश्यकता थी. सिर्फ़ इस बातकी कि वह अपनी आदतका क़ायम रख सके। अनमने-मनमें छतकी मुड़गोरीपर पैर फैलाये कमठ ऐसे ही विचारोंकी आंधीमें घबड़ा रहा था कि.....

सामनेकी छत पर एक सर्वांगसुन्दरी ! नव-यौवना !! जैसे किन्नरी हो !! कमठके मनमें शूलसा चुभा, शायद पंचशरका तीर लगा—ठीक निशाने पर। और तोरके साथ ही यह बात भी दिलमें उतर गई कि युवती दूसरी कोई नहीं, वसुन्धरी है !—मरुभूतिकी स्त्री ।

लेकिन पापी-हृदयमें इसका इतना भी असर न हुआ, जितना मरणोन्मुख व्यक्ति पर 'चन्द्रोदय' का होता है। न ग्लानि, न पश्चाताप। वह उसके शत्रुकी स्त्री है, भाईकी नहीं। दुनिया उसे भाई बतलाती है, बतलाए। वह उसे 'भैया' कहकर पुकारता है, पुकारे। पर, कमठ जो उसे भाई नहीं मानता। क्या अनिच्छासे भी भ्रातृत्वकी जिम्मेदारी लादी जा सकती है किसी पर ?

उसे लगा—जैसे उसकी तकलीफ पर महंम लग रही हो, मरुभूति नहीं तो मरुभूतिकी स्त्री तो है ! इस पर अब तक उसकी निगाह ही नहीं गई। और खुशीकी बात यह भी तो है कि एक ढेलेमें दो शिकार। वसुन्धरीकी सुन्दरता भी तो उसे बुरी तरह सता रही है।

मनको जितना संयममें रखो, वह मुर्दासा रहेगा, और जैसे ही जरा ढील दी नहीं, कि वह लगा उड़ाने भरने। फिर उस पर काबू पा लेना इनेगिने शूरवीरों का काम रह जाता है। वह अपने आप ढालू जमीन पर बहे पानीकी तरह दौड़ने लगता है—पतनकी तरफ।

कमठके मनमें वसुन्धरीके लिए बुरी भावना आते देर न हुई कि वह नड़पने लगा—उसके लिए, उसके रूपके लिए और उसकी हर बातके लिए, बुरी तरह ! जैसे वर्षोंका उपासक, प्रेमी हो उसका।

तमाम देहमें जलन, दिलमें बेचैनी, आंखोंमें पागलपन और मुंह पर वसुन्धरीका नाम। उसे काम-ज्वर चढ़ा, ऐसा चढ़ा कि हृद। दूसरे रोगियोंकी भांति उसे भी जीवनकी चिन्ताने आ घेरा। उन्हें आरोग्यका अभाव मौतकी तरफ धकेलता है और इसे वसुन्धरीका विरह। वे चाहते हैं स्वास्थ्य, और यह चाहता है—प्रणय।

न खाना, न पीना, न सोना, न ठीक तरह जागना ही। शायद लंघन हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल ! सब परेशान ! किसीको पता नहीं, बात क्या है ?

और कमठ मनमें जाने क्या क्या व्यूह रचता और बिगाड़ता है। बाज बाज बक्त तो उसका कार्यक्रम बड़ा उग्र बनता है। पर अभी वह या तो सफल करना नहीं चाहता उसे, या उसे करनेमें असमर्थ है।

दो दिन बीत चले।—

पर कमठकी बीमारी सहूलियत पर आनेके बजाय और बढ़ती जा रही है...

कलहंस है, कमठका दांस्त। जिसे आजके शब्दों में जिगरी दांस्त कह सकते हैं वह। खुला व्यवहार, न मिथक, न किसी तरहका पर्दा। यों तो दांस्ता उससे जुड़ती है, जो जैसा होता है। लेकिन कलहंस को आप कमठके टाइपका व्यक्ति समझेंगे, तो उसके व्यक्तित्वके साथ अन्याय होगा। क्योंकि वह बुरा आदमी नहीं है। सम्भव है उसकी मित्रताका धरातल 'दांस्तकी दांस्तासे काम, उमके फैलोसे क्या मतलब', की कहावत पर हो।

कलहंस आया।

'कमठकी उदासीकी बात उसे मालूम थी। बोला—'क्या कोई अन्दरूनी तकलीफ हो गई है ? सुना है, परसोंसे कुछ खाया-पिया भी नहीं है। ऐसा क्यों ?'

कमठ इसी प्रतीक्षामें था, ऐसे ही आदमीकी तलाशमें था—जिससे खुलकर कहा जा सके, जो कुछ सहूलियतके साथ कर सके, 'साँप मरे न लाठी टूटे'—का सिद्धान्त जिसे याद हो।

धीरे धीरे, वर्षोंके बीमारकी तरह ठंडी और लम्बी सांस लेते हुए कमठने अपनी अनुचित और घृणायोग्य व्यथा मित्रके आगे रखदी।

कलहंस दंग ! चकित !! स्तब्ध !!!

फिर हँधेसे गलेसे बोला—‘क्या कह रहे हो दोस्त ! होशमें तो हो, न ?

वह बोला—‘जो कह रहा हूँ वह सत्य है, उसमें बेहोशीकी गन्ध तक नहीं। पर असलमें मैं हूँ बेहोश ही। पता नहीं, कब सूर्य निकलता है, कब रात होती है। वह जालिम मुझे मारे डाल रही है।’

कलहंसने बुजुर्गवा-ढंगसे डाट बताई—‘यह शब्द कहते तुम्हें शर्म नहीं आती—कमठ ! वह तुम्हारी कौन लगती है, जानते हो इसे ?—बेटी ! अनुज महोदरकी स्त्रीपर कुदृष्टि ? इतने गहरे पापमें झूबना चाहते हो ? छोड़ दो इस दुराग्रहको, नहीं, ...’

पूरी बात सुननेकी ताब न रही, तो बात काटकर कमठ बोला—‘सम्भव नहीं है, यह अब मेरे लिए—कलहंस ! मैं अब शरीर छोड़ सकना हूँ, पर उम्र नहीं। वह मेरी जीवन मरणकी समस्या बन गई।’

कलहंस, कमठके उत्तरमें खुश न हो सका। असलमें वह कुछ रहा था—

कमठकी नीच मनोवृत्तिपर। कहने लगा—‘तुम्हारे मरजानेसे दुनियाका कोई काम रुका न पड़ा रहेगा, इसका विश्वास रखो। जब कि तुम जिन्दा रह कर भी किसी अच्छे काम पर नज़र नहीं डालते। सुनो, कमठ ! मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और उमी नाते तुम्हें समझानेका मुझे हक है।’

कमठ था, दुष्टतामें कुशल। बातें बनाना उसे आता था। वह स्वयं जानता था—‘मरना-कहना’ जितना सुलभ है, ‘मर-जाना’ उतना ही कठिन ! वह कलहंसके गलेमें लिपट कर गेने लगा—विलम्ब विलम्ब कर।

कलहंसकी दृढ़ता, गंग बन गई। मन जानें कैसा

हो उठा। समझानेके बजाय चुप करनेकी समस्या सामने आ गई।

कमठ रोता ही रहा।

देर बाद बोला—‘जब तुम भी मुझे मरनेकी सलाह देते हो, तो अब मैं मर ही जाना चाहता हूँ।’

और वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। कलहंस चक्करमें पड़ा है। बोला—‘मरनेकी बात क्या है, जो मरते हो ? मरें तुम्हारे दुश्मन। पर ऐसा करो—’

गते-गते वह फिर बात काट कर कहने लगा—‘बस, समझाओ मत। मैं ‘समझ’ नहीं, ‘मौत’ चाहता हूँ। मौत ही आजसे मेरी दोस्त है। वही मेरी मुसीबतके वक्त मदद कर सकती है। तुम दास्त बन कर मुझे धोखा देते रहे। मेरी मुसीबतके वक्त मुझे समझाकर, और भी जलानेमें मज्जा ले रहे हो। तुम्हें मेरे दुखमें जग भी दुख नहीं हो रहा।’

बात कलहंसके दिलमें फांसकी तरहसे चुभ गई तिलमिला-सा गया। हार कर बोला—‘तो क्या करूँ ?’

वह बोला—‘मेरी जिन्दगी चाहते हो तो उससे मुझे मिला दो।’

कलहंस अटल बैठा रहा—चुप। जैसे चैतन्य न हो, जड़ हो, पत्थरका पुतला। फिर उठकर लौट आया—चुपचाप।

× × × ×

(४)

इच्छा नहीं होती, पर करने पड़ते हैं—ऐसे बहुतसे काम हैं दुनियामें। कलहंसके सामने भी यह वैसा ही काम है। यों वह बजात-खुद बुरा आदमी नहीं है, लेकिन बुरेका साथी तो हई है। पीनक न

सही, असर तो है। दोस्तकी करुण आकृति, और विह्वल दशाने उसे मजबूर कर दिया है।

पहुँचा ! वसुन्धरीने यांग्य सन्मानके साथ बिठ-लाया। सोचने लगी—‘बात क्या है, जो आज ‘जेठर्जा’ के दोस्त यहां पधारे हैं।’

मनमें कलहंसके जहालत-सी ठस रही थी। मुंह पर मातमपुर्सीका नजारा था। शकल देखते ही बनती थी, भीतर घबराहट जो छलांगे भर रही थी।

‘कमठ... क...मठ...।’

‘ऐ...?’

‘कमठका बुग हाल है। वह बच जाय तो बच जाय। बीमारी बड़ी भयंकर लगी है—उसके पीछे !’

‘कबसे ?...’ हे भगवन् ! उनके पीछे यह क्या हुआ जा रहा है। आकर उनकी...।’

‘यही तो मुमीबत है ! मरुभूति होता तो मुझे भी इतनी तरद्दुद न करनी पड़ती। क्या कर्म, समझ काम नहीं देती। उसकी हालत देखी नहीं जाती। बस, अब-तबका मामला बन बैठा है।’

‘अरे ! अगर इन्हें कुछ होगया तो उनका जीवन भी खतरसे खाली न रहेगा। वे रो रोकर आंखें फोड़ लेंगे। खाना पीना छोड़ बैठेंगे। उन्हें ‘भैय्या’ का बड़ा दर्द है, उनकी जगामी अकुशलमें वे घबरा जाते हैं। ...अब ? ...अब क्या होगा... ? संकट... ! घोर संकट।’

रोनी सूरत बनाए कलहंस क्षण भर बैठा रहा—अचल ! फिर बोला—‘अभी ज़रा होश आया तो बोला, क्या मरुभूति लौट आया ? उसे बुलाओ ?’

‘ऐ, ऐसा ? उन्हें पुकारा ? क्या आखिरी वक्त में...।’

‘और हाँ, मैंने कहा कि अभी कहां लौट सकता

है ? तो बोला—नहीं है तो वसुन्धरीको ही ज़रा कह दो, वह मुझे देख जाय। तबियत बड़ी गमगीन हो रही है।’

‘वह बारामें ठहरा है—खुली हवा है न वहाँ, इसीसे ! वस्त्र-मण्डपमें।’

‘सो तो ठीक है ! पर, मेरा वहाँ जाना मुश्किल जा है। वे यहां हैं नहीं बगैर पूछे घरसे बाहर जाना स्त्रीके लिए अच्छा थोड़ा ही होता है।’

‘माना, लेकिन वह जो दम तोड़ रहा है। भविष्य की कौन जानता है, मर ही गया तो ? ...तो क्या मरुभूति यह सुनकर खुश होगा कि भैय्याके बुलाने पर भी यह उसे देखने तक न गई, और वह इन दोनों को पुकारता पुकारता चल बसा। भई, मेरी अपनी रायमें तो तुम्हारा उसे देखने जाना लाजिम है, फिर तुम्ही जानो।’

वसुन्धरी चुप !

बात उसे बहुत कुछ जँची। सच ही तो, वे आकर बड़े नाराज़ होंगे, और फिर मैं किसी दूसरेको देखने तां जा नहीं रही। घरकी बात है, जेठ हैं—सगे जेठ, बापकी जगह।

—और तब वह कलहंसके साथ चलदी, उसी वक्त।

❀ ❀ ❀ ❀

वस्त्र-मंडपके भीतर वसुन्धरीको पहुँचा कर कलहंस लौट आया। आत्म-ग्लानिमें दबा जा रहा था, वह।

कमठ प्रतीक्षामें एक एक घड़ीको एक एक वर्ष बनाकर काट रहा था, कि नज़र आगे वसुन्धरी...

वह भयभीत सृगी-सी आगे बढ़ी आ रही थी। कमठ उठा, हृदयमें आंधी उठी और तूफान उठा,

और उस शैतानके भीतरका शैतान भी जागकर उठ खड़ा हुआ ।

वसुन्धरीने उसकी ऐसी दशा देखी तो दंग ! बड़ी धबड़ाई, मुंहमें अचानक निकला—‘धोखा !’

और चाहा कि उल्टे पैरों लौट कर अपनेका नर-पिशाचकी कुदृष्टिमें बचा सके । पर, यह सम्भव नहीं था । वह जब तक ज्योंकी त्यों खड़ी रहकर कुछ सोचे, कि तब तक कमठकी कृताने उसे आलिंगनमें भर लिया ।

वह विवश ।

गंड़, चांगवी, चिछाई और कहा—‘तुम मेरे पिता तुल्य हो, मैं पुत्री हूँ तुम्हारी, मुझे छोड़ दो ।’

लेकिन बेकार !

कमठ उसका सतीत्व लूटकर हो रहा, पागल जा हो रहा था वह उस समय ।

❀ ❀ ❀ ❀

(५)

मरुभूति लौट आया है, महाराजके साथ साथ । घर आकर, अपने पीछे होने वाले अनर्थसे वह अनभिज्ञ नहीं रहा । वसुन्धरीने सब कुछ खुलासा खुलामा कह दिया । इस आशासे और भी, कि वह अपने भैयाकी इस घृणित कुचेष्टाके प्रति प्रतिकार-त्मक कुछ करें । लेकिन... ?

मरुभूति खामोश ! अन्तरंग उसका दुःखसे भर जरूर गया, मानसिक पीड़ा भी कुछ कम न हुई । पर, भैयाका ध्यान आया कि वह सब-कुछ भूल गया । सोचने लगा—‘भ्रातृत्व दुनियामें एक दुर्लभ वस्तु है, स्वर्गीय-सुख है । उसके पवित्र बन्धनमें, उस महिमामय भैयाके खिलाफ मैं खड़ा होऊँ, जो पिताके बराबर है । न, यह नहीं । उन्होंने अगर ऐसा किया है, तो यह उनकी रालती है, भूल है । अपराध

कैसे कहा जा सकता है ? रालती मनुष्यसे ही तो होती है । वे मनुष्य हैं, भूल कर सकते हैं । असलमें उनका यह इरादा हरगिज न रहा होगा । कमसे कम मुझे इस बातका पूरा यक़ीन है ।’

वसुन्धरी बैठी आँसू बहा रही थी । मरुभूतिके आगे दो रास्ते हैं—वह स्त्रीकी सम्मानरक्षाको तरजीह दे या पूज्य भैयाके प्रेमका ?

उठते उठते उसने कहा, जैसे मन ही मन फैसला कर चुका है—‘देखो जो हाना था, हो चुका । अब खामोश रहा, इसका जिक्र भी ज़बान पर न लाओ, ममर्सी ?’

और चल दिया ।

❀ ❀ ❀ ❀

महाराजने सुना तो एक दम गर्मा गए । पहलेसे ही कमठमें खुश न थे । उसकी बुराइयों पर रोज ही ध्यान देने, जब मौका मिलता । पर, ऐसी बात इससे पहले उनके कानों तक नहीं आई ।

मरुभूति वहाँ मौजूद नहीं था, महाराजने उसे बुलाया ।

बोले—‘तुम्हारे पीछे क्या किया है उस दुष्टने, जानते हो ?’

‘किसी दुश्मनने बदनामीकी रारजसे यह खबर फैलादी है, भैयाने कुछ नहीं किया, महाराज ।’—मरुभूतिने आत्माको ठगते हुए, नम्र शब्दोंमें व्यक्त किया ।

‘हूँ ! नगरमें इससे बड़ा और कोई तुम्हारा दुश्मन जीवित हो, ऐसा मैंने नहीं सुना । मरुभूति, इस विषयमें मैं तुम्हारी बहुत मानता आ रहा हूँ, पर अब और मान सकूँ, यह रालत है ।’

‘लेकिन भैया... ?’

‘उसे भैया नहीं, शत्रु कहाँ ! वह राज्यका कलंक है। धार्मिक दृष्टिकोणसे पापी है, और नैतिक-सिद्धांत के मुताबिक अपराधी है। उसे छाड़ देना मेरे लिए अन्याय है, पक्षपात मूलक-बात है।’

वसी समय कमठका बांधे हुए, सिपाही लं आते हैं। वह एक ओर खड़ा हो जाता है।

महाराज अरविन्द हुक्म देते हैं—‘इतने गुरुतर अपराधक बदलेमें यदि प्राण-दण्ड भी दिया जाए तो वह कम है। लेकिन प्रधान-मंत्रीके आग्रहपर मैं तुम्हें जीवनदान देता हूँ। और हुक्म देता हूँ कि इस दुराचारी, पापीको काला-मँह कर, गधे पर चढ़ाया जाय और नगर-परिक्रमणके बाद देश निर्वातन दण्ड।’

मरुभूतिकी आँखें डबडबा रही हैं—जैसे विवशना पानी बन कर बहने जा रही हो।

और कमठ...? जैसे गौदरमकी सजीव प्रतिमूर्ति हो ! उसकी आँखोंमें झूल रहा था—विद्रोह।

× × × ×

(६)

बहुत दिन गुजर गए।—

पर, एक दिन भी ऐसा न हुआ, जब मरुभूति, कमठकी यादको मनमें भुला सका हो। हृदयमें घाव सा हो गया था और जीवनमें एक अभाव-सा।

टोह वह हमेशा लेता रहा कि भैया अब कहाँ, कैसे, किस तरह रहते या क्या करते है ? दुखमें तो नहीं हैं ? पर, वह उनसे मिलने न जा सका।

महाराजकी अनिच्छाके सबब।

उस दिन सुना—कमठ तपस्वी बन गया है। प्रभु-भजनमें उसे रस आने लगा है, पंचाग्नि तपता है, शूलासन-शयन करता है। संन्यासी-आश्रममें

उसका निवास है।

मरुभूतिके मनमें आया—‘भैयाका एकबार देख आएं। बहुत दिनसे उन्हें देखा जो नहीं है।’

हिम्मत बांधकर महाराजमें प्रार्थना की—‘भैया को प्रणाम करने जाना चाहता हूँ, बहुत याद सताती है मुझ। आग्रह है, आज्ञा मिल जाये तो अच्छा हो।’

बोले—‘मरुभूति ! शायद तुम्हारा जीवन गलतियाँ करनेके लिए ही बना है। समझते होंगे—कमठ अब संन्यासी हो गया है, दुष्टता छाँड़दी होगी। पर नहीं उम जैसा आदमी संन्यासी होकर भी क्रूरता से विमुख हो जाए, इमे मैं माननेको तैयार नहीं। हाँ, कंचुली छाँड़दी होगी, पर, विष नहीं छाँड़ा होगा।’

‘पर, वे मेरे भाई हैं। उनकी धमनियोमें जो रक्त है, वही मेरा जीवन-साधन है। इसलिए कि वे दोनों एक है, एक तरहके हैं। वे जुड़े रह कर भी मिलनेके लिए लालायित हैं।’

महाराजकी इच्छा तो नहीं। पर, मरुभूतिका अटल आग्रह है। और मरुभूतिसं महाराजको है कुछ प्रेम, शुरुसे ही। तबियत न दुखे इस लिए कभी कह भी देते हैं। बोले—‘चले जाना। लेकिन ठहरना नहीं। लौटना जल्द।’

मरुभूतिका मन खुशीसे भर गया। गद्गद् कण्ठ से कहने लगा—‘जरूर, जल्दो ही लौटकर महाराजकी सेवामें आना है, यह भूलूँगा नहीं।’

× × × ×

(७)

दूरमें देखा—

एक भारी पत्थर दोनों हाथोंमें उठाये, बाँहें आकाशकी ओर ऊँची किये, एक संन्यासी खड़ा हुआ है। उसका घोरश्रम-पूर्णतप उसके अपने

व्यक्तित्वके साथ-साथ संन्यासकी महत्ताका प्रदर्शन कर रहा है।

दाढ़ी बढ़ रही है। गेरुआ-कुर्ता शरीरकी नम्रता को छिपाये हुए है। मरुभूतिने पहिचाना—‘अरे, यही तो भैया हैं। क्या वेष बनाया है? कठिन तपसे लीन हो रहे हैं।’

पास आया। खुशीके मारे बेसुध हो रहा है। बोला—‘भैया! लौट चलो! मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता! मैंने महाराजसे बहुत कहा, पर वे न माने। जाने दो। हम-तुम दोनों उनके राज्यमें अलग रह कर जीवन बिता दोगे। तुम तपस्वी क्यों बनें हां भैया? मुझे जमा करो, मैं तुम्हारे अपमानका न रोक सका—मुझे जमा कर दो। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ।’

और मरुभूति हाथ जाड़ता हुआ, कमठके पैरों

पर गिर पड़ा।

कमठ अचल खड़ा था। चुप! पता नहीं, किस ध्यानमें? मरुभूति आँसुओंसे भैयाके चरण धो रहा है।

ओह !!!

उसी वक्त वह दुष्ट, उस बज्रनदार शिला-खण्डको पैरोंपर गिरे हुए माथे पर पटक देता है।...

खूनकी धारा! मरुभूतिका निर्जीव शरीर! कमठ देखता है—न पश्चाताप, न दुःख!

मुंह पर एक सन्तापकी रेखा खिंच रही है। जैसे प्रतापी-नरेश दिग्विजय कर लौटा हो!

और उधर? मरुभूतिका मुंह खूनमें सना है। आँखें खुली हैं। दीनता झलक रही है।

जैसे कह रहा है—‘भैया! मुझे जमा कर दो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ!’

कौन हूँ मैं क्या बताऊँ ?

यह जगत है व्याप्त जिनसे—विश्वके प्राणी घनेरे, दीखते हैं, निहित मुझमें ही—लिखेसे, चित्र मेरे;

एक हूँ, पर है अनेको रूप मेरे, क्या गिनाऊँ ?—कौन हूँ मैं क्या बताऊँ ?

सूर्य-शशि, आकाश-नारे, लोक औ’ परलोक सारे, ये सभी दिव्यात्माके, चल रहे—होकर सहारे;

कुसुम, पादप-पल्लवोंमें, मैं करूँ पतझड़—खलाऊँ !—कौन हूँ मैं क्या बताऊँ ?

शून्य सत्तासे मेरी है, नियतिका वह कौन कोना ?

करुण-क्रन्दन आर्तका, शिशुका विहँसना और रोना;

प्रकृतिके सौन्दर्यमें मैं ही छिपा,—उसको सजाऊँ !—कौन हूँ मैं क्या बताऊँ ?

चन्द्रिकाकी विमल किरणें, घोर-तममें भी भरा हूँ.

अमर हूँ; पर मृत्युका माया-भरा पट निर्जरा हूँ;

नरक में भी स्वर्ग हूँ, क्या खोल कर अन्तर दिखाऊँ ?—कौन हूँ मैं क्या बताऊँ ?

अजर हूँ, अव्यक्त हूँ मैं, देख सकता कौन मुझको ?

मैं सदा सर्वत्र हूँ, क्यों दूँदते अन्यत्र मुझको ?

ज्ञानियों—अज्ञानियोंके हृदयमें भी मैं समाऊँ !—कौन हूँ मैं क्या बताऊँ ?

शोकमें करते रुदन औ’ हर्षमें कुछ फूलते हैं !

दुःखमें क्यों टूल जाते, और सुखमें भूलते हैं ?

मैं ‘प्रफुल्लित’ हूँ सदा, क्यों वेदनाके गीत गाऊँ ?—कौन हूँ मैं क्या बताऊँ ?

आत्म-दर्शन

पं० काशीराम शर्मा ‘प्रफुल्लित’

तामिल भाषाका जैनसाहित्य

(मूललेखक—प्रो० ए० चक्रवर्ती एम० ए० आई० ई० एस०)

(अनुवादक—पं० सुमेर चन्द जैन दिवाकर, न्यायतीर्थ, शास्त्री. बी० ए०, एल-एल० बी०)

(वर्ष ४ किंवा १ में आगे)

५ पटुमैयाय लंगबम्—जब 'जीवक'ने अपने घर वापिस जानेंकी इच्छा प्रगट की, तब सुदंजनदेवने अपने मित्रमें वियुक्त होनेके पूर्व उसे तीन विद्याओं का परिज्ञान करा दिया. जो कि उसके जीवनमें लाभ-प्रद हों। वे ये हैं—(१) कामदेवके भी द्वारा कांक्षणीय मनोरम रूपको धारण करनेकी शक्ति (२) प्राणान्तक विषका असर दूर करनेकी सामर्थ्य (३) एवं मनो-श्रृंखलित रूप बनानेकी क्षमता। इन तीन उपयोगी मंत्रोंका ज्ञान करानेके अनन्तर देवने उसे वह मार्ग बता दिया, जिससे वह अपने घर पहुंच जावे। अपने मित्र सुदंजनदेवके स्थानका छोड़कर उसने अनेक प्रदेशोंमें पर्यटन किया और वहां अनेक आपद्ग्रस्त प्राणियोंकी उपयोगी सेवा की। अन्तमें वह पल्लव देश की चंद्राभा नगरी पहुंचा। वहाँ वह पल्लवदेशके नरेश लोकपाल महाराजका मित्र हुआ गया। नरेशकी बहिन पद्माको एक दिन सर्पने काट लिया, जब कि वह पुष्पोंको चुननेके लिए गई थी। सुदंजनदेवके दिये हुये मंत्रके प्रभावसे जीवकने उसका विष उतार दिया। इस बातके पुरस्कार स्वरूप पल्लवाधीशने अपनी 'पद्मा' का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ माम तक ठहरनेके उपरांत सहसा अज्ञात रूपमें वह वहांसे खाना हो गया। अपने पतिको अविद्यमान देख राजकुमारीका बड़ा दुःख हुआ। राजाने अपने जामाता 'जीवक' का अन्वेषण करनेके लिये संदेश-

वाहोको भेजा, गुप्तरूपधारी 'जीवक' ने हां स्वयं उनको कहा कि अब उसकी खोज करनेसे कोई प्रयोजन नहीं निकलेगा, और वह नव मासके अनन्तर स्वयं वहां वापिस आजावेगा। इन आनन्दजनक संवादोंके साथ दूत लोग वापिस आए और उन्होंने राजकुमारी 'पद्मा'को सांत्वना प्रदान की। इस प्रकार पटुमैयाय लंगबम् पूर्ण होता है।

६ केमशरियाय लंगबम्—इसके अनन्तर वह 'तक्ष-नाडु' देशकी नगरी केमपुरी पहुंचा, उस केमपुरीमें सुभद्विरन नामका वणिक् निवास करता था। उसकी 'केमश्री' नामकी एक कन्या थी। ज्योतिषियोंने कहा था कि जिस युवकको देखकर इस कन्याके चित्तमें लज्जा एवं प्रेमका भाव उदित होगा, वही इसका पति होगा। अपने जामाताके अन्वेषणके निमित्त उस वणिक्ने अनेक बार ऐसी परिस्थिति पैदा की, जिसमें भविष्यद्वक्ताके द्वारा कथित भावोंका कन्यामें दर्शन हो, किन्तु सफलता न हुई। अन्तमें उसने 'जीवक' को देखा। जब उसने अपने भवनमें 'जीवक' को आमंत्रित किया, तब यह दर्शन कर उसे अपार हर्ष हुआ कि दर्शनमात्रमें केमश्री जीवक पर आसक्त हो गई। उसने आनन्दपूर्वक अपनी पुत्री केमश्रीका पाणिग्रहण संस्कार जीवकके साथ कर दिया। जीवक अपनी पत्नीके साथ कुछ समय तक रहा। फिर जीवकने गुप्तरूपमें उस गृहको छोड़ दिया, इस बात

का किसीको भी पता नहीं चला । इससे नव वधू केमश्रीको असीम दुःख हुआ ।

कनकमालैयार लंबगम—पश्चात् जीवक मध्यदेश के हेमपुरमें पहुँचा । नगरके बाहरके उद्यानमें पहुँच कर उसे हेमपुरके नरेश उदमित्तनके पुत्र 'विजय' मिले । यह विजय बाणके द्वारा उद्यानके आम्रवृत्त परसे एक आम प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहा था । किन्तु वह सफल नहीं हुआ । नव आगत व्यक्ति 'जीवक' ने पहले ही निशानमें उस फलको नीचे गिरा दिया । इस पर विजय बहुत हर्षित हुआ; और उसने उस आगन्तुकके आनेका समाचार अपने पिता महाराजसे निवेदन किया । जीवकसे मिलकर राजा बहुत आनन्दित हुआ और उसने जीवकसे अपने पुत्रोंको धनुर्विद्यामें शिक्षा प्रदान करनेकी प्रार्थनाकी । जीवकके शिक्षणके फलस्वरूप सब पुत्र धनुर्विद्यामें प्रवीण हो गए, तब राजाने कृतज्ञता एवं आनन्दके वशवर्ती होकर अपनी कन्या 'कनकमालै' का विवाह जीवकके साथ कर दिया । वह कनकमालैके साथ कुछ काल पर्यन्त रहता रहा । इस बीचमें उसके चचेरे भाई नन्दत्तनने उसका पता न प्राप्तकर उसकी खोजमें जानेकी इच्छा की । विद्याधर कन्यका एवं जीवककी प्रथम पत्नी गंधर्वदत्ताने उस समय जीवक का ठीक पता बताया । अपनी विद्याकी सहायतासे उसने नन्दत्तनको हेमपुर पहुँचानेकी व्यवस्था की, जहाँ कि जीवक अपने मित्रोंके साथ ठहरा हुआ था । जीवकके अन्य मित्र भी उसकी खोजमें निकले । मार्ग में उन्हें तवप्पल्लीमें वृद्धा महारानी 'विजया' मिली । उस नवजात शिशु जीवकका श्मशान भूमिमें छाड़नेके समयसे लेकर उस वक्त तक जो जो घटनाएँ जीवकके साथ घटीं वे सब सुनाई गई । उसने पुत्रसे मिलनेकी

तीव्र उत्कंठा प्रगट की । उन्होंने एक मासके भीतर एसी भेंट करानेका वचन दिया और तवप्पल्ली को छोड़ जीवककी ओर प्रस्थान किया । जब कि 'जीवक' अपनी नई वधू 'कनकमालै' के साथ रह रहे थे तो उन्होंने जीवकसे मिलनेके लिए नगरका घेरने की चेष्टा की । अपने चचेरे भाई 'नन्दत्तन' के साथ 'जीवक' ने विशाल सेना एकत्रित की और घेरने वाली सेनासे युद्धमें मिलनेके लिए वह रवाना हुआ । पटुमुहने, जो कि बाह्य सेनाका अधिकारी एवं जीवकका एक मित्र था, प्रथम बाण छोड़ा, जिसमें एक मंदेश बँधा था और उसके द्वारा जीवकको अपना परिचय और आनेका कारण सूचित किया । जब वह बाण जीवकके चरणोंके पास गिरा, तब उसने उसे उठाकर वह मंदेश पढ़ा और बहुत आनंदित हुआ । यह परिज्ञान कर कि वे सब उसके मित्र हैं, उसने उनको नगरमें आमंत्रित किया और उनका राजा एवं श्वसुरसे परिचय कराया । जब जीवकको अपने मित्रोंसे अपनी माताका हाल ज्ञात हुआ तथा माताकी उममें मिलनेकी उत्कंठा विदित हुई, तब उसने नरेश एवं अपनी पत्नी कनकमालैसे अपने पिताके पास रहनेको कहा तथा, जानेकी इजाजत लेली । वह अपने सम्पूर्ण मित्रोंके साथ अपनी वृद्धा मातामें भेंट करनेके लिए नगरसे रवाना हुआ । जीवक अपने साथियोंके साथ दंडकारण्यमें पहुँचकर अपनी वृद्धा मातासे मिला । बहुत समयके विछोहके कारण 'विजया' ने बड़े भारी हर्षके साथ आलिंगन किया । इस प्रकार उसने तवप्पल्लीमें अपनी माताके पास ६ दिन बिताए । माताने अपने पुत्रको यह सलाह दी कि तुम अपने मामा गोविन्दराजसे मिलो और अपने पिताके छीने गये राज्यको पुनः

प्राप्त करनेके लिये उनकी सलाह एवं सहायता लो। उसने अपनी माताको कुछ तापमनियोंके साथ अपने मामाके यहां भेज दिया, और वह अपने मित्रोंके साथ 'राजमहापुरम' की ओर चला गया। उन सबने नगरके समीपवर्ती उद्यानमें अपना डेरा डाला। दूसरे दिन जीवकने अपने मित्रोंको वहां ही छोड़कर, कामदेवको भी अपनी ओर आकर्षित करने वाले मोहक रूपको धारण कर नगरमें प्रवेश किया। जब वह नगरकी एक सड़क परमें जा रहा था, तब उसके सामने 'विमला' आई जो कि सड़क परसे अपनी उस गेंदको उठानेकी दौड़ी थी जो खेलने समय बाहर चली गई थी। उस मोहक जीवकका दर्शन कर वह उसके प्रेममें आवद्ध हो गई। वह 'सागरदत्त' नामक वणिक्की कन्या थी। जीवक आगे जाकर सागरदत्तकी दुकान पर विश्रामके लिये बैठ गये। दुकान में शक्करका बड़ा भागी ढेर बहुत दिनसे बिना बिका हुआ पड़ा था, वह दुकान पर उस आगन्तुकके आते ही तत्काल ही बिक गया। सागरदत्तने इस बातको शुभशकुन समझा, कारण पहले उसे ज्योतिषियोंने बता दिया था कि—'जिसके आने पर दुकानका बिना बिका हुआ माल बिक जायगा वही उसका उपयुक्त जामाता होगा।' उसने प्रसन्नता पूर्वक इस सुन्दर युवकका अपनी कन्या 'विमला' विवाहमें प्रदान कर दी। जीवकने विवाहमें 'विमला' को स्वीकार किया और उसके साथ केवल दो दिन व्यतीत किये और तीसरे दिनके प्रभान समय वह नगरके बाह्यके उद्यानमें स्थित अपने मित्रोंके पास वापिस चला गया।

सुरमंजरी लवंगम्—उसके मित्रोंने जीवकमें नवीन वरके चिन्ह देख उसके नवीन विवाहविषयक विजयके

सम्बन्धमें जाननेकी इच्छा प्रगट की। सब जीवकने उन्हें बताया कि उसने वणिक् कन्या 'विमला'के साथ विवाह किया है तब सबने उसे बधाई देते हुए कहा कि तुम सच्चे 'काम' हो। किन्तु उसके अन्यतम मित्र 'बुद्धिषेण' ने इस साधारण कार्यके लिए बधाई देनेकी अनिच्छा प्रकट की, कारण उस नगरमें एक 'सुरमंजरी' थी, जो पुरुषके मुखका देखना तक पसंद नहीं करती थी; यदि जीवक उसके साथ विवाह करने में सफल हो गया, तो वह मन्चे कामदेवके रूपमें उसका बधाईका पात्र होगा। जीवकने चुनौती स्वीकार की। दूसरे दिन उसने अत्यन्त वृद्ध ब्राह्मण भिक्षुकका आकार बनाया और 'सुरमंजरी' के द्वारके सामने प्रकट हुआ। सुरमंजरीकी दामियोंने अपनी स्वामिनी से निवेदन किया कि एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षुक भोजन की भित्ति निमित्त द्वारपर आया है। सुरमंजरीने, यह सोच कर कि एक वृद्ध और अशक्त भिक्षुक ब्राह्मणके निमित्तसे उसका घ्न भंग नहीं होगा, अपनी दामियों को आज्ञा दी कि उस वृद्ध पुरुषको भवनमें लाओ। वहाँ वह वृद्ध भिक्षुक सम्माननीय अतिथिके रूपमें ग्रहण किया गया और उसे उसने अपनी शक्तिभर उत्तम भोजन कराया। आहारके अनंतर ब्राह्मणने एक सुंदर पलंग पर विश्राम किया जो उसके लिए ही बिछाया गया था। कुछ समयकी निद्राके अनंतर उसने एक बहुत ही सुन्दर गीत गाया जिसे 'सुरमंजरी' ने जीवकका गात निश्चय किया। इस गीतने उसमें अपने लिये जीवकको विजित करनेकी पुरानी आकांक्षाका जागृत कर दिया। उसने यह निश्चय किया कि दूसरे दिन वह कामदेवके मंदिरमें जाकर इसलिए पूजा करूंगी कि उसे 'जीवक' पतिरूपमें प्राप्त हो जाय। ब्राह्मण भिक्षुकका रूपधारण करनेके

पूर्व ही जीवकने अपने मित्र बुद्धिषेणके साथ यह व्यवस्था करली थी, कि वह मित्र 'कामदेव'के पीछे मंदिरमें छुपा रहेगा और जब 'सुगमंजरी' देवतासे 'जीवक'को प्राप्त करनेका वर मांगेगी, तब वह मूर्तिके पीछेसे अनुकूलता व्यक्त करनेवाला उत्तर देगा। दूसरे दिन जब सुगमंजरीने अपनी दासियोंके साथ कामदेव के मंदिरमें जाना चाहा तब उसने अपनी मवारीमें इस वृद्ध ब्राह्मणको भी बिठा लिया था। उसे मंदिरके एक सामनेके कमरेमें छोड़ कर 'सुगमंजरी' मंदिरके भीतर पूजाके लिए गई। जब पूजा पूर्ण हुई तब उसने 'कामदेव' से प्रार्थनाकी कि उसका मनोग्रथ सफल हो। शीघ्र ही मंदिरके भीतरमें यह ध्वनि निकली कि हां। तुमने 'जीवक'को पहले ही विजित किया है।' महान हर्षमें उसने घर लौटना चाहा और जब वह वृद्ध भिक्षुकको साथमें ले जानेके लिये गई, उसने देखा कि वृद्ध ब्राह्मण भिक्षुकके स्थान पर युव राज 'जीवक' वहां था। उसके आनन्दका पार नहीं था। उसने बड़े आनन्दके साथ उसे पकड़ लिया और यह प्रगट किया कि वह उसके साथ विवाह करेगी। यह बात उसके पिता 'कुवेरदत्त' को सूचित की गई। उसने तत्काल ही विवाह उत्सव करके आनन्द व्यक्त किया। इस 'राजमापुर' से उसने अपने उपपिताकी अनुज्ञा ली और अपने मित्रोंके साथ अश्व-व्यापारीके वेषमें प्रस्थान किया।

मरमगल लंबगम्—इस प्रकार जीवकने अपने मित्रोंके साथ अपने मामा गोविन्दराजकी भूमि 'विदैयनाड' में प्रवेश किया। उसके मामाने बड़े हर्ष से उसका स्वागत किया। वहां उसने मामासे कट्टियंगारम्के द्वारा हड़पे गये अपने हेमांगददेशको पुनः जीतनेकी पद्धतिके विषयमें विचार-विमर्ष किया।

गोविन्दराजने अपने स्थानमें कट्टियंगारम्को एक व्याज में बुलानेका प्रयत्न किया। इस गोविन्दराजकी एक सुन्दर कन्या थी, जिसका नाम 'लक्कनै' था। उसने स्वयंवरके नियम घोषित कर दिये और वराह आकृति धारी एक यंत्रको स्थापित किया, जो सदा घूमा करता था; जो गतिमान वराहको छेदेगा, वह राज-कन्याका पति होगा। कट्टियंगारम् तथा दूसरे बहुत से नरेश गोविन्दराजके दरबारमें उपस्थित थे, ताकि स्वयंवरमें अपने अपने भाग्यकी परीक्षा कर सकें, किन्तु वास्तवमें कोई भी सफल नहीं हुआ। अन्तमें एक गजराज पर स्थित 'जीवक' दिखाई पड़ा, उसके दर्शनमात्रने 'कट्टियंगारम्' को भयान्वित कर दिया। जिस 'जीवक' को उसने मृत एवं नष्ट समझा था, वह तो उसके सामने पूर्ण रूपसे जीता जागता था। वह हाथीकी पाठसे उतरा और उसने अपने बाणसे सफलता पूर्वक वराहके निशानको वेधितकर स्वयंवर में राजकुमारीका पाणिग्रहण किया। तब उसके मामा 'गोविन्दराज' ने यह स्पष्टतया घोषित किया कि यह युवराज कौन था? 'कट्टियंगारम्' को यह आल्टिमेटम दिया कि तुम उसका राज्य लौटा दो, किन्तु कट्टियंगारम्ने चुनौती स्वीकार की और युद्ध करना पसन्द किया। व्यवस्थित युद्धमें वह हारा और अपने शत पुत्रों सहित मारा गया। जीवक विजयी हुआ, इस विजयके समाचारमें उसका वृद्धा माता महान आनंदित हुई और उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवनोद्देश सफल हो गया।

पुमगल लंबगम्—इस विजयके अनन्तर जीवक अपने नगर 'राजमापुरम्' को गया वहाँ उसका राज्य-तिलक महोत्सव बड़े विशालरूपसे मनाया गया जोकि

*मंस्कृतके ग्रन्थान्तरोमें इससे काश्यागरका बोध होता है।

उसके मित्रों तथा बन्धुओंके लिये बड़ा ही आनन्दप्रद था। इसे पृथ्वीकी आत्मा भूमि देवीके माथ विवाह होना कहा गया, कारण 'जीवक' का पूर्व चरित्र विवाहोंका उज्ज्वल प्रवाह ही तो था।

लक्ष्मण लंबगम्—हेमंगनाडके राज्यासनको ग्रहण करनेके अनन्तर गत स्वयंवरमें बराह चिन्हके बेधन में विजित हुई उसके मामाकी कन्या लक्ष्मणके साथ उसका विवाह उत्सव हुआ, और उसके अपने सभी मित्रोंको समुचित रूपसे प्रशस्तिगत उसके उप पिता राजकोय सम्मानको प्राप्त हुए। उसके मित्रोंको अनेक भेंटें दी गई। उसने कट्टियंगारम्की सम्पूर्ण सम्पत्ति अपने मामा 'गोविन्दराज' को दे दी। उसने अपने मित्र सुदंजनदेवके सम्मानार्थ एक मन्दिर निर्माण करवाया। इस प्रकार उसके राज्यमें सब मन्तुष्ट किये गये और देशमें समृद्धि एवं वियुक्तताका आनन्द लिया।

मुक्ति लंबगम्—जब वे सब सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे तब बृद्धा माता विजयाने एक दिन संसारिक भोगोंका त्याग कर साध्वीका जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा प्रगट की। इस प्रकार अपने सम्राट पुत्रकी इच्छानुसार उसने अपने अवशिष्ट दिवस तापस आश्रममें भक्ति एवं आत्म सुधारमें व्यतीत किये। एक दिन उद्यानमें भ्रमण करते हुए 'जीवक' ने एक आश्चर्यप्रद घटना देखी। उसने एक मर्कटको अपनी मर्कटीके माथ सानन्द जीवन व्यतीत करते हुए देखा। उसने शीघ्र ही देखा कि मर्कट एक मधुर पनस फल मर्कटीको प्रदान करने लाया। उसी क्षण वन पालकने उस पनस फलको मर्कटके हाथमें देवकर मर्कटको दंडित कर उसके हाथमें वह फल छीन लिया और उसे खा गया। जब जीवकने यह देखा

तब उसने यह तो अनुभव किया कि यह तो विश्वकी सब विभूतियोंको घांषित करता है, जिनका अधिकारी दुर्बलको दबाकर बलशाली व्यक्ति बन जाया करता है। इस विषयका अपवाद राज पर भी नहीं है। सब जगह उसने यह सिद्धान्त विजयी होते हुये पाया कि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस'। उसने देखा कि कट्टियंगारम्के और उसके स्वयंके जीवनमें यही बात उदाहृत हुई है। राज्यपद, जो इस प्रकार अनैतिक नींव पर स्थित है, ऐसी वस्तु नहीं है, जिसकी लालसा की जाय। इस लिए उसने राज्यको अपने पुत्रके लिये छोड़कर राजकीय वैभवसे मुक्त होकर अपना शेष जीवन तपश्चरागमें व्यतीत करनेका निश्चय किया इस लिए वह उस स्थल पर गया जहाँ भगवान महावीर थे, और उनके सुधमें गणधरसे आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त किया। जिन्होंने 'जीवक' को आत्मीक जीवन एवं संयमकी दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार 'जीवक' ने अपना अवशिष्ट जीवन ध्यानमें व्यतीत किया और अपने ध्यान एवं तपश्चर्याके फल स्वरूप उसने अन्तको निर्वाण प्राप्त किया। इस तरह महान क्षत्रिय वीर 'जीवक' का उज्ज्वल चरित्र समाप्त होता है, जिनकी स्मृतिमें यह महत्वपूर्ण नामिल ग्रंथ 'तिरुत्तककंद' ने बना।

इसमें ३१४५ पद्य हैं। इसका सुंदर संस्करण 'नखिनारकनियर' की सुंदर टीका सहित इस समय उपलब्ध है, और यह संस्करण प्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय डा० बी० 'स्वामिनाथ अप्पर' के द्वारा प्रकट हुआ है, जिन्होंने अपना सारा जीवन दुर्लभ तामिल ग्रंथोंके प्रकाशनमें व्यतीत किया है।

अब हमें पांच लघुकाव्योंके सम्बंधमें विचार करना चाहिये जिनके नाम हैं—(१) 'यशोधर काव्य'

(२) 'चूडामणि' (३) 'उद्यानन कथै' (४) 'नागकुमार-काव्य' और (५) 'नीलकेशी', ये पाँचों लघुकाव्य जैनग्रंथकारोंके द्वारा रचे गए थे ।

१—यशोधरकाव्य—संस्कृत साहित्यके जैन ग्रंथों में ग्रंथकार ग्रंथके आदि अथवा अंतमें अपना कुछ न कुछ वर्णन दिया करते हैं, किन्तु इसके विपरीत तामिल साहित्यमें इस सम्बन्धमें ग्रंथकार पूर्णतया मौन रखते हैं । प्रायः लेखकका नाम तक जानना कठिन होजाता है; उसके जीवनकी विशेष घटनाओं की जानकारीकी बात ही निराली है । लेखककी जीवनके सम्बन्धमें हमें केवल प्रासंगिक साक्षी पर निर्भर रहना पड़ता है । कभी कभी ऐसी साक्षी अत्यंत अल्प रहती है और हमें ग्रंथकार तथा उसकी जीवनीके सम्बन्धमें अपनी अज्ञानताको स्वीकार करना पड़ता है । यही बात इस 'यशोधर काव्य' के सम्बन्धमें भी है । प्रायः लेखकके विषयमें इसमें अधिक कुछ भी ज्ञात नहीं है कि वह एक जैन मुनि थे । कथाकी प्रकृतिपरसे यही अनुमान हम कर सकते हैं कि 'माधवाचार्य' के द्वारा यज्ञ सम्बन्धी

हिन्दूधर्मके सिद्धान्तमें संशोधन होनेके पश्चात्की यह रचना हांगी । प्रसिद्ध वेदान्तिक विद्वान 'माधवाचार्य' ने वैदिक क्रियाकांडमें यह हितकारी संशोधन किया, कि चावलके आटेकी बनी हुई वस्तुके द्वारा पशुबलि का काम निकाला जा सकता है । यशोधर काव्यकी कथाका यह स्पष्ट उद्देश्य है, कि इस प्रकारके सुधारके साथ भी वैदिक यज्ञविधि त्याज्य है । चारित्रिका नैतिक मूल्य मन, वचन और कायकी एकतामें है । इस प्रकार की बलिमें यद्यपि साक्षात् कृतित्वका अभाव है, किंतु बाकीकी दो बातोंके सहयोगका अभाव नहीं पाया जाता है । प्राणीवध करनेकी आकांक्षा, और इसके लिए आवश्यक मंत्रोंका उच्चारण वहां विद्यमान है ही, अतः कृत्रिम पशुबलिको उसके स्थानमें स्थापित करनेसे मनुष्य पशुबलिके उत्तरदायित्वसे नहीं बच सकता । यह बात कथाका मूल उद्देश्य प्रतीत होती है, जिसमें प्रसंग वश जैनधर्म-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तोंका वर्णन किया गया है । इस लिए माधव-तत्वज्ञानके संस्थापक द्वारा यज्ञ-विधानमें संशोधन होजानेके बादकी यह कृति होनी चाहिये । (क्रमशः)

“वह अधिक जानता है जो समझता है कि इस अनादि अनन्त विश्वमेंसे मैं कुछ भी नहीं जानता ।”

“एकान्तवादी मत बने । अनेकान्तवाद अनिश्चयवाद नहीं है, किन्तु वह हमारे सामने एकीकरणका दृष्टिविन्दु उपस्थित करता है ।

“किसी मनुष्यका चरित जाननेके लिए उसका विशेष जीवन नहीं साधारण जीवन—दैनिक जीवन—देखना चाहिए ।

“मनुष्यकी दृष्टि उसके हृदयका प्रतिबिम्ब है ।”

“सर्वोत्तमता जहां कहीं होती है, कार्यके रूपमें होती है । कारणके रूपमें नहीं ।”

“भीतरसे बंध गये हो तो बाहरी बन्धन छोड़ दो ।”

“जिसे आत्म-संयम कहते हैं, वह अपनी इच्छाके विरुद्ध कार्य नहीं है । बल्कि कर्तव्य पालनके लिये है, जिसमें कभी अपनी इच्छाके विरुद्ध न जाना पड़े, असत् इच्छा और प्रकृतिका दमन कष्टकर न हो, उस अवस्थाकी प्राप्ति ही संयम-शिक्षाका उद्देश्य है । न समझकर पराई इच्छा और आज्ञाके अनुसार काम करना, आत्म-संयम नहीं है । समझकर अपनी इच्छासे अपनी प्रवृत्तिको दबाने का नाम ही आत्म-संयम है ।”

“स्वार्थ-परताका संयम सच्ची स्वार्थ-परताकी प्राप्ति का उपाय है ।”
—विचारपुष्पोग्यान

अहार-लड़वारी

पुनीत जैन-तीथे

(ले०—श्री यशपाल जैन, बी० ए०, एल-एल० बी०)

बुन्देलखण्ड जैन-तीर्थोंका मुख्य केन्द्र है। सोनागिरी, नैनगिरि तथा द्रोणगिरि सिद्ध-क्षेत्रोंके अतिरिक्त अन्य कई तीर्थ इस प्रान्तमें स्थित हैं। उन्हींमेंसे एक तीर्थ है अहार।

२४ फरवरीको वहाँ जानेका हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तीर्थकी यात्रा पैदल ही की जानी चाहिये, लेकिन समयाभावके कारण हम लोग मोटरसे गये। हाँ व्यक्तिगत अनुभवसे मैं एक बात कह दूँ। जिन मज्जनोंको उक्त तीर्थकी यात्रा करनी हो, वे टीकमगढ़से या तो पैदल जाय, या बैलगाड़ीसे। मोटरका सहारा तो भूलकर भी न लें। इतने धक्के लगते हैं कि सारा शरीर चकनाचूर हो जाता है। वैसे भी बैलगाड़ीसे अपेक्षाकृत दो-तीन मीलका फासला कम पड़ता है—टीकमगढ़से करीब १२ मील—

प्राकृतिक दृश्य—

अहार-लड़वारीकी प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। सुन्दर सुन्दर पहाड़ियाँ और लहलहाते खेत और वृक्ष।

अहार और लड़वारी थोड़े थोड़े फासले पर दो छोटेसे गाँव हैं। दोनों गाँवोंके बीच तीन तालाब हैं, जिनमें बड़ा तालाब 'मदनसागर' के नामसे प्रसिद्ध है। बरसातके दिनों में ये तालाब अपनी परिधि लाँघकर आपसमें मिल जाते हैं और तब उनकी शोभा वर्णनातीत होती है।

अहारके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। श्री शान्तिनाथ जैन पाठशालाके बरामदेमें खड़े होकर इधर उधर देखनेसे शिमलाका स्मरण हो आता है।

अद्वितीय मूर्ति-संग्रह—

लड़वारीसे निकलते ही मार्गमें इधर उधर पड़ी मूर्तियाँ मिलने लगती हैं। अहारके निकट दौड़ ओरको एक प्राचीन

मन्दिरके भग्नावशेष हैं। पर उनसे अनुमान होता है कि वह मंदिर बहुत विशाल रहा होगा।

अहारमें तीर्थंकर भगवानोंकी अनेक प्रतिमाएँ हैं, सभी खंडित। किसीका सिर नहीं है तो किसीका धड़, किसीका हाथ गायब है तो किसीका पैर। कहा जाता है कि यवनोंने अपनी धार्मिक कट्टरताके वशीभूत होकर उनकी यह दुर्दशा की है। लेकिन जो भी अंग उपलब्ध हैं उनसे उनके निर्माताओंकी कार्यपटुताका पता लग सकता है। इन मूर्तिश्रृंगोंको प्राचीन वास्तुकलाका उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है। किसीके चेहरेपर हास्य हैं तो किसीके गम्भीरता।

जान पड़ता है कि अगर शिल्पकारके बसकी बात होती तो निश्चय ही वह उनमें जान डाल देता। तब वे प्रतिमाएँ जो मृक बेबसीकी हालतमें पड़ी हैं, स्वयं ही अपनी आवाजसे अपने साथ हुए अत्याचारोंकी कहानी आदमीके बहरें कानों तक पहुँचाती। किसी भी प्रतिमाको देख लीजिए, क्या मज़ाल कि खुदाईमें बालभरका भी कहीं अन्तर हो। मशीन की निजीव उंगलियोंसे आज बारीकसे बारीक काम किया जा सकता है, पर उस युगकी कल्पना कीजिये जिसमें मशीन नहीं थी और सारा काम इने गिने दस्ती औजारोंसे होता था। जरा हाथ ढिगा या छैनी इधर उधर हुई कि सारा बना बनाया खेल बिगड़ा।

लज्जाजनक दृश्य—

एक बात देखकर हमें बड़ा खेद हुआ ! तमाम मूर्तियाँ पाठशालाके पीछे खुली जगहमें पड़ी हैं। उनपर होकर आठ सौ बरसातें, जाड़े और गर्मी निकली हैं, लेकिन किसी भले मानसको यह भी नहीं सूझा कि उन्हें उठवाकर कहीं बन्द

जगहमें रखवा दे। हमारी काहिली और लापरवाहीका यह निकृष्ट नमूना है और इससे इस बातका पता चलता है कि अपने आराध्य देवोकी कितनी क्रूर हम करते हैं। ये वेही प्रतिमाएँ तो हैं जिनकी कि मन्दिरमें हम रोज़ा पूजा-आराधना करते हैं। ज़रा अन्दाज़ कीजिये, आठ सौ वर्षोंसे वे वहाँ पड़ी हैं। लज्जासे सिर झुक जाता है। पाटशालाके अध्यापक महोदयको 'छहटाला' या 'भक्तामर' या 'दर्शन' पढ़ानेसे इतना अवकाश कहाँ कि इस ओर ध्यान दें। यदि यही प्रतिमाएँ और कहीं होतीं तो मंत्रहालयमें शोभा पातीं और दूर-दूरसे यात्री आ-आकर उनके दर्शन कर अपनेको धन्य मानते।

शान्ति और कुन्धु भगवानकी प्रतिमाएँ—

पाटशालाके सामने अहातेके भीतर ही पत्थर-चूनेका एक मन्दिर है। हाल ही का बनवाया हुआ है। देखनेमें मामूली-सा जान पड़ता है। यात्री स्वप्नमें भी कल्पना नहीं कर सकती कि इस जीर्ण शीर्ण गुदड़ीमें लाल छिपे हैं। अन्दर बाईस फीटकी एक ही शिलापर भगवान शान्ति-नाथकी १८ फीट लम्बी खड़ी प्रतिमा है। उनके बगलसे बाईस और भगवान कुन्धुनाथकी ११ फीटकी प्रतिमा है। कहा जाता है कि दाईं ओर भी इतनी ही बड़ी अरुनाथ भगवानकी प्रतिमा थी, लेकिन पता नहीं कोई लुटेरा उसे उठाकर ले गया या कहीं भूगर्भमें वह विश्राम ले रही है। दोनों प्रतिमाएँ बहुत ही भव्य हैं। उनके चेहरेका सौन्दर्य और तेज देखकर हम आश्चर्यचकित क्षणभर मूक बैठे रहे। हमारे एक साथी श्री कृष्णानन्दजी गुप्तने, जिन्हें घूमनेका बहुत अवसर मिला है, बताया कि इतनी बड़ी प्रतिमाएँ तो उनकी निगाहसे गुज़री हैं, लेकिन जैनियोंकी इतनी सुन्दर प्रतिमा उन्होंने अन्यत्र नहीं देखी। 'मधुकर'—सम्पादक भी उनके सौन्दर्यको देखकर मुग्ध हो गये।

प्रतिमाओंके नीचे जो प्रशस्तियाँ दी हुई हैं, उनसे पता चलता है कि 'पापट' नामके शिल्पकारने उनका निर्माण

किया था। 'पापट' निस्सन्देह एक महान् कलाकार होगा। उसकी प्रतिभा सराहनीय है।

इन प्रतिमाओंपर जिस प्रकारकी पालिश हो रही है, उस प्रकारकी पालिशकी प्रतिमाएँ, कहा जाता है, सातवीं शताब्दीके बाद कम ही मिलती हैं। कुछ लोगोंका तो यह भी कहना है कि आठवीं शताब्दीके बाद उसका सर्वथा लोप ही हो गया। यदि यह सच है तो पुरातत्त्ववेत्ताओंके लिये प्रतिमाएँ अध्ययनकी वस्तु हैं।

जैन-भाइयोंसे अपील—

यहाँ मैं अपने जैन-भाइयोंसे एक अपील करना चाहता हूँ। अहार हमारा एक बड़ा तीर्थ-क्षेत्र है। उसके गौरवको हम यो ही नष्ट न हो जाने दें। उसकी रक्षाके लिये तन-मन-धनसे जो कुछ कर सकें, करें। नीचे लिखी बातोंकी आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है:—

(१) संग्रहालय—इन प्रतिमाओंको सुरक्षित रखनेके लिये मंदिरके समीप ही एक बड़ा-सा कमरा बन जाना चाहिए। कमरा बनानेमें दो तीन हजार रुपयेसे अधिक खर्च न होगा। पत्थर वहाँ बहुत पाये जाते हैं और वैसे भी यदि हम अपनी अकल पर पड़े पत्थरोंको हटाकर वहाँ रख दें तो एक नहीं दस कमरे बन सकते हैं।

हमारे जैन-समाजमें धनियोंकी संख्या कम नहीं है। अतः यह कार्य सुगमतासे हो सकता है।

(२) पुरातत्त्वकी दृष्टिसे अध्ययनकी आवश्यकता—मैंने ऊपर कहा है कि बुन्देलखण्ड जैन-तीर्थोंका मुख्य केन्द्र है। मूर्तियाँ और शिलालेखोंकी इस प्रान्तसे भरमार है। उन सबका पुरातत्त्वकी दृष्टिसे अध्ययन किया जाना चाहिये। इस कार्यके लिए यहाँ कहीं भी एक पुरातत्त्व-विभाग खुल जाना चाहिए। उसके अंतर्गत एक-दो विद्वान निरन्तर खोजबीन करते रहें। इधर उधर खुदाई कराकर वे नवीन मूर्तियाँ भी प्राप्त करें। सुना जाता है इस प्रान्तमें स्थान-स्थानपर भूगर्भमें मूर्तियाँ छिपी हैं।

मूर्तियाँ प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना कि उनकी रक्षा करना। आजकल मूर्तियोंकी चोरी खूब होती है। सुना है बहुतसे लोग मूर्तियाँ बेचकर उनसे धन कमाते हैं। यह हमारे लिये अत्यन्त लज्जाकी बात है। इस प्रकार के लुटेरोंसे मूर्तियोंकी रक्षा करनी चाहिये।

(३) धर्मशाला—बाहरसे आये हुए यात्रियोंके लिये अहारमें ठहरनेका उचित प्रबन्ध नहीं है। महावीर तथा अन्य तीर्थक्षेत्रोंमें ठहरनेके लिए धर्मशालाएँ हैं। महावीरजी में तो मैंने देखा कि यात्रियोंको पलंग तक मिल जाते हैं। अहारमें भी मन्दिरके अहातेमें एक छोटीसी धर्मशाला होनी चाहिये।

मूर्तियों-सम्बन्धी जो भी उल्लेख प्राप्त हो, उन तथा अन्य बातोंके प्रचारके लिये एक सुयोग्य व्यक्तिकी नियुक्ति आवश्यक है। वह यात्रियोंकी सुख-सुविधाका ध्यान रखे और जो यात्री तीर्थोंके दर्शन करने आना चाहें उनको संपूर्ण सूचना भेजते रहें जिससे उन्हें मार्गमें किसी प्रकारकी असुविधा न हो।

(४) सड़ककी मरम्मत—अहार-लड़वारीका रास्ता अच्छा नहीं है। कच्चा रास्ता है और ऊबड़ खाबड़। यदि सम्भव हो सके तो पक्की, नहीं तो कच्ची सड़क ठीकमगदसे अहार तक बन जानी चाहिये। बहुतसे वृद्ध या अस्वस्थ यात्री मार्ग ठीक न होनेके कारण तीर्थोंके दर्शन-लाभसे वंचित रह सकते हैं।

श्री शान्तिनाथ जैन पाठशाला—

मन्दिरके अहातेके भीतर ही श्रीशान्तिनाथ जैनपाठशाला है, जिसमें आजकल २३ विद्यार्थी और एक अध्यापक है। विद्यार्थी रात दिन वहीं रहते हैं। मुझे यह जानकर अत्यन्त खेद हुआ कि उन्हें शाकभाजी और दूधके दर्शन भी नहीं होते। पहले तो मैं समझा कि पथरीली धरती होनेके कारण शायद शाक-भाजी वहाँ पैदा हीन होती हो, परन्तु बादमें अध्यापक

महोदयसे मालूम हुआ कि चीज़ें तो सब हो जाती हैं, लेकिन संस्था गरीब है। यह सुनकर बड़ी भुँभलाहट हुई। थोड़ी-बहुत तरकारी स्वयं पैदा कर लेनेमें कौन हज़ार-दो-हज़ारकी ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन चारों ओर खाली पड़ी है और अहातेमें भी इतनी जगह है कि पचास आदमियोंके लिए अच्छी तरह भाजी पैदा की जा सकती है। हाँ कुछ बुद्धि और शारीरिक श्रमकी आवश्यकता होगी। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि पढ़ाईपर अधिक जोर देकर हम शारीरिक श्रमकी ओरसे लापरवाह हो जाते हैं।

अध्यापक महोदय ध्यान दें—

अध्यापक महोदयको यह जान लेना चाहिये कि स्वास्थ्य पढ़ाईसे अधिक महत्वपूर्ण है। कहावत है, शरीर स्वस्थ हो तभी मन चंगा रह सकता है। अध्यापकजीका कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियोंके स्वास्थ्यका पूरा पूरा ध्यान रखें। प्रत्येक विद्यार्थीके लिये आवश्यक कर दें कि वह प्रति दिन घंटे-डेढ़-घंटे खेतमें काम करे। बच्चोंको अपने श्रमसे चीज़ें पैदा करनेमें बड़ा आनन्द आता है। अपने हाथों बोये बीजोंमें जब वे कल्ले फूटते और बेल या पेड़को बढ़ते देखते हैं तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। अल्प आयुके इन बच्चोंको श्रमी संसारमें बहुत कुछ करना है और उनके विकासका यही समय है। हमारा समाजके कोई भी धनी भाई बच्चोंके दूधके लिये आमानीसे आठ-दम गायोंकी व्यवस्था कर सकते हैं। यदि हमारा समाज इतना सुर्दा हो गया है कि ८-१० गायोंका भी प्रबन्ध नहीं कर सकता तो अध्यापक-महोदयसे मैं प्रार्थना करूँगा कि वे पाठशालाको बन्द कर दें। बच्चोंके स्वास्थ्यको नष्ट करनेका उन्हें कोई अधिकार नहीं। पर नहीं, मुझे आशा है हमारा समाज श्रमी जीवित है। अपने धर्मकी रक्षा तथा उन छोटे छोटे बच्चोंकी खातिर वह उदारतापूर्वक सहायता देगा।

कुण्डेश्वर, ठीकमगद

गोम्मट'

[लेखक—प्रोफेसर ए० एन० उपाध्याय, एम० ए० डी० लिट]

(अनुवादक—पं० मूलचन्द्र जैन बी० ए०)

‘ गोम्मट ’ शब्द दो प्रधान प्रकारोंमें आता है । बाहुबलिकी तीन महान मूर्तियाँ, जाँ श्रवणबेलगोल, कारकल और बेणूरमें हैं, आमतौर पर गोम्मटेश्वर वा गोमटेश्वर^१ के नामसे प्रसिद्ध हैं; और ‘पंच-संग्रह’ नामक जैनग्रन्थ, जो कि नेमिचन्द्र मिद्धान्त चक्रवर्तीद्वारा प्रणीत वा संकलित है, माधारम्मतया ‘गोम्मटमार’^२ के नामसे पुकारा जाता है । यह एक महत्त्वकी बात है कि यह शब्द दोनों प्रकारोंमें द्वितीय नामोंमें आता है । ये तीन मूर्तियाँ जिन व्यक्तिका प्रतिनिधित्व करती हैं वह भुजबाल, दांबलि, कुक्कुटेश्वर इत्यादि नामोंसे जाना जाता है; और प्राचीन जैनसाहित्यमें, चाहे^३ वह श्वेताम्बर हो या दिगम्बर,

कहीं भी वह गोम्मटेश्वर, गोम्मट-जिन आदि नामसे वर्णित नहीं है । इसी प्रकार उस ग्रन्थको जो ‘गोम्मट-मार’ नाम दिया गया है, वह भी उसके विषयोंको सूचित नहीं करता, क्योंकि उस ग्रन्थका सार्थक नाम पञ्चसंग्रह^४ है । बेलगोलकी मूर्ति इन तीन मूर्तियों^५ में सबसे पुरानी है और अभी तक जैनसाहित्यमें या किसी अन्य स्थानपर ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिला है जो यह प्रकट कर सके कि बेलगोलकी मूर्तिके स्थापित होनेसे पहिले बाहुबलि गोम्मटेश्वर कहलाते थे । इसका स्थापनाके पश्चात्तक बहुतसे शिलालेखीय और साहित्यिक उल्लेख ऐसे मिलते हैं जिनमें इस मूर्तिको ‘गोम्मटेश्वर’ के तौर पर उल्लेखित किया है । श्रवणबेलगोल^६ के बहुतसे शिलालेख इस मूर्तिको गोम्मट-देव, + ईश्वरजिन, + ईशजिन, + ईश-नाथ, जिनन्द्र-जिनप, —स्वामि, + ईश्वर, + ईश्वस्वामि जैसे नामों से नामांकित करते हैं और केवल ‘गोम्मट’ के तौर पर बहुत ही कम उल्लेख करते हैं । अजर विन्यास से स्वर्गमें कुछ भिन्नता पाई जाती है, जैसे गोम्मट,

१ यह निबन्ध बम्बई यूनिवर्सिटीकी Springer Research scholarship की मेरी अवधिके मध्यमें तैयार किया गया है ।

२ Epigraphia carnatica II (Revised Ed.) भूमिका पृष्ठ 10-18, 1920 ।

३ गयचन्द्रजैनशास्त्रमाला, बम्बईमें दो हिस्सों ‘जीवकाण्ड’ (1916) और ‘कर्मकाण्ड’ (1928) में प्राप्य ।

४ ‘अभिधानराजेन्द्र’ श्वेताम्बर साहित्यके बृहत् विश्वकोशके समान है, और इसमें ‘गोमटदेव’ सम्बन्धी सूचना देते हुए किसी भी प्राचीन आधारका वर्णन नहीं है । जो कुछ हमें बतलाया गया है वह यह है कि यह नाम कलिंग देशके उत्तरमें तो ऋषभकी मूर्तिका स्थानापन्न है और दक्षिणमें बाहुबलीकी मूर्तिका (Vol. III Ratlam 1913, P. 934) दिगम्बर आधारका उपयोग एपिग्रेफिया कर्णाटिकाकी दूसरी जिल्द (E. C. II,) की भूमिकामें पूर्णतया किया गया है ।

५ पञ्चसंग्रह (S. B. J. I, आग १६१६, भूमिका पृष्ठ ४०) ।

६ बेलगोलकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा संभवतः ६८३ A. D. में कारकलकी १४३२ A. D. में और बेणूरकी १६०४ A. D. में हुई थी ।

७ ये नोट एपिग्रेफिया कर्णाटिका^{*} (E. C. II) की दूसरी जिल्द के इण्डेक्स (Index) में दिये हुए उल्लेखोंके मेरे विश्लेषणके आधार पर हैं ।

गुम्मत और गोमत; परन्तु शब्द निःसंदेह एक ही है। शिलालेखोंसे कुछ बिगड़ी हुई शक्तें भी मिलती हैं। जैसे गोमटेश्वर, गुम्मनाथस्वामि,^८ और यह लेखकोंकी गलतियाँ मानी जा सकती है। मगर ग्रंथ का नाम सब जगह 'गोम्मतसार' है।

अनेक कारणोंसे 'गोम्मत' शब्द दोनों स्थानों पर एक ही जैसी व्याख्याका पात्र है। बेलगाल^९ में मूर्तिकी यथाविधि प्रतिष्ठा करानेके जिम्मेदार चामुण्डराय हैं, जो कि गंगराजा राजमह (ई० मन ९७४-९८४)का मंत्री और सेनापति था। और टीकाकारों^{१०} द्वारा उल्लेखित कथाके अनुसार नेमिचंद्रने इसी चामुण्डरायके लिये धवला जैसे प्राचीन ग्रंथोंपरसे विषयोंका संग्रह करके 'गोम्मतसार' संकलित किया था। यद्यपि निश्चित तिथियाँ प्राप्य नहीं है, फिर भी इतना सुनिश्चित है कि नेमिचंद्र और चामुण्डराय समकालीन थे और मूर्तिका स्थापन और गोम्मतसार का संकलन दोनों समकालीन घटनाएँ हैं, जो कि करीब करीब एक ही स्थानसे सम्बन्ध रखती हैं। इसलिये हम 'गोम्मत' का जो भी अर्थ लगायें वह महान् मूर्तिके नामके साथमें और प्राकृत ग्रंथके नाम के साथमें भी संगत होना चाहिये।

यह एक महत्त्वकी बात है कि चामुण्डरायका

८ E. C. II, नं० ३७७, ३५२।

९ E. C. II, भूमिका पृष्ठ १५।

१० देखो अभयचन्द्र; केशववर्णा और नेमिचन्द्रके प्रारंभिक कथन। केशववर्णाकी कन्नड़ी टीका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। अभयचन्द्र और नेमिचन्द्रकी संस्कृत टीकाएँ (जो केशववर्णाकी बिल्कुल अनुकरण करती हैं) गोंधी-हरिभाई-देवकरण-जैन-ग्रन्थमाला, ४, कलकत्तामें प्रकाशित हुई है।

सम्बन्ध बेलगालकी मूर्तिके साथ उसी प्रकार है जिस प्रकार कि प्राकृत ग्रंथके साथ है। यदि हम गोम्मत-सार^{११} की कुछ अन्तिम गाथाओंको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो एक बात निर्विवाद सिद्ध है कि चामुण्डराय जो 'वीरमार्तरण्ड' की उपाधिके धारक थे, उनका दूसरा नाम 'गोम्मत' था और वे 'गोम्मताराय' भी कहे जाते थे। नेमिचंद्रने ओजपूर्ण शब्दोंमें उनकी विजयके लिये भावना की है। इन गाथाओं और उनकी टीकाकी जांच में यह जाहिर होता है कि 'गोम्मत' शब्द अर्थकी कुछ हल्कीसी भिन्न छायाओंमें बार बार इस्तेमाल किया गया है। मुझे मालूम होता है कि शब्दका यह बार बार इस्तेमाल 'गोम्मत' वा चामुण्डरायकी प्रशंसा करनेका दूसरा ढंग है। जिन-सेनने भी वीरसेनकी इसी प्रकार^{१२} प्रशंसा की है। इस समकालीन साक्षीके अतिरिक्त ई० सन् ११८० के एक शिलालेखपरमें हमें मालूम होता है कि चामुण्डराय का दूसरा नाम 'गोम्मत'^{१३} था। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह चामुण्डरायका घरेलू नाम था।

यदि इन बातोंको स्मृतिमें रखते हुए कि प्राचीन जैनसाहित्यमें बाहुबलिको गोम्मतेश्वर नहीं कहा गया है और यह शब्द केवल बेलगालकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा

११ जीवकाण्ड ७३३ और कर्मकाण्ड ६६५-७२ इन गाथाओं को मैंने अपने लेख Material on the Interpretation of the word gommata में जो Indian Historical Quarterly Vol. XVI No. 2 के Poussin Number का अंग है, आलोचनाके साथ अंग्रेजीमें अनुवाद किया है।

१२ देखो, मेरा लेख जो ऊपरके फुटनोटमें नोट किया गया है; षट्खंडागम प्रथमभाग प्रो० हीरालाल जैन द्वारा संपादित, अमरावती १९३६, भूमिका पृष्ठ ३७, फुटनोट १, पृष्ठ १७

१३ देखो (E. C. II) नं० २३८ पंक्ति १६ और अंग्रेजी संक्षेपका पृष्ठ ६८ भी।

के बाद ही व्यवहारमें आया है तो यह बात आमानी से विश्वास किये जानके योग्य हो जाती है कि यह मूर्ति बतौर गोम्मटेश्वरके (गोम्मटस्य ईश्वरः तत्पुरुष समास) 'गोम्मटके देवता' के इस लिये प्रसिद्ध हुई है क्योंकि इसे चामुण्डरायने, जिसका अपर नाम 'गोम्मट' है, बनवाकर स्थापित किया था। बहुतसे ऐसे देवताओंके उदाहरण मिलते हैं जिनके नाम मन्दिरोंके संस्थापकोंके नामोंका अनुसरण करते हैं। नीलकण्ठेश्वरदेव लक्ष्मणेश्वरदेव, और शंकरेश्वरदेव ऐसे नाम हैं जो कि नीलकण्ठ नामक (शक १८५१) लक्ष्मण और शंकर चमूनाथ^{१४} के द्वारा प्रतिष्ठित देवताओंका दिये गये हैं। आगे 'गोम्मटसार' नाम इसलिये दिया गया क्योंकि यह धवलादि ग्रन्थोंका सार था, जिसे नेमिचन्द्रन खस तौर पर 'गोम्मट' चामुण्डरायके लिये तैयार किया था। जब एक बार बेलगालका मूर्तिका नाम 'गोम्मटेश्वर' पड़ गया तो शनैः शनैः यह नाम कर्मधारयसमासके तौर पर समझ लिया गया (गोम्मटश्चामौ ईश्वरः)^{१५} और ब दमे बाहुबलि की दूसरी मूर्तियोंके लिये भी जो कारकल और वेणूरमें हैं, यह नाम व्यवहृत हुआ। यह एक तथ्य है कि वे बेलगाल-मूर्तिकी नक़ल हैं।

१४ के.जी.बुन्दनगरः उत्तरीयकरनाटक और कोल्हापुरस्टेटके शिलालेख, कोल्हापुर १६३६, पृष्ठ १८, ६५. ४० आदि।
१५ गोम्मट साधारण अर्थमें प्रसन्न करने वाला; देखो, E. C. II. No. २३४ (A. O. 1180) पंक्ति ५२, जहां यह शब्द प्रसन्न करने (Pleasing) के अर्थमें आया है। सम्भवतः इसका अर्थ अत्युत्तम (excellent) भी है, देखो E. C. II. No. २५१ (A.D. 1118), पंक्ति ३१, प्रथमवार व्यवहृत और नं० ३४५ (A.D. 1159) पंक्ति ५०, द्वितीयवार व्यवहृत। मैंने उन पाठोंको आगे उद्धृत किया है।

यद्यपि चामुण्डरायके सम्बन्धसे 'गोम्मट' एक विशेषसंज्ञा (निजी नाम) है, फिर भी देखते हैं कि इस शब्दका क्या अर्थ है और इसके शाब्दिक ज्ञान पर क्या कोई प्रकाश डाला जा सकता है। हमारे पास इस बातका कोई प्रमाण नहीं है कि 'गोम्मट' अथवा 'गुम्मट' शब्द संस्कृतसे निकलता है। 'गोमत' रूप जो बेलगालके देवनागरी शिलालेखोंमें खास तौर से आता है, वह इसका संस्कृत उच्चारण^{१६} के निकट लानेका प्रयत्नमात्र है। भारतकी आधुनिक भाषाओं में मराठी ही ऐसी भाषा है जिसमें यह शब्द प्रायः व्यवहृत हुआ है और अब भी इसका व्यवहार चालू है।

'दृष्टांत-पाठ' ग्रन्थके मूलमें, जोकि प्रायः शक १२०० का कहा जाता है, 'गोम्मट शब्द आता है:—

(१) वोखटे करीतसातां कव्हणी गोमटेयाते न पवे।

गोमटे करीतसातां कव्हणी वोखटे याते न पवे ॥
दृष्टांत १०^{१७}।

(२) तो म्हणे । कैसाबापुडा । गोरा गोमटा । धारे धाकुटा । राणीयेचा पूत ऐसा दीसतु अने ॥ दृष्टांत १३,

(२) यह शब्द ज्ञानेश्वरी (शक १२१२)में बार बार व्यवहृत हुआ है, और मिश्टर पैने पहिले ही ऐसे उल्लेखों^{१८} मेंसे कुछको नोट किया है। यहां मैं कुछ वाक्यांश उद्धृत^{१९} करता हूँ।

१६ E. C. II. Nos. 19२, 248, 277, वास्तवमें इसका यह मतलब नहीं है कि कन्नड वर्णमालासे लिखे हुए संस्कृत और कन्नड शिलालेखोंमें 'गोमत' शब्द नहीं मिलता।

१७ उन वाक्यांशोंके लिये मैं अपने मित्र प्रो० बी० बी० कोलटे, अमरावतीका आभारी हूँ।

१८ देखो, उसकी कन्नड पुस्तिका 'श्री बाहुबलि गोमटेश्वर चरित्र', मंगलोर १६३६ पृष्ठ ३०, फुटनोट २७।

१९ बी० के० रजवाड़े 'ज्ञानेश्वरी', धुळे, शक १८३१।

- (1) जैसे आंचलेया अवांटा। का माजवणदान मकटा। तैसा उपदेश हा गोमटा। ओडवला अम्हां ॥ ३-९
- (2) हे सायाम देखां मांटे। आता कैसेनि पां येकोल फीटे। म्हणौनि योगी मार्ग गोमटे। शांधिले वांन्ही ॥ ८—२४३
- (3) तैसे मी वांचूनि काहीं। अणिक गोमटे चि नाही। मज चि नावे पाड। जीणें ठेविलं ॥ ९-३३२
- (4) वोखटें ना गोमटे। या काउमेया ही न भेटे। गति देओ न घटे। सूर्य जैसा ॥ १०-१९४
- (5) तेया परी कपिध्वजा। या मरणार्णवा समजा। पासौनि नगनि वांजा। गोमटिया ॥ १३-१०४०
- (6) नाना सुद्रव्ये गोमटी। जालेया शरीरा पैठी। हांउनि ठाकति किरीटो। मलु चि जेवि ॥ १८-७४
- उदारहणोंकी संख्या आमानीमे वढाई जासकती हे। फिर यह शब्द 'अमृतानुभव' में भी आया है:—
- (1) महाय आत्मविद्येचे। करावया आपण वेचे। गोमटे काय शब्दा चे। एकैक वानू ॥ ६-११
- (३) 'भास्कर' (शक ११९५) के 'शिशुपालवध' में भी हमें यह शब्द व्यवहृत मिलता है:—
- (1) सरोवरां निहटी घातली सोनकेतकीची ताटी। वर्ग मांडवी उभिला गोमटी। पांच वर्णिया परागार्ची ॥ ६५२.

(४) 'गोमट' शब्द मराठाकालमें आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि 'शिवाजी' के समकालीन पत्रोंमें इसके प्रयोगमें देखा जाता है। ई० सन १०७७ के एक पत्र में जो 'शिवाजी' ने 'मलोजी घोरपदे' के नाम भेजा था, हम तीन वाक्य मिलते हैं:—

२० के० के० गरदे 'श्री अमृतानुभव', बम्बई १६२६
 २१वी० ऐल० भवे 'शिशुपाल-वध', थाना शक १८४८
 २२मेरे मित्र प्रो० A. G. Pawar, कोल्हापुर ने कृपा करके मेरा ध्यान इस रिकार्डकी ओर दिलाया।
 २३ 'शिवाकालीन-पत्रसारसंग्रह', जिल्द २, पृ० १६३०,
 पृ० १६०१ प्र० ५५६-६१

(१) तुम्ही मराठे लोक आपले आदा तुम चे गोमटे व्हावे म्हणून पष्टच तुम्हांस लिहिले असे।

सर्व प्रकारें तुमचें गोमटे करून, एविमी आम्हां पासून अंतर पडेतरी व मागील दावियाचा किंतु आम्हा मनांतून टाकाला एविमी आम्हांस श्री देवाची आण असे।

(२) आम्हा सर्व प्रकारे तुमचें गोमटे करावयासी अंतर पडो नदऊन।

यह (गोमट) शब्द इन वाक्योंमें वाक्य प्रसंगमें स्वर्य अपनी व्याख्या कर सकता है। आधुनिक मराठीमें इसका अर्थ 'बरे करणे', 'भलाई करना' है। वास्तवमें उमी पत्रमें एक वाक्य मिलता है जो ऊपर लिखे अर्थको दूसरे शब्दोंमें व्यक्त करता है।

(१) आपल्या जातीच्या मराठिया लोकांचे बरे करावे हे आपणास उचित आहे।

इसका यह अर्थ है कि शिवाजी उनकी सामाजिक व राजनैतिक भलाईके लिये, मंचेपमे सबकी भलाई के लिये भावना करते हैं।

(५) मिस्टर पैने पहिले ही 'तुकागाम' के 'अभंगों' मेंसे, जो प्रायः करके इस शब्दका व्यवहार करते हैं, एक उदहारण नोट किया है—

(१) जड़ाना गोमटी नाना रत्नें। १००

आज भी मराठीमें हमें 'गोरा गोमटा' का महावग मिलता है, और कांड शंका करता है कि क्या यह सब प्रकारमें एक जोड़ा अथवा डबल प्रयोग है। ऊपरके प्रयोग, जो वैसे ही बिना किसी क्रमका ध्यान रखे हुए छांटे गए हैं, यह दिखानेके लिये काफी हैं कि 'गोमट' शब्द मराठीमें एक विशेषण है और इसका अर्थ है 'साफ', 'सुन्दर', 'आकर्षक' 'अच्छा' आदि। 'कोंकणी' भाषामें भी 'गोमटो' शब्द है, और इसका वही अर्थ है जो 'मराठी' में हैं।

कन्नड साहित्यमें इस शब्दके प्रयोगका खोज नहीं की गई है फिर भी श्रवणबेलगोलके शिलालेखोंमें तीन वाक्य हैं और यह उल्लेख क्रमशः ई० सन १११८,

११५६ और ११८० के हैं। वे यहां उद्धृत किये जाते हैं २० :—

(१) गोम्मटमने मुनिसमुदा-

यं मनदालु मेञ्चि ...मुत्तं

गोम्मटदेवर पूजेग-

दं मुददि बिट्टनन्ने धीरोदात्तं ।

(२) गोम्मटपुर भूषणामिदु

गोम्मट माय्तेने समस्तपरिकरमहितं ।

सम्मददि हुल्लचमू—

पं भाडिमिदं जिन्नोत्तमालयमानिदं ॥

(३) तम्मने पोदरंजनु जरेल्लरुमेय्दे तपक्के नानुमि-
तम्म तपक्के वादाडेनगीमिगियाप्पवेडेनुत्तम
गनं मनमिल्लदुमन्नुमिगेयुं बगेगाल्लेदे
दात्तेगाडे नी-

गोम्मटदेव निन्न तमिमंदलवायेजनक्के

गोम्मटं

इन वाक्योंमें इसका अर्थ है 'प्रसन्न करनेवाला', 'उत्तम' इसके अतिरिक्त यह बहुतसे व्यक्ति वाचक नामोंमें आता है २१ । तेलुगुमें हमें 'गुम्भडु' शब्द मिलता है जिसका अर्थ है 'वह व्यक्ति जो अपने आपका भजाता है' । दक्षिण कनाडामें 'गोम्मटदेव' की मूर्ति आमतौर पर 'गुम्भडदेवर' कहलाती है । तमिल भाषामें हमें 'कुम्भट्ट' शब्द मिलता है, पन्तु जहां तक मैं देखता हूं इसका 'गोम्मट' के साथ कोई हठ सम्बंध नहीं है । इस शब्दकी आदि और शाब्दिकपरिज्ञान (etymology) के लिये अधिक अध्ययनकी आवश्यकता है । शायद यह शब्द दक्षिण भारतीय शब्दभंडारसे आया है । इसे संस्कृतकी किसी धातुसे आसानीसे संबंधित करना संभव नहीं है । फिर भी धात्वादेश 'गुम्भड' है, जिसका प्राकृत वैयाकरणोंने २२ 'मुः' धातुके बराबर किया है,

और यह असम्भव नहीं कि हमारा शब्द इस धात्वादेशके सकारण अर्थसे बना हो । वम जो कुछ हम इस शब्दके बारेमें जानते हैं, वह यह है कि व्यक्ति वाचक नामोंके अतिरिक्त यह शब्द सबसे पहिले ई० सन् १११८ के एक कन्नड शिलालेखमें व्यवहृत हुआ है; यह शब्द मराठी साहित्यमें अकसर इस्तैमाल हुआ है, और यह आजकल भी मराठी तथा कोंकणी में व्यवहृत होता है; और इसके साथ लगे हुए अर्थ अपने हठ सम्बंधका व्यक्त करते हैं । मुझे आशा है कि कुछ भाषाविज्ञानके जानकार इस शब्द पर और अधिक प्रकाश डालेंगे । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 'गोम्मट' शब्दका दूसरे शब्द 'गुम्भट' आदिके साथ मिश्रित न करना चाहिये जा कि अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओंमें 'गुम्भद' (cupola, dome, arch, vault) और 'गुम्भददार' छतों आदिके अर्थोंमें इस्तैमाल होता है । पिछला शब्द कार्मीके 'गुम्भद' 'गुम्भज' से बना है और इसका उच्चारण 'गुम्भट', 'घुम्भट' आदिके रूपमें किया जाता है ।

'गोम्मटसार' की प्राकृत गाथाओंमें भी 'गोम्मट' शब्दका व्यञ्जन 'ट', 'ड' में नहीं बदला है । यह बात इस आधार पर कि यह चामुंडरायका व्यक्तिगत और प्रसिद्ध नाम था और उसी प्रकार जिनका नाम चालु रहा है, यह बात कुछ हद तक ठीक मानी जासकती है ।

इस तरह मैं यह नतीजा निकालता हूं कि 'गोम्मट' 'चामुंडराय' का व्यक्तिगत नाम था; चूंकि उन्होंने बाहुबलिकी मूर्तिकी भक्तिपूर्वक प्रतिष्ठा कराई थी, इसलिए वह मूर्ति 'गोम्मटेश्वर' कहलाने लगी; और अन्तमें 'नमिचन्द्र' ने उनके लिये जो 'धवलादि' का सार तैयार किया, वह 'गोम्मटसार' कहलाया । अक्षरशः 'गोम्मट' शब्दका अर्थ है 'उत्तम' आदि १३ (अगली किरणमें समाप्त)

२४ E. C. II. २५१, ३४५, और २३४

२५ गोम्मटपुर गोम्मटसेह हत्यादि देखो, E. C. II. का सूचीपत्र; गोम्मटदेव (कविवरित १. १६६) ।

२६ हेमचन्द्रका प्राकृतव्याकरण C-४-२०७ और देशीनाम-

माला, २-६१, ६३; तथा त्रिविक्रमका व्याकरण ३-१-१३१ ।

* यह लेख बम्बईके 'भारतीयविद्या' नामक धार्मिकपत्र (Vol. II Part I) में मुद्रित अंग्रेजी लेखपरसे अनुवादित हुआ है ।

‘मेरी भावना’ का संस्कृतपद्यानुवाद

(उसी छंदमें)

[ले० पं० धरणीधर शास्त्री]

(१)

येन जिता गगद्वेषाद्याः सागेऽखिलजगतोऽज्ञायि ।
सर्वेभ्यः प्राणिभ्यो येन च मुक्तिपथादेशोऽदायि ॥
बुद्धं वीरं जिनं हरिं विधिमीशं वा तं स्वाधीनम् ।
वदति यथारुचि जनस्तत्र मे भक्त्या स्याद्दृढदयं लीनम् ॥

(२)

विषयाशासु हि ये मुह्यन्ति न साम्यभावतः स्युर्धनिनः ।
सततं स्वेन हितेन परेषां स्युर्मनुजा हितसाधनिनः ॥
स्वार्थत्यागतपो दुष्करमपि विना खेदमाचरन्त्यहो ।
एवंभूताः ज्ञानिसाधवो जगद्दुःखमपहरन्त्यहो ॥

(३)

एतादृक् साधूनां संगे ध्याने चापि सदा मग्नम् ।
तेषामिव शुभदिनचर्यायां चित्तं मे भूयाल्लग्नम् ॥
कमपि न जीवं कदर्थयेयं कदाप्यसत्यं न वदेयम् ।
परद्रव्यवनितासु न लुब्धस्तोषामृतमपि निषिबेयम् ॥

(४)

अहंकारभावं न भरेयं कर्मचिदपि न कुप्येयम् ।
इतरोज्जतिमवलोक्य जातुचिन्नेर्ष्या चेत्तमि कलयेयम् ॥
ईदृग् मम भूयाच्च भावना सत्यमरलव्यवहारः स्याम् ।
यावच्छक्यं नरजीवन इह मानवजात्युपकारः स्याम् ॥

(५)

सर्वेष्वपि सत्त्वेष्विह सख्यं संसारे सततं मे स्यात् ।
करुणाश्रोतो दीनदुःखिषु च हृदां बहेन्मम सदाशयात् ॥
क्रूरकुमार्गतेषु जनेषु चोभलवांसपि न मे प्रभवेत् ।
साम्यभावना खलेष्वपि स्याद् हृत्परिणतिरीहक्विकसेत् ॥

१ प्रथमपंक्तौ अहं आश्चर्यार्थं द्वितीयाया प्रशंसार्थम् ।

(६)

गुणानो वीक्ष्य चेतसि क्षिप्रं तर्ङ्गितः स्यात् प्रेमालब्धिः ।
यावच्छक्यं तत्सत्कृतिभिः स्यात् मे चेतः सुखलब्धिः ॥
कृतघ्नता स्यान्मे न मानसे तिष्ठेन्मनसि न मे द्राहः ।
दृष्टिर्नो दोषेष्वपि भूयात्तयाद् गुणचयने हृन्मोहः ॥

(७)

विदधतु निन्दामुत्प्रशंसां श्रीगयायाद् वा यायात् ।
लक्षाब्दायुः स्यामशैव प्राणा यान्त्वथवा कायात् ॥
महाभयं लोभे वा बन्धुं यदि कश्चिज्जन उद्यच्छेत् ।
तदपि न्यायमार्गतः स्वामिन् पदं जातु मे नहि गच्छेत् ॥

(८)

नहि प्रमाद्येत् सुखविनिमग्नं दुःखे जातु न शुचं व्रजेत् ।
पर्वततटिनीशमशानभाषणकाननतोऽपि न भयं भजेत् ॥
सदैव सुस्थिरमकंपमेतन्मनो मदीयं दृढतरमस्तु ।
प्रियविग्रहे चाप्रियमयोगे सहनशीलतां धरेददग्तु ॥

(९)

केऽपि कदापि क्लिश्येयुर्नो जीवाः सर्वे सुखिनः सन्तु
वैरमर्धं मानं च त्यक्त्वा मंगलमत्र नरा गायन्तु ॥
प्रतिसद्य स्याद् धार्मिकचर्चा दुष्करमस्तु च पापमलम्
कृत्वा ज्ञानचरित्रात्कर्षं नर एतु स्वनृजन्मफलम् ॥

(१०)

नेतिभीतिरस्तु क्षितिमग्रे वृष्टिः स्यात् समये शस्ते ।
धर्मात्मानः स्यूरजानः प्रजान्यायकर्तारस्ते ॥
गंगमागिदुर्भिक्षवर्जिता शांत्या कालं प्रजा नयेत् ।
परमोऽहिंसाधर्मः प्रसरन् भुवि सकलं हितमाकलयेत् ॥

(११)

प्रसरतु मिथः प्रेमकिल “धरणी” कितु न मोहः संभूयात् ।
परुषमप्रियं कटुमहशब्दं नो कश्चिन्मनुजो ब्रूयात् ॥
“युगवीरी” भूयान्तर्मेनसा देशान्नितिनिरताः प्रभवेम ।
वस्तुरूपमवधार्य मुदा सह मंकटदुःखसहा विकसेम ॥

मकखन वालेका विज्ञापन

(एक मनोरंजक वार्तालाप)

पंडितजी—कहिये सेठजी ! अबकी बारका 'अनेकान्त' तो देखा होगा ? बड़ी सज-धजके साथ वीरमेवा-मन्दिरसे निकला है !

सेठजी—हाँ, कुछ देखा तो है, एक विज्ञापनसे प्रारम्भ होता है !

पंडितजी—कैसा विज्ञापन ! और किसका विज्ञापन ?

सेठजी—मुखपृष्ठ पर है न वह किसी मकखन वालेका विज्ञापन ।

पंडितजी—अच्छा, तो अनेकान्तके मुखपृष्ठ पर जो सुन्दर भावपूर्ण चित्र है उसे आपने किमी मकखनवाले का विज्ञापन समझा है ! तब तो आपने ग़ूब अनेकान्त देखा है !

सेठजी—क्या वह किसी मकखनवालेका विज्ञापन नहीं है ?

पंडितजी—मालूम होता है सेठजी, व्यापारमें विज्ञापनोंसे ही काम रहनेके कारण, आप मदा विज्ञापनका ही स्वप्न देखा करते हैं ! नहीं तो, बतलाइये उस चित्रमें आपने कौनसी मकखनवाली फर्मका नाम देखा है ? उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, कहीं 'मकखन' शब्द भी लिखा देखा है ? ऊपर नीचे श्रमृतचन्द्रसूरि और स्वामी समन्तभद्रके दो श्लोक भी उसमें अंकित हैं, उनका मकखन वालेके विज्ञापनसे क्या सम्बंध ?

सेठजी—मुझे तो ठीक कुछ स्मरण है नहीं, मैंने तो उसपर कुछ गोपियों (ग्वालानियों) को मथन-क्रिया करते देखकर यह समझ लिया था कि यह किमी मकखनवालेका विज्ञापन है, और इसीसे उस पर विशेष कुछ भी ध्यान नहीं दिया । यदि वह किमी मकखनवालेका विज्ञापन नहीं है तो फिर वह क्या है ? किसका विज्ञापन अथवा चित्र है ?

पंडितजी—वह तो जैनीनीतिके यथार्थ स्वरूपका संद्योतक चित्र है, और हमारे न्यायाचार्यजीके कथना-

नुसार, 'जैन तत्त्वज्ञानकी तल-स्पर्शी सभ्रका परिणाम है' । यदि अनेकान्तदृष्टिसे उसे विज्ञापन भी कहें तो वह जैनीनीतिका विज्ञापन है—इस नीतिका दूसरोंको ठीक परिचय कराने वाला है—न कि किमी मकखन वालेकी दुकानका विज्ञापन । उस पर तो 'जैनीनीति' के चारों अक्षर भी चार वृत्तोंके भीतर सुन्दर रूपसे अंकित हैं, जो ऊपर नीचे सामने अथवा बराबर दोनों ही प्रकारसे पढ़ने पर यह स्पष्ट बतला रहे हैं कि यह चित्र 'जैनीनीति' का चित्र है । वृत्तोंके नीचे जो 'स्याद्वादरूपिणी' आदि आठ विशेषण दिये हैं वे भी जैनी नीतिके ही विशेषण हैं—मकखनवालेकी अथवा अन्य फर्मसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । (यह कह कर पंडितजीने भोलेसे अनेकान्त निकाला और कहा—) देखिये, यह है अनेकान्तका नववर्षाङ्क । इसमें वे सब बातें अंकित हैं जो मैंने अभी आपको बतलाई हैं । अब आप देखकर बतलाइये कि इसमें कहाँ किसी मकखनवालेका विज्ञापन है ?

सेठजी—(चित्रको गौरसे देखकर हैरतमें रह गये । फिर बोले—) मकखनवालेका तो यह कोई विज्ञापन नहीं है । यह तो हमारी भूल थी जो हमने इसे मकखनवालेका विज्ञापन समझ लिया । पर यह 'जैनीनीति' है क्या चीज ? और यह ग्वालिनिके पास क्यों रहती है ? अथवा क्या यह कोई जैन-देवी है, जो वाक्रिया करके अपने वे सात रूप बना लेती है, जिन्हें चित्रमें अंकित किया गया है ? ज़ारा समझा कर बतलाइये ।

पंडितजी—जिनेन्द्रदेवकी जो नीति है—नयपदांत अथवा न्यायपद्धति है—और जो सारे जैनतत्त्वज्ञानकी मूलाधार एवं व्यवस्थापिका है उसे 'जैनीनीति'

कहते हैं। अनेकान्त-नीति और 'म्यादादनीति' भी इसीके नामान्तर हैं। यह ग्यालिनीके पाम नहीं रहती, किन्तु ग्यालिनीकी मन्यन-क्रिया इसके रूपकी निदर्शक है, और इस लिये दूध-दही विलोनी हुई ग्यालिनीको इसका रूपक समझना चाहिये। और यदि हमें व्यक्तिविशेष न मान कर शक्तिविशेष माना जाय तो यह अवश्य ही एक जैनदेवता है, जो नयोंके द्वारा विक्रिया करके अपने मान रूप बना लेती है और इसीलिये 'विविध-नयापेक्षा' के साथ इसे 'समभंगरूपा' विशेषण भी दिया गया है। वस्तु तत्त्वकी सम्यग्ग्राहिका और यथातत्त्व-प्रस्तुतका भी यही जैनीनीति है। जैनियोंको तो अपने इस आराध्यदेवताका मदा ही आगधन करना चाहिये और इसीके आदेशानुसार चलाना चाहिये—इसे अपने जीवनका अंग बनाना चाहिये और अपने सम्पूर्ण कार्य-व्यवहारोंमें इसीका सिका चलाना चाहिये। इसकी अवहेलना करनेसे ही जैनी आज नगण्य और निम्नतम बने हैं। इस नीतिका विशेष परिचय 'अनेकान्त' सम्पादकने अपने 'चित्रमय जैनीनीति' नामक लेखमें दिया है, जो खूब गौरके साथ पढ़ने-सुननेके योग्य है।

(यह कह कर पंडितजीने सेठजीको यह सम्पादकीय

लेख भी सुना दिया।)

सेठजी—(पंडितजीकी व्याख्या और सम्पादकीय लेखको सुन कर बड़ी प्रसन्नताके साथ) पंडितजी, आज तो आपने मेरा बड़ा ही भ्रम दूर किया है और बहुत ही उपकार किया है। मैं तो अभी तक 'अनेकान्त' को दूसरे अनेक पत्रोंकी तरह एक साधारण पत्र ही समझता आ रहा था और इसीलिये कभी इसे ठीक तौरसे पढ़ता भी नहीं था, परन्तु आज मालूम हुआ कि यह तो बड़े ही कामका पत्र है—इसमें तो बड़ी बड़ी गूढ़ बातोंको बड़े अच्छे सुगम ढंगसे समझाया जाता है।

पंडितजी—(बीचमें ही बात काटकर) देखिये न, इस नव-वर्षाङ्कमें दूसरे भी कितने सुन्दर सुन्दर लेख हैं—

समन्तभद्रविचारमाला नामकी एक नई लेखमाला शुरू की गई है, जिसमें 'स्वपरावैरी कौन' इसकी बड़ी ही सुन्दर एवं हृदयग्राही व्याख्या है; तत्त्वार्थ-मंत्रके बीजोंकी अपूर्व खोज है, 'समन्तभद्रका मानजीवन और आपत्काल' लेख बड़ा ही हृदय-द्रावक एवं शिक्षाप्रद है, 'भक्तियोग-रहस्य' में पूजा-उपसमनादिके रहस्यका बड़े ही मार्मिक ढंगसे उदघाटन किया है। हमारे विद्वानोंके भी अनेक महत्वपूर्ण मैदान्तक, माहित्यक, गीतहासिक और सामाजिक लेखोंसे यह श्रालंकृत है; अनेकान्तके सुन्दर काव्यांशोंसे विभूषित है, और 'आत्मबोध' जैसी उत्तम शिक्षाप्रद कहानियाँ भी लिए हुए हैं। इसकी 'पिञ्जरेकी चिड़िया' बड़ी ही भावपूर्ण है। और सम्पादकजीकी लेखनी में लखी हुई एक आदर्श जैनमहिम्नाकी सचित्र जीवनी तो सभी स्त्री-पुरुषोंके पढ़ने योग्य है और अच्छा आदर्श उपस्थित करती है। गरजा इस अंकका कोई भी लेख ऐसा नहीं जो पढ़ने तथा मनन करनेके योग्य न हो। उनकी योजना और चुनावमें काफी सावधानीसे काम लिया गया है।

सेठजी—मैं सब लेखोंको जरूर औरसे पढ़ूँगा, और आगे भी बराबर 'अनेकान्त' को पढ़ा करूँगा तथा दूसरों को भी पढ़नेकी प्रेरणा किया करूँगा साथ ही अब तक न पढ़ते रहनेका कुछ प्रायश्चित भी करूँगा—इस पत्रको कुछ सहायता जरूर भेजूँगा। बड़ी ही कृपा हो पंडितजी, यदि आप कभी कभी दर्शन देते रहा करें। आज तो मैं आपसे मिल कर बहुत ही उपकृत हुआ।

पंडितजी—मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई आपने मेरी बातोंको ध्यानसे सुना, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। यथावकाश मैं जरूर आपसे मिला करूँगा अच्छा अब जानेकी इजाजत चाहता हूँ।

(सेठजीने खड़े होकर बड़े आदरके साथ पंडितजीको विदा किया और दोनों ओरमें 'जयजिनेन्द्र' का सुमधुरनाद हर्षके साथ गूँज उठा।)

—निजी संवाददाता

‘अनेकान्त’ पर लोकमत

७—प्रो० हीरालालजी जैन एम० ए०, अमरावती

“अनेकान्तको पुनः जागृत हुआ पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और उसे इतने सुन्दर सुमज्जित रूप में देख कर तो चित्त प्रसन्न हांगया। संगृहीत सामग्री भी साहित्यिकोंके लिये खूब उपयोगी सिद्ध होगी। आशा और विश्वास है कि यह पत्रिका साहित्यिक श्रेष्ठता और सौजन्यताकी रक्षा करती हुई उत्तरोत्तर उन्नतिशील होगी।”

८ पं० वंशीधरजी जैन व्याकरणाचार्य, बीना—

“अनेकान्तके विशेषांकका अध्ययन किया। आपके सम्पादनकी ही यह विशेषता है कि अनेकान्त इतना महत्वपूर्ण और विद्वानोंको आकर्षक बना हुआ है। विशेषांकके सभी लेख गणनाकी कांठमें आनेके योग्य हैं। आपकी ‘समन्तभद्र-विचारमाला’ नामकी लेखमालामें स्वामी समन्तभद्रके विचारोंका महत्वपूर्ण दिग्दर्शन होगा। ‘विवाह और हमारा समाज’ नामक लेख समाजके प्रत्येक व्यक्तिके लिए पठनीय है। उसमें सामाजिकदृष्टिमें काफी संग्रहणीय सामग्री रक्खी गई है।”

९ पं० के० भुजबली जी जैन शास्त्री, आरा—

“अनेकान्तका विशेषांक अच्छा निकला है। ‘तत्त्वार्थमूत्रके बीजोंकी खोज’ ‘श्रीचंद्र और प्रभाचंद्र’ ‘गोस्मटसारकी जीवतत्वप्रदीपिका टीका उसका कर्तृत्व और समय’ आदि कतिपय लेख महत्वपूर्ण हैं।”

१० बाबू सुमेरचन्द्रजी कौशल बी० ए०, सिवनी—

विविध-विषय-विभूषित ‘अनेकान्त’ का ‘नव-

वर्षाङ्क’ संग्रहणीय है। ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक और गवेषणापूर्ण लेखोंके सिवाय साहित्यिक और सामाजिक लेखोंका भी संग्रह किया गया है। सर्व-साधारणके लिये यह बांछनीय तथा उपयोगी भी है। मुखपृष्ठका चित्र म्यादाद (अनेकान्त) सिद्धान्तका पूर्ण परिचायक है। ‘अनेकान्त’ की अस्थिर अवस्था का सुस्थिर बनाना जैन समाजका कर्तव्य है। दान-शील महानुभावोंको इस ओर लक्ष्य देकर जैन-साहित्य तथा धर्मप्रचारमें हाथ बटाना चाहिये। आशा है ‘अनेकान्त’ एकान्तके अज्ञानके विनष्ट करने, जैन इतिहास और साहित्यकी खोज करने तथा साहित्य और समाज सेवाके अपने अनुष्ठानमें अभूत-पूर्व सफलता प्राप्त करेगा।”

११ मिर्घई नाथूरामजी, ललितपुर—

“‘अनेकान्त’ को अवलोकन करनेमें ज्ञात हुआ कि उसमें जो संग्रह है वह उपादेय है। समाजमें ऐसे ही उत्तम पत्रोंकी आवश्यकता है जो सामाजिक झगड़ोंमें दूर रह कर समाजसेवामें अग्रसर रहें और समाजोत्थानको अपना लक्ष्यविन्दु बनाकर उसीमें तन्मय रहें ऐसे ही श्रेष्ठपत्रोंसे समाजसुधार हानेकी पूर्ण संभावना है। समाज प्रेमियों ने ऐसे पत्रके प्रादक हानेमें ज़रा सा भी विलम्ब नहीं करना चाहिये।”

१२ पं० दौलतराम जी जैन ‘मित्र’, इन्दौर—

“अनेकान्तका विशेषांक मिला मुखपृष्ठ पर ‘जैन नीति’ का जो चित्र अंकित किया गया है वह अपने विषयको स्पष्ट करनेवाला तो था ही, फिर भी समन्तभद्र विचारमालाके ‘स्वपरवैरी मौन’ ? नामक

मणिकान्त ऊपरमें और भी प्रकाश डाल कर उसे मनोहर बना डाला है। इस प्रकाशमें 'जैतानानि' क्या है यह बात हर एक समझदारकी समझ अच्छी तरह समझ सकेंगी, संतुष्ट हो जायगी, और पंडितजनों के प्रति उसे यह शिक्षा यत न रहेगी कि—

वाइजकी हुज्जतामें क्रायल तो हांगए हम।

कोई जवाब शार्की पर उनने वन न आया ॥

कई वर्षोंत जबमें मैंने गीता पढ़ी या समझी है, मेरे मनमें "गीताके बीज जिनागममें है" इस समझमें और "वे बीज इकट्ठे होकर देखनेका मिल जायें" इस इच्छानें घर कर रक्खा है। तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज" देखकर मेरी यह इच्छा भी सफल होनेकी आशा में कूदने लगी है। भगवान भला करे भाई परमानन्द या उन जैसा कोई सरस्वतीका लाल इधर भी मुंह करले—गीताके ईश्वरसृष्टितुल्यवादको छोड़कर शेष प्रायः सभी विषयोंकी सामग्री जिनागम से इकट्ठी करके उसे गीता जैसे रूपमें खड़ी करदे। सचमुच उस दिन मैं फलकर कुप्पा हो जाऊँगा।"

१३ बा० कृष्णलालजी जैन, जोधपुर—

"सम्पादकजी महादय मुझे अनेकान्तको देख कर उसकी चमक दमकमें कहीं ज्यादा उसके अन्दरके विषय व उनपरका विवेचन प्रिय व सुन्दर मालूम

पड़ा—उसके अन्दरकी वविताएँ सरल मनोरंजक निर्विवाद उपयोगी जान पड़ीं कि जो प्रायः पत्र-पत्रिकाओंमें कम मिलती है। अक्सर पाण्डित्यके आवेशमें निरर्थक शब्दाडम्बरकी रचना ही देखी जाती है। खोजके लेख जैसा तामिलभाषाका जैन साहित्य, इल्लोरः सम्बन्धी व चन्द्रगुप्त सम्बन्धी लेख भी संग्रहनीय हैं। अहिंसाका विवेचन भी तात्त्विक है..... आपके अंकको देखकर मुझे विशेष हर्ष तो यह होता है कि आपका समाज श्वेताम्बरों समाजकी तरह विश्वास-विवेचन-विचारमें साधुवर्गका मुख्यापेक्षी नहीं है। भव्य विचारशील है। और गार्हस्थ्यधर्मके व्यवहार पर एवं धार्मिक सिद्धान्तों पर खुद सच समझ सकता है, हांका नहीं जा सकता। यद्यपि अनेकान्तके नामके आगे सांप्रदायिकता ठहर नहीं सकती। और आपके लेखोंमें जैनसम्प्रदायकी झलक आती है। तो भी मैं स्वीकार करूँगा कि लेखों का दृष्टिकोण बहुत उदार व विशाल है यदि आपके सब अंक ऐसे ही साहित्यिक रचनाओंमें अर्पित होने हैं और यह विशेषांक ही एक नमूना मात्र न हो तो मैं आपको पत्रके सम्पादनके लिए बधाई दिये बगैर रह नहीं सकता।

टाइटिलपेजपर जो चित्र दिया गया है वह वाकई बहुत सुन्दर और मौलिक और सैद्धान्तिक है।

सूचना

सम्पादकजीके अचानक कलकत्ता चले जाने और उधर कई दिन लग जानेके कारण 'समन्तभद्र विचारमाला' का तीसरा लेख तथा 'कविराजमल और राजा भारमल' लेखका उत्तरभाग इस अंकमें नहीं दिया जा सका। पाठक महानुभाव उनके लिये अगले अंककी प्रतीक्षा करें।

प्रकाशक 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिरकी सहायता

श्रीमती माताजी बा० खोटेलालजी जैन रईस कलकत्ताने 'वीरसेवामन्दिर'को उसकी लायब्रेरीमें कुछ शास्त्रोंके संग्रानके लिये २००) २० की सहायता प्रदान की है। इसके लिये श्रीमतीजी विशेष धन्यवादकी पात्र हैं।

अधिष्ठाता, वीरसेवामन्दिर
सरसावा जि० सहारनपुर

श्रीमद् राचजन्द्र

म० गांधीजी लिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना और संस्मरण सहित महान् ग्रंथ

गुजरातके सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता शतावधानी कविवर गयचन्द्रजीके गुजराती ग्रंथका हिंदी अनुवाद महात्मार्जुन इसकी प्रस्तावनामें लिखा है—“मेरे जीवनपर मुख्यतामें कवि गयचन्द्र भार्ते की छाप पड़ी है। टॉल्स्टाय और रस्किन की अपेक्षा भी गयचन्द्र भार्ते ने मुझपर गहरा प्रभाव डाला है।”

गयचन्द्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं, वे अपने समयके महान् तत्त्वज्ञानी और विचारगुरु थे। महात्माओंका जन्म देनेवाली पुण्यभूमि काठियावड़में जन्म लेकर उन्होंने तमाम धर्मों का गहराईसे अध्ययन किया था और उसके सारभूत तत्वों पर अपने विचार बनाये थे। उनकी स्मरणशक्ति राजवकी थी, किसी भी ग्रंथका एक बार पढ़के वे हृदयस्थ (याद) कर लेते थे, शतावधानी तो थे ही अर्थात् मौनानाम एक साथ उपयोग लगा सकते थे। इसमें उनके लिखे हुए जगन्-कन्यागकार्गी, जीवनमें सुख और शांति देनेवाले, जावनोपयोगी, सर्वधर्मसमभव, अहिंसा, सत्य आदि तत्वोंका विशद विवेचन है। श्रीमद्की बनाई हुई भोक्तमाला, भावनाबोध, आत्ममार्ग आदि छोटे मोटे ग्रंथोंका संग्रह तो है ही, सबसे महत्त्वकी चीज उनके ७४ पत्र, जो उन्होंने समय समय पर अपने परिचित मुमुक्षुजनोंके लिखे थे, उनका इसमें संग्रह है। दर्शनात्मिक प्रतीकका किया हुआ महात्मा गांधीजीका पत्रव्यवहार भी इसमें है। अध्यात्म और तत्त्वज्ञानका तो खजाना ही है। गयचन्द्रजीका मूल गुजराती कविताएँ हिंदी अथ सहित दी हैं। प्रत्येक विचारशील विद्वान और देशभक्तको इस ग्रंथका स्वाध्याय करके लाभ उठाना चाहिये। पत्र-सम्पादकों और नामी नामी विद्वानोंने मुक्तकण्ठसे इसकी प्रशंसा की है। ऐसे ग्रंथ शताब्दियोंमें बिरले ही निकलते हैं। इसके अनुवादक प्रा० जगदीशचन्द्र शास्त्री एम० ए० हैं।

गुजरातीमें इस ग्रंथके सात एडिशन हाचुके हैं। हिन्दीमें यह पहला बार महात्मा गांधीजीके आग्रहसे प्रकाशित हुआ है। बड़े आकारके एक हजार पृष्ठ हैं, छः सुन्दर चित्र हैं, ऊपर कपड़े की सुन्दर मजबूत जिल्द बँधी हुई है। स्वदेशी काराज पर कलापूर्ण सुन्दर छपाई हुई है। मूल्य ६) छः रुपया है, जो कि लागतमात्र है। मूल गुजराती ग्रंथका मूल्य ५) रुपया है। जो महादय गुजराती भाषा सीखना चाहें उनके लिये यह अच्छा साधन है। राजचन्द्रशास्त्रमालाके ग्रंथ पुरुषार्थसिद्धार्थपाय १) ज्ञानार्णव ४) सप्तभंगीतरंगिणी १) बृहद्द्रव्यसंग्रह २) गोमटसारकर्मवर्ण २॥), गोमटसार जीवशास्त्र २॥), लोदधसार १॥), प्रवचनसार ५), परमात्मप्रकाश योगसार ५), कथाद्वादशमंजरी ४॥), समाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र २), भोक्तमाला भावनाबोध १॥), उपदेश-छाया आत्मसिद्धि १)। योगसार १) सभी ग्रंथ सरल भाषाटीका सहित हैं। विशेष हाल जानना चाहें तो सूत्रीपत्र मंगालें।

खास गिन्यात—जो भाई गयचन्द्र जैनशास्त्रमालाके एक साथ १२) के ग्रंथ मंगाएंगे, उन्हें उमास्वातिकृत ‘समाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र’—तत्त्वार्थसूत्र-मोक्षशास्त्र भाषाटीका सहित ३) का ग्रंथ भेंट देंगे।

मिलनेका पता—

परमश्रुत-प्रभावकमंडल, (गयचन्द्र जैनशास्त्रमाला)

खारा कुवा, जौहरी बाजार, बम्बई ८० २

बेकार बन्धुओंके लिये स्वर्ण-संयोग !

स्वतंत्र आजीविका

हमारी संसार-प्रसिद्ध औषधियों, अचार-मुग्गों, अर्क-शरबतोंको बेचनेके लिये यू० पी०, सी० पी० और मध्यभारतके प्रत्येक शहर और कम्बेमे जहाँ हमारे एजेन्ट नहीं हैं, एजेन्टोंकी आवश्यकता है। शर्तें बहुत सुविधाजनक और आकर्षक हैं। एजेन्टोंकेवल पंमारी, अन्तार और वैश्वबन्धुओंको ही दी जा सकेंगी।

इसके अलावा

कुछ खास

शहरोंमें कम्पनी अपनी शाखायें भी खोलना चाहती है, जिनमें कुलस्वर्ण कम्पनी का अपना ही हांगा माल भी कम्पनी अपना ही लगायेंगी। एजेन्टको केवल जमानत देनी हांगा। परिश्रमी नवयुवक बन्धुओंको उधारके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेज कर पृष्ठना चाहिये।

नक़द जमानत दे सकने वाले बन्धु ही पत्र व्यवहारका कष्ट करें।

और भी

हमें कुछ

ऐसे कमीशन एजेन्टोंकी भी आवश्यकता है जो घूम कर आर्डर प्राप्त कर सकें। उनको देंड करना कम्पनीका कार्य हांगा।

कौशलप्रसाद जैन,

मैनेजिंग डायरेक्टर—भारत आयुर्वेदिक कैमीकल्स, लि० सहारनपुर

[एक लाख रुपयेके मूलधनसे कम्पनीका ऐक्टके मुताबिक स्थापित]

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी ठोस सेवाओंके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उमें घाटेकी चिन्तामें मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिक रूपमें समाजसेवाओंमें अग्रसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायकश्रेणीमें अपना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकोंको प्रोत्साहित किया है उनके शुभ नाम सहायताकी रकम-सहित इस प्रकार हैं: -

- * १२५) बा० छोटेलालजी जैन रईस, कलकत्ता।
- १०१) बा० अजितप्रसादजी जैन एडवोकेट, लखनऊ।
- १०१) बा० बहादुरसिंहजी सिन्धी, कलकत्ता।
- १००) साहू श्रेयांसप्रसादजी जैन, लाहौर।
- * १००) साहू शान्तिप्रसादजी जैन, डालमियानगर।
- * १००) बा० शान्तिनाथ सुपुत्र बा० नंदचालजी जैन कलकत्ता।
- १००) ला० तनमुखरायजी जैन, न्यू देहली।
- १००) सेंट जोखीगम बैजनाथजी मरावगी, कलकत्ता।
- १००) बा० लालचन्द्रजी जैन, एडवोकेट, रोहतक।
- १००) बा० जैभगवानजी वकील आदि जैन पंचान, पानीपत।
- * २०) ला० दलीपसिंह कागजी और उनकी मार्फत, देहली।
- २५) पं० नाथूरामजी प्रेमी, बम्बई।
- * २५) ला० रुड़ामलजी जैन, शामियाने वाले, महारनपुर।
- * २५) बा० रघुवरदयालजी जैन, एम. ए. कोरोलबाग देहली।
- * २५) सेंट गुलाबचन्द्रजी जैन टोंग्या, इन्दौर।
- २५) ला० बाबूराम अकलंकप्रसादजी जैन, निम्मा जि० मुज़फ्फरनगर।

२५) मुंजी सुमतप्रसादजी जैन, रिटायर्ड अमीन, महारनपुर।

आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक स्कीमको सफल बनानेमें अपना पूरा सहयोग प्रदान करके यशके भागी बनेंगे।
नोट—जिन रकमोंके सामने * यह चिन्ह दिया गया है वे पूरी प्राप्त हो चुकी हैं।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'
वीरसेवामन्दिर, मरसावा (महारनपुर)

अनुकरणीय

अनेकान्तकी सहायताके चार मार्गोंमेंसे दूसरे मार्गका अवलम्बन लेकर जिन सज्जनोंने पहले सहायता भिजवाई थी और जिसकी सूचना अनेकान्तकी गतिकरणमें निकल चुकी है, उसके बाद जिन सज्जनोंने और सहायता भिजवाकर अनुकरणीय कार्य किया है, उनके शुभनाम सहायताकी रकम सहित इस प्रकार हैं: -

१०) ला० मिश्रमैनजी रिटायर्ड मुंसरिम सिविलकोर्ट, मुज़फ्फरनगर (चारको एक साल तक अनेकान्त बिना मूल्य देनेके लिये)।

२०) बा० देवेन्द्रकुमारजी सुपुत्र और श्रीमती शकुन्तलादेवी जी सुपुत्री साहूगामस्वरूप जैन रईस, नजीबाबाद।

(बा० देवेन्द्रकुमारजीके आरोग्यलाभके उपलक्ष्यमें ८ संस्थाओं तथा व्यक्तिओंको अनेकान्त एक सालतक बिना मूल्य भिजवानेके लिये)

२॥) ला० फेरुमल चतरसैनजी जैन, वीर स्वदेशीभंडार सरधना (मेरठ), जिन्होंने १०) पहले भी प्रदान किये थे (एक व्यक्तिको एक साल तक अनेकान्त बिना मूल्य भेजनेके लिये)

२८ विद्यार्थियोंको अनेकान्त अर्धमूल्यमें

प्राप्त हुई सहायताके आधार पर २८ विद्यार्थियोंको 'अनेकान्त' एक वर्ष तक अर्धमूल्यमें दिया जाएगा, जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें शीघ्र ही १॥) रु० मनीआर्डरमें भेजकर ग्राहक होजाना चाहिये। जो विद्यार्थी उपहारकी पुस्तकें, समाधितंत्रमटीक और मिट्टिसोपान भी चाहते हों उन्हें पोस्टेजके लिये चार आने अधिक भेजने चाहियें।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'
वीरसेवामन्दिर, मरसावा (महारनपुर)

मुद्रक और प्रकाशक पं० परमानन्द शास्त्री वीर सेवामन्दिर, मरसावाके लिये
श्यामसुन्दरलाल श्रीवास्तवके प्रबन्धमें श्रीवास्तव प्रिंटिंग प्रेस, महारनपुरमें मुद्रित।

श्रीमन्न सेंट शिताबराय लक्ष्मीचन्द जैन माहिन्य उद्धारक फंड द्वारा श्री पट्टम्वण्डागम (धवलमिहान्त)

का

तीसरा भाग 'द्रव्यप्रमाणानुगम' भी छप कर तैयार हो गया है।

पूर्व पद्धति अनुसार शुद्ध मूलपाठ, सुस्पष्ट द्विती अनुवाद तथा अनेक उपयोगी परिशिष्टों के अतिरिक्त मूडविट्टीकी ताडपत्राय प्रतियों से प्रकाशित तानों भागोंका मिलान और पाठभेद सुव्यवस्थित करके इस भाग में छपाये गये हैं। एक एक गुणस्थान व मार्गणास्थानमें कितने जीव हैं, इसका विवेचन करना पस्तुत ग्रन्थभाग का विषय है। इस विषय पर लगभग ३०० श्लोक उठाकर उनका समाधान किया गया है। प्राचीन गणितशास्त्रका यहां अर्द्धतीय निरूपण किया गया है, जिसे बड़े बड़े गणितज्ञों की सहायता से बाजगणित, अकगणित व क्षेत्रगणित के २५० उदाहरण देकर समझाया गया है। विषय के सम का उद्घाटन करने वाले ५० विशेषार्थ लिखे गये हैं और ३०० से ऊपर टिप्पणियां लगाई गई हैं। प्रस्तावना में मूडविट्टी के मिहान्तग्रन्थों, मान्दगे, भट्टारकों व ट्मट्टियों के चित्र, उनका परिचय, इतिहास तथा महाधवल के विषयका खूब परिचय कराया गया है और संज्ञितियों के नकल आदि देकर द्रव्यप्रमाण के गहन विषय का खूब सुबोध बनाया गया है। ग्रन्थ का पूरा महत्त्व उसके अब लोकन करने से ही जाना जा सकता है।

महावीर भगवान का जन्म जयन्ती पर उन्हीं के परम्परागत वचनों का स्वाध्याय कर अपने जीवन को सफल कार्यये।

॥ ॥

पुस्तकाकार १०)

शान्त्राकार १२)

(१) प्रथम दो भाग भी पुस्तकाकार प्रत्येक १०) व शान्त्राकार प्रथम भाग १५) व द्वितीय भाग १०) में मिल सकेगा। प्रथम भाग शान्त्राकार की बहुत थोड़ी प्रतियां शेष रही हैं। अतः आगे के दोनों भाग साथ लेने वालों को ही वह भाग मिल सकेगा।

(२) पेशगी मूल्य भेजने से डाक व रेलवे व्यय नहीं लगेगा।

(३) अपना पूरा पता, अभीष्ट ग्रन्थ भाग तथा अपने यहां के पोस्ट ऑफिस व रेलवे स्टेशन का नाम मनीआर्डर कूपन पर भी नीचे के भाग में खरूर स्पष्ट लिखिये।

प्रार्थना— इस संस्था के हाथ में द्रव्य बहुत थोड़ा और काय बहुत ही विशाल है, अतएव समस्त श्रीमाना, विद्वाना और मस्थाओं को उचित मूल्य पर प्रतियां खरीद कर कार्य की प्रगति को सुलभ बनाना चाहिये।

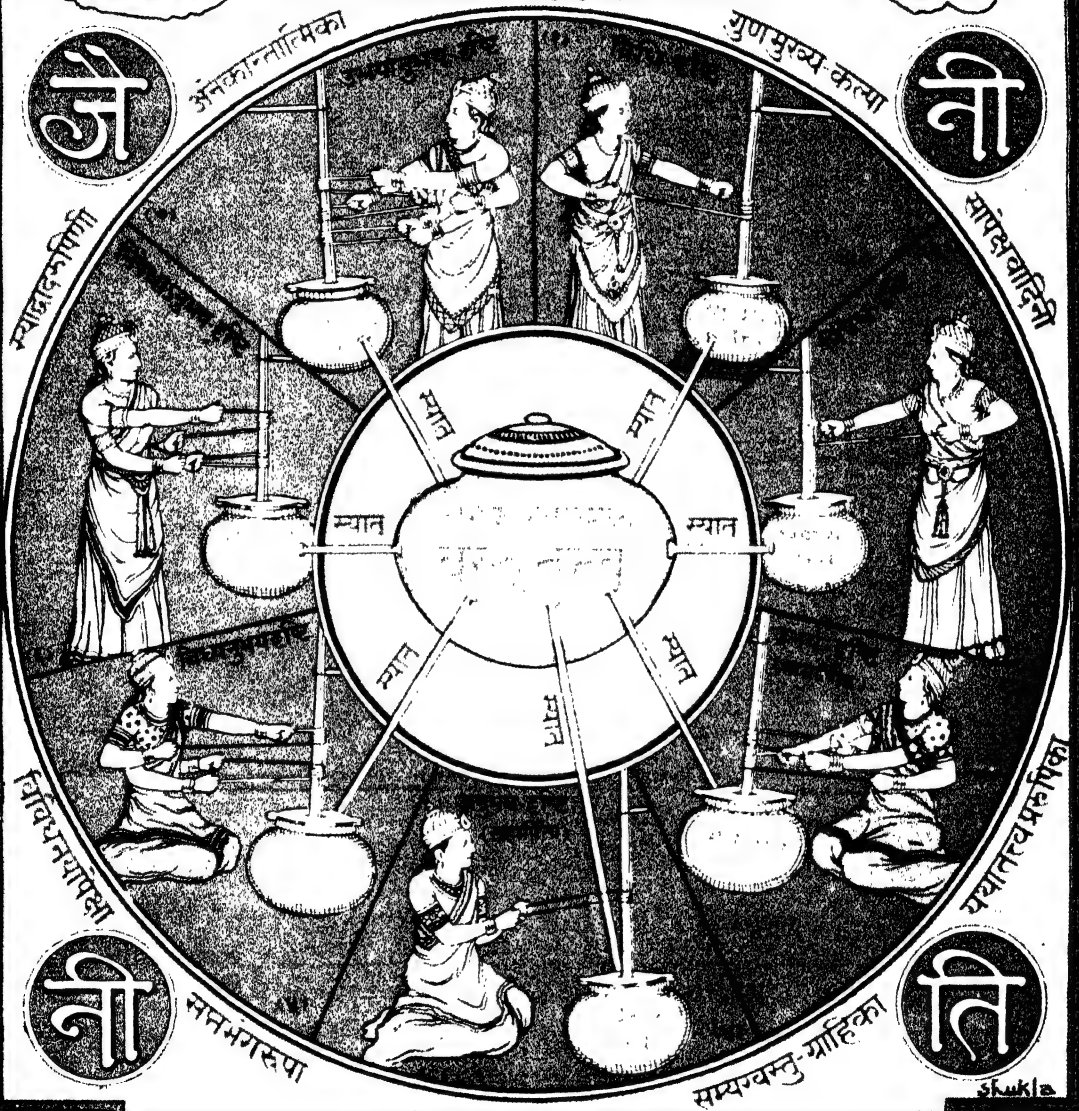
सूचना—चतुर्थ भाग छपना प्रारम्भ हो गया है।

मन्त्रा 'जैन माहिन्य उद्धारक फंड,'

(नया पन्नाय कान्तिन साराजन' सारा)

अनेकांत

विश्वामित्रो वचनात् । अनेकांतस्य ।
अनेकांतस्य च अनेकांतस्य च अनेकांतस्य ॥

वर्ष ५
किरसा ५

विश्वं वायुं सारस्यस्यस्यं मिश्रमात्रं संप्रदायं प्रत्येकं निवर्तयति च अनेकांतस्य ।
गतांशकोऽनेकांतो स्यात् । अनेकांतस्य च अनेकांतस्य च अनेकांतस्य ॥

सम्पादक - जुगल किशोर मुरदतार

मई
१९४१

Shukla

विषय-सूची

विषय	लेखक	पृष्ठ
१ जिनकल्पी अथवा दिगम्बर साधुका ग्रीष्म-परीपह-जय	...	२४१
२ जगत किसकी मुद्रामें अङ्कित है ?—[सम्पादक	...	२४२
३ जीवनमें अनेकान्त—[श्री अजितप्रसाद जैन एम० ए०, एडवोकेट	...	२४३
४ कब वे सुखके दिन आएँगे ? (कविता)—[पं० काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित'	...	२४४
५ कवि राजमल्लरा पिंगल और राजा भार्गव—[सम्पादक	...	२४५
६ यह सब ही खोना है ! (कविता)—[श्री भगवत जैन	...	२४७
७ वीर-शासन-जयन्ती और हमारा कर्तव्य—[सम्पादक	...	२४८
८ क्या तत्त्वार्थसूत्र-जैनागम-समन्वयमें तत्त्वार्थसूत्रके बीज हैं ?—[आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री	...	२४९
९ आचार्य जिनविजयका भाषण—[हजारीमल बाँठिया	...	२५०
१० हरिभद्र-मूर्ति—[पं० रत्नलाल संघवी, न्यायतीर्थ-विशारद	...	२५७
११ सार्वजनिक भावना और सार्वजनिक सेवा—[बा० माईदयाल जैन, बी० ए०	...	२६३
१२ अयोध्याका राजा (कहानी)—[श्री भगवत जैन	...	२६५
१३ जीवनमें उन्नति जगाना है (कविता)—[पं० पन्नालाल जैन साहित्याचार्य	...	२७०
१४ वैवाहिक कठिनाइयाँ—[श्री ललिताकुमारी पाटगी 'विदुषी' प्रभाकर	...	२७३
१५ लहरोंमें लहराना जीवन (कविता)—[श्री 'कुसुम' जैन	...	२७७
१६ रत्नत्रय-धर्म—[पं० पन्नालाल जैन साहित्याचार्य	...	२७८
१७ तामिल भाषाका जैन साहित्य—[प्रो० ए० चक्रवर्ती एम० ए० आई० ई० एस०	...	२८६
१८ विचारपुष्पाद्यान	...	२८८
१९ अनेकान्त पर लोकमत	...	२८९
२० मंडकके विषयमें शंकासमाधान—[श्री नेमिचन्द्र मिश्र, इंजीनियर	...	२९०
२१ गोम्मट—[डा० ए० एन० उपाध्याय, एम० ए०, डी० लिट्	...	२९३
२२ संसार-वैचित्र्य (कविता)—[श्री ऋषीकुमार 'भुवध'	...	२९९
२३ साहित्य-परिचय और समालोचन—[परमानन्द जैन शास्त्री	...	३००

अनेकान्तकी सहायताके चार मार्ग

(१) २५), ५०), १००) या इसमें अधिक रकम देकर सहायकोंकी चार श्रेणियोंमेंसे किसीमें अपना नाम लिखाना ।

(२) अपनी ओरमें असमर्थोंकी तथा अजैन संस्थाओंको अनेकान्त फ्री (बिना मूल्य) या अर्ध-मूल्यमें भिजवाना और इस तरह दृसरोंको अनेकान्त के पढ़नेकी सविशेष प्रेरणा करना । (इस मदमें सहायता देनेवालोंकी ओरसे प्रत्येक दस रुपयेकी सहायता के पीछे अनेकान्त चारको फ्री अथवा आठको अर्ध-मूल्यमें भेजा जा सकेगा ।)

(३) उत्सव-विवाहादि दानके अवसरों पर अने-

कान्तका बराबर खयाल रखना और उसे अच्छी सहायता भेजना तथा भिजवाना, जिसमें अनेकान्त अपने अच्छे विशेषार्थ निकाल सके, उपहार ग्रंथोंकी योजना कर सके और उत्तम लेखों पर पुरस्कार भी दे सके । स्वतः अपनी ओरमें उपहार-ग्रंथोंकी योजना भी इस मदमें शामिल होगी ।

(४) अनेकान्तके ग्राहक बनना, दृसरोंको बनाना और अनेकान्तके लिये अच्छे अच्छे लेख लिखकर भेजना, लेखों की सामग्री जुटाना तथा उसमें प्रकाशित होनेके लिये उपयोगी चित्रोंकी योजना करना और कराना ।

—सम्पादक 'अनेकान्त'

अनेकान्त

‘ग्रीष्म-परीषह-जय’

श्रीमान् बाबू छोटेलालजी जैन रह्यम् कलकत्ता के मौजन्यसे प्राप्त

* ॐ अहम् *

वर्ष ४) वागसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) मरमावा त्रिला महारनपुर)
क्रि.ग. ४) ज्येष्ठ, वीर निर्वाण सं० २४६७, विक्रम सं० १९६८)

मई
१९४९

जिनकल्पी अथवा दिगम्बर साधुका—

ग्रीष्म-परीषद्-जय

ग्रीष्मकी ऋतुमोहि जल थल सुख जोह, परत प्रचंड धूप आगिमी वरन है ।
दावाकीमी ज्वालमाल बहन बयार अति, लागत लपट कोऊ भीर न धरन है ॥
भरती तपत मानो नवामी तपाय राखी, बडवा-अनल-सम शैल जो जरन है ।
ताके शृंग शिलापर जोर जुग पाँव धर, करन तपस्या मुनि करम हरन है ॥

—कविवर भगवतीदाम

मुख-प्यास पीटै उर अंतर, प्रजलै आँत देह सब दागै ।
अग्निमरुप धूप ग्रीष्मकी, तानी बाल भाजमी लागै ॥
तपै पदार ताप तन उपजै, कोपै पित दाह ज्वर जागै ।
इत्यादि न ग्रीष्मकी बाधा, सहत साधु भीरज नई ल्यागै ॥

सुखहि सरोवर जल भरे, सुखहि तरंगिनि-तोय ।
वाटहि बटोही ना चलै, जई घाम गरमी होय ॥
निहँकाल मुनिवर तप तपहि गिरि-शिखर टाटै भीर ।
ते साधु भेरे उर बसो भेरी हरहु पातक पीर ॥

—कविवर भूधरदाम

जगत किसकी मुद्रासे अंकित है ?

नो ब्रह्माङ्कितभूतलं न च हरेः शम्भोर्न मुद्राङ्कितं,
नो चन्द्रार्क-कराङ्कितं सुरपतेर्वज्राङ्कितं नैव च ।
षड्वक्त्राङ्कित-बुद्धदेव-हुतभुग्यक्षोरगैर्नाङ्कितं,
नम्रं पश्यत वादिनो जगदिदं जैनेन्द्र-मुद्राङ्कितम् ॥ ११ ॥
मौञ्जी-दण्ड-कमण्डलु-प्रभृतयो नो लाञ्छनं ब्रह्मणो-
रुद्रस्यापि जटा-कपाल-मुकुटं कोपीन-खट्वाऽङ्गनाः ।
विष्णोश्चक्र-गदादि-शङ्खमतुलं बुद्धस्य रक्ताम्बरं,
नम्रं पश्यत वादिनो जगदिदं जैनेन्द्रमुद्राङ्कितम् ॥ १२ ॥

—अकलंकम्नाः—

यह जगत ब्रह्माकी मुद्रासे अंकित नहीं है—ब्रह्मा नामके लोकप्रसिद्ध विधाताकी कोई मुद्रा अथवा छाप इस जगत पर लगी हुई नहीं है; ब्रह्माकी मुद्रा मौञ्जी-दण्ड-कमण्डलु आदिके रूपमें मानी जाती है, वह किसी भी प्राणीके शरीर पर जन्मकालमें अंकित नहीं है। विष्णुकी मुद्रासे भी यह जगत अंकित नहीं है—विष्णु नामके लोकमान्य विष्णुकी जो मुद्रा चक्र-गदा-शंखादिके रूपमें मानी जाती है उसकी भी कोई छाप इस जगतके प्राणिवर्गपर पड़ी हुई नहीं है। शंभुकी मुद्रासे भी यह जगत अंकित नहीं है—शंभु नामके रुद्र अथवा लोकप्रसिद्ध महादेव नामके ईश्वरकी जो मुद्रा जटा-कपाल मुकुट-कोपीन-खट्वा-अंगना-रुद्रमालादिके रूपमें मानी जाती है उसकी छापसे भी जगतके प्राणियोंका शरीर उत्पत्तिकालमें चिन्हित नहीं है। चन्द्रमा और सूर्यकी किरणोंसे भी यह जगत अंकित नहीं है—चन्द्रमा और सूर्य लोकमें देवता माने जाते हैं, प्रभु समझकर पूजे जाते हैं, उनकी किरणोंका जो रूप है वही उनकी मुद्रा है, उसकी भी कोई छाप जगतके प्राणियोंके शरीर पर नहीं पाई जाती, वे उसे लिये हुए उत्पन्न नहीं होते। सुरपति (इन्द्र) के वज्रसे भी यह जगत अंकित नहीं है—इन्द्र नामका जो लोक प्रसिद्ध देव है, उसकी मुद्राका प्रधान अंग वज्र है उससे भी इस जगतके प्राणियोंका शरीर चिन्हित नहीं है। षड्वक्त्र नामका जो कार्तिकेय देव है उसकी षण्मुखी मुद्रासे भी यह जगत अंकित नहीं है। बुद्धदेवकी रक्ताम्बरी मुद्रासे भी यह जगत अंकित नहीं है। इसी तरह अग्नि, यक्ष और उरग (शेषनाग) नामके देवोंकी मुद्रासे भी यह जगत अंकित नहीं है। हे वादियो !—विभिन्नमतोंके शिक्तों !—देखो, यह जगत नग्न है—प्राणिवर्ग अथवा जनसमूह नग्नरूपमें ही उत्पन्न होता है—और 'नग्नमुद्रा' जिनेन्द्रकी है, इस लिये यह सारा जगत जिनेन्द्रदेवकी मुद्रासे अंकित है—जिनेन्द्रदेवके निक्केकी छाप जन्मसे ही सबके शरीरों पर पड़ी हुई है। ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि जिनेन्द्रदेव महाप्रभु हैं, उनका निक्का सर्वत्र प्रचलित है और इस लिये उन्हें भुलाना—उनके शासनमें विमुख होना किसी तरह भी उचित नहीं है। यही महत्वका चोत्रभरा भाव अकलंकदेवके उक्त दोनों पद्योंमें समुच्चय रूपसे संनिहित है।

जीवनमें अनेकान्त

[लेखक श्री अजितप्रसाद जैन, एम० ए०, एडवांकेट]

अनेकान्त-सिद्धान्त, जिसका मूल सदृष्टि है, केवल धर्मपुस्तकोंमें ही बन्द नहीं रहना चाहिये और न उसका उपयोग केवल वाद-विवाद अथवा शास्त्रार्थ तक ही सीमित रखना चाहिये। श्रावकोंको गृहस्थके सब कामोंमें उठते-बैठते, खाने-पीने, घरमें-घरसे बाहर, दूकान पर, दफ्तरमें, कचहरी में, बाजारमें हर स्थान और हर अवसर पर अनेकान्तका आश्रय लेना चाहिये। अन्धविश्वाससे देखादेखी बेसमके काम करना, रूढ़ि अथवा फैशनका गुलाम बनना है और वह सदृष्टि न होकर अकर्मण्यता है।

परीक्षा-प्रधानी होना श्रावकका परम कर्तव्य है। अतः श्रावककी दैनिक क्रियाओं पर गवेषणापूर्ण स्वतंत्र विचार करना आवश्यक है, जिससे श्रावकका दैनिक कार्यक्रम अनेकान्तकी—सदृष्टिकी—कसौटी पर बसा जाकर सच्चा और महत्वपूर्ण होसके।

श्रावकके पट् आवश्यक कर्मोंमें प्रथम ही देवपूजा है। श्रावकको सबसे पहले देवका और फिर पूजाका ठीक अर्थ समझना चाहिये।

श्रावकों-द्वारा पूज्य देवका मतलब ऐसे साधारण देवता से नहीं है जिसको कुछ छटाकर, स्तुति पढ़कर, नमस्कार करके खुश किया जाय, और खुश करके उसमें अपना मतलब गांठा जाय, मुँह-मांगी मुगद पूरी की जाय। अथवा जिसको बीमारीके दूर करने, स्कूल-कालिज-पाठशाला-विद्यालयकी परीक्षामें उत्तीर्ण होने, व्यापारमें-सहृदमें रुपया कमाने, सन्तति प्राप्ति करने, या सुकदमा जीतनेके लिये पूजा जाय।

जिनेन्द्र भगवान श्रीअर्हन्तदेवकी या उनके प्रतिबिम्बकी पूजा एकान्ततः किसी व्यक्तिविशेषकी पूजा नहीं है, वह प्रायः शक्ति की पूजा, गुणकी पूजा, आसपुष्पकी पूजा अथवा परमात्मा की पूजा है। और पूजामें अभिप्राय गुणानुरागपूर्वक तद्गुणकी

प्राप्ति, आत्मगुणोंका विकास और कर्मबन्धनसे मुक्ति है। संसार-सुख, स्वर्ग-सुख पूजाका ध्येय नहीं है, वह तो पूजा-द्वारा पुण्योपार्जनसे स्वयं ही होजाता है। दर्शन-पूजा एवं स्तुतिपाठके ध्येयका नमूना कविवर बुधजनजीने यह कहकर दिखाया है—

जाचूं नहीं सुरवास, पुनि नरराज, परिजन साथजी।

बुध जाच हूं तुम भक्ति भव भव दीजिये शिवनाथजी॥

पूजक अपने आराध्य परमात्मासे केवल यही चाहता है कि जन्म-जन्ममें उसको परमात्मपदकी भक्ति प्राप्त हो, जो परमात्मपदकी प्राप्ति का मुख्य साधन है। सन्तानकी लालसा, अधिकारकी प्राप्ति, स्वर्गके भोगोंकी बांछासे वह पूजा नहीं करता है। कविवर दौलतरामजीने भी ऐसा ही कहा है—

मेरे न चाह कछु और ईश

रत्नग्रन्थ निधि दीजे मुनीश।

इस तात्त्विक भावको भूलकर लोग एकान्त व्यवहार-पक्षमें इतने लिस होगये कि पूजाफलमें—

‘मुख-धन-जस-सिद्धिः, पुत्रपौत्रादि-वृद्धि।

सकल-मनस-सिद्धि, होत है ताहि रिद्धि॥’

को प्रधानता देदी गई! और सामागिक उद्देश्य ही पूजाका एक मात्र ध्येय बन गया है!!

यह सब जानते हैं कि लोग रोग, दुःख तथा कष्टकी शान्तिके लिये शान्तिनाथ भगवानकी पूजा बोलते, करते और करवाते हैं। जयपुर राज्यस्थ च्चंदनगांवके महावीरजी ऐसे ही रिद्धि-सिद्धि-दायक मशहूर होजानेकी वजहसे पूजे जाते हैं, और इसी कारणसे महावीरजी पर महावीरजयन्ती के धर्मोत्सवने बड़े मेलेका रूप धारण कर लिया है। और इस वर्षके मेलेमें तो वहां खूब गाली-गलौज, मारपीट, पुलिस और तहसीलदारके हस्तक्षेप तककी नौबत आगई है,

यह बड़े ही खेदका विषय है ! वीतरागदेवकी उपासनाका यह कितना विचित्र और बेहंगा प्रदर्शन है !!

जिनेन्द्रदेवके दर्शन और पूजनकी भावनामें इस प्रकार विकार आजाने और एकान्त पर जोर देनेका यह नतीजा हुआ कि लोग जैमियोंको भी पत्थर-पूजक कहने लगे ! इसी प्रकार, बे-सोचे-समझे अनेक रीति-रिवाज दर्शन पूजनके सम्बन्धमें प्रचलित होगये हैं । कुछ लोगोंने यह प्रथा चला दी कि जिनेन्द्रदेवका दर्शन-पूजन रिक्त हस्त या नंगे सिर करनेमें दोष लगता है; तथा दर्शन-पूजन बहुत मूल्य द्रव्यों—बस्त्राभूषणोंमें हुन्द्रेके समान सज-धज कर और भगवानके समक्ष भेंट करके करना चाहिये । इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्री-पुरुष शृङ्गार करके और भांति भांतिके व्यंजन थालों

में सजाकर दर्शन-पूजनके लिये जाते हैं । और वीतरागताके स्थान पर खूब शृङ्गार तथा सम्पत्तिकी नुमायश होती है । भगवानकी पूजा-स्तुतिका फल वहां वैराग्यभावोंकी उत्पत्ति न होकर तबलेकी थाप, सारंगीके बोल, हारमोनियमके सुर, तान, आलाप और समके मेज़में नाचरंगकी महफिलका समां बँध जाना होता है । जैनमन्दिरोंमें रामलीला, जन्माष्टमी तथा रामनौमीका रंग जम जाता है ।

इस प्रकारका एकान्त जोर पकड़ता जाता है, वीतरागता पर मरागताकी गहरी पट चढ़ती जाती है और सर्वत्र अपने ध्येयमे च्युति ही च्युति नज़र आती है । अतः जैन जनताको शीघ्र ही इस विषयमें सावधान होना चाहिये ।

कब वे सुखके दिन आएँगे ?

[श्री पं० काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित']

इस उजड़े भारत — उपवनमें,
पतझड़का क्या अंत न होगा ?
कण-कणको विकमानेवाला—
क्या वह मधुर वसन्त न होगा ?
शाम्बाओ—पत्तंसि पत्नी कब मञ्जुल स्वर बिखगाएँगे ?
कब वे सुखके दिन आएँगे ?
घोर निराशा — महानिशाका,
दूर आँधेरा कब तक होगा ?
अन्तर-तममें जान-इन्दुका—
शुभ्र उजाला कब तक होगा ?
मरभाये मन-मानस-सरके कमल प्रफुल्लित हो पाएँगे !
कब वे सुखके दिन आएँगे !

तम-हृदय वसुधा - माताकी—
करनेको शीतल, कृश-काया:
ग्रीष्म वीति, वर्षा हंगी—
बन कर क्या न मेघकी माया !
उल्लवामो आहोंके बादल, निर्भर बन: भर-भर जायेंगे !
कब वे सुखके दिन आएँगे ?
पराधीनके, चिर - वन्दीके :
कट जायेंगे कब तक बन्धन !
अमर - शहीदोंका भारतके—
गाएगा कब जग, अभिनन्दन !
राष्ट्र-प्रेमकी सुख-गङ्गामें, मनकी लहरें ललकायेंगे !
कब वे सुखके दिन आएँगे ?

एक-एक कर मिट जायेंगे, कब तक ये दुर्भाग्य हमारे,
हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, साई—भारत-माताके सुन मारे ।
आज्ञादीकी मञ्जु-लता पर, भृङ्ग 'प्रफुल्लित' मँडरायेंगे !
कब वे सुखके दिन आएँगे ?

कवि राजमल्लका पिंगल और राजा भारमल्ल

[सम्पादकीय]

(२)

अनेकान्त की गत दूसरी किरणमें कविराजमल्लके 'पिंगल' नामक छंदोविद्या-ग्रंथका कुछ परिचय देते हुए यह बतलाया गया था कि यह ग्रंथ राजा भारमल्लके लिये लिखा गया है और इसमें उनका कितना ही ऐतिहासिक परिचय छंदोंके लक्षणों तथा उदाहरणोंमें खण्डशः पाया जाता है। इस लेखमें राजा भारमल्लके परिचय-सम्बन्धमें मिर्फ इतना ही प्रकट किया गया था कि वे नागौरी तपागच्छ की आम्नायके एक सदगृहस्थ थे*, वणिक्संघके अधिपति थे, 'राजा' उनका सुप्रसिद्ध विशेषण था, श्रीमालकुलमें उन्होंने जन्म लिया था, 'रक्ष्याणि' उनका गोत्र था और वे 'देवदत्त' के पुत्र थे। आज इस लेखमें राजा भारमल्लका कुछ अन्य ऐतिहासिक परिचय भी संक्षेपमें संकलित किया जाना है जो उक्त पिंगलग्रंथ परसे उपलब्ध होता है। साथमें यथावश्यक कुछ परिचय वाक्योंको भी उद्धृत किया जाता है, और इसमें उक्त पिंगलग्रंथमें वर्णित छंदोंके कुछ नमूने भी पाठकों के सामने आजाएंगे और उन परसे उन्हें इस ग्रंथकी साहित्यिक स्थिति एवं रचना-चानुरी आदिका भी कितना ही परिचय सहज हीमें प्राप्त हो जायगा:—

(१) भारमल्लके पूर्वज 'रंकागउ' थे, वे प्रथम भूपाल थे, पुनः श्रीमाल थे, श्रीपुरपट्टणके निवासी थे, फिर आबू देशमें गुरुके उपदेशको पाकर श्रावकधर्मके धारक हुए थे, धन-धर्मके

* आपके सहयोगसे तपागच्छ वृद्धिको प्राप्त हुआ था, ऐसा निम्न वाक्यसे स्पष्ट ज्ञाना जाता है—

जलशिहि उवमाणि श्री तपानामगच्छिं ।

हिमकर जिम भूपा भूपती भारमल्लः ॥

निवास थे, संघके तिलक थे और सुरेन्द्रके समान थे उन्हींकी वंश-परम्परामें धर्मधुरंधर राजा भारमल्ल हुए हैं—

पठमं भूपालं पुणु मिग्गिमांलं सिग्गिपुरपट्टणवासु,
पुणु आबूदेसिं गुरुउवणसिं सावयधम्मणिवासु ।
धणधम्महणिलयं संघहतिलयं रंकागउ सुरिंदु,
ता वंसरं पर धम्मधुरंधर भारहमल्ल णग्गिंदु ॥११६॥

(२) भारमल्लकी माताका नाम 'धरमो' और स्त्रीका नाम 'श्रीमाला' था, इस बातको कविराजमल्ल एक अच्छे छलंकारिक ढंगमें व्यक्त करते हुए लिखते हैं—

स्वाति बुंद सुरवर्ष निरंतरं, मंपुट सीपि धमा उदरंतरं ।
जम्मो मुकताहलभारहमल, कंठाभरणसिग्गिअवलीवल ।

इसमें बतलाया है कि सुर (देवदत्त) वर्षाकी स्वातिबुंद को पाकर धरमोके उदररूपी सीपसंपुटमें भारमल्लरूपी मुक्ताफल उत्पन्न हुआ और वह श्रीमालाका कंठाभरण बना। कितनी सुन्दर कल्पना है !

(३) भारमल्लके पुत्रोंमें एकका नाम 'इन्द्रराज' और दूसरेका 'अजयराज' था—

इन्द्रराज इन्द्रावतार जसुनंदनु दिट्ठं,
अजयराज राजाधिराज सवकज्जगिट्ठं ।
स्वामी दाम निवासु लच्छिवहु साहिममाणं,
मायं भारहमल्ल हेम-हय-कुंजर-दानं ॥ १३१ ॥

इन दोनों पुत्रोंके प्रतापान्तिका कितना ही वर्णन अनेक पद्योंमें दिया है। और भी लघुपुत्र अथवा पुत्रीका कुछ उल्लेख जान पड़ता है परन्तु वह अस्पष्ट हो रहा है।

(४) राजा भारमल्ल नागौरमें एक बहुत बड़े कोठ्याधीश ही नहीं किन्तु धनकुबेर थे, ऐसा मालूम होता है। आपके घरमें अट्ट लक्ष्मी थी, लक्ष्मीका प्रवाह निरन्तर

वीरशासन-जयन्ती और हमारा कर्तव्य

— ❁ ❁ ❁ × ❁ ❁ ❁ —

अहिंसाके अवतार वीरप्रभुकी शासन-जयन्ती अथवा उनके तीर्थप्रवर्तनको वह पुण्य तिथि निकट आ रही है जिस दिन आशा और प्रतीक्षाके हिंडोलेमें भूलती हुई पीड़ित एवं मार्गच्युत जनताने बड़े हर्षके साथ वीरका वह सन्देश सुना जिसने उन्हें दुःखोंसे छूटनेका मार्ग बताया, दुःखकी कारणीभूत भूलें सुभाई, वहमोंको दूर किया, यह स्पष्ट करके बतलाया कि मरुचा सुख अहिंसा और अनेकान्तदृष्टिको अपनाने में है, समताको अपने जीवनका अंग बनानेमें है, अथवा बन्धनसे—परतंत्रतासे—विभावपरिणतिमें छूटने में है। साथ ही, सब आत्माओंका समान बनलाते हुए, आत्मविकासका मीधा तथा मंगल उपाय सुझाया और यह स्पष्ट घोषित किया कि अपना उत्थान और पतन अपने ही हाथमें है, उसके लिये नितान्त दूसरों पर आधार रखना, सर्वथा परावलम्बी होना अथवा दूसरोंको दोष देना भारी भूल है। इसीमें इस तिथि का सर्वसाधारणके हित एवं कल्याणके साथ मीधा सम्बन्ध है। जबकि अन्य कल्याणक तिथियाँ व्यक्ति-विशेषके उत्कर्षादिसे सम्बन्ध रखती हैं।

यह पुण्यतिथि, जिस दिन प्रातःकाल सूर्योदयके समय सर्वप्रथम वीर भगवानकी वाणी विपुलाचल पर्वतपर खिरी, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा है जो इस वर्ष ता० ९ जुलाई मन् १९४१ को बुधवारके दिन अवतरित हुई है। इस तिथिका प्राचीन भारतवर्षकी वर्षारम्भतिथि और युगादितिथि होने आदिके रूप में दूसरा भी कितना ही महत्व है जो वर्षोंमें 'अनेकान्त' आदि पत्रोंमें प्रकट किया जा रहा है, यहां उस की पुनरावृत्तिकी जरूरत नहीं। इस समय वीर-शासन-जयन्तीके सम्बन्धमें हमें अपने कर्तव्यको समझना चाहिये। वह कर्तव्य श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन प्रभातफेरी निकालने, जलूस निकालने, सभा

करके व्याख्यान देने-दिलाने और भगवान महावीर का गुणगान करने अथवा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनेका प्रदर्शन करनेमें ही समाप्त न हो जाना चाहिये; बल्कि हमें उनके सत्शासनका विचार कर उसे अपने जीवनमें उतारनेके लिये कुछ-न-कुछ अमली जामा पहनानेका भरसक यत्न करना चाहिये, उनके नकशेकदम पर चलनेका आयोजन करना चाहिये और दृढ़ संकल्पके साथ ऐसी प्रतिज्ञाएँ करनी चाहियें जिनमें यह जाहिर होता हो कि हमने अन्य दिनोंकी अपेक्षा कुछ स्वसूमियतके साथ (विशेषतापूर्वक) उस दिन वीरशासन पर अमल करना प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही, वीर प्रभुके उपदेशकी जो धरोहर हमारे पास है और जिसे सारी जनताको बाँटनेके लिये उन्होंने वसीयत की थी, उसे सबका बाँट देना चाहिये—जिनवाणोंका सर्वत्र और सारी जनतामें प्रचार हो, ऐसा आयोजन सामूहिक तथा व्यक्तिगतरूपसे करना चाहिये। इन दोनों कार्यों को करके ही हम वीर भगवान और उनके शासनके प्रति अपने कर्तव्यका ठीक पालन कर सकेंगे और दोनोंके सच्चे भक्त तथा अनुयायी कहे जा सकेंगे। बिना तदनुकूल आचरण और श्रद्धापूर्वक प्रचार-कार्य के कोई सेवा-भक्ति नहीं बनती और न जयन्तीका मनाना ही सार्थक कहा जा सकता है।

आशा है इस समयाचित सूचना पर पूर्ण ध्यान देकर हमारे भाई इस वर्षकी शासन-जयन्तीको पहले से अधिक सार्थक बनानेका प्रयत्न करेंगे। इस दिशा में किये गये उनके प्रयत्नों एवं नियमों आदिकी सूचनाका हृदयसे अभिनन्दन किया जायगा।

निवेदक—

जुगलकिशोर मुख्तार,
अधिष्ठाता—वीरमेवा मन्दिर, मरसावा

क्या 'तत्त्वार्थसूत्र-जैनागम-समन्वय' में तत्त्वार्थसूत्रके बीज हैं?

[लेखक—आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री, M. O. Ph, H. M. D.]

नेकान्त वर्ष ४ किरण १ में पं० परमानंद जी शास्त्रीने तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी विद्वत्ता-पूर्ण खोज उपस्थित करने हुए प्रसिद्ध विद्वान् पंडित सुखलालजीके तत्त्वार्थसूत्र एवं उसके कर्ताके विषयमें मत-परिवर्तन का उल्लेख किया है। साथ ही यह

बतलाया है कि पं० सुखलालजी पहिले तो आचार्य उमा-स्वमिकी दिगम्बर या श्वेताम्बर सम्प्रदायी न मानकर जैन समाजका एक तटस्थ विद्वान् मानते थे, किन्तु स्थानकवासी मुनि उपाध्याय आभारामजीके तयार किये हुए "तत्त्वार्थसूत्र-जैनागम-समन्वय" नामक ग्रन्थके प्रकाशित होनेके बादमें उन्होंने अपना मतपरिवर्तन करके उनको श्वेताम्बर मानना आरंभ कर दिया है।

पंडित सुखलाल और पंडित बेचरदाम दोनों ही श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध विद्वान् हैं। श्वेताम्बर एवं स्थानकवासी दोनों ही समाजोंमें मुनियोंकी अधिकताके कारण विद्या एवं धर्मप्रचारका कार्य केवल मुनियोंके ही हाथमें है और इसी लिये उक्त दोनों समाजोंमें धर्मशास्त्रके गृहस्थ विद्वानोंकी अत्यंत कमी है। श्वेताम्बर सम्प्रदायके गृहस्थोंमें सबसे पहिले आप दोनों विद्वानोंने ही धर्मग्रन्थोंका गंभीर अध्ययन किया, आप दोनोंके अध्ययनमें दिगम्बर-आम्नायी विद्वानोंसे यह विशेषता थी कि दिगम्बर आम्नायी विद्वान् जहां धर्मशास्त्र एवं न्यायका गंभीर अध्ययन करते हैं वहां उनके कर्ता आचार्योंके चरित्रका ऐतिहासिक अध्ययन नहीं करते। किन्तु आप दोनोंने आरम्भसे ही ऐतिहासिक अध्ययन पर बल दिया था। बहुत कुछ इसी लिये और कुछ श्वेताम्बर समाजमें विद्वानोंकी कमीके कारण

आप दोनोंकी रचानि अच्छे अच्छे दिगम्बर पंडितोंमें भी अधिक हो गई।

आपकी रचानि पर मुख्य होने वाले विद्वान् इस बातको भूल गए कि आपके व्यक्तिगत मित्रान्त्र क्या हैं। आप दोनों विद्वान् आरंभसे ही आगम ग्रन्थोंको अकाठ्य प्रमाण मानते रहे हैं। आप अन्य आचार्योंके ऊपर चाहे जितनी ऐतिहासिक खोज करते हों किन्तु वस्तुतः आगमग्रन्थोंकी रचनाका ऐतिहासिक विश्लेषण करनेको न तो कभी तैयार थे और न हैं। ऐसी स्थितिमें जिन लोगोंने आपके ऐतिहासिक लेखों पर मुख्य होकर आपको बिल्कुल अमात्रदायिक तटस्थ विद्वान् समझा वे, हमारी समझमें आरम्भमें ही भूलमें थे।

उपाध्याय आभारामजी स्थानकवासी सम्प्रदायके तृतीय परमपुत्र हैं, वह आगम ग्रन्थोंके इतने भारी पण्डित हैं कि किसी विषय पर भी प्रश्न करने पर तुरंत यह बतला देने हैं कि आगमग्रन्थोंमें इस वाक्य का वर्णन अमुक अमुक स्थलों पर आया है। किन्तु उन्होंने अपने विषयमें अमात्रदायिक एवं तटस्थ विद्वान् दोनोंका कभी दावा नहीं किया।

उन्होंने सन् १९३४ का अपना चानुर्मास्य देहलीमें ही किया था, इतना ही नहीं वरन् वे चानुर्मास्यमें कई माह पूर्व देहली आ गए थे और सन् १९३५ में यहाँसे गए थे, अर्थात् उनको उसबार देहलीमें लगभग एक वर्ष तक ठहरनेका अवसर मिला था।

देहलीमें इतने समय तक ठहरनेके आपके दो उद्देश्य थे। एक तो आप अपने शिष्य मुनि हेमचन्द्र एवं एक दूसरे मुनि अमरचंद्र (वर्तमान उपाध्याय अमरचंद्रजी महाराज) को कुछ भाष्यक देहलीमें ही पंडित बेचरदामजीमें शिष्य दिलाना

दिगम्बर-सम्मत है।

२—अर्हत्प्रवचन एवं तत्त्वार्थाधिगम तत्त्वार्थसूत्रके ही नामान्तर हैं, स्वोपज्ञ कहलाने वाले भाष्यके नहीं। हाँ, कुछ श्वेताम्बर आचार्योंने स्वोपज्ञ भाष्यको भी अर्हत्प्रवचन तथा तत्त्वार्थाधिगम कहा है।

३—यद्यपि 'वृत्ति' शब्दका उल्लेख 'स्वोपज्ञ' कहे जाने वाले भाष्य के लिये भी अनेक स्थलों पर आया है, किन्तु अकलंकदेवकी शैली खंडन-मंडनमें स्पष्टताको स्थिर रखनेकी है। यदि वे 'वृत्ति' शब्दमें इस भाष्यको प्रहण करते तो न केवल इसका स्पष्ट रूपमें उल्लेख करने वरन् तत्त्वार्थसूत्रके श्वेताम्बरपाठकी आलोचना भी करते। अतः यह माननेको जी नहीं चाहता कि उनके सामने राजवार्तिक लिखने समय 'स्वोपज्ञ' कहलाने वाला भाष्य था, या तो वह गंधहस्तिमहाभाष्य जैसा कोई और भाष्य होगा अथवा यह प्रयोग (?) सूत्ररचनाके सम्बन्धमें ही है।

४—अकलंकदेवने जो 'भाष्य' शब्दका प्रयोग किया है उसमें भी इस 'स्वोपज्ञ' कहलाने वाले भाष्यका बोध नहीं होता।

यदि उक्त भाष्यको 'स्वोपज्ञ' न माना जावे तो यह सहजमें कल्पना की जा सकती है कि दोनोंके शब्द-साम्यका कारण श्वेताम्बर आचार्योंकी अनुकरण-प्रियता है। श्वेताम्बरों में खण्डनखण्डवाद्य, कुसुमांजलि आदि ग्रंथोंकी रचना उनकी अनुकरण-प्रियताके प्रमाण हैं। प्रमाणनयनत्वालोका लंकारके सूत्रोंका 'परीक्षामुख' सूत्रमें मिलान करने पर भी अनुकरण-प्रियताका प्रमाण ही अधिक मिलता है। अस्तु; हमारी सम्मतिमें भाष्य कदापि 'स्वोपज्ञ' नहीं है, एवं वह अकलंकदेवके बहुत बादमें अनुकरणप्रितनाके कारण लिखा गया है *।

* इस लेखमें उल्लिखित बातों-घटनाओंकी पूरी जिम्मेदारी लेखकके ऊपर है। — सम्पादक

प्राचीन साहित्यके महत्व और संरक्षण पर— आचार्य श्री जिनविजयका भाषण

(श्री हज्जागीमल बांठिया)

[वीकानेरमें गत ता० २८ अप्रैल सन १९४१ को आचार्य श्री जिनविजयजीने, 'प्राचीन साहित्यका महत्व और संरक्षण' विषयपर जो जोरदार भाषण दिया है उसका सार श्री हज्जागीमलजी बांठियाने 'अनेकान्त' के पाठकोंके लिये भेजा है, उसे नीचे दिया जाता है। इससे कई बातें प्रकाशमें आती हैं और कितना ही शिक्षाप्रद पाठ मिलता है। आशा है जनेकान्तके पाठक इसे गौरसे पढ़कर जैनसाहित्यके उद्धार एवं संरक्षणके विषयमें अपने कर्तव्यको समझेंगे और उसे शीघ्र ही स्थिर करके दृढ़ताके साथ कार्यमें परिणत करेंगे। दिगम्बर समाजको इस ओर और भी अधिकताके साथ ध्यान देनेकी जरूरत है, वह इस विषयमें श्वेताम्बर समाजसे बहुत ही पीछे है। —सम्पादक]

भाषणके प्रारम्भमें ही आपने अपने नामका स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि—'मुझे सब लोग मुनि श्रीजिनविजयजी कहते हैं, पर मैं अब इस नामका अधिकारी नहीं हूँ। क्योंकि न तो मैं साधुओंका क्रिया काण्ड ही पालना हूँ और न उनके वेषको ही धारण किये हुए हूँ। फिर भी मेरा यह नाम सुनकर

शायद श्रोतागणोंको कुछ आश्चर्य सा होगा।' आगे जाकर आपने अपने नामका और स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि 'मैं तो आप सब लोगों जैसा एक सामान्य स्थिति वाला भाई और सेवक हूँ। अतः मैं अपने नामके लिये आप सब लोगोंका अपराधी हूँ। साधु-अवस्थामें मैंने कई ग्रंथ बनाये थे, जिससे मेरा नाम

सर्वत्र भारत और युरोपमें व्यापक रूपसे प्रसिद्ध हो गया। साधुवेष अपने गुरुको भेंट करनेके पश्चात् भी मेरा वही नाम 'मुनि जिनविजय' प्रसिद्ध बना रहा। सो ठीक ही है—जिस प्रकार कोई कोट्याधिपति मनुष्य हो, उसका नाम सर्वत्र सुप्रसिद्ध हो, अगर उसका दिवाला भी निकल जाय तो भी नाम तो पहले का रहता है—नाम नहीं बदलता है। अन्तर इतना होजाता है कि वह राजा में रंक होजाता है। इसी प्रकार मेरा भी मुनि-चरित्र पालनेमें दिवाला निरल गया है।'

आपने कहा कि 'मैंने मुनि-अवस्थामें जैनके सभी सूत्रोंका यथामति अध्ययन किया। अपने पूर्वाचार्यों की अनुपम अमूल्यनिधि नष्ट होते देखे मेरे मनमें उसे प्रकाशित करनेकी इच्छा हुई, जिसे उन ग्रन्थोंका उद्धार भी होजाय और उनकी रचित साहित्यसामग्री विद्वानोंके सामने अपना आदर्श रखे तथा उन पूर्वाचार्योंकी चिरस्मृति भी होजाय। हमारे पूर्वज श्री जिनवल्लभमूर्ति, श्री जिनदत्तमूर्ति, श्री आत्मागमजी महाराज आदि कितने असाधारण विद्वान् हो गये उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। उनकी विद्वत्प्रतिभाका पता हमें उनकी रचित साहित्यसामग्री में ही हो सकता है। अतः हमारा साहित्य हमारे लिये अत्यन्त महत्वकी संरक्षणीय एवं गौरवशाली वस्तु है।' आपने आगे बतलाया कि 'अपने पूर्वजोंकी चिरस्मृतिको सादर कायम रखनेका अंकुर मेरे मनमें उत्पन्न हुआ, तभीसे मैं साहित्यक्षेत्रमें अग्रसर हुआ। मैंने पाँच वर्ष तक पाटणमें लगातार चातुर्मासकर वहाँके ज्ञानभंडारोंका वैज्ञानिक रीतिसे अन्वेषण एवं अवलोकन किया, तथा बड़े परिश्रमसे उसकी सूची तैयार की।

बड़ौदा नरेश भीसयाजीराव गायकवाड़ बड़े विद्यानुगामी महाराज थे। उन्हें साहित्य-प्रकाशनका अत्यन्त शौक था। श्रीत्रिवेणी महोदयने उनसे महत्वपूर्ण साहित्य-प्रकाशनके लिये विज्ञप्ति की। अतः वे ज्ञानभण्डारोंके अवलोकनार्थ पाटण पधारे। उसी समय मैं भी वहीं था और मेरी उनसे मुलाकात हुई। तत्पश्चात् विद्यानुगामी महाराज जीने साहित्यप्रकाशन के लिये बड़ौदामें एक ग्रन्थमाला स्थापित की। उस कार्यके लिये मेरे परम मित्र श्रीचिमनलाल भाई वहाँ नियुक्त किये गये। उनकी प्रेरणासे महाराजने मुझे अपने यहां भाषण देनेके निमित्त बुलवाया और मैंने वहाँ कई साहित्य-सम्बन्धी महत्वके भाषण दिये।

इस समय हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार राज्य कर रही है। उसने भारतकी प्रायः सभी अमूल्य निधियों व जवाहरात, सोना, चांदी वगैरहको अपने देशमें भिजवा दिया है। जो कुछ साहित्य धन बाकी रहा, आखिर उसे भी वहाँ भिजवानेका जब निश्चय किया तब कतिपय भारतीय विद्वानोंने उसका विरोध किया, मैं भी इसकी सूचना मिलने पर बम्बईमें पूना आया और सबके प्रयत्नसे गवर्नमेण्टने यह अपूर्व संग्रह वहीं रखनेकी आज्ञा देदी। डा० भंडारकारका इस संग्रहमें बहुत कुछ हाथ था, अतः उनके नामसे पूना में 'भंडारकार-प्राच्य-विद्या-मंदिर' की स्थापना हुई और उसमें ही साहित्यसामग्रीको रहने दिया गया। इस संग्रहमें लगभग २२ हजार हस्त लिखित ग्रन्थोंका संग्रह है। उसमें महत्वके ५-६ हजार जैन ग्रन्थ भी हैं। मैंने भंडारकार इन्स्टिट्यूटको (५००००) रुपयेकी सहायता दिलवाई। अब सरकारसे भी उसे (१२०००) रुपयेकी सहायता मिलती है। वहाँ ग्रन्थोंको रखनेकी बड़ी सुव्यवस्था है। प्रत्येक विद्वान् नियमानुसार

Bond भरकर ५ प्रतिष्ठे एक साथ घर बैठे मंगा सकता है।

बीकानेरके ज्ञानभँडारोंको देखकर मुझे बड़ा हर्ष और आश्चर्य हुआ कि आपके यहां इतना खजाना भरा पड़ा है ! ऐसा खजाना राजस्थानमें और कहीं नहीं है। पर उन ज्ञानभँडारोंकी दुर्व्यवस्था देख मुझे बड़ा दुःख हुआ। न तो इन पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रन्थोंका रखनेके अच्छे मकान हैं न उनकी कोई सुव्यवस्था ही है। आप इतने धनी श्रीमानोंके रहने ग्रन्थोंकी इतनी दुर्दशा क्यों है ? ये ग्रन्थ ही तो हमारे इतिहासकी सामग्री हैं, और इन ग्रन्थोंके आधारपर ही आज हमारा जैनधर्म टिका हुआ है। अगर इनका ठीक प्रबन्ध न किया गया तो ये सब नष्ट होजायेंगे। बीकानेरमें किसीको भी इन ग्रन्थोंके उद्धारकी चिन्ता नहीं है। मन्दिरोंके बनाने और ग्वामिधर्म-वात्सल्य आदिमें तो हम लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। पर इस ओर हमारा कुछ भी ध्यान नहीं है। हमें साहित्य के उद्धारके लिये उपेक्षा रखना उचित नहीं है। आप को उसके लिये अच्छा मकान बनाना चाहिए, जिसमें फौलादकी फायरप्रूफ अलमारियाँ हों, जिनमें ग्रन्थ रखे जायँ ताकि वे नष्ट न हो सकें।

इस बीकानेरके जैनसाहित्यिक कार्यक्षेत्रमें भाई श्रीअगरचन्दजी नाहटाने अवश्य ही प्रमशनीय कार्य किया है। उन्होंने यहांके अधिकतर साहित्यको अपने निजी खर्चमें खरीदकर उसे बचाया है। वर्षों परिश्रम कर ग्रन्थोंकी सूचियाँ बनाई हैं। आखिर अकेला आदमी क्या कर सकता है ? इसमें संगठनकी आवश्यकता है। श्री नाहटाजीका कहना है कि उन्होंने छह महीने लगातार छह घंटे प्रतिदिनकी रफ्तारमें कार्यकर बृहद् खरतरगच्छीय ज्ञानभँडारकी अकेले ही सूची तैयारकी है। अतः मैं उनके उद्योगकी तारीफ करता हूँ। हमारे समाजमें इस तरहके अध्यवसायी युवक होने चाहिये, जिससे हमारे नष्टप्राय होने हुए साहित्यका उद्धार हो सके।

महात्मा गाँधीजीका आदर्श ऊँचा है, उन्होंने राष्ट्रीय विद्यापीठों द्वारा हमारी शिक्षाको शुद्ध, सात्विक

एवं प्रगतिशील बनानेका आन्दोलन किया। महात्मा जीके कार्योंको देख मेरे जीमें भी देशप्रेम जागृत हुआ और सोचा इस मुनिवेषमें तो ऐसा होना असम्भव है। अतः मैंने यह साधुवेष अपने गुरुजी को सौंप खहरका चोला धारण किया। महात्माजीमें मेरी अहमदावादमें मुलाकात हुई। मैंने भी इस आन्दोलनमें महात्माजीका सहयोग दिया। अतः मुझे महात्माजीने गुजरात पुरातत्व मन्दिरमें आचार्यके रूपमें नियुक्त किया।

इसके बाद मुझे जर्मनी जाना पड़ा। मैं वहां करीब दो वर्ष तक रहा। वहांके सभी पुस्तकालयोंमें हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सुव्यवस्था देख मुझे अत्यन्त खुशी हुई। जर्मनीमें बड़े बड़े विद्वानोंमें मेरी मुलाकात हुई। जर्मनोंको जैनसाहित्यसे अत्यन्त प्रेम है। वे भारतीय संस्कृतिके अत्यन्त प्रेमी हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृतिके लिये बहुत कार्य किया है। हमारे ऊपर राज्य करने वाली सरकारने इस देशके साहित्यके लिये उनके मुकाबले तिल मात्र भी कार्य नहीं किया है।

जर्मनमें वापिस आनेके बाद मेरी फिर महात्मा जीसे मुलाकात हुई। लाहौर कांग्रेसके बादके सत्याग्रह में मैं भी शरीक हुआ और मुझे कृष्णमन्दिरकी हवा खानी पड़ी। जेलमें मुक्तिके बाद विद्यार्थी बाबू बहादुरसिंहजी सिंघाने शांतिनिकेतनमें सिंघी जैन ज्ञानपीठकी स्थापना की और मुझे अध्यापक नियुक्त किया। वहां जैन विद्यार्थी बहुत कम थे, अतः मैंने यह कार्य स्थगित करनेके लिये श्री सिंघीजीसे कहा और सिंघी जैन ग्रन्थमालाकी स्थापनाके लिये प्रेरणा की। श्री सिंघीजीकी यह ग्रन्थमाला अभी जोगोंसे चल रही है, जिसमें अनेकों महत्वपूर्ण जैन ग्रन्थोंका प्रकाशन हो चुका है।

हम अपने पूर्वजोंकी वस्तुके लिये बहुत लापरवाह हो रहे हैं। सो ठीक नहीं। हमारे पूर्वजोंकी वस्तु हमारे लिये अत्यन्त आदरणीय है। जर्मनोंको देखिये, उनको अपने पूर्वजोंकी वस्तु कितनी प्यारी है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। बर्लिनके मुख्यद्वार पर एक सूर्यकी मूर्ति है, उसके बाहन स्वरूप सात घोड़े हैं।

मैंने उसके अनेकवार दर्शन किये। वह प्राचीन होते हुए भी इतनी सुन्दर है कि नई मालूम देती है। कारीगरीकी दृष्टिसे भी बड़ी विचित्र है। उस मूर्तिकी नकल करनेके लिये बड़े बड़े वैज्ञानिक कारीगरोंने प्रयत्न किया पर उसकी नकल न कर सके। अतः आप समझ सकते हैं कि वह कितनी मूल्यवान् हांगी। जर्मन वाले उसे संसारका एक आश्चर्य समझते हैं। नेपोलियन बोनापार्टने जर्मन और फ्रांसके युद्धमें उसमूर्तिको पेरिसमें लाकर रक्खा था।

कुछ वर्षों बाद जर्मनोंने मूर्तिको वापिस लानेके लिये युद्ध द्वारा फ्रांस वालोंको पराजित कर उसे फिर सन १७७१ में बर्लिनके मुख्यद्वार पर लगाया। इस मूर्तिके लिए लड़ाईमें लाखों मनुष्योंका संहार हुआ। पर उन्होंने अपने पूर्वजोंकी प्राचीन वस्तुको प्राप्त करनेमें अपने आपको कुर्बान कर दिया। महायुद्धके बाद जर्मनी अमेरिकाका कर्जदार होगया। ऋण इतना था कि अगर जर्मनी कगड़ो पौंड प्रति वर्ष देता रहे तो भी उसे उन्मूलन होनेमें १५० वर्षके करीब लग जायें। अमेरिकाने जर्मनोसे कहा—अगर तुम हमें वह सूर्यकी मूर्ति देदो तो हम तुम्हें इतने बड़े कर्जसे मुक्त कर सकते हैं। पर स्वाधीनता प्रेमी जर्मनोंने ज़ोरसे उत्तर दिया—जब तक हम आठ कगड़ जर्मनो सेमे एक भी इस संसारमें जिन्दा है, तब तक उस मूर्तिको कोई नहीं ले सकता। देखिये, उनके हृदयोंमें अपनी प्राचीन वस्तुके लिए कितने उच्च भाव भरे हैं।

हम लोग अपने साहित्यके लिए जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके उद्धारके लिये कौड़ी भी खर्चने का तैयार नहीं। उन पाश्चात्य विद्याप्रेमियोंका देखिये, जिन्होंने हमारे एक एक ग्रन्थको प्रकाशित करनेके लिये हजारों रुपये पानीकी तरह बहा दिये। जिनको हमारे ग्रन्थोंमें कोई सम्बन्ध नहीं, न वे हमारे जैन धर्मको या भारतीय धर्मका मानने वाले हैं, न हमारे कोई देशके ही हैं और न हमारे कोई गिनेदार ही हैं। तो फिर अपना स्वार्थ न होते हुए भी उन्होंने इतना धन क्यों व्यय किया?

हम जो थोड़ा भी खर्च करते हैं—अपने स्वार्थके

लिए या नामके लिए। उन्होंने नामके लिए नहीं खर्चा बल्कि सभी साहित्य-सेवा करनेके लिए खर्चा है। डा० हरमन जैकोबीको देखिये—उसने जैनधर्मके लिए क्या कुछ कर दिखाया? यही क्यों एक दूसरा उदाहरण लीजिये, अमेरिकाके सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० नार्मन ब्राउनने एक कल्पसूत्रकी खोजके लिए अमेरिका सरकारमें दस हजार डालर खर्चके प्रबन्धकी दख्खान्त की, सरकारने उसे मंजूर किया। यह कल्पसूत्र १९३४ ई०में वाशिंगटनमें प्रकाशित हुआ है।

डा० ब्राउन कई वर्ष पूर्व भारतमें आये थे, उन्होंने पाटण आदि अनेक स्थानोंके ज्ञानभण्डारोंके कल्पसूत्र-ग्रंथोंका निरीक्षण किया। फोटो आदिके लिए मेरेसे भी दो-तीन बार मुलाकात की। हमारा समाज भी धनसम्पन्न है। वह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि हमारा सोचा हुआ समाज भी अपने प्राचीन साहित्यके उद्धारका बीड़ा अब शीघ्र ही उठाएगा। कहनेका आशय यह है कि एक जैनोंके कल्पसूत्रके लिए अमेरिका सरकारने ४० हजार रुपये खर्च किये और डा० ब्राउनने कितना परिश्रम उठाया। उनकी तुलनामें हम क्या कर रहे हैं? दूसरा उदाहरण भारतका ही लीजिये। अकेले महाभारतके प्रकाशनके लिए भांडारकार इंस्टिट्यूटने १५ लाख व्यय कर दिये हैं और १५ लाख रुपये और व्यय होंगे। अगर हम उनके मुकाबले आधा भी व्यय करनेको प्रस्तुत हों, तो हम भी बहुत कार्य कर सकते हैं।

अभी हाल हीमें पाटणमें ६० हजार रुपयोंकी लागतका एक सुगन्धित भवन एक ही व्यक्तिके बनवाया है। उसमें पाटणके सभी भंडारोंके ग्रन्थोंका रखनेका प्रबन्ध किया गया है। कई भंडारोंके ग्रन्थ तो उसमें आ चुके हैं। यह काम अभी चालू है। उन ग्रंथोंके लिए अलमारियो आदिकी व्यवस्था करने के लिए ३० हजार रुपये लग जायेंगे। आपको भी उसका अनुकरण करना चाहिये।

लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। वह आज है कल नहीं। जो कुछ कार्य सम्पन्न अवस्थामें हो जाता है वही उसकी चिरमूर्तिके लिए रह जाता है। गरीब

होने पर सारी जिन्दगी पछताना पड़ता है। जीवनमें अनेक उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। समय आने पर हम सभी भिगुरकी भाँति नष्ट होजायेंगे। जो कुछ भी जीवनमें सार्थक कार्य हो जायगा, वही हमारे जीवनकी स्मृति रह जायगी। इस बातका ताजा उदाहरण बम्बईके सुप्रसिद्ध सटोरिये श्री मुञ्जेलाल भाईका है। जिसकी आर्थिक सहायतासे अभी हमारी 'भारतीय-विद्या-भवन' नामक एक संस्था स्थापित हुई है। अभी इस भवनका साग कार्य मेरे जिम्मे है। वहाँ पर उच्चकलाओंके छात्रोंको प्रायः सभी विषयोंकी शिक्षा दी जाती है। यह हमारी बड़ी स्कीम है। इस भवनसे "भारतीय-विद्या" नामकी एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है, जिसका सम्पादन भी मैं ही करता हूँ।

भाई मुञ्जेलालके दानकी कथा बड़ी मनोरंजक एवं अनुकरणीय है। भाई मुञ्जेलाल बम्बईका सटोरिया हैं। वह अपने जीवनमें तीन बार करोड़पति और देवालिया हुआ। अभी वृद्धावस्थामें उसने सोचा—मैं कई बार करोड़पति होकर गरीब हुआ पर मैंने अपने जीवनमें अभी तक एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मेरा नाम अमर होजाय। इस समय मेरे पास ६ लाखके शेयर व मकान आदि कुल १० लाखकी संपत्ति है। अगर मैं शेयरके रुपये किसी पुण्यकार्यमें लगा दूँ तो मेरा नाम अमर होजायगा। मेरे कोई संतान नहीं है, तब फिर यह भ्रमक क्यों? ऐसा विचार कर उसने शेयरके ६ लाख रुपयेके दान करनेका निश्चय किया, पर मोचा किसी शिक्षित आदमीकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। वह सीधा हमारे परममित्र श्रीकन्हैयालालजी Bar-at-Law के पास राय लेने गया। और कहा मुझे इस कार्यके लिये राय दीजिये। मुंशीजीने कहा इस समय सरकार गऊमाताके उद्धारकी ओर एक स्कीम बना रही है, वह १० लाखकी है। आप अपने ६ लाखके रुपये गऊओंके निमित्त दे दीजिये—गऊ तो हमारी भाँ है। बस फिर क्या था भाईश्रीका यह बात ठीक जंची और उसी दिन ट्रस्टकी लिखा पढ़ी ३-४ घंटेमें

कराके ६ लाखका दान कर दिया।

दूसरे दिन हिसाब करके देखा गया तो ६ लाख के अनुमान किये जानेवाले शेयरोंकी कीमत ८ लाख निकलती है। २ लाख बढ़ जाते हैं। वह उसे भी दान देनेके लिये फिर मुंशीजीसे सलाह लेते हैं। मुंशीजीने मुझे बुलाया और सब मामला कहा। आखिर भाई श्रीका कहा गया कि ६ लाख गोदानमें लग गये अब दो लाख विद्यादानमें लगादो। उसने वैसा कर दिया। उसीसे बम्बईमें, अन्धेरीमें भारतीय-विद्या-भवन खड़ा होगया।

भाई मुञ्जेलाल वृद्ध हैं। वह हमारे पास कई बार आता है, परमात्माके भजन सुननेके लिये हमसे प्रार्थना करता है। हम पाटण जाते समय उसका भी साथ लेगए थे। वापिस आते समय रेलमें हमने उस से कहा—ईश्वर भजन करो अब फाटका करना छोड़ दो। उसने स्वीकार भी किया।

बम्बई आया और सोचा अगर और थोड़ा फाटका करूँ तो और धन आजाय तो मैं और ज्यादा दान दे सकूँ। सिर्फ इन्हीं शुभ विचारोंमें उसने मंदी में फाटका किया। वह मंदीका खिलाड़ी था। भाग्यने उलटा मार्ग, सुबह देखता है १२ लाख रुपयेका घाटा! अब विचार क्या करता!

अभी वह सोचता है कि मैंने जो कुछ चांदनीके दिनोंमें कर दिया सो कर दिया अब कुछ नहीं होनेका उसके लिये संसार अंधकारमय है।

सज्जनों, मुञ्जेलाल भाईका आदर्श आपके सामने है, जो उसने संपन्नावस्थामें कर दिया, तो उसका नाम अमर होगया है। इसी प्रकार अगर आप भी अभी दान करें तो समाजका, देशका, साहित्यका कितना ही उद्धार हो सकता है।

मुझे आप लोगोंसे मिलकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। जब आप कुछ साहित्यके लिए कार्य करेंगे और मुझे बुलावेंगे तो मैं आपकी मेजामें अवश्य हाजिर होऊँगा और यह आशा रखता हुआ कि अब आप भी साहित्योद्धारके लिये प्रयत्नशील बनेंगे—अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

हरिभद्र-सूरि

(ले०—पं० रतनबाई संघवी, म्यायतीर्थ—विशारद)

[गत किर्गम आगे]

समराइच्चकहा

हरिभद्र सूरि की साहित्यिक-प्रवृत्ति च उमुखी है। आप केवल आगमके आद्य संस्कृत टीकाकार ही नहीं हैं, किन्तु सभी अनुयायियों पर आपके प्रामाणिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। दर्शनशास्त्रके आप प्रगाढ़वेत्ता और आध्यात्मिक ग्रंथोंके दिग्गज विद्वान् तो थे ही; किन्तु साथ साथ महान् सिद्धान्तकार, गंभीर विचारक एवं सफल कवि भी थे। इनकी कवित्व-कलाके परिचायक अनेक कथाग्रन्थ, चरित्रग्रन्थ और आख्यान आदि हैं। यद्यपि आपने कथाकोष, धूर्ताख्यान, मुनिपतिचरित्र, यशोधरचरित्र, वारांगदकथा और समराइच्चकहा आदि अनेक कथाग्रंथ और उपाख्यान-रत्नोंकी रचना की थी; किन्तु आज तो हमारे सामने केवल धूर्ताख्यान और समराइच्चकहा—ये दो ही उपलब्ध हैं। शेष नष्ट-प्रायः हैं या नष्ट होगये होंगे।

समराइच्चकहा इनकी कवित्व-शक्तिका एक समुज्ज्वल प्रमाण है। इसके देखनेसे प्रतीत होता है कि मानो कविका हृदय और कल्पना दोनों ही मूर्तरूप धारण कर 'समराइच्चकहा' के रूपमें अवतरित हुए हैं। प्रशमरसपूर्ण इस उत्तम कथाग्रन्थकी सभी पश्चात्पूर्व विद्वानोंने मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। सुप्रसिद्ध कथाकार उद्यांतनसूरिने कुबलयमालामें, महाकवि धनपालने तिलकमंजरीमें, देवचंद्रसूरिने शान्तिनाथचरित्रमें इस कथात्मक काव्यकी भूरिभूरि

प्रशंसा की है। कलिकाल-सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्रसूरि अपने कान्यानुशासनमें सकल कथाके निर्देशक रूपमें समराइच्चकहाका नामालेख करते हैं।

समराइच्चकहाको सुनने, पढ़ने और इसकी नवीन नवीन नकलें—प्रतियां तैयार करवानेमें सैंकड़ों वर्षों तक महान् पुण्य समझा जाता रहा है। जैन साधु-समुदाय और श्रावकवर्गसदा ही इसे प्रेमपूर्वक, रुचि के साथ पढ़ते एवं सुनते रहे हैं। यह क्रम आज भी उतनी ही रुचि और लगनके साथ जारी है। निस्संदेह जैन कथासाहित्यमें यह कृति सर्वोपरि कलश समान है।

हरिभद्रसूरि समराइच्चकहामें इस निम्नोक्त आध्यात्मिक सिद्धान्तको सांगोपांग समझानेमें पूर्णरीतिमें सफल हुए हैं, कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि मोहमय विकारोंसे आत्माकी क्या गति हांती है? और अहिंसा, क्षमा, विनय, निष्कपटता, सरलता, तप, संयम, सद्भावना, दया, दान आदि सात्विक गुणोंसे आत्माका कैसा विकास होता है? और अंतमें कितनी जल्दी मुक्ति प्राप्त होजाती है? विश्वके विचित्र प्रांगणमें घट्यमान घटनाओंको उपन्यासके रूपमें सुन्दरीत्या चित्रण किया है। कहानी कलाका सामञ्जस्यपूर्ण विकास और सौन्दर्य इस कथाके प्रत्येक अक्षर अक्षरमें और पृष्ठ पृष्ठ पर देखा जा सकता है।

समराइच्चकहाकी भाषा महाराष्ट्री जैन प्राकृत

है। किन्तु कहीं कहीं पर कुछ रूप शौरसेनीके भी पाये जाते हैं। यों तो सारी कथा गद्यरूपमें ही लिखी गई है, लेकिन बीच बीचमें अनेक पद्य भी हैं। पद्य-भाग अधिकांशतः आर्या छंद वाला ही है; कुछ पद्य प्रमाणी, द्विपदा और विपुला छंदोंमें भी मंगुफित हैं। भाषा प्रसादगुण-संपन्न और माधुर्यको लिये हुए है। कथा-संबंध भी धाराप्रवाहरूपसे चलता है और इसी लिये पढ़नेमें काव्यात्मक आनंदके साथ साथ पूरी रुचि ठेठ तक बनी रहती है। यद्यपि कहीं कहीं समामात्मक वाक्योंका भी प्रवाह चलता है, परन्तु वह पढ़ने के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं करता हुआ पाठकोंका कथाका कला-सौन्दर्य ही प्रदान करता है। एवं लेखन-शैलीकी प्रौढ़ता ही प्रदर्शित करता है। सात्पर्य यह है कि अतिसघन और बहुत लंबे लंबे समासोंका अभाव ही है। भाषाका प्रवाह गंगाकी धाराकी तरह प्रशस्त, शान्त, गंभीर और सर्वत्र समान ही चलता हुआ दिखाई देता है। कथा भाग भी अपने आपमें पूर्णताका पदार्शित करता हुआ पूरे वेगसे चलता रहता है। यत्र तत्र अलंकारोंकी छटा भी दिखाई देती है। भाषा-सौंदर्यकी पोषक उपमाएँ और भाव-व्यंजक शब्द-समूहकी विशेषताएँ चित्ताका हठात् अपनी ओर आकर्षित कर एक अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न करती रहती हैं। इन्हीं सुवासित गुणोंसे श्रवणमें भी इसका अधिकाधिक प्रचार और पठन पाठन होता रहेगा, ऐसा प्रामाणिक रूपसे कहा जा सकता है।

कथाका संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है—चित्ति प्रतिष्ठित नामक नगरमें पूर्णचन्द्र नामक राजा और कौमुदी नामक रानीके गुणसेन नामका एक पुत्र था। वह बाल्यावस्थामें ही चंचल और क्रीड़ाप्रिय था।

राजाके यज्ञदत्त नामक एक पुरोहित था, जिसके अ-सुन्दर और हास्यास्पद आकृति वाला अग्निशर्मा नामकरके एक पुत्र था। राजकुमार इसको बहुत चिढ़ाया करता था और विभिन्न तरीकोंसे उसे बहुत तंग किया करता था। अंतमें राजकुमारकी इस कुप्रवृत्तिसे तंग आकर वह पुरोहितपुत्र एक तपोवनमें जाकर तापस बन गया। सांसारिक दुःखोंके नाशके हेतु और भवसागर पार करनेके लिये उसने दुष्कर तपस्या करना प्रारंभ किया। उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं एक एक मासका मासक्षमण करूंगा और पारणाके दिन—गोचरीके लिये—आहारके लिये केवल एक ही घरमें जाऊंगा। यदि उस घरमें आहार नहीं मिलेगा तो दूसरे घरमें नहीं जाऊंगा और पुनः आकर एक मासका अनशन व्रत ग्रहण कर लूंगा। इस प्रकारकी कठोर एवं भीषण तपस्या-द्वारा वह अपनी आत्माको संयम मार्गपर चलाने लगा।

एक दिनकी बात है कि दैवयोग ने वह राजकुमार उस उपवनमें आ निकला और अग्निशर्मासे मिला। परिचय प्राप्त होने पर अपने अपराधोंके लिये क्षमा मांगी एवं श्रद्धापूर्वक निवेदन किया कि पागणोंके दिन मेरे घरको पवित्र करनेकी कृपा करें। अग्निशर्मा ने स्वीकार कर लिया। यथासमय मासके अन्तमें अग्निशर्मा आहारके लिये राजाके घर जाता है किन्तु उस दिन राजाके यहाँ पुत्रजन्मोत्सवका प्रसंग उपस्थित हो जाता है और इस कारणसे इस तापसके प्रति किसीकी भी दृष्टि नहीं जानी है। तापस लौट आना है और एक मासका व्रत ग्रहण कर लेता है। राजकुमारको थोड़ी देर बाद तापसके आनेकी और लौट जानेकी बात ज्ञात होती है। अपनी इस उपेक्षा वृत्ति पर उसे खेद होता है और वह दौड़ा दौड़ा तापसके पास जाता है और इस अपराधके लिये

क्षमा मांगता हुआ पुनः दूसरे मासके अंतमें आहार के लिये निमंत्रण देता है। नियमानुसार तापम पुनः दूसरे मासके अंतमें आहारके लिये राजाके घर जाता है, किन्तु इस दिन भी दैव-दुर्बिपाकसे कोई राजकीय उत्सव पैदा हो जाता है, जिसमें इस दिन भी तापस के प्रति किसीका भी लक्ष्य नहीं जाता है; तापम लौट आता है और तीसरे मासिक उपवासकी प्रतिज्ञा ले लेता है। राजकुमारको तत्पश्चात् विदित होता है कि तापम आया था और लौट गया है। इस पर उसे हार्दिक दुःख होता है, और तापसकी सेवामें उपस्थित होकर अपनी इस असावधानीके लिये अन्तःकरणसे क्षमा मांगता हुआ तृतीय उपवासकी समाप्ति पर पुनः आहारके लिये आमंत्रण देता है; तापम स्वीकार कर लेता है। तीसरे मासकी समाप्ति पर तापम राजकुमारके यहाँ जाता है, किन्तु दुर्भाग्य से इस दिन भी कोई असाधारण राजकीय प्रवृत्ति उपस्थित हो जाती है, किसीका भी ध्यान तापसकी ओर नहीं जाता है, तापस खाली हाथ लौट आता है और अपने स्थान पर आकर शांतिपूर्वक चौथा मासिकव्रत ग्रहण कर लेता है। पूर्ववत् इस बार भी राजकुमार तापसकी सेवामें उपस्थित होता है और बार बार अपने इस कुकृत्यके लिये क्षमा मांगता हुआ गंभीर अनुनय-विनयके साथ चौथे मासकी समाप्ति पर पुनः अपने घर पर आनेके लिये तापससे प्रार्थना करता है। तापम इस बारभी स्वीकृति दे देता है। किन्तु दैवीविधान बड़ा विचित्र और अगम्य है। हमारी चर्म चक्षुओंमें और मानवमेधा-शक्तिमें वह बल कहाँ कि जिसके बल पर भविष्यके गूढ़ और गंभीर गर्भावस्थामें सन्निहित घटना-चक्रों जाना जा सके। पारश्वेका समय उपस्थित होने पर तापम

राजकुमारके यहाँ जाता है, लेकिन राजकीय आकस्मिक और अचिन्त्य घटनाओंके संयोगोंके कारण चौथी बार भी तापस आहारसे वंचित रह जाता है। वह अपनी प्रतिज्ञानुसार शहरसे-अथवा किसीके घर नहीं जाकर-बिना आहारके ही स्वस्थानको लौट जाता है। चार चार महीनोंके अवधि उपवासकी क्षुधा-वेदनाके कारण उसे भयंकर क्रोध आता है और यावज्जीवनके लिये आहारका परित्याग कर देता है। महान् क्रोध और प्रगाढ़ क्षुधावेदनाके कारण काषायिक भावोंकी भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है; एवं ऐसा संकल्प करता है कि जब तक मैं इस राजकुमारके साथ इस दुष्ट व्यवहारका पूरा पूरा बदला अनेक जन्मों तक नहीं चुकाऊँ तब तक मैं कदापि शांति नहीं ग्रहण करूँगा। इस प्रकार उसकी अस्मिधाराव्रत समान अति कष्टसाध्य संपूर्ण तपस्या धूलमें मिलजाती है और समाधि, भट्ठना एवं तपस्या के स्थान पर अनन्तानुर्वर्धी कषायात्मक भावनाओं का साम्राज्य स्थिर हो जाता है। परिणाम स्वरूप नौ जन्मों तक ये दोनों आत्माएँ एक दूसरेके संमर्गमें आती हैं और प्रत्येक बार अग्निशर्माकी आत्मा गुणसेनकी आत्माको हर प्रकारसे दुःख देती है; एवं वैर वृत्ति की धारा चलती रहती है। अंतमें अंतिम जन्म में गुणसेनकी आत्मा मात्स्यिक-वृत्तियोंके बल पर आध्यात्मिक उन्नति करनी हुई सुक्ति प्राप्त कर लेती है और अग्निशर्माकी आत्मा असहिष्णुता एवं तामसिक वृत्तियोंके बल पर अधोगतिको प्राप्त होनी है। इस प्रकार इस कथामें तामसिक और मात्स्यिक वृत्तियोंका सुन्दर चित्रण करते हुए, प्रशमनमयके सर्वोत्कृष्ट सुखद परिणामका स्वरूप बतलाते हुए; कर्मसिद्धान्तकी सामञ्जस्यताका सुन्दर समन्वय किया गया है। आज

के इस विकसित साहित्य युगमें कथा-साहित्यकी जो उपयोगिता, कला-निर्दर्शन, औरमना-वैज्ञानिकता मानी जानी है तथा कही जानी है, उसका पूरा पूरा प्रस्फुटन समराङ्गकहामें पाया जाता है और देखा जाता है।

योग-साहित्य

यदि हरिभद्र सूरिके जीवनका सूक्ष्म-रीतिमें अध्ययन किया जाय तो प्रतात हांगा कि आपका जीवन योगमय ही था। अतः इन द्वारा योग-विषयक कृतियोंका भी रचा जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि जीवनकी धाराका स्वाभाविक विकास ही कहा जायगा। तदनुसार योग-विषयक इनकी कृतियाँ अखिल भारतीय योगसाहित्यमें एक विशेष वस्तु है। षोडशक, योगविन्दु, योगदृष्टि-समुच्चय और योगविंशिका—ये चारों इनके योगविषयक ग्रंथ होने पर भी इनमें—प्रत्येकमें—परस्परमें कुछ न कुछ नवीनता और गंभीरताकृत पृथक्ता है।

योगका तात्पर्य है—आध्यात्मिक विकास। इस विकासके क्रमका भिन्न भिन्न ग्रंथोंमें आपने भिन्न भिन्न रीतिसे वर्णन किया है। फिर भी ध्येय और तात्पर्य तो एक ही है—और वह है मुक्ति कैसे प्राप्त हो। विषयके एक ही होने पर भी वर्णनशैलीकी विशेषता के बल पर वस्तु-विषयमें नवीनता और रोचकता आ गई है।

योगविन्दुमें आचार्यश्रीने लिखा है कि अपुन-वैधक अवस्था ही विकासका बीज है। यहींसे जीव मोहसे प्रभावान्वित नहीं होकर मोह पर ही अधिकार करता जाता है। यही योग मार्गकी प्रारंभिक अवस्था है और तद्वशान् यहींसे जीवमें सात्विक गुणोंका उत्तरोत्तर विकास होने लगता है। इस प्रकार वर्णन

करते हुए प्रारंभिक योगावस्थासे लगाकर अन्तिम योगावस्था तक अर्थात् आत्मिक सर्वोच्च विकासकी अवस्था तककी क्रमिक वृद्धिको व्यवस्थित रूप देनेके लिए सम्पूर्ण योग मार्गको पाँच भूमिकाओंमें विभाजित करते हुए प्रत्येक भूमिकाका स्वरूप खूब ही साफ दिखलाया है। साथमें उल्लेखनीय बात यह है कि जैन, बौद्ध और पातञ्जल योगसम्मत योगपरिभाषाओंमें केवल शब्दगत भिन्नता है न कि तात्पर्यमय भिन्नता—इस रहस्यको विद्वतापूर्ण रीतिमें बतला कर सम्पूर्ण भारतीय योग-ध्येयका एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है।

अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्ति-संज्ञय ये पाँच भूमिकाएँ हैं। पतंजलि इनसे प्रथम चारको संप्रज्ञात और अन्तिमको असंप्रज्ञात कहते हैं।

योगदृष्टिसमुच्चयमें अपुनवैधक अवस्थामें पूर्व-कालीन आत्मिक-अवस्थाका ओघदृष्टि नाम दिया है और इस दृष्टि को विभिन्न दृष्टान्तोंसे सम्यक्-प्रकारेण समझाया है। ओघदृष्टिकी समाप्तिके बाद उत्पन्न होनेवाली आध्यात्मिक विकासमय संपूर्ण दृष्टिको योगदृष्टि कहा है। यह योगदृष्टि आठ भूमिकाओंमें विभाजित की गई है। एवं इन आठ भूमिकाओंकी तुलना पातंजल योगदर्शन सम्मत यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि आठ योगांगोंके साथ की गई है। प्रथम चार भूमिकाओंमें पूर्णताके अभावसे अविद्या का अल्प अंश रहता ही है। इस लिये इनका नाम अवेद्यसंवेद्य दिया गया है। और अन्तिम चारमें पूर्णता प्राप्त होजाती है; अर्थात् अज्ञान-अंश सर्वथा नष्ट होजाता है, इसलिये इनका नाम वेद्य-संवेद्य दिया है। इसके साथ साथ इन अन्तिम चार दृष्टियों में जो आध्यात्मिक-विकास होता है, उसका इच्छा-

योग, शास्त्रयोग, एवं सामर्थ्ययोग नाम प्रदान कर भूमिकाके रूपमें बोधगम्य वर्णन किया है। अन्तमें चार प्रकारके योगियोंका वर्णन करते हुए यह भी लिखा है कि योगशास्त्रका अधिकारी कौन हो सकता है।

योगविशिकामें योगकी प्रारंभिक अवस्थाके स्थान पर उच्च यौगिक स्थितिका ही प्रधानतः वर्णन है। इसमें बतलाया गया है कि श्रावक और साधु ही योगके अधिकारी हैं। सम्पूर्णयोग-अवस्थाएँ स्थान, शब्द, अर्थ, मालंबन और निगलंबन रूपसे पाँच भूमिका में विभाजित की गई हैं। इनमेंसे प्रथम दोको 'कर्म-योग' और अन्तिम तीनको 'ज्ञानयोग' नाम दिया गया है। साथ साथमें प्रत्येक भूमिकाके इच्छा, प्रवृत्ति, स्वर्य और मिट्टि रूपसे प्रभेद करते हुए आत्मिक विकासकी भिन्न भिन्न कोटियोंकी भिन्नता बतलाई है। इनके लक्षणका कथन भी बोधगम्य गीतिमें ही किया है। स्थानादि भूमिकाओंको इच्छादि चार प्रभेदोंसे गुणाकर अर्थात् बीस संख्यामय योग-स्थिति बतला कर पुनः प्रत्येकका प्रीति, भक्ति, वचन और असंग नामक चारों अनुष्ठानों द्वारा गुणा किया जाकर योग के अस्सी भेद किये हैं तथा भली प्रकारसे समझाये हैं। जिनसे प्रत्येक मुमुक्षु जीव यह समझ सके कि मैं आध्यात्मिक विकासके किस मोपान पर हूँ।

हरिभद्रसूरि-कृत योगविषय संगुणित ऊपर जिन ग्रंथोंका नाम निर्देश किया है; उनमेंसे योगविदु, योग-दृष्टिमसूचय और षोडशक ग्रन्थ तो संस्कृत भाषामें हैं और योगविशिका प्राकृत भाषामें। ये ग्रन्थ छप करके प्रकाशित भी हो चुके हैं। योगशतक भी चरित्र नायकज का बनाया हुआ कहा जाता है।

योगविशिकामें हरिभद्रसूरिने विशुद्ध धर्म-व्यापार

को ही 'योग' कहा है। इस धर्म-व्यापार रूप योगके ५ भेद किये हैं; जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। यों तो ये पाँचों भेद श्रावक और साधु अर्थात् देश-चारित्रवालों और सर्वचारित्र वालोंमें ही पाये जाते हैं; किन्तु अपुनर्बोधक और सम्यग् दृष्टि वालोंमें भी इस योगात्मक धर्मके बीज रहते हैं। इन योगोंका प्रादुर्भाव ज्योपशम-जन्य होता है। ज्योपशम रूप कारण असंख्यात प्रकारका हो सकता है। इच्छा, प्रवृत्ति आदि रूप योगबलसे अनुकम्पा, निर्वेद, संवेग और प्रशम आदि की प्राप्ति होती है।

योगविशिकाकी नौवीं गाथासे आगे "चैत्यवन्दन" वृत्तिका आधार लेकर योगका क्रियात्मक रूप इस प्रकारसे समझाया है कि—जब कोई भव्य प्राणी "अरिहंत चेडयाणं करेमि काउस्सगं" आदिका यथा विधि उच्चारण करता है, तब योगबलेन स्थिरचित्त होनेके कारण वक्ताको पदोंका यथार्थ ज्ञान होजाता है। यह वास्तविक पद-ज्ञान ही अर्थ तथा आलंबन रूप योगवालोंके लिये प्रायः मात्तान मोक्ष देनेवाला होता है। एवं स्थान तथा वर्ण योगवालोंके लिये परंपरात्मक रूपसे मात्त देनेवाला होता है। जो चारों योगोंसे शून्य होता हुआ पदोंका उच्चारण करता रहता है, उसका वह अनुष्ठान व्यर्थ है और मूषाबाद रूप होनेमें विपरीत फल देनेवाला होता है।

"योगके अभावमें भी अनुष्ठान किया ही जाना चाहिये, इसमें तीर्थका रक्षा होती है" ऐसा कहना मूर्खता है। ऐसा हरिभद्रसूरि स्पष्ट आदेश देते हुए आगे कहते हैं कि "क्योंकि शास्त्राविरुद्ध विधानका जारी रहना ही तीर्थ-उच्छेद है, मनमाने ढंगसे चलने वाले मनुष्योंके समुदाय मात्रका नाम संघ या जैन-तीर्थ नहीं है; ऐसा समूह तो तीर्थके स्थान पर हड्डियों

का ढेर मात्र है।” आगे फिर कहने हैं कि “विधि-विधानानुसार चलनेवाले एक व्यक्तिका नाम भी तीर्थ हो सकता है। अतएव तीर्थरक्षाके नामसे अशुद्ध धर्म-प्रथाका नाम ही तीर्थत्व है ॥

योग रूप धर्मानुष्ठान चार प्रकारका है। प्रीति, भक्ति, वचन और असंग। इनमेंसे चतुर्थ ही अनालम्बन योग है। योगका अपर नाम ‘ध्यान’ भी है। यह आलम्बन योगरूप ध्यान दो प्रकारका होता है—रूपी और अरूपी। मुक्त आत्माका ध्यान करना अनालम्बन रूप ध्यान है। क्योंकि इसमें केवल मुक्त जीवके गुणोंके प्रति चिंतन, मनन या स्थिरत्व होता है। अतः यह अतान्द्रिय विषयक हानसे अनालम्बन रूप योग है।

आचार्यश्रीने अपने षोडशक योगग्रंथमें अनालम्बन रूप ध्यानका रूपक-अलंकार-द्वारा इस प्रकार समझाया है कि—क्षपक आत्मा रूप धनुर्धर, क्षपक श्रेणी रूप धनुषके ऊपर अनालम्बन रूप बाणका परमात्मा रूप लक्ष्यके सम्मुख इस प्रकार चढ़ाता है कि बाण-छूटने रूप अनालम्बन ध्यानके समाप्त होते ही लक्ष्य-वेधरूप परमात्मा तत्त्वका प्रकाश हो जाता है। यही केवलज्ञान है, जो अनालम्बन रूप ध्यान का श्रेष्ठ फल है। इस निरालम्बन रूप ध्यानसे मोह का आत्यंतिक क्षय होकर क्षपक-श्रेणीके बल पर आत्मा तेरहवें गुणस्थानमें पहुँच जाता है और अंत में चौहदवें गुणस्थानको प्राप्त होकर आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

हरिभद्रसूरिने जो बीस विंशिकाएँ लिखी हैं, उन सब पर उपाध्याय यशोविजयजीने भावपूर्ण व्याख्याएँ लिखी हैं। किन्तु उन सब व्याख्याओंमेंसे केवल इस योगविंशिकाकी ही व्याख्या मिल सकी है। यह व्याख्या इतनी भावपूर्ण है कि अपने आप में यह एक ग्रंथ रूप ही है। बीस विंशिकाओंमें योग-विंशिकाकी संख्या १७ वीं है और कहनेकी आवश्यकता नहीं कि बीस प्राकृत गाथाओं द्वारा संगुफित यह योगका छोट्टा सा किन्तु महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। उपाध्याय यशोविजयजीने षोडशक नामक योग-ग्रंथ पर भी टीका लिखी है।

ऊपर लिखित पंक्तियोंमें यह प्रतीत होता है कि हरिभद्रसूरिने योग-साहित्य क्षेत्रमें भी विषय-व्याख्या और विषय वर्णन शैलीकी नवीनता द्वारा नया-युग प्रस्थापित किया है। अपने योगविषयक ग्रंथोंमें आपने जैन योगधारा और पातञ्जल योगधाराका अविगाधात्मक सामञ्जस्य स्थापित किया है।

योग-दृष्टि-समुच्चयमें आठ दृष्टियोंकी नवीनता सम्पूर्ण योग साहित्यमें एक नवीन बात है। “मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा, और परा” ये वे आठ नवीन दृष्टियाँ हैं, जोकि स्वरूपतः और दृष्टान्ततः मननीय एवं पठनीय हैं। इस प्रकार योग-साहित्य क्षेत्रमें भी हरिभद्रसूरि एक विशेष धाराके प्रस्थापक एवं समर्थक हैं, यह निस्संकोच कहा जा सकता है।

(अपूर्ण)

सार्वजनिक भावना और सार्वजनिक सेवा

(ले० बा० माइंदयाल जैन, बी० ए०, आनर्स बी० टी०)

अपनी तथा अपने कुटुम्बकी भलाईके छोटे तथा सीमित क्षेत्रसे बाहर निकलकर अपनी गली, शहर, प्रांत, समाज, देश तथा विश्वके जनोंकी निस्वार्थ भावसे भलाई चाहना ही सार्वजनिक भावना (Public Spirit) या (Public spiritedness) है। औरोंके दुःखोंसे दुखी होना, और तब उठना, पर-दुःखको अपना दुःख समझना, दूसरोंके सुखकी भावना करना तथा उसमें ही अपना सुख समझना कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें उदारता, भानुभाव (Fellowfeeling) तथा एकपन वगैरा प्रकट होते हैं। इसमें ही मनुष्यकी उत्थिता जाहिर होती है। सार्वजनिक भावना हर एक मनुष्यका वास्तविक गुण है। पर इसका उचित रूपसे विकास और इस प्रवृत्तिकी वास्तविकतासे पुष्टि (Development) और ट्रेनिंग न होनेसे यह भावना स्वार्थभाव या खुद-गर्जीमें दब जाती है। सार्वजनिक भावना का प्रचार, प्रोत्साहन तथा पोषण जितना भी अधिक हो उतना ही अच्छा है।

सार्वजनिक भावनासे परोपकार बनता है, जिससे अपने शहर, समाज, प्रांत, देश और दुनियाके दुःख दूर होते हैं, तथा कठिनाइयां मिटकर लोकका हित सधता है, बड़े बड़े काम सफल होते हैं और संस्थाएँ चलती हैं। इस भावना रूप प्रवृत्त होना मनुष्यका परम कर्त्तव्य है। समाज तथा राष्ट्रहितका आधार यही है। इसमें अपना हित भी छुपा है—परमार्थ या परहितके साथ साथ स्वार्थ सिद्धि भी होती है। स्वहितकी साधनाके खयालसे परहित या सार्वजनिक हितकी भावना करना संकीर्णता तो है, पर बुरी नहीं है। सर्वथा परहितकी भावना उससे भी अच्छी है। सार्वजनिक भावना

का प्रत्यक्ष (Direct) तथा परोक्ष (Indirect) और समीप (Immediate) तथा दूरवर्ती (remote) सम्बन्ध दूसरोंसे भी है और अपनेसे भी है।

स्वदेश उन्नतिकी भावनामें परहित और स्वहित दोनों हैं। अपने शहर या समाजकी उन्नतिमें पराये और अपने दोनोंके हित साधन होते हैं। अपने यहां शिक्षा प्रचार, स्त्री-उद्धार, ग्राम-सुधार, मन्दिर-सुधार, बालउन्नतिके कार्य या अन्य सामुदायिक हितकी बांँ करना जैसे काम हैं जिनमें परहितके साथ अपना हित भी सधता है। ऐसे काम भी बहुत से हो सकते हैं जिनसे सर्वथा परका हित होता है।

सर्वहित, सर्वोदय और लोकहितका आधार सार्वजनिक भावना ही है। यह भावना जितने परिमाणमें निःस्वार्थ होगी उतनी ही उत्तम होगी। इसका प्रोत्साहन होना चाहिए। और जितनी यह स्वार्थसे भरी होगी उतनी ही निकृष्ट और निन्दनीय होगी। इसे कम करना और दबाना चाहिए।

स्वार्थभावको न तो सार्वजनिक भावना बनाओ और न बनने दी दो। मुलम्मेको खरेके स्थान पर झूठेको सच्चेकी जगह मत चलाओ। इसको खलने भी न देना चाहिए। जनताको विवेकसे काम लेना चाहिए—ठगाने न आना चाहिए। रंगे गोदबों तथा टट्टीकी आँखमें शिकार खेलने वालोंसे सदा सावधान रहना चाहिये, उनकी ठगानेसे बचना चाहिये। लेकिन हर एकको रंगा गोदब और टट्टीकी आँखमें शिकार खेलने वाला भी न समझ लेना चाहिये। सब कहते ऐसा ही हैं, पर बहुत कम लोग वास्तवमें खरे होते हैं। हमीसे जनताको विवेक और परीक्षामें काम लेना चाहिए। मुलम्मा भी असली बन कर ही चलना चाहता है। वह

अमनी-सा बनकर ही चलना है। खरे-खोटेकी जांच होनी चाहिए। पर यह जांच कठिन जरूर है।

धर्म और देश ये दो ही ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सार्वजनिक भावनाका उपयोग होता है तथा उससे सच्चा हित होता है। परन्तु दुर्भाग्यसे यहीं बड़े बड़े स्वार्थी अपना स्वार्थ साधन करते हैं। काश, हमारे बहुतसे नेता, कार्यकर्ता, सभाओं के पदाधिकारी और धर्मगुरु सच्ची सार्वजनिक भावनासे भरपूर होते हैं।

सार्वजनिक भावना सार्वजनिक सेवा के रूप में प्रकट होती है। सार्वजनिक सेवा के कार्य करना, तथा उनमें सहयोग देना हर एक आदमीका कर्तव्य है। यदि सार्वजनिक भावना एक फूल है, तो सार्वजनिक सेवा उस फूलकी सुगन्ध है, या उससे पैदा होनेवाला फल है। बिना सुगन्धका फूल कागज के फूल के समान निरूपयोगी है। कभी कभी वह सजावट या नुमायशका काम जरूर देता है। परन्तु निरी सार्वजनिक भावना किसी कामकी नहीं। बीजरूपमें वह अच्छी है, परन्तु वह सार्वजनिक भावना एक अशक्त या उगनेकी शक्तिरहित बीज के समान न रहनी चाहिए। थोड़ा-बहुत सार्वजनिक काम समय, स्थान (Locality) या जनताकी आवश्यकता के मुताबिक और अपनी शक्त के अनुसार हर एक आदमीको करना ही चाहिए। सार्वजनिक कामोंमें हर एक आदमीको तन-मन-धनसे सहयोग देना चाहिये। सार्वजनिक कार्यकर्ताको बड़ी बड़ी कठिनाइयोंमें गुजरना पड़ता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओंमें गुजरना पड़ता है। इनमें कभी घबराना न चाहिए। साहस, निर्भयता, वीरता, चतुराई तथा कुशलतासे इनको पार करना चाहिए। सच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ताकी देर या स्वेरमें कदर जरूर होती है और जनता उसकी बात मानती है।

सार्वजनिक कार्यकर्ता न तो किसीकी प्रशंसा चाहता है और न पुरस्कार। जो चाहते हैं उनको वे मिलते भी नहीं। परन्तु जनताका कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक कार्यकर्ताओंका कृतज्ञताके भावसे सम्मान करे, आदर करे, उनको प्रोत्साहन दे, सहयोग दे, सुविधाएँ दें तथा और निश्चित करे।

सार्वजनिक कार्यकर्ताओंमें धैर्य, सहिष्णुता, आशा, साहस, लगन, विशाल दृष्टिकोण, उदारहृदयता, सहयोग, प्रेम, नैतिकता, आदर्शप्रियता आदि गुण बहुत परिमाणमें होने चाहिये।

सार्वजनिक सेवा के कार्य बिना अहसान जताए करने चाहिये। सार्वजनिक सेवा के छोटे कार्य भी उतने ही आवश्यक हैं जितने कि बड़े। सार्वजनिक सेवा अपने पासके क्षेत्रमें भी हो सकती है और दूरके क्षेत्रमें भी। समीपके क्षेत्रमें सार्वजनिक सेवा करना ज्यादा आवश्यक है, पर उसमें सीमित रहकर दूरके क्षेत्रकी उपेक्षा करना ठीक नहीं। इसका उलटा रूप भी ठीक नहीं। गुरूपसे सार्वजनिक सेवा करना और भी अच्छा है।

सार्वजनिक भावना और सार्वजनिक सेवाकी जितनी जरूरत पहले थी, आज उसमें कहीं अधिक जरूरत है। आज हमारी समस्याएँ जटिल हैं और सर्वजन-हित के कार्य महान एवं अनेक हैं।

सार्वजनिक कामोंको करनेका बड़ा साधन सार्वजनिक संस्थाएँ या सभागं होती हैं। इनके बिना काम होना कठिन है। पर ऐसी संस्थाएँ अच्छी और खराब (Bogus) भी हो सकती हैं। कुछ स्वार्थी लोगोंने इनमेंसे बहुतोंको दलबन्दीकी दलदलमें फँसाया हुआ है और उन्हें अपने स्वार्थ साधनके अड़े बना रक्खा है। ऐसी सभाओं तथा कार्यकर्ताओंकी समालोचना करके जनमतको उनके विरुद्ध तय्यार करना चाहिए, ताकि उनका सुधार होकर उनसे ठीक फलकी प्राप्ति होसके।

संक्षेपमें यही कहा जासकता है कि सार्वजनिक भावना और सार्वजनिक सेवा दो ऐसी बातें हैं जिनकी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जिनका अनुष्ठान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए।

मनावद, ता० २६-४-४१

अयोध्याका राजा

[लेखक—श्री 'भगवत्' जैन,]

[१]

स्त्रीकी सभी बातें ठुकराई जाने लायक होती हैं, इस पर मुझे यत्नीन नहीं ! दूसरी बातोंकी समानता का दावा पेश करना मैं व्यर्थ समझता हूँ, लेकिन जहाँतक बुद्धिवादकी सीमा है, उन्हें बिल्कुल हेच समझनेके लिए मैं तैयार नहीं ! मेरी अपनी रायमें उनका भी कुछ-न-कुछ स्थान है ही ! उन्होंने जहाँ पुरुषको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, वहाँ जगत्-जननीके रूपमें भी दुनियाको बहुत कुछ दिया है । संसारके सभी महापुरुष उनकी गोदमें पल कर बड़े हुए हैं । सबने उन्हें 'माँ' कह कर पुकारा है ! सबका मातृत्व उनके पास है ।

उनमें केवल दुर्गुण-ही-दुर्गुण देखना दृष्टि-दोष हो सकता है, वास्तविक नहीं । अनेकों मिसालें ऐसी दी जा सकती हैं, जब कि पुरुषोंकी बुद्धि स्त्रियोंकी बुद्धि के सामने पराजित होकर नत-मस्तक हुई । उनकी बातको ठुकराकर, पुरुष मान-प्रतिष्ठा, सुख-शान्ति, ज्ञान-विज्ञान और जीवन तकको खो बैठा ! स्त्रीकी एक मीठी-चुटकी सैकड़ों महोपदेशकोंके महत्व-पूर्ण उपदेशोंसे कहीं ज्यादा होती है, यह पुराणोंमें भरा पड़ा है ।

चन्द्राभाने अपने आराध्य—वीरसेनको बहुत कुछ समझाया-बुझाया, लाख मना किया कि मुझे अयोध्या-नरेश महाराज मधुके सत्कारका भार न सोंपो, उनकी आरती उतारनेके लिए दूसरा प्रयत्न किया जा सकता है, जो मेरे अभावके सबब भी

कम महत्वपूर्ण न होगा ! लेकिन वीरसेनकी समझमें एक न आई ! न आनेकी वजह थी, और उनकी दृष्टि में बड़ी माफ़ूल, कि महाराज मधु उनके बड़े राजा हैं, बड़ी कृपा रखते हैं ! अभी जो पधारे हैं, वह उन्हींके आप्रह पर, उन्हींके संकट-मोचन करनेके लिए ! भीम उनका नगर उजाड़ रहा था, सिंहासन ढाँबाडोल करनेकी ताकतमें था, छिपे छिपे शक्ति-संचय कर बारी होने जा रहा था ! अगर वह अपने प्रभु महाराज मधुका यह सन्देश न पहुँचाते, उन्हें उस दुष्टपर चढ़ाई करनेकी सलाह न देते, तो इस अनर्थका हिस्सा कुछ उन्हें भी मिलता कि नहीं ? मधुके कर्तव्यकी बात वह नहीं जानते ! वह जानते हैं सिर्फ इतना कि मधु, जो एक महान पराक्रमी राजा हैं, उनकी बुल-धाइट पर आगए, यह गौरवकी बात है ! सौभाग्यकी बात है ! ऐसी हालतमें अब अगर उनके सत्कारमें कुछ कमी रहती है—वे और उनकी पत्नी उसमें जी खालकर सहयोग नहीं लेते—तो यह बड़े अफसोसकी बात होगी ।

वीरसेन स्वभावसे भोले और अन्धभ्रालु नरेश हैं । वह मधुके अनेक मातहत-राजाओंमें सबसे अधिक स्वामी-भक्त हैं ! शायद यही वजह है कि महाराज मधुकी विशेष कृपा इन्हें प्राप्त है ।

लेकिन चन्द्राभा पतिके विचारोंसे जुदा है ! वह यहाँ तक तो सहमत है कि महाराजका पूर्ण सत्कार हो । मगर यह माननेको तैयार नहीं, कि सत्कारकी

पूर्णता उसी पर निर्भर है ! वह सुन्दरी है—परमा-सुन्दरी ! दुर्लभ-सौन्दर्य उसे प्राप्त है, और वह जानती भी है—खूब अच्छी तरह, कि सौन्दर्य एक तेज मदिरा है, वह आँखोंके द्वारा हृदयमें उतरती है ! और उसका नशा—घंटों नहीं, वर्षोंतक, जावनांतक भी नहीं उतरता ! वह इरादतन ही नहीं, अनजाने भी चढ़ जाता है ! अच्छे चारित्रवाला भी उसका शिकार हो जाता है !

पर यह सब वह महाराजको समझाए कैसे ? वह जो भक्तिमें अपने विवेकका भुलाए बैठे हैं !

नीतिमें कहा है—‘अपनेसे बलवान्को, अगर तुम्हारे पास कोई सुन्दर वस्तु हो तो उसे मत दिखाओ !’—चन्द्राभाने अपनी बातको, न तिकी आड़ लेकर वीरसेनकी स्वामि भक्तिके मुकाबिलेमें खड़ा किया ।

‘खीहठ आजकी चीज नहीं, बहुत पुरानी है ! देखो, तुम व्यर्थ ही महाराज मधुकी महानता पर हमला कर रही हो ! जगसा रूप पाकर तुम्हें अहंकार हो गया है ! नहीं, जानती—महाराजके यहां तुमजैसी सैकड़ों दासियां आंगन बुहारा करती हैं !’—वीरसेन ने इच्छा के विरुद्ध गनीको बोलते देखा तो स्वीकृत पड़े ! विरक्त स्वरमें कठोरता व्यक्त करने लगे !

स्त्री अपने जीवनमें दो चीजोंको ज्यादा पसन्द करती है—प्रेम और सम्मान ! पर, चन्द्राभाको वीरसेनमें इस वक्त एक भी न मिली ! उसे दुख तो बहुत हुआ, अपने अपमानका, पतिकी विरक्तताका और इन दोनोंसे भी ज्यादा इस बातका कि उसका भोला, अन्धभक्त पति भविष्यमें निश्चिन्त हो बैठा है ! विरोधी विचारोंका सुनना भी पाप समझता है ।

पर, निरुपाय थी ! पतिका आदेश जो था ! उसे

ढाला जाना पत्नीत्वका नाश था, जो उसे इष्ट नहीं था—किसी भाव भी ।

सामने मजा हुआ आरतीका थाल रखा था। चुप, उठी और थाल लेकर चल दी ! वीरसेनका मन मारे खुशीके विह्वल हो उठा ! इतनी देर बाद स्त्रीहठको टेलकर, कामयाबी जो हासिल कर पाए थे ! कम बात थी यह ?

× × × ×

[२]

बहुतबार ऐसा होता है—कि बात मनमें कुछ उठी नहीं कि सामने आई ! आशंका, आशंका न रह कर भय बनी !

पर, वीरसेन जरा भी न समझे कि कुछ हुआ है ! दोनोंने मिलकर आरती की खूब खुशी-खुशी ! और लौट आए ।

लेकिन चन्द्राभा कोशिश करने पर भी यह न भूल सकी कि महाराज मधु उसके ऊपर मोहत हो गए हैं ! आरतीके वक्तकी भाव-भंगी उसे अब भी याद है ! ऐसी याद है जैसे पाषाण पर आंक दी गई हो ! जो मिटेगी नहीं ।

उसने एकान्तमें पतिसे कहा—‘देखा कुछ ?’

वह बोले—‘क्या ? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं देखा !’

‘मैंने कहा था, न ? वही हुआ—आपके महाराज का मन स्थिर नहीं रहा है । वे मेरी ओर बुरी निगाह में देख रहे थे ।’—चन्द्राभाने दबी जवानसे, दबे शब्दोंमें कहा और देखने लगे मूँहकी ओर, यह जाननेके लिए कि इसका असर क्या होता है ?

वीरसेन हँसे ।

फिर कड़ीब कड़ीब हँसते हुए ही बोले—‘खूब ! अरे, तुम्हारे मनमें तो ‘वहम’ घुस गया है ! बेजा

क्या है ? समझती हो—बहुत खूबसूरत हूँ, पगी-पैकर हूँ—मेरीसी धरतीके पर्दे पर दूसरी नहीं ! क्यों, इसमें कुछ झूठ कह रहा हूँ क्या मैं ?

रानीका ऐसा लगा—जैसे उसके पुराने घावमें किसीने पिमा नमक भर दिया ! वह तिलमिला गई, तड़प उठी ! पर, बोली कुछ नहीं ।

और उधर—

महाराज मधुका बुरा हाल था ! वह लोकलाज, न्याय-अन्याय, यश-अपयश, धर्म-अधर्म सबका विचार भुला बैठे ! राजा जो ठहरे, बड़े राजा ! उन्हें भय तो होता नहीं ! अगर वही हृदयकी प्रेरणाका इतना आदर न करें, तो फिर बश किसरा ? कौन कर सकता है ? स्वामित्व जो है, वह किस लिए है ?

खुले आम कहने लगे—‘मुझे चन्द्राभा मिलनी ही चाहिए ! वह मेरे मनकी चोर है ! उसके बिना मैं एक मिनट भी विनोदपूर्वक—नहीं बिता सकता ! उसका मिलन ही मेरा जीवन है ।’

मंत्रियोंने समझाया—‘महाराज ! यह क्या कहते हैं ? बड़ा अयश होगा ! दुनियामें मंह दिखाने तकको जगह न रहेगी, आपके कुलकी मर्यादा, पूर्वजोंकी कीर्ति, और आपकी न्यायप्रियता सब धूलमें मिल जाएगी ! लोग कहेंगे—’

‘लोग कहेंगे, लेकिन मेरा मन तब चुप हो जाएगा, सन्तुष्ट हो जाएगा ! मुझे लोगोंकी पर्वाह नहीं, दुनियाकी पर्वाह नहीं ! मैं ये बातें नहीं, चन्द्राभा को चाहता हूँ ! उसीको चाहता हूँ—जिम्मे मेरी मनकी दुनियामें तूफान उठा दिया है ! अगर तुम उसे नहीं ला सकते, तो मेरे सामने आनेसे बाज आओ !’—महाराज मधुने बात काटते हुए, जोगदार शब्दोंमें अपनी आन्तरिकताको सामने रक्खा ।

मंत्री चुप !

सोचने लगे—‘महाराजको कामज्वरने सताया है। कामी किसकी सन्मानरक्षाका खयाल करता है ? वह आपेमें ही कहों रहता है ? महाराजनं जो कहा है, वह सब विकृत-मस्तिष्ककी बातें हैं । उन्हें स्वयं इसका ज्ञान नहीं कि उन्होंने क्या कहा !

बहुत देर तक बातें हुईं । मंत्रियोंने अपना उत्तर-दायित्व योग्यतापूर्वक निभाया और इस समझौते पर समस्या स्थगितकी गई कि महाराज युद्धविजय कर अयोध्या लौट चले । इसके बाद—कुछ ही दिनके अनन्तर, मंत्रीगण किसी चातुर्यपूर्ण युक्तिद्वारा चन्द्राभाका अयोध्या बुलादेंगे । वैसी दशामें उनकी इच्छापूर्तिके साथ साथ, अधिक होने वाले अयशसे भी थोड़ा वह बच सकेंगे ।

× × × ×
[३]

मधु ऋतुके प्रारम्भके दिन !—

जब कि हरियाली नवीनताको अपना कर फूली नहीं ममाती । भ्रमरोंकी गुञ्जारमें, कोयलोंकी कूकसे उपवनका कोना कोना निनादित हाने लगता है । कुसुमसौगंधको लेकर समीर भागा भागा फिरता है । समीरणमें उमंग, स्फूर्तिका सन्देश पाकर मानव मौजकी अँगड़ाइयों ले उठता है ।

तभी एक दिन वीरसेन और चन्द्राभा एक कारागार को लेकर भगड़ रहे हैं । एक ओर दासीकी प्रार्थना है, दूसरी ओर पतिका अधिकार । एक ओर विवशता है, दूसरी ओर उत्सुकता । एक ओर भविष्यकी चिन्ता है, दूसरी ओर भक्तिकी—स्वामी-भक्तिकी प्रबलता ।

‘देखो, लिखा है—‘वसन्तांतसव मनानेका विशाल आयोजन किया गया है । अनेकों राजे महाराजे

सपत्नीक आ रहे हैं। तुम्हें भी पत्नी सहित शीघ्र पधार कर इसमें सहयोग देना चाहिए।'—सुना अयोध्यानरेश बड़ा भारी मेला करा रहे हैं। और उसमें बुला रहे हैं मुझे और तुम्हें भी। बड़ा प्रेम मानते हैं—हम लोगोंसे। तभी तो ?—और देखो, यह नीचे क्या लिखा है—'अगर तुम लोग न आये, या देरसे आए, तो महाराज बहुत बुरा मानेंगे। तुम्हें पत्र पहुँचते ही तैयारियों शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो हमें दूसरा आदमी फिर भेजना पड़ेगा। यहाँ बहुत नरनारी इकट्ठे हो चुके हैं। महोत्सव प्रारम्भ हुए कई दिन बीत चुके।'—वीरसेनने महाराज मधु का आमंत्रणपत्र पढ़ कर सुनाया।

चन्द्राभा जानें क्या संचर्ता ?—चुप बैठी रही ! फिर बोली—'यह पत्र मैं कई बार पढ़ चुकी। खूब अच्छी तरह पढ़ कर ही तो कह रही हूँ कि मुझे अयोध्या न ले जाओ, न ले जाओ। तुम अकेले जाकर आयोजनमें हाथ बँटाओ, और मेरे लिए क्षमा याचना कर, महाराजको प्रसन्न करलो। नहीं, मैं कहती हूँ, मेरा मन कहता है—कि तुम्हें पछताना पड़ेगा—मेरे स्वामी !'

'तुम्हें मेरे पछताने या खुश होने से कोई वास्ता नहीं। मैं कहूँ; उसे मानना तुम्हारा धर्म है। मुझे जब तुम्हारी रायकी जरूरत हो, तभी तुम्हें अपनी राय देनी चाहिए। जानती हो, मैं अपने महाराजकी अक्षरशः आज्ञापालनमें आनन्द लेता आया हूँ।'—एक पतिहृदयने विवाहित स्त्रीहृदय पर अपने अधिकारका प्रदर्शन किया !

चन्द्राभा बेवस थी। मौनके आगे संसारकी तरह।

बोली—'प्राणाधिक ! मुझे अयोध्यानरेशके इस

आमंत्रणमें धोखा दिखाई दे रहा है। चाहती हूँ—आप एक बार स्वयं विचार कर देखें। ऐसा न हो कि कुछ गलत हो जाए—आपके दुखमें मुझे सुख न मिल सकेगा—स्वामी !'

वीरसेन असलमें चन्द्राभासे देर तक वाद-विवाद करनेके कारण कुछ भ्रूललाहटमें भर गए थे। और अब हर बातका उत्तर अपनी अधिकार-सत्तासे देनेके लिये कटिबद्ध थे—'मैं बहुत देरसे सब बातें सुन रहा हूँ, अब अधिक कुछ सुननेकी इच्छा नहीं है। कुछ गलत हो या सही, मैं कर रहा हूँ—जिम्मेदारी उसकी मुझ पर है, तुम पर नहीं। समझती हो ?'

चन्द्राभाको आँखोंमें आँसू भर आए। हिचकीसी लेते हुए बोली—'मैं और तुम कभी अभिन्न थे, एकका दुख, दूसरेका दुख था। आज जुदाजुदा हैं।'।

वीरसेनने जमी हुई आवाज़में कहा—'हाँ। तभी तो ?—मैं कहता हूँ और तुम उसे माननेको तैयार नहीं।'।

× × × ×
[४]

वसन्तोत्सवकी समाप्ति पर—

महाराज मधु सभी आगन सज्जनों को दान सम्मान द्वाग सन्तुष्ट कर, विदा कर रहे हैं। सभी प्रसन्नमुख, सपत्नीक खुशी खुशी अपने घर जाते हुए, महाराजके मधुग-व्यवहारकी, आदर-सम्मानकी और देन-दहेजकी प्रशंसा करते जाते हैं।

बटपुरनरेश वीरसेनकी बागी आई—सबके अंतमें ! भक्तिसे गद्गद् वीरसेन अगे बढ़े। चन्द्राभा समीप ही थी, थोड़े फासले पर। हृदय उसका धड़क रहा था। न जानें क्यों ?

'अच्छा, आप भी ?' मधुने कहा।

वीरसेन थोड़े हँसभर दिए सिरफ़ !

‘ठहरिये न चार छः दिन और ?’

‘आपकी ही सेवामें हूँ, वहाँका काम काज भी तो देखना ही है।’

‘जरूर ! हाँ, तो ऐसा कीजिए—आप चले जायें, लेकिन रानी जी अभी यहीं रहेंगी। बात यह है, रानी जीके लिए कुछ ख़ाम तौरपर आभूषण बनवाए गए हैं—उनमें है अभी देर। जैसे ही बनकर आए नहीं कि हम उन्हें स-मन्मान बिदा कर देंगे।

वीरसेन चुप रहे।

‘चिन्ता न कीजिए—उन्हें किसी तरहकी तकलीफ़ न होने पाएगी। आप बेफ़िक्रीके साथ जा सकते हैं।’—महागज मधुने स्पष्ट किया।

‘अहँह ! आपके यहां तकलीफ़ ? मुझे चिन्ता क्या ? तो मैं जा रहा हूँ—इन्हें चार छः दिन बाद भेज दीजिएगा।’—और श्रद्धामें मस्तक झुकाते, हाथ जाड़ते हुए वीरसेन लौटे। चन्द्राभाने संकेत किया, पाम पहुँचे। बोले—‘डरकी कोई बात नहीं। हीरकालंकार बननेमें थोड़ा विलम्ब है, धनकर आ जाएँगे, दो चार दिनमें। तब आ जाना। कुछ कष्ट नहीं होगा—यहां।’

चन्द्राभा रो दी ! जानें कब कबके आसू रुके पड़े थे ! बोली—‘स्वामी धोखा खाकर भी तुम्हें ज्ञान नहीं आता। तुम्हें मनुष्य हाँकर भी मनुष्यके मनकी पहिचान नहीं।’

वीरसेन फिर तने !

‘फिर वही बात ? महागज मधु ऐसे नहीं, जैसा तुम खयाल करती हो। वे एक बड़े राजा हैं।’

× × × ×

आठ दस दिन बीत गए। जब चन्द्राभा न लौटी

तो वीरसेनके मनमें कुछ शक पैदा हुआ। रह रहकर उनके कानोंमें गूँजने लगा—‘तुम्हें मनुष्य होकर भी मनुष्यके मनकी पहिचान नहीं।’

क्या सचमुच धोखा खाया गया ?

क्या उसने ठीक कहा था ?

क्या मैंने रालती की ?

चारों ओरसे जैसे आवाज आई ‘हां !’

वीरसेन अबक् !

और तभी चल दिए—बग़ैर कुछ सोचे समझे—अयोध्याकी ओर ! हृदय पर आघात जो हुआ था। अनायास बज़-प्रहार, वह उसे मैंभालनेमें असमर्थ हो रहे थे।

× × × ×

अयोध्यावासियोंने देखा—एक पगला, मलिन-वेष, करुणमूर्ति अयोध्याकी गलियोंमें चक्कर काट रहा है। चिन्ता चिन्ताकर कहता है—‘मैं वटपुरका राजा हूँ। मेरी रानी चन्द्राभाको अयोध्याके राजा मधुने मुझसे छीनकर अपनी पटरानी बना लिया है। कोई मेरा न्याय नहीं करता ?’

बच्चोंका मनोरञ्जन होता ! बूढ़े समझदार कहते—‘बेचारा ठीक कहता है।’ और कुछ मनचले पगले को छेड़ते, चिढ़ाते, चन्द्राभाकी बातें पूछते। वह जहां बैठता घंटों बैठा रहता ! पागल जां ठहरा, मुभीषन का मारा !

महारानी चन्द्राभा अयोध्याके भव्यप्रासादकी खुली छत पर सो रही थी, कि उनकी नौद उचट गई। एक करुण पुकारने उन्हें तिलमिला दिया। पुकार हृदयके भीतरी हिस्सेसे निकल रही थी—

‘हाय ! चन्द्राभा... ?’

वह पड़ी न रह सकी ! वातायन खोलकर भाँका

देखा—एक दग्गिमा, भिखारीसा, पागलसा, रोगीसा व्यक्ति चिल्लाता, गेता-कलपता भागा जा रहा है।

पहिचाना—यही तो बटपुरके राजा वीरसेन थे, उमके पति !

क्या दशा हो गई है उमके बिना ?

कि चन्द्राभाके मुँहमें एक चीख निकल ही गई !

वीरसेन रुक गए। देखा—चन्द्राभा महलकी छत परसे देख रही है !

और वह दौड़ गए—पागलकी तरह !

× × × ×

कुछ दिन बाद, एक दिन—

चन्द्राभा ने सुना कि वीरसेन 'मंडवी' साधुके आश्रममें संन्यासी हो गए हैं।

× × × ×

[५]

रोज-रोज दवा खानेसे जैसे दवा खुराक बन जाती है। उसी तरह पाप पुगना होने पर, पुण्य तां नहीं बन जाता—लेकिन यह जरूर है कि उसकी चर्चा नहीं रहती, गिला मिट जाता है, लोग उसे सह-सा जाते हैं। स्मृति, धुँधली हो जानेसे स्वयं पापी भी उसमें कुछ बुराई नहीं देख पाता। ...

कई वर्षों बीत चलीं !—

चन्द्राभा पटगानी और महाराज मधु दोनों सुखोपभोगमें रहते चले आए। पिछली बातें बिल्कुल भूली जा चुकीं हैं। कोई गिला, कोई ग्लानि या बैसी ही कोई चीज कभी किसीके मनमें नहीं उठी। वर्षोंके लम्बे अन्तरालने उनकी कटुताको जैसे मिठासमें तबदील कर दिया हो !

चन्द्राभाके मनमें क्या है, इसे तो कोई नहीं जानता। लेकिन वह सदाचरणमें एक गृहस्थिनसी

दीखती है। महाराज मधुके साथ जो व्यवहार उसका है, वह पत्नीत्वके आदर्शका द्योतकसा लगता है।

उम दिन दोपहर होने आया, पर, महाराज महल में न पधारे। चन्द्राभा भूखी बैठी प्रतीक्षा करती रही ! पतमें पहले गमोई पा लेना, स्त्रीके लिए कलंक जो माना जाता है !

दोपहर ढला ! पर, महाराज न आए, न आए ! वह बैठी रही। भूख उसे लग रही थी, सिगमें कुछ कुछ पीड़ाका अनुभव भी हुआ। पर, उसे बैठना था, बैठी रही !

तीसरे पहर महाराज महलोंमें पधारे, कुछ गंभीर, कुछ थके-मांदे। उच्च आसन पर बिगजे, महारानी ने मुस्करा कर सत्कार किया। महाराज भी मुस्कराये, हाथ बढ़ाकर महारानीको समीप बैठाया।

दोनोंके मुखमें मल विकासमय थे।

'आज इतने अधिक विलम्बका कारण क्या है ?—जान सकती हूँ—क्या ?'—

'क्यों नहीं ! एक जटिल न्याय आगया था, उसी में देर लग गई !'

'ऐसा क्या मुकदमा था, जिसका फैसला देते देते दिन बीत चला ! भोजन तककी फिक्र भूल बैठे ?'

'एक पर-स्त्री-सेवीका मामला था। उसका ...'

'पर-स्त्री-सेवीका ? आपने उसका क्या किया ? सन्मान किया, न ?'—चन्द्राभा ने बात काटकर पूछा !

'सन्मान ? पापीका सन्मान होता है कहीं ? उसे तो सजा मिलनी है—सजा !'

'क्यों ?'

तुम बड़ी भोली हो चन्द्राभा ! कुछ समझती नहीं ! अरे, पर-स्त्री-सेवन पाप होता है पाप ! बहुत बड़ा पाप ! वही उसने किया था। पापी था दुष्ट ! न धर्म

की ओर देखा न समाजका खयाल किया !'

'लेकिन तुम्हें उस पर दया करनी थी, उसे छोड़ देना था !'

महाराज हँसे !

'राजनीति तुम जानती नहीं, इसीसे कहती हो ! देखो, दया हर जगह की जाती है । पर, जहाँ न्याय का सवाल आता है ! वहाँ न्याय ही होता है । राजा का कर्ज जो ठहरा ! उस कर्तव्यसे विमुख होकर राजा को नीचा देखना होता है । मानलो, अगर मैं उसे छोड़ देता, तो नतीजा क्या होता ? यही कि देखा देगी पर-स्त्री-सेवनका पाप बढ़ना चला जाता ! लोगों के मनमें राज-भय निकल जाता । और उस सबके पापका भागी होता—मैं ! पूछो क्यों ?'

क्यों ?—चन्द्राभाने पूछ दिया !

इस लिए कि मैं राजा हूँ । राजाके ऊपर ही सारे राज्यकी जिम्मेदारी होती है । प्रजाको ठीक रास्ते पर चलाना राजाके कर्तव्यका एक अंग है । पापी, दुष्ट, अधर्मी, अन्यायी, दुर्गाचारी सबको कड़ीसे कड़ी सजा देकर राज्यकी शासन-व्यवस्थाको ठीक तौर पर कायम रखना उसका जरूरी काम है ।'

तो ?—तो परस्त्री-सेवन पाप होता है !—क्यों ?

'और नहीं तो क्या ?'

'तो तुमने इसी लिए उसे सजा दी ?'

'हाँ !'

लेकिन वह गरीब रहा होगा कोई ? है न यही ?

'नहीं ! वह गरीब नहीं, अच्छा-खासा पैस वाला था !'

'ऐं ? पैस वालोंको भी सजा होता है ?'

'क्यों नहीं ! कानून सबके लिए एक होता है ।

कोई राजा हो या रंक ! जो पाप करेगा, अवश्य सजा पायेगा ! कानूनके लिए गरीब-अमीरका सवाल

बेकार है ।'

'पर, ऐसा देखनेमें तो नहीं आया.....'—चन्द्राभाने मुस्कराते हुए कहा !

'कैसा ?'—महाराज मधुने आश्चर्यान्वित होकर पूछा !

'ऐसा ही, कि किसी राजाने परस्त्री-सेवन किया और उसे सजा मिली हो !'

'लेकिन मैं ने तो ऐसा नहीं सुना ! राजा अन्याय करते हैं तो उसका प्रतिफल उन्हें भोगना ही पड़ता है । कानून जो सबको एक है !'

'आपने सुना नहीं ! पर देखा जरूर है । लेकिन आज भूल रहे हैं ! बड़े लोगोंमें भूलजानेकी आदत जो हांती है ! आपका दोष नहीं !'

महाराजका मन डूब-सा गया ! धबकाकर बोले—
'कह क्या रही हो चन्द्राभा ?'

'यही कह रही थी, कि अपनी ओर भी आप जरा देखें । आपने भी पर-स्त्री-सेवन किया है, पाप किया है ! क्या आपने मुझे अपनी खी मसक रखा है ? क्या आपने मेरे भोले, स्वामिभक्त पतिके साथ दगा कर मुझे नहीं लुटा था ? तब आपका कानून—राजा-रंककी दुहाई देने वाला कानून—कहाँ गया था ? आपने आँखोंसे देखा—मेरा पति मेरे विरहमें पागल हो, मारा-मारा फिर—न्यायका दामन फैलाये हुए ! मगर राज सत्ताके आगे उसका क्या बश ?...'

मधु नत-मस्तक बैठे रहे, अपराधीकी तरह । सोच रहे थे—धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊँ !

दो बूंद आँसू बहाते, रुंधे-कण्ठसे बोले—
'चन्द्राभा ! मुझे क्षमा कर दो ! बहुत बड़ा पाप किया है—मैंने !'

× × × ×

दूसरे दिन सुबह !—

अयोध्याका राजा और बटपुर-नरेशकी रानी चन्द्राभा दोनों परमतपस्वी दिगम्बर-साधुके निकट भगवती-दीक्षाको याचना कर रहे थे, मायामोहसे विरक्त !!!

जीवनमें ज्योति जगाना है

(ले०—पं० पञ्चालाल जैन 'वसन्त' साहित्याचार्य)

हे वीरयुवक ! गुण गौरव-धन !
यश-सौरभके मञ्जुल उपवन !
हे शान्ति-क्रान्तिके सुन्दर तन !
लग रहा तुम्हीं पर मानव-मन ।

इन्को आगे ले जाना है ,
जीवनमें ज्योति जगाना है ।

ये मानव मदमें मत्त हुए ,
तज प्रीति, वैरमें रक्त हुए ,
सन्मार्ग भूल कर दुखी हुए ,
हैं भवावर्तमें पड़े हुए ,

जगको सन्मार्ग बताना है ,
जीवनमें ज्योति जगाना है ।

हे विश्व बढ़ा कितने आगे ?
पर तुम पीछे कितना भागे ?
जग जाग उठा, तुम नहि जागे ,
उठ, जाग, बढ़ो सबके आगे ।

आलसको दूर भगाना है ,
जीवनमें ज्योति जगाना है ।

अब तक हम तुम सब दूर रहे ,
जिमसे अपमान अनेक महे ,
आओ मिल जावें, ऐक्य रहे ,
जग तुम-हमको नहिं हीन कहे ।

जगमें आदर्श दिखाना है, जीवनमें ज्योति जगाना है ।

प्रणवीर भीम भी तुम्हीं हुए ,
सम्राट् गुप्त भी तुम्हीं हुए ,
रणधीर शिवाजी तुम्हीं हुए ,
अब हो उदास क्यों पड़े हुए ,

कायरता दूर भगाना है ,
जीवनमें ज्योति जगाना है ।

विद्वेष व्योममें छाया है ,
हिंसाने शङ्ख बजाया है ,
लालचने साज मजाया है ,
खलताने राज्य जमाया है ।

दानवता दूर भगाना है ,
जीवनमें ज्योति जगाना है ।

चमको नभमें सूरज बनकर ,
दमको धनमें विश्रुत बनकर ,
बगसो क्षिति पर जलधर बनकर ,
मुख शान्ति रहे जिससे घर घर ।

अपना कर्तव्य निभाना है ,
जीवनमें ज्योति जगाना है ।

जिनवाणी-भक्तोंसे—

‘अनेकान्त’ तथा ‘जैन सन्देश’ में प्रकाशित होने वाली श्री ‘भगवत्’ जैन लिखित जैन-साहित्य की कहानियोंका अगर कोई महानुभाव अपनी ओरसे पुस्तककाकार संग्रह प्रकाशित कराये तो बहुत उचित और सामयिक चीज बने। कहानियां पुरानी होने पर भी कितनी आधुनिक और मनोरञ्जक हैं, यह ‘अनेकान्त’ और ‘सन्देश’ के सभी पाठक जानते हैं। और यही वजह है कि वे ग्वाब पसन्द की जा रही हैं। अगर संग्रह प्रकाशित होता है, तो वह नवयुगकी एक मूल्यवान् देनके साथ-साथ जैन-समाज को बहुत बड़ी कमीकी पूर्ति होंगी। स्वल्प व्ययमें ही यह जैन-साहित्यके प्रकाशनका काम हो सकता है ! वीरसेवामंदिर मरसावा, या ‘महावीर प्रेम आगगसे इस सम्बन्धमें पगमर्श कर शीघ्र ही किन्हीं जिनवाणी-भक्त भाईको इसे पूरा करना चाहिए।

—पूरनमल जैन B. A. L. L. B. बर्काल,

वैवाहिक कठिनाइयाँ

[ले०—श्री० ललिताकुमारी जैन, पाटनी 'विदुषी' प्रभाकर]

वाहका प्रश्न आज हमारे समाजमें कितना कठिन और समाधानहीन हो रहा है यह किसीसे भी अविदित नहीं है। इसको सुलझाने और सरल करने का जितना अधिक प्रयत्न किया

गया उतना ही यह जटिल और पेचीदा बनता जा रहा है। यह प्रश्न इतना जटिल और पेचीदा क्यों हो गया और लोग इसकी कठिनाइयोंके सामने क्यों विवाहको एक जंताल और उलझन समझने लगे इस पर जिन विद्वानोंने गम्भीर विचार किया उनका मत है कि हमने हमारी ही भूलों और गलतियोंसे विवाहके मार्गमें ऐसे-ऐसे कांटे बो दिए जिनके कारण क्रम-क्रम पर हमारे पांव फटते हैं और हम उसके उद्देश्य तक पहुँचनेमें सफल नहीं हो सकते।

हमने हमारी ही मूर्खतासे ऐसे बेधुमार रीति-रिवाजोंको बढ़ा लिया है, जिनमें अधिक से अधिक आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है और विवाहके मौलिक स्वरूप पर भी कुठाराघात होता है। यही कारण है कि विवाह-जैमें शुद्ध और मौलिक संस्कार को हमने सँकड़ों ही अनावश्यक रीतिरिवाजों से ऐसा आच्छादित कर दिया है कि अब उसका वास्तविक रूप ढूँढनेमें भी बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। हमारी विवाह-प्रणालीको देखकर यही कहा जा सकता है कि लोग अपनी सन्तानके विवाहके समय यह सोचने और समझनेकी बिल्कुल चेष्टा ही नहीं करते कि विवाहका तत्त्व कहां छिपा हुआ है और उस तत्त्वको ढूँढनेके लिये हमें क्या करना चाहिए। हमारी इन पुरानी रूढ़ियों और रीति-रिवाजोंसे वर और कन्या कहां तक उसके उत्तम उद्देश्य और मधुरफलको प्राप्त कर

सकेगे। हम जो कुछ कर रहे हैं वह क्या वास्तवमें विवाह की सम्पूर्णताके लिये किया जा रहा है, इसकी ओर तो किसी का श्रयाल ही नहीं है। उनका ध्यान महज अपनी अच्छी और बुरी लगनेवाली बातों पर रहता है। ऐसा देखा जाता है कि अपने घरमें विवाह होते समय लोग कोई भी रीति या रिवाज विवाहकी सम्पूर्णताके लिए नहीं करते किन्तु अपनी मान-मर्यादाकी रक्षाके लिये करते हैं। यह होइ बड़ी जाती है कि किसने किससे ज्यादा पैसा खर्च किया? इज्जत और मानके क्षेत्रमें कौन किससे आगे बढ़ा? समझमें नहीं आता कि विवाह के समय लोग विवाहकी रक्षा करने की चेष्टा न करके मान-मर्यादाकी रक्षा क्यों करते हैं? इस मान-मर्यादा ही मान-मर्यादामें एकसे एक कुरीति बढ़ती हुई चली गई और आवश्यक तथा अनिवार्य रस्मों की असलियत पर भी स्याही पोत दी गई। मैंने मेरे पूज्य बाबा साहब से हमारी विवाह प्रणाली के सम्बन्धमें कुछ ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे यह पूछा कि हमारे यहां कौन-कौनसे रीति-रिवाज किस-किस तरहसे मनाये जाते हैं, तो उन्होंने मुझे दो मह-जरनामे दिए। एक महजरनामा दि० जैन समाज अजपुरके द्वारा ई० सन् १८८४ में पास किया हुआ है और दूसरा ई० सन् १९२३ में पास किया हुआ है। इन दोनों ही महजरनामोंको देखकर यह समझमें आया कि हमारी एक भी रीति ऐसी नहीं है जो विवाह की सम्पूर्णताके लिए की जाती हो। यद्यपि इन महजरनामोंमें रीति-रिवाजोंमें किए गए फिजूल खर्च पर रोक लगाई गई है, लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि उनमें १५ प्रतिशत रीतिरिवाज तो ऐसे हैं जो विवाह से कतई सम्बन्ध नहीं रखते। हमारी प्राचीन विवाह-पद्धति

का कोई व्योरेवार इतिहास नहीं लिखा गया वरना यह स्पष्ट जाना जा सकता था कि कौनसी रीति किस तरहसे आई और हमारी विवाह-प्रणालीके शुद्ध और संस्कृत मार्गमें ये छोटी-बड़ी गन्दी नालियां किधरसे बह निकलीं, जिनके कारण आज वह बिल्कुल दूषित और गन्दी हो गई है। अब उस गन्दीको दूर करनेकी नितान्त आवश्यकता है। हमारी विवाह-प्रणालीमें व्याप्त सब कुरीतियों और वास्तविक संस्कारोंके त्रिकृत उपयोगकी विवेचना करनेकी तो इस छोटे से निबन्ध में गुंजाइश नहीं है। क्योंकि निबन्धका कलेवर बंद जानेकी आशंका है। इसके लिए तो एक अलग ही बृहद् ग्रन्थ होना चाहिए। किन्तु फिर भी हजारों ही वैवाहिक कुप्रथाओंमें से दहेज, ज़ेवर डालना आदि कुप्रथाओं पर साधारणतया प्रकाश डाला जा रहा है, जिनके कारण हमको अधिकसे अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। होना तो यह चाहिए कि जो व्यक्ति विवाहके क्षेत्रमें कदम बढाने के लिये तैयार हो, देखे कि वह कहां तक अपने आपको अर्थ-शक्तिसे परिपूर्ण पाता है और वह उसको कहां तक सुरक्षित रख सकेगा, किन्तु होता यह है कि विवाह के पहले यदि वह दस बिल्वा विवाहकी जुम्मेदारियोंको भेलने लायक धनशक्तिसे पूर्ण है तो विवाहके बाद वह पांच ही बिल्वा रह जाता है।

कल्पना कीजिए कि आप एक १८ या २० वर्षीय पुत्रके पिता हैं। आपकी आर्थिक परिस्थिति मध्यम है। साधारणतया कमा-खा लेते हैं। घरमें आप, आपकी गृहिणी, विवादास्पद पुत्र और एक अविवाहित कन्या इस तरहसे चार आदमी हैं। आपके पुत्रकी अभी सगाई नहीं हुई है किन्तु इसकी चिन्तामें आप दिनरात लगे रहते हैं कि उसकी सगाई किस तरह से हो, कभी कभी आपके पुत्रको देखने के लिये दस पांच महानुभाव आये भी, किन्तु पक्षीसियोंसे यह सुनकर कि शादीके समय पर आप तीन जोड़ चांदीके और ज्यादासे ज्यादा दो रकम सोनेकी डाल सकेंगे, निराश

होकर चले गये। यद्यपि आपने आये हुए महानुभावोंको यह विश्वास अवश्य दिखाया कि आप चांदीके जोड़ तो सब डाले हींगे लेकिन सोनेके गहनोंमें भी गोखरूकी जोड़ी होगी, बंगड़ी होगी, पोंछी होगी, मरेठी होगी, हलकी भारी जंजीर भी होगी और जहांतक हो सका हार बनवानेकी कोशिश भी की ही जायगी। किन्तु आपके पक्षीसियोंने इस पुलबन्दी को उखाड़ दिया और विपक्षीको मालूम हो गया कि गहने आपके नहीं बल्कि आपके किसी सम्बन्धीके हैं और विवाह होनेके बाद उसको सब वापिस कर दिए जायेंगे। किन्तु आप पूर्णतः निराश न हुए और सगाईको पार पटकनेके लिए हर तरहसे चेष्टा कर ही रहे हैं। जब आपने देखा कि भरपूर गहनोंके बिना पार पड़ ही नहीं सकती है तो किसी संत साहूकारसे ज्यादासे ज्यादा ब्याज पर रुपया उधार लिया। आधी रकमसे गहना बनवा लिया गया और आधी शादीके लिये सुरक्षित रखदी गई। कोई लड़की वाला आया और गहनेको देख कर आपके साथ पैस ही गया। आपके लड़के का विवाह हो गया। आपने मांटे (मैंटे) की जीमनवार भी बहुत अच्छी की और बारातमें अधिकसे अधिक संख्यामें सजाकर बरानियोंको ले गये। आपकी गृहिणी भी प्रसन्न है कि काम करनेके लिए घरमें बहू आ गई। आपका पुत्र भी प्रसन्न है कि उसका कुंआरपन उतर गया। उपरसे आप भी प्रसन्न हैं, किन्तु भीतर ही भीतर एक विषम चिन्ता खड़ी हो रही है। एक ओर तो घरमें एक आदमीका खर्च बढ़ गया और दूसरी ओर कर्ज ली हुई रकमका ब्याज बढ़ गया। घरमें आमदनी इतनी-सी है कि आप साधारण खा-पी-पहन ले। फल यह होता है कि साहूकारको मूल कहां महीने की महीने ब्याज भी नहीं दे सकते और भोजन कपड़की आवश्यकताओंको पूरी करनेके लिए एक एक करके बहूकी रक्कमोंको या तो बेचते हैं या गिरवी रखते हैं। धीरे धीरे गहना भी खतम होगया और आपका शरीर भी खींचा होगा।

एक दिन आप परलोकवासी हुए और उसके बाद एक बेरोजगार और चारों तरफसे विपत्तियोंके बादलसे घिरे हुए युवककी जो हालत हुई उसे या तो उसने भोगा या समाजने कठोर हास्यकी दृष्टिसे देखा। सोचिए विवाहका अन्त कितना भयावह हुआ और कितना दुःखद साबित हुआ। क्या वह नवयुवक बार बार यह सोच कर नहीं पछुताता है कि मैं व्यर्थ विवाहके जंजालमें फँसा? कुमारपन इस विवाहित जीवनसे लाख दर्जे बेहतर था।

इसी तरह हम एक कल्पना और करें कि आप एक अविवाहित पुत्रीके पिता हैं। आपकी पुत्री मयानी हो चली है और उसके विवाहकी चिन्ता आपकी गर्दन पर सवार है। आपने एक बी० ए० पास लड़केको पसन्द किया। लड़का अच्छे ठिकानेका है। आप हैरान हैं कि लड़केका पिता दस हजारका टीका या दहेज मांगता है। दस हजार छोड़ कर दस सौ भी आप रोकड़ देनेके लिये असमर्थ हैं। आप मार-मारि फिरते हैं। इधरसे उधर भटकते हैं, लेकिन जिधर अच्छे घर और बरपर निगाह डालते हैं, लड़केके मंगलक मुँह फाड़ते हैं। उधर यदि अच्छा घर और घर नहीं देखा जाता है तो आपको अपनी पुत्रीका विचार होता है कि वह कहाँ जाकर पड़ेगी। सोचिए ऐसी हालतमें आपकी पुत्रीके विवाहका प्रश्न आपके लिए कितना कठिन और जटिल हो रहा है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ऐसी चिन्तासे तो लहर खाकर मर जाना कहीं अच्छा है। क्या आप रात दिन अलवारोंमें यह नहीं पढ़ते कि ऐसी परिस्थितियोंके समय कुँआरी कन्याएँ बालोंमें तैल डाल कर भस्म हो गईं।

लेकिन इन सबका कारण क्या? यही कि हमने दहेज आदि कुप्रथाओंको प्रोत्साहन दिया और जेवरोंके मोहमें बुरी तरह फँस गये। मान और अहंकारकी रक्षामें हम तबाह भले ही होजाएँ लेकिन उसको सुरक्षित रखनेकी चेष्टा तो करें ही। भले ही उस चेष्टामें हमारा रहा सहा मान भी मिट्टीमें

क्यों न मिलाजाय और वह बात है भी सच। आज जिस आदमीके पास दस हजार रुपये हैं उसका समाजमें जितना मान है वह दस हजार रुपयेका है और पाँच हजार किसी विवाहमें खर्च करने बाद उसका मान पाँच हजार रुपयेका ही रह जायगा। किसी घरसर पर रुपयोंकी पानीकी तरह बहाते समय जो हमें वाहवाही मिलती है वह आदर और मान नहीं बल्कि दुनिया हमारी मूर्खता पर तीखे व्यंगके बाण छोड़ती है। उस वाहवाहीमें कठोर उपहास छिपा हुआ है। अस्तु।

ऐसी ही कठिनाइयोंके कारण विवाहका प्रश्न दिन पर दिन गम्भीर और गूढ़ होना खला जा रहा है और आजकल के युवक व युवतियाँ इसमें घृणा करने लगे हैं और जहाँ तक हो सकता है वे हमसे दूर ही रहना पसन्द करने हैं। बहुत सी पढ़ी लिखी बहनें इसीलिए आज कल विवाह करना नहीं चाहती कि सामाजिक कुरीतियोंके कारण उन्हें कोई उपयुक्त साथी नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे समाजमें व्यक्तियोंका व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध नहीं होता है किन्तु रुपयेका रुपयेके साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाना है। चाहे उस सम्बन्धमें व्यक्तियोंका चकनाचूर ही क्यों न हो जाय। नवयुवक समाजका इन सम्बन्धमें और भी बुरा हाल है। आजकल बेकारी इतनी फैली हुई है कि पढ़े-लिखे युवकोंके लिए अपना भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। फिर जो यदि उनको विवाहकी जुम्मेदारीमें फाँस दिया जाय तो बड़ी किरकिरी होती है। थोड़े दिनोंमें ही वे विवाहके बोझसे ऐसे दब जाते हैं कि उनके संस्कृत जीवनके सब आनन्द और सुख कपूरकी तरह काफूर हो जाते हैं। इसीलिए वे विवाहकी जुम्मेदारीमें पैर रखना कतई पसन्द नहीं करते और इन्हीं कठिनाइयोंके कारण अल्प विज्ञायतोंमें तो पचास प्रतिशत स्त्री-पुरुष अविवाहित जीवन व्यतीत करने लगे हैं। ऐसी हालतको देखकर ही वहाँकी गवर्नमेण्टने लोगोंकी इस रुचिसे

घबराकर कई तरहके ऐसे टैक्स बढ़ा दिए हैं जो विवाह न करनेवालोंको चुकाने पड़ते हैं। हमारे भारतमें गवर्नमेंटकी तरफसे यदि टैक्स नहीं है तो समाजकी तरफसे उससे भी जबर्दस्त टैक्स लगा रहता है, जिसके कारण हर एक स्त्री-पुरुषको विवाह करना ही पड़ता है। अगर वे कदाचित् विवाह न करें तो समाजमें रह नहीं सकते। समाजके साथ अगर उनको चलना है तो विवाह उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। इधर समाजकी विवशता और उधर विवाहकी कठिनाइयां? करें तो क्या करें? अन्तमें विजय समाज ही की होती है और राजी-बेराजी उनको विवाहके बन्धनमें बँधना ही पड़ता है। नवयुवकोंके सामने विवाहकी जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देशमें पुरुषोंको स्त्रियोंकी ओरसे आर्थिक सहायता कतई नहीं मिलती है। जिस घरमें चार महिलाएँ और एक पुरुष है उसमें अकेला पुरुष कमाता है और पाँच व्यक्ति उस पर बसर करने वाले होते हैं। उस पर भी मज़ा यह कि महिलाओंको एक एकमें एक बढकर ज़ेवर भी चाहिए, बेश-कीमती कपड़े-लत्ते भी चाहिए और कुरीतियोंको अदा करनेके लिये बेशुमार फिज़ूलखर्च भी चाहिए। ऐसी स्थितिमें बेचारे पुरुषोंकी बड़ी दयनीय अवस्था हो जाती है और वे शान दिन कोल्हूके बैलकी तरह लपयेके पीछे-पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। हम कहते हैं कि गृहस्थ-जीवनमें बड़ा आनन्द और सुख है। आपही बताइए क्या यही आनन्द और सुख है? जिन पर ऐसी आफ़त गुज़री है या गुज़र रही है वे ही जानते हैं कि इसमें आनन्द है या दुःख। ऐसी ही हालतको देखकर आजकलके नवयुवक विवाहसे बेतरह घबरा रहे हैं। इसके अलावा जो यदि विवाहके स्रेष्ठमें कदम उठाना भी चाहें तो पहले यह देखें कि विवाह करनेके पहले उनके पास भरपूर पैसा भी है या नहीं, जिनके पास भरपूर पैसा नहीं है वे तो विवाहका नाम भी नहीं ले सकते। समझमें

नहीं आता कि विवाहका तत्त्व निचोड़कर इस पैसे ही पैसेमें किस तरह रख दिया गया। आजकल देशमें किसके पास पैसा है? पैसा जो था वह तो सब विलायतोंको जा चुका और सोनेकी चिड़ियाका केवल खाका ही खाका रह गया। जिनके पास अपना गुज़र करनेके लिए भी पर्याप्त पैसा न हो वे विवाहमें भरपूर पैसा कहाँसे खर्च कर सकते हैं। यह अवस्था मध्यम स्थितिके लोगोंमें अधिकतासे देखी जाती है। ऊँची श्रेणीके लोगोंको तो ये कठिनाइयां इसलिए नहीं मालूम होती कि उनके पास काफी पैसा रहता है और वे हर एक अनावश्यक रीतिको भी आसानीके साथ अदा कर सकते हैं। उनके घरमें चाहे कितने ही अन्नकमाऊ और निकम्मे बैठे-बैठे खानेवाले हों, पुरखाओं-द्वारा कमाई हुई धन-दौलत पर सब ऐशो-आराम भोग सकते हैं। निम्न श्रेणीके लोगोंमें यह देखा जाता है कि विवाह होते ही एकके बजाय दो कमाने लगते हैं और घरकी स्थिति पहलेमें अच्छी तरह संभाल ली जाती है। दोनों खेतमें काम करते हैं, दोनों पत्थर ढोते हैं, दोनों मजदूरी करते हैं, दोनों जंगलमें गायें चराते हैं, दोनों कपड़ा धोते हैं, दोनों कपड़ा सीते हैं। एक दूसरेकी कमाई पर डिटाईस बसर नहीं करता है। किन्तु मध्यम स्थिति और ऊँची श्रेणीके लोगोंमें इसके बिल्कुल विपरीत देखा जाता है। अफ़सोसकी बात है कि यदि किसी घरमें आर्थिक कष्टसे महिलाएँ उद्योग-धन्धोंसे अपना काम चलाने लगे तो उनको अनादरकी दृष्टिसे देखा जाता है। हमारे घरोंकी और घरवालोंकी इसीमें शान है कि महिलाएँ पर्देकी बीबी बनकर पुरुषोंकी कमाई धन-दौलतपर भोग-विलास करती रहें और अपनी ज़िन्दगीको बिल्कुल अकर्मण्य कर डालें। किसी कविने कहा है—

रोगी चिरप्रवासी पराजभोजी परवसथशायी।

यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः॥

अर्थात्— रोगी, बहुत देर तक विदेशमें रहने वाला,

दूसरेके अन्न पर बसर करने वाला और दूसरेके मकानमें रहने वाला इनका जीना मरनेके समान है और मरना मरनेके लिये विश्राम करना है ।

इसी तरह एक कवि और भी लिखते हैं—

ईर्ष्या घृणा वसंतुष्टः क्रोधनो नित्यशक्तिः ।

परभाग्योपजीवी च खड्गे दुःखभागिनः ॥

अर्थात्— ईर्ष्या रखनेवाला, घृणा करनेवाला, अस्तुष्ट रहनेवाला, क्रोधी, सदा शंका करनेवाला और दूसरेके भाग्य पर जीनेवाला ये छह दुःखके भागी हैं ।

बहुधा लोग समझते हैं कि यदि एक पुरुष किसीके पैदा किए धन पर बसर करता है तो उसके लिए यह दृष्टा है, किन्तु स्त्रियां यदि अपने घरके आदमियों-द्वारा कमाये हुए धन पर बसर करें तो उनके लिए तो यह शोभा ही है । ठीक है । किन्तु यह बात तब उपयुक्त हो सकती है जब महिलायें घरका हर एक काम अपने ही हाथोंसे करती हों और पुरुषोंके द्वारा कमाये हुये धनको व्यर्थ नौकरों और नौकरानियोंकी तन्ख्याहमें न खर्च करती हों । किन्तु आज हमारे घरोंमें तो यह चल रहा है कि पुरुष कमाते कमाते पंगान हो जायें और वहन उसको खर्च करते करते नहीं थकें । तथा घरका हर एक काम नौकरों और नौकरानियोंसे कराया जाय और वे सदा निकम्मी और अकर्मण्य बनी रहें । ऐसी हालतमें हम यह कैसे मानें कि बैठे-बैठे खाना और पुरुषोंकी कमाई धन-सम्पत्तिसे ऐशो-आराम करना स्त्रियोंके लिये शोभाकी बात है । अगर वहन घरका सब काम अपने

ही हाथोंसे करती हों, खुद खाना बनाती हों, हाथसे आटा पीसती हों, अनाज बीनती हों, बर्तन मांजती हों, कपड़े-लत्ते सीती हों और नौकरोंमें कतई कुछ भी खर्च न कराती हों तब तो यह जरूर कहा जा सकता है कि उनके लिये पुरुषोंकी सम्पत्तिका उपयोग करना शोभाकी बात है । इतना ही नहीं बल्कि महिलाएं कुछ गेम घरेलू उद्योग-धन्धों, जैसे चर्खा कानने, सिलाई करना, कमीदा निकालना, बेल बूटके काम आदिको भी अपनायें और उनसे द्रव्योपार्जन करें ताकि पुरुषोंका बोझ बहुत कुछ हलका हो सके । और जो स्त्रियां पढ़ी लिखी हों वे अन्य तरीको जैसे अध्यापन, डाक्टरा, नर्सिंग आदिसे कमायें, ताकि उनका भार पुरुषोंके ऊपर न रहे । यदि ऐसा होने लगे तो पुरुषोंकी विवाह करने पर कोई कठिनाई मालूम न हो और वे मुखपूर्वक दाम्पत्य-जीवनको सहन कर सकें ।

इसी तरह वैवाहिक कठिनाइयोंके प्रश्नको हल करनेके लिए हम दहेज आदि कुप्रथाओंको दूर करें और विवाहमें व्यर्थ खर्च न करें । जितना कम खर्च किया जा सके करें और आइम्बर या शानशोकतमें पड़कर धन-सम्पत्तिको बरबाद न करें अथवा कर्ज लेकर अपना और भावी सन्तति का जीवन नष्ट न करें । इस तरह विवाहका प्रश्न गरीब, अमीर, छाँटे, बड़े, राजा, रंक आदि सबके लिए बहुत सरल हो जायगा और हमें बहुत कुछ इसकी कठिनाइयोंसे आसानी के साथ छुट्टी मिल जायगी ।

—X—

लहरोंमें लहराता जीवन !

पलमें उभार पलमें उतार, थिर नेक न रहता मेरा मन !

लहरोंमें लहराता जीवन !

इस अगम धारका पाग नहीं, बंद रहा ज्वार पनवार नहीं !

ज्यों ज्यों हलका करता जाता, होता जाता है भारीपन !

लहरोंमें लहराता जीवन !

तन रहे निराशाओंके धन, आशा चल-चलाका नर्तन !

तमके भुलमुटमें इक्षितकर, भर देना उरमें उत्पीडन !

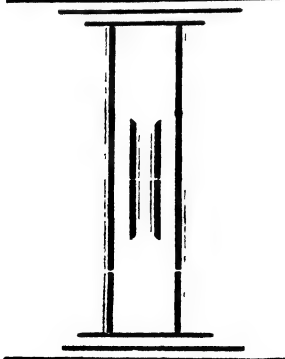
लहरोंमें लहराता जीवन !

परिवर्तनशील जमाना है, क्या जाने क्या होजाना है !

बहते यौवनके साथ साथ, घटता जाता है धीरज धन !

लहरोंमें लहराता जीवन !

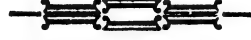
लहरोंमें लहराता जीवन

श्री 'कुसुम' जैन

रत्नत्रय-धर्म

[ले०—पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य]

आत्मा और शरीर जुड़े जुड़े दो पदार्थ हैं।

आत्मा अनन्त गुणोंका पुञ्ज है, प्रकाशमान है, चैतन्य व्योमनिरूप है; परन्तु शरीर जड़-भौतिक पदार्थ है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परन्तु शरीर जीर्ण शरण होकर नष्ट हो जानेवाला है। जब तक यह आत्मा संसारमें रहता है तब तक उसके साथ शरीरका सम्बन्ध होना अवश्यम्भावी है। मुक्ति अवस्थामें शरीरका सम्बन्ध नहीं रहता। आत्माके अनन्त गुणोंमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये तीन गुण मुख्य हैं। ये आत्माके ही स्वरूप हैं। इनमें प्रदेश-भेद नहीं है, सिर्फ गुण गुणीकी अपेक्षा ये न्यारे न्यारे कहलाते हैं। जिस प्रकार एक समुद्र वायुके वेगसे उठी हुई लहरोंकी अपेक्षा अनेक रूप दिखाई देता है परन्तु उन लहरों और समुद्रके बीच प्रदेशों की अपेक्षा कुछ भी अन्तर नहीं रहता उसी प्रकार आत्मा और सम्यग्दर्शनादिमें प्रदेशोंकी अपेक्षा कुछ भी अन्तर नहीं रहता। वस्तुदृष्टिमें जिस तरह अनेक लहरें समुद्ररूप ही हैं उसी तरह सम्यग्दर्शनादि भी आत्मरूप ही है।

‘जातो जानो यदुत्कृष्टं तद्रत्नमिहोच्यते’, इस नियमके अनुसार आत्मगुणोंमें सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण वक्त तीन गुण ही ‘रत्नत्रय’ कहलाते हैं। इस तरह जैनसम्प्रदायमें रत्नत्रयका अर्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र प्रचलित है। आगे इन्हींका विशेष स्वरूप लिखा जाता है।

सम्यग्दर्शन

अनादि कालसे इस आत्माका पर-पदार्थोंके साथ सम्बन्ध हो रहा है; जिसमें वह अपने स्वरूपको भूल कर पर-पदार्थोंको अपना समझ रहा है। कभी यह शरीरको अपना समझता है और कभी कुछ विवेक-बुद्धि जागृत होता है तो शरीरको पृथक् पदार्थ मान कर भी कर्मके उदयमें प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखको अपना समझता है, जिसमें यह आत्मा अत्यन्त दुःखी होता है। ‘मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ, निर्धन हूँ, धनाढ्य हूँ, सबल हूँ, निर्बल हूँ, ये मेरे पुत्र हैं और मैं इनका पिता हूँ’ इस प्रकारके विकल्पजालमें उलझा हुआ यह जीव अपने आपको शुद्धस्वरूपको भूल जाता है। जीवकी इस अवस्थाको ‘मिथ्यादर्शन’ कहते हैं। मिथ्यादर्शन वह अन्धकार है जिसमें यह आत्मा अपने आपको नहीं पहचान सकता—अपने आपको पर-पदार्थोंसे न्याय अनुभव नहीं कर सकता। जिसने अपने स्वरूपको पहचाना ही नहीं वह उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न ही क्यों करेगा ?

एक मिह्व। बच्चा छुटपनसे सियारोंके बीच पला था, जिसमें वह अपने आपको भी सियार समझने लगा था। जब कभी गजराज सामने आता तो वह भी अन्य सियारोंकी भाँति पीछे भाग जाता था। एक दिन वह पानी पीनेके लिये नदीके तीर पर गया। उ्यों ही उसने पानीमें अपना प्रतिबिम्ब देखा त्यों ही वह अपने आपको सियारोंसे भिन्न अनुभव

करने लगा। वह उमी समय सियारोंकी संगति छाड़ कर मिहोंमें जा मिला। अब वह गजराजको देखकर पीछे नहीं हटता किन्तु झपटकर उसके मस्तक पर बैठता है। सुनते हैं कि कौए कोयलोंके बच्चोंको अपने घोंसलोंमें उठा लाते हैं और अपना समझकर उनका पालन-पोषण करते हैं। उस समय कोयलके बच्चे भी अपने आपको कौआ समझते हैं, पर समझदार होने पर जब वे अपनी कुहू कुहू और कौएकी काँव काँवका अन्तर समझने लगते हैं त्यों ही वे उनका साथ छोड़कर अपने मुण्डमें जा मिलते हैं। इसी प्रकार जबतक यह आत्मा मिथ्या-दर्शन रूप अन्धकारमें आवृत हो अपने आपको भूला रहता है तबतक मिथ्यादृष्टि कहलाता है परन्तु जब विवेक बुद्धिके जागृत होनेपर आत्माको आत्मरूप और परको पररूप समझने लगता है तब सम्यग्दृष्टि कहलाने लगता है उसके इस भेद-विज्ञान और तद्रूप श्रद्धानको ही 'सम्यग्दर्शन' कहते हैं। इस भेद-विज्ञान और तद्रूप श्रद्धानमें ही जीव मोक्ष प्राप्त करनेके लिये समर्थ होते हैं। इसीलिये इनकी प्रशंसा करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रजीने लिखा है—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किञ्च केचन ।

तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किञ्च केचन ॥

अर्थात्—अभी तक जितने मिद्ध हो मके हैं वे एक भेद-विज्ञान के द्वाग ही हुए हैं और अभी तक जो संसारमें बद्ध हैं—कर्म कारागारमें परतन्त्र हैं—वे सिर्फ उसी भेदविज्ञानके अभावके फलस्वरूप हैं।

इस प्रकार सम्यग्दर्शनका मुख्य लक्षण स्वरूपको भेदरूप श्रद्धान करना है। यहाँ सम्यक् शब्दका अर्थ सच्चा और दर्शनका अर्थ विश्वास-श्रद्धान होता है।

सम्यग्दर्शनका दूसरा स्वरूप

एक बार दो लड़के किसी मछ (पहलवान) के

पास पहुँचे। दोनोंही अवस्था सत्रह-अठारह सालके बीच थी। परन्तु दोनों ही शरीरसे दुबले-पतले थे। दोनोंके गाल पिच्चके हुए थे, कमर झुक रही थी और कंधे नीचेकी ओर ढले हुए थे। मस्लने उनसे कहा—यौवनके प्रारम्भमें आप लोगोंकी यह अवस्था कैसी? मस्लकी बात सुनते ही उन दोनों बालकोंमेंसे एक बोला—उस्ताद! मेरा शरीर जन्मसे ही ऐसा है, हमारे शरीरका यही स्वभाव है। परन्तु उसका दूसरा साथी मोक्षता है कि यदि शरीरका स्वभाव दुबला होना होता तो फिर ये उस्ताद इतने हट्टे-कट्टे क्यों हैं? मालूम होता है कि मुझमें कुछ खराबी है यदि उस खराबीको दूर कर दिया जावे तो प्रयत्न करने पर मैं भी उस्ताद जैसा हो सकता हूँ। हमने उस्तादका अपना लक्ष्य बनाया, व्यायाम-विद्याका ज्ञान प्राप्त किया और अपने आगेके साथियोंकी पद्धति देखकर व्यायाम करना शुरू कर दिया, जिससे वह थोड़े ही दिनोंमें हट्टा-कट्टा एवं बलिष्ठ हो गया। अब वह मदमाती चालमें मूमता हुआ चलता है और उसका दूसरा साथी जो कि दुबला-पतला होना अपने शरीर का स्वभाव समझे हुए था अपनी उमी हालत पर है।

पाठक! ऊपर लिखे हुए उदाहरण से मिद्ध होता है कि जीवात्माको अपने सच्चे स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए सबसे पहले एक लक्ष्यकी आवश्यकता है, फिर शुद्धस्वरूपको प्राप्त करनेके उपायोंका जानना आवश्यक है और इसके बाद आवश्यकता है जाने हुए उपायोंको कार्यरूपमें परिणत करनेकी। जाने हुए उपायोंको कार्यरूपमें परिणत करने वाले पुरुष भी उसके उस काममें सहायक होते हैं।

इन सब बातोंको स्मरण रखकर ही जैन शास्त्रोंमें सम्यग्दर्शनका दूसरा लक्षण बताया है—

अद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभूताम् ।

त्रिमूढापोडमष्टाङ्गं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥

‘यथार्थ (सन्चे) देव, शास्त्र और गुरुओंका आठ अङ्ग सहित तीन मूढ़ता और आठ मद् रहित अद्धान करना—विश्वास करना—सम्यग्दर्शन कहलाता है ।’

यथार्थ देव शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर चुके हैं, इस लिये वे लक्ष्य हैं । जैसा स्वरूप उनका है वैसा ही मेरा है, इसलिये उनका अद्धान करना आवश्यक है । यथार्थ शास्त्रोंसे शुद्ध स्वरूप प्राप्त करनेके उपायोंका ज्ञान होता है, इसलिये उनका अद्धान करना आवश्यक है । और यथार्थ गुरु उस शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करानेवाले उपायोंको कार्यरूपमें परिणत करते हैं इसलिये उनका अद्धान करना भी आवश्यक है ।

यथार्थ देव

जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो वही यथार्थ—मन्त्रा देव है । जिसकी आत्मासे राग-द्वेष-क्षुधा-तृष्णा-चिन्ता आदि १८ दोष दूर हो चुके हों उसे ‘वीतराग’ कहते हैं । जो संसारके सब पदार्थोंको एक साथ स्पष्ट जानना है उसे ‘सर्वज्ञ’ कहते हैं और जो सबके हितरा उपदेश देवे उसे ‘हितोपदेशी’ कहते हैं । हितोपदेशी बननेके लिये वीतराग और सर्वज्ञ होना अत्यन्त आवश्यक है । असत्य-अहितकर उपदेशमें मुख्य दो कारण हैं एक कषाय अर्थात् राग-द्वेषका होना और दूसरा अज्ञान । मनुष्य जिस प्रकार कषायके वश हो कर—पक्षपातमें—असत्य कथन करने लगता है उसी प्रकार अज्ञानसे भी अन्यथा कथन करने लगता है, इसलिये हितोपदेशी बननेके लिये देवको वीतराग और सर्वज्ञ होना अत्यन्त आवश्यक माना गया है । जैनसम्प्रदायमें यह स्पष्ट शब्दोंमें कहा जाता है कि जिसमें वीतरा-

गता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता हा वही सच्चा देव है उसका नाम वीर, बुद्ध, हरि, हर, ब्रह्मा, पीर, पैगम्बर कुछ भी रहे । जिस देवमें उक्त तीन गुण हों उसे जैनशास्त्रोंमें अर्हन्, अरहन्त, जनेन्द्र, आप्त आदि नामोंसे व्यवहृत किया गया है ।

अर्हन्त अवस्था जीवकी जीवन्मुक्त अवस्था है, इससे आगे की अवस्था मुक्त-सिद्ध अवस्था कहलाती है । अर्हन्त अवस्थामें शरीरका सम्बन्ध रहनेसे हितोपदेश दिया जा सकता है परन्तु सिद्ध अवस्थामें शरीरका अभाव हो जानमें हितोपदेश नहीं दिया जा सकता । वहाँ सिर्फ वीतराग और सर्वज्ञ अवस्था रहती है । इन्हींको ‘ईश्वर’ कहते हैं ये व्यक्ति-विशेष की अपेक्षा अनेक हैं और मामात्म्य-जातिकी अपेक्षा एक हैं । प्रयत्न करने पर हमारे और आपके बीचमें से प्रत्येक भव्य प्राणी यथार्थ देवकी अवस्था प्राप्त कर सकता है । जैनियोंका यह ईश्वर सर्वथा कृतकृत्य और स्वरूपमें लीन रहता है । जैनी सृष्टिके रचयिता ईश्वरका नहीं मानते और नहीं यह मानते कि कोई एक ईश्वर पाप-पुण्यका फल देने वाला है । जीव अपने किये हुए अच्छे बुरे कर्मोंके फलको स्वयं ही प्राप्त होता है । देवगतिमें रहने वाले भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक भी देव कहलाते हैं परन्तु इस प्रकरणमें उनका ग्रहण नहीं होता और न जैनसिद्धान्त उनका पृथक् ही मानता है ।

यथार्थ शास्त्र

जो शास्त्र सब देवके द्वारा कहे गये हों, जिनकी युक्तियाँ अकाट्य हों, जिनमें पत्यक्ष, अनुमान आदि किसी भी प्रमाणसे बाधा नहीं आती हो और जो लोक कल्याणकी दृष्टिसे रचित हों उन्हें ‘यथार्थशास्त्र’ कहते हैं । शास्त्र सब देवके वे उपदेशमय वचन हैं

जो कि आज सब देवका अभाव होने पर भी उनके सिद्धान्त समाजके सामने प्रकट कर रहे हैं। शास्त्र की प्रामाणिकता वक्ताकी प्रामाणिकतासे होती है। जैन शास्त्रोंके मूल वक्ता वीतराग और सर्वज्ञ देव माने गये हैं, इसलिये उनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र यथार्थ हैं—मत्य हैं। वर्तमानमें जो शास्त्र उपलब्ध हैं या जो उपलब्ध हो रहे हैं उनके मात्ता कर्ता वीतराग और सर्वज्ञ नहीं हैं तथापि उनकी आम्नाया-नुसार रक्षित होनेके कारण प्रामाणिक माने जाते हैं। जैनियोंका मुख्य उद्देश्य है वीतरागता प्राप्त करना—रागद्वेष को दूर करना। यही सिद्धान्त इनके छांटोसे लेकर बड़े बड़े शास्त्रों तकमें एक स्वरसे गुन्फित किया गया है। अनेकान्त-स्याद्वाद इनका मुख्य स्तम्भ है। जैन शास्त्र बाह्य अङ्गोंमें विभक्त हैं। इनमें हर एक विषय का पूर्ण विवेचन है। कोई भी विषय इनसे अछूता नहीं रहा है, पर कालोपमे या वर्तमान जैनजाति के प्रमादसे भारतका वह महान साहित्य लुप्तप्राय हो गया है !

यथार्थ गुरु

जो स्पर्शन, जिह्वा, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँच इन्द्रियोंके विषयोंकी आशामें रहित हों, सब प्रकारके परिग्रह—रूपया पैसा वगैरह—का त्याग कर चुके हों, यहाँतक कि शरीरको आच्छादित करनेके लिये जो एक भी वस्त्र अपने पास न रखते हों, व्यापार आरम्भ वगैरहसे रहित हों, हमेशा ज्ञान और ध्यानमें लौन रहते हों वे 'यथार्थ गुरु' कहलाते हैं। ये मुनि होते हैं और हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील-व्यभिचार तथा परिग्रह इन पाँच पापोंका बिलकुल ही त्याग किये रहते हैं। रातमें न तो गमन करते हैं और न बोलते हैं। दिनमें आबकोंके घर जाकर एक

बार भोजन करते हैं। ये भोजन तथा औषधि वगैरह की याचना नहीं करते। ये कामविहारके जीवनका सर्वोच्च आदर्श उपस्थित करते हैं, जिसमें वे अनेक सुन्दर ललनाओंके बीच आसीन होकर भी नम्र हाने में लज्जाका अनुभव नहीं करते और न उनकी इन्द्रियों में किसी प्रकारका विकार उत्पन्न होता है। ये जीवों की रक्षाके लिये मयूरपच्छकी बना हुई एक पीछी और शारीरिक अशुचिना दूर करनेके लिये एक कमण्डलु अपने पास रखते हैं। ज्ञान प्राप्त करनेके लिये एक दो शास्त्र भी इनके पास होते हैं। इससे अधिक वस्तुएँ इनके पास नहीं होतीं। इन गुरुओंके तीन भेद हैं १ आचार्य २ उपाध्याय ३ माधु। जो नवीन शिष्योंको दीक्षा देते हों और सब पर शासन रखते हों एवं तीव्र तपस्वी हों वे आचार्य कहलाते हैं। जो मुनिसंघमें पठन-पाठनका काम करते हैं उन्हें 'उपाध्याय' कहते हैं और जो सामान्य मुनि होते हैं वे 'माधु' कहलाते हैं। ये सब संसारके जंजालसे छुटकर जंगलके प्रशान्त वायु मण्डलमें विचर कर रहे हैं। ये मुक्ति मार्गके पथिक कहलाते हैं।

सम्यग्दर्शनका तीसरा स्वरूप

ऊपर कहे हुए दो लक्षणों के सिवाय सम्यग्दर्शन का एक स्वरूप और भी कहा गया है। वह है—'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' अर्थात् जीव, अजीव आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जग और मोक्ष इन मात तत्त्वों—पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान-विश्वास करना मां सम्यग्दर्शन है। इन मात तत्त्वोंका वर्णन करनेमें जैनियोंके बड़े बड़े शास्त्र भरे हुए हैं। उनका विशेष स्वरूप लिखनेमें लेखका कलेवर अधिक हो जानेका भय है। उनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—
१ जीव—जिसमें चैतन्य—जानने देखनेकी शक्ति—हो।

- २ अजीव—जो जानने देखनेकी शक्तिसे रहित हो ।
 ३ आस्रव—मन-वचन-कायकी क्रियाद्वारा जो आत्मा में कर्मोंके आगमनके द्वाररूप हो ।
 ४ बन्ध—आस्रव-द्वारसे आये हुए कर्मपरमाणुओंका आत्माके साथ मिल जाना ।
 ५ संवर—नवीन कर्मपरमाणुओंका प्रवेश रुक जाना ।
 ६ निर्जरा—पहलेके स्थित कर्मपरमाणुओंका तपस्या वगैरहके द्वारा एकदेश नाश हो जाना ।
 ७ मोक्ष—आत्मा और कर्मपरमाणुओंका हमेशाके लिये अलग अलग हो जाना ।

मुख्यमें जीव अजीव यही दो तत्त्व हैं, शेष तत्त्व इन्हींके संयोगसे होते हैं । हम यह पहले लिख आये हैं कि जैन लांग सुख दुःखका दाता ईश्वरका न मान कर हमको मानते हैं क्योंकि ईश्वर वादियोंके सामने जब यह प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि ईश्वर पक्षपातसे रहित होने पर भी किसीको धनी किसीको निर्धन किसीको दुःखी और किसीको सुखीको क्यों बनाता है ? तब अन्तमें उन्हें भी कर्मकी शरण लेनी पड़नी है । वे भी कहने लगते हैं कि जो जैसा कर्म करता है ईश्वर उसे वैसा ही फल देता है ।

कर्म एक प्रकारका सूक्ष्म अचेतन पदार्थ है, जो आत्मामें राग द्वेष होनेसे उसके साथ बंध जाता है और बादमें वही आत्माके ज्ञान दर्शन आदि गुणोंको ढक कर उसके सांसारिक सुख दुःखका कारण हो जाता है । अरुद्धा तो, आत्मा और कर्मरूप अजीव पदार्थ इन दो पदार्थोंके मिलनेका जो कारण है वह 'आस्रव' हुआ मिल जाना 'बन्ध' हुआ, आस्रवका न होना अर्थात् नवीन कर्मोंका न आ सकना 'संवर' हुआ, पहले आये हुए कर्मपरमाणुओंका तपस्या-

वगैरहसे दूर कर देना 'निर्जरा' और इन सबके बाद आत्मा और कर्मका अलग अलग हो जाना 'मोक्ष' हुआ । मानवशरीर और रोगके परमाणु ये दो स्वतन्त्र पदार्थ हैं । ये दोनों जिस कारणसे मिलेंगे वह रोगपरमाणुओंका आस्रव होगा, रोगपरमाणुओंका मानव शरीरमें मिल जाना उनका बन्ध होगा, नवीन कारणोंका न होना संवर हांगा, पहलेके मिले हुए रोगपरमाणुओंका औषधि प्रयोगसे अलग होना निर्जरा होगी, और इसके बाद मानव शरीरसे जब रोगपरमाणु सर्वथा अलग हो जावेंगे तब मानव शरीर रोगसे उन्मुक्त हो जावेगा, यह हुआ रोग परमाणुओंका मोक्ष । यही हाल आत्मा और कर्म परमाणुओंके विषयमें समझना चाहिये । मोक्षाभिलाषी जीवको ऊपर लिखे हुए सात तत्त्वोंके सब स्वरूपका अद्धान करना आवश्यक है ।

यद्यपि सम्यग्दर्शनके लक्षणोंमें ऊपर लिखे हुए तीन प्रकारोंमें स्वरूप भेद जाहिर होता है परन्तु विचार करने पर उनमें अर्थ भेद नहीं होता । सभी एक दूसरेके सहयोगी हो जाते हैं ।

सम्यग्दर्शके आठ अङ्ग

जिस प्रकार मनुष्यके शरीरमें दो हाथ दो पांव नितम्ब पृष्ठ, वक्षःस्थल और शिर ये आठ अङ्ग होते हैं और इनमें कमी होने पर मनुष्यके व्यवहारमें पूर्णताकी कमी रहती है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भी आठ अङ्ग होते हैं जिनमें न्यूनता होनेसे सम्यग्दर्शनमें भी न्यूनताका अनुभव होने लगता है । आठ अङ्ग ये हैं—१ निःशङ्कित २ निःकांक्षित ३ निर्विचिकित्सा ४ अमूढदृष्टि ५ उपगूहन या उपवृहण ६ स्थितिकरण ७ वात्सल्य और ८ प्रभावना ।

निःशङ्कित—जिन विषयोंका निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाण

और युक्तियोंसे नहीं हो सकता हां ऐसे सूक्ष्म आदि पदार्थोंके सद्भावे किसी प्रकारका सन्देह नहीं करना अथवा अपने अज्ञानसे विचलित करने वाले जीवन मरण आदिके भयसे रहित होना सो निःशङ्कित अङ्ग है। इस अङ्गके धारक जीवके आगे यदि कोई पिस्तौल तानकर कहे कि 'तुम अपने स्वपर भेदविज्ञान या अज्ञानको छोड़ दो नहीं तो अभी जीवन-लीला समाप्त किये देना हूँ' तो भी वह अपने अज्ञानसे विचलित नहीं हांगा। सर्वथा निःशङ्क-निर्भय रहेगा।

निःकाञ्चित—सम्यग्दर्शन धारणकर भांग सामग्री की चाह नहीं करना सो निःकाञ्चित अङ्ग है। सम्यग्दृष्टि जीव यही सोचता है कि संसारके विषय सुख कर्मपरतन्त्र हैं, नाशवान हैं, दुःखोंसे व्याप्त हैं और पापके बीज हैं; इसलिये उनमें आस्था तथा आसक्ति रखना ठीक नहीं है।

निर्विचिकित्सा—ग्लानिको जीतना—स्वामकर मुनि आदि धर्मात्मा पुरुषोंके शरीरमें रोग आदि होने पर किसी प्रकारकी ग्लानि नहीं करना और अपना कर्तव्य समझकर निःस्वार्थ भावसे उनकी सेवा करना निर्विचिकित्सा अङ्ग है।

अमूढदृष्टि—विवेकसे काम लेना, अच्छे बुरेका विचार कर काम करना और दूसरोंका अनुकरण कर मिथ्यारूढ़ियोंको स्थान नहीं देना 'अमूढदृष्टि' अङ्ग है।

उपगृहण—दूसरेको बदनाम करनेकी इच्छासे दूसरेके दोषोंको प्रकट करना—उसकी निन्दा न करना। हां सके तो प्रेमसे समझाकर सुमार्ग पर लगा देना 'उपगृहण' अङ्ग है। इस अङ्गका दूसरा नाम 'उपबृंहण' भी है, जिसका अर्थ आत्म गुणोंकी वृद्धि करना है।

स्थितिकरण—सत्य धर्मसे विचलित होते हुए

जीवका समयानुकूल उपदेश देकर, अपनी सेवाएँ समर्पित कर तथा आजीविका आदिकी व्यवस्था कर पुनः उसी सत्यधर्ममें स्थिर करना 'स्थितिकरण' अङ्ग है।

वात्सल्य—संसारके समस्त प्राणियोंसे मैत्री भाव रखना उनके सुख-दुःखमें शामिल होना तथा धर्मात्मा जीवोंसे गो-वत्सकी तरह अक्षुण्ण प्रेम रखना 'वात्सल्य' अङ्ग है।

प्रभावना—लोगोंके अज्ञानको दूर कर उनमें सच्चे ज्ञानका प्रचार करना, जिसमें दूसरे लोग सत्य धर्म की ओर आकृष्ट होमके इमे 'प्रभावना' अङ्ग कहते हैं।

विचार करने पर मालूम होता है कि इन आठों अङ्गोंसे सहित सम्यग्दर्शनमें समस्त संसारका कल्याण मंनिहित है। पक्षपात रहित जैनेतर सज्जनों का भी यह अनुभव है—यदि संसारके जीव अष्टांग सम्यग्दर्शनका धारण कर लें तो संसारकी अशान्ति क्षण भरमें शान्त हो जावे और सभी ओर सुख-शान्तिकी लहर नजर आने लगे।

तीन मूढ़ताएँ

लोकमूढ़ता, देवमूढ़ता और गुरुमूढ़ता, ये तीन मूढ़ताएँ—मूर्खताएँ कहलाती हैं। इनके वश होकर जीव अत्यन्त दुःख उठाते हैं।

१ लोकमूढ़ता—यह मानी हुई बात है कि संसार के तमाम जीवोंमें ज्ञानकी न्यूनाधिकता देखी जाती है। जिन्हें ज्ञान कम हांता है वे अपनेमें अधिक ज्ञानवालेका अनुकरण करते हैं। अधिक ज्ञानवाले किसी परिस्थितिसे मजबूर होकर कोई काम शुरू करते हैं, बादमें अल्पज्ञानी उनकी देखा देखी वह काम शुरू कर देते हैं और परिस्थिति बदल जाने पर भी वे उसे दूर नहीं करते। ऐसे कार्योंको 'लोकरूढ़ि'

कहते हैं। कहावत है—

एक बार महर्षि वेदव्यास सूर्योदयके पहले गङ्गा-स्नानके लिये गये। उस समय कुछ कुछ अँधेरा था इसलिये उन्हें सन्देह हुआ कि जब तक मैं अशुचि-बाधासे निमटनेके लिये अन्यत्र जाता हूँ तब तक सम्भव है कोई मेरा कमण्डलु ले जावे—ऐसा सोच कर वे अपने कमण्डलु पर बालूका एक ढेर लगा गये। वे समझे थे कि हमारे इस कामको किसीने नहीं देखा है; परन्तु पीछेसे आनेवाले एक दो सज्जनों ने उनके इस कामको देख लिया था। देखनेवालोंने सोचा कि गंगाके तीर पर बालूका ढेर लगानेसे पुण्य प्राप्ति होती है; यदि ऐसा न होता तो व्यासजी ढेर क्यों लगाने? थोड़ी देर बाद गंगाके तीर पर बालूके अनेक ढेर लग गये। व्यासजी जब लौटकर आते हैं तो भूल जाते हैं कि मेरा कमण्डलु किस ढेर में है। दो चार ढेर देखनेके बाद वे बड़े निर्वेदके साथ कहते हैं कि—

गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः।

बालुकापुञ्जमात्रेण गतं मे तान्त्रभाजनम् ॥

अर्थात्—लोक अनुकरणप्रिय है—मिर्फ देखा देखी करता है—उसमें सचाई नहीं है—देखो न? बालूका ढेर लगाने मात्रसे मेरा कमण्डलु गायब होगया।

पर्वतपरसे गिरना, नदियोंमें डूब मरना, सती होना आदि सब लोकमूढ़ताएँ हैं। सम्यग्दृष्टि जीव अपने ज्ञानसे इनमें सत्यकी खोज करता है, उसे जिनमें सत्य प्रतीत होता है—सचाई मालूम होती है—उन्हें ही करता है, बाकी सब लौकिक मान्यताओंको छोड़ता जाता है।

देवमूढ़ता—अभागे भारतवर्षमें इस मूढ़ताने सब

से अधिक रंग जमा रखा है। पीपलमें, बड़में, नदीमें, नालेमें, घरमें, तालाबमें, जहाँ देखा वहाँ देव ही देव दिखाई देने लगे हैं। लोग अपनी इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिए उनकी पूजा-भक्ति आदि करते हैं, वरदान मांगते हैं। सौमें एक दोका सौभाग्यसे यदि अनुकूल फलकी प्राप्ति होगई तो वे अपनेको कृतकृत्य मानने लगते हैं, यदि नहीं हुई तो देवको नाराज मानते हैं। यह सब देवमूढ़ता है। सम्यग्दृष्टि विचारता है कि जो देव स्तुति करनेसे प्रसन्न और निन्दा करनेसे नाराज होता हो वह देव हा नहीं है। यदि हमारे अच्छे भाव हैं तो हमें फलकी प्राप्ति अपने आप हांगी। किसीके देने न देनेसे क्या हो सकता है। इसलिये वह रागी द्वेषीका नहीं पूजता। पूजना है तो एक वीतराग सर्वज्ञ देवको। जिन्हें न स्तुतिसे प्रेम है और न ही निन्दामें अप्रमत्तता। जैनधर्म तो यहां तक कहता है कि जो वीतराग देवको भी किसी भौतिक वस्तुके पानेके लोभसे पूजता है वह मिथ्या-दृष्टि है। वह भक्ति नहीं है वह तो एक प्रकारका सौदा है। निष्कामभक्तिके सामने सकाम भक्तिका दर्जा बहुत तुच्छ है।

गुरुमूढ़ता—नाना वेषधारी गंजेड़ी भंगेड़ी आदि गुरुओंको विवेकरहित हांकर पूजते जाना गुरुमूढ़ता है।

सम्यग्दर्शन बतलाता है कि जिसे तुम पूज रहे हो उसकी कुछ परीक्षा भी तो करलो, उसमें कुछ अहिंसा और सत्य भी है या नहीं। खेदके साथ लिखना पड़ता है कि आज भारतवर्षमें इसी गुरुमूढ़ताके कारण अनेक लुच्चे-लफंगे पुज रहे हैं और सबे साधु कष्ट उठा रहे हैं।

आठ मद्

अपने आपको बड़ा और दूसरेको तुच्छ समझना

‘मद’ है वह आठ तरहका होता है—१ ज्ञान, २ पूजा (प्रतिष्ठा), ३ कुल (पितृपक्ष), ४ जाति (मातृपक्ष), ५ बल, ६ सम्पत्ति, ७ तप और ८ शरीर ।

सम्यग्दृष्टिजीव अपने आपको लघु समझ कर हमेशा महान बननेका प्रयत्न करता है । मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो, जब तक यह भावना रहती है तब तक सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता । सम्यग्दर्शन विनयवान जीव ही प्राप्त करसकते हैं ।

सम्यग्दर्शन आत्माका गुण है, वह हमेशा आत्मा में ही रहता है । परन्तु इसका विरोधी मिथ्यात्वकर्म जब तक आत्मामें अड्डा जमाये रहता है तब तक वह प्रकट नहीं हो पाता । ज्यों ही इस जीवको सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है त्यों ही इसके नीचे क्रोध, मान, माया, लाभ आदि कषायें अपने आप शान्त होजाती हैं । यद्यपि यह पूर्व संस्कारमें विषयोंमें प्रवृत्ति करता है तथापि वह उनको अपना कर्तव्य नहीं समझता—उसमें अपने आपको भिन्न अनुभव करता है । जिस प्रकार धाय अपने मालिकके पुत्रका अपने पुत्र जैसा ही पालन - पोषण करती है—उसके सुख - दुःखमें अपने आपको सुखी दुखी मानती है । परन्तु भीतर से उसकी अन्तर्गत्ता कहती है कि यह तेरा पुत्र नहीं है । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष भी संसारके समस्त कार्य करते हुए भी उन्हें अपना नहीं समझता । पाप को पुण्य समझकर करना और पापको पाप समझकर करना इन दोनोंमें प्रकाश और अन्धकारकी तरह भारी अन्तर है ।

सम्यग्दर्शन सुखका कारण है

एक दरिद्र मनुष्यके पास बहुत कीमती रत्न था, पर उसे वह मामूली पदार्थ समझता था । एक दिन किसी जौहरीने उससे कहा कि यह रत्न है और इस

की कीमत एक लाख रुपये हैं । जौहरीके वचन सुनते ही दरिद्र मनुष्य आनन्दसे उछलने लगा । जिसे वह तुच्छ पदार्थ समझ रहा था वही एक महामूल्यवान रत्न था । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव अपने जिस आत्माको तुच्छ पदार्थ समझकर सुखकी चाहमें इधर उधर घूमता फिरता था वही जीव सम्यग्दर्शन होने पर अपने आपकी कीमत समझने लगता है और उसे उम हालतमें जो सुख प्राप्त होता है वह वचनोंसे नहीं कहा जा सकता ।

सम्यग्दर्शनकी चार पहिचान

जिस जीवका सम्यग्दर्शन हो जाता है उसके प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये चार गुण प्रकट हो जाते हैं । इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

- १ प्रशम—राग द्वेष आदि कषायोंमें चित्तकी वृत्ति हट जाना ।
- २ संवेग—संसारके दुःखमय वातावरणमें भय उत्पन्न हो जाना ।
- ३ अनुकम्पा—हीन दुर्ग्वी जीवोंको देखकर हृदयमें दया उत्पन्न हो जाना ।
- ४ आस्तिक्य—देव, शास्त्र, गुरु, व्रत तथा परलोक आदिका विश्वास होना ।

जिस पुरुषके जीवनमें ये चार गुण प्रकट हो चुके हों उसे सम्यग्दृष्टि समझना चाहिये । यह स्थूल पहिचान है । अन्तरात्माकी गति सर्वज्ञ जानें ।

सम्यग्दर्शनका प्रभाव

जिस जीवको सम्यग्दर्शन होजाता है भले ही वह किसी भी जातिका क्यों न हो परन्तु आदरणीय समझा जाने लगता है । सम्यग्दृष्टि जीव मर कर नरक और पशु योनिमें उत्पन्न नहीं होता । उसमें मनुष्य ही होता है और हर एक तरहमें सुखी रहता है । सम्यग्दृष्टि जीव थोड़े ही समयमें संसारके दुःखों से छुटकारा पाजाता है । सम्यग्दर्शन चारों गतियोंमें प्राप्त किया जा सकता है । (अपूर्णा)

तामिल भाषाका जैनसाहित्य

[मूल लेखक--प्रो० ए० चक्रवर्ती, एम० ए०, आई० ई० एम०]

(अनुवादक--सुमंगलचन्द जैन दिवाकर, न्यायतीर्थ, शाम्बी. वी० ए०, एल-एल० वी०)

[गत ३ री किरणमे आगे]

शोधर कथाका स्थान भारतखण्डके औडयवंश-स्थित राजपुरमें हैं। राजाका नाम मारिदत्त है। नगरमें कालीका एक मंदिर है, जो चंडमारी देवीको समर्पित किया गया है। यह इस

चंडमारी देवीके लिए एक महान उन्मवको समय था। मंदिरके अहान्तमें बलिदानके निमित्त नर - मादा पक्षी, पशु, जैसे कुक्कुट, मयूर, चिड़िया, बकरे, भैंस आदि एकत्रित किए गए थे। इनको नगरवासी देवीको अपनी बलि चढ़ानेको लाए थे। अपने राक्षसीय पद और प्रतिष्ठाके अनुरूप राजा मारिदत्त चाहता था, कि मैं न केवल साधारण पशु-पक्षियों की बलि करूं, बल्कि मनुष्य-युगलकी भी। इसमें उसने अपने कर्मचारीको आदेश दिया कि वह मानव-स्त्री-पुरुषके ऐसे जोड़ेको लावे जिसका कालीके आगे बलिदान किया जाय। वह कर्मचारी आज्ञानुसार नर-युगलकी शिकारमें निकला। उसी समय सुदत्ताचार्यके नेतृत्वमें एक १०० जैन मुनियोंका संघ आया, और नगरके समीपवर्ती उद्यानमें ठहर गया। इस संघमें अभयरुचि और अभयमती नामके दो भाई बहिन तरुण विद्यमान थे। ये दोनों नवदीक्षित तरुण लम्बे प्रवामके कारण बहुत थक गए थे, चूंकि वे संघके बहुत साधुओंके कठोर संयमका पालन करनेमें अनभ्यस्त थे, अतः संवनायकने नगरमें भिक्षा-निमित्त जानेकी उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी थी। वह कर्मचारी जो मनुष्य शिकारकी खोजमें निकला था, इस सुन्दर तरुण युगलको पकड़कर आनंदित

हुआ। उसने उन्हें कालीके मंदिरमें ले जाकर इस बातकी राजाको सूचना दी। राजा मारिदत्त आनंदित होकर इस सुन्दर युवक-युगलकी बलि करनेकी मंशामे कालीके मंदिरमें पहुँचा। जहाँ एकत्रित लोगोंने इस सुन्दर युवक-युगलमे कहा कि तुम कालीमे प्रार्थना करो, कि वह इस यज्ञके फल-स्वरूप नरेश तथा देश पर अपना आशीर्वाद प्रदान करे। दोनों तपस्वियोंको इस बात पर हैसि आ गई। उन्होंने स्वयं ही राजाको इस प्रकारका आशीर्वाद दिया कि वह इस क्रूरतापूर्ण पृथामे विमुख होजाय, जिसमें उसे उस पवित्र अहिंसाधर्मके प्रहण करनेमें प्रसन्नता हो जो उसे सुरक्षित आध्यात्मिक स्वर्गमें लेजानेवाला है। जब उन्होंने यह बात, अपने सुन्दर सुख-मण्डल पर हास्यकी रंखाको धारण करते हुए, कही तो राजा आश्चर्यान्वित हुआ, क्योंकि वह इस बातको नहीं समझ सका कि मृत्युके समक्ष ऐसे दो तरुण तथा सुन्दर व्यक्ति कैसे इस प्रकारकी मानसिक शान्ति धारण किए हुए हैं जिसमें वे इस सारे खेलकी ओर ऐसे हैं हैं मानो इसमें इनका कोई सम्बन्ध ही न हो। अतः वह इस बातका कारण जानना चाहता था, कि इस गंभीर स्थितिमें वे क्यों हैं थे। राजाने यह भी जाननेकी इच्छा प्रकट की कि वे कौन हैं और वे नगरमें क्यों आए, इत्यादि? बलिदानके लिए जो तलवार निकाली गई थी वह पुनः स्थानके भीतर रख दी गई। राजा को इस बातके जाननेकी पुन मत्वार हो गई कि उस तरुण युगलके अमृत व्यवहारका क्या कारण है? राजाकी इच्छा-नुसार अभयमतीके भाई अभयरुचिने उत्तर देना आरंभ

किया । “हम लोग निर्भीकतापूर्वक क्यों हैंसे इसका कारण हमारा यह ज्ञान है कि प्रत्येक प्राणीके साथ जो बात बीतती है वह उसके पूर्व कर्मोंका फल है । यह अज्ञानका ही परिणाम है जो अपने कर्मोंके फलमें बचनेके लिये यह जीव डरता है । अतः हम अपने देवमें नहीं डरते जो कि हमारे पुराकृत कर्मोंका विपाक है । हमें तो केवल इसमें हैमी आती है कि यहां सारा दृश्य महान अज्ञानमें मग्न है । हमने चावलोंके आटेके बने हुए मुर्गेका वध करके अपने उस कर्मके फलमें मान भवों तक तृच्छ पशुकी पर्याय धारण की और अनेक प्रकारका दुःख उठाया । केवल अबकी बार हमें फिरमें मानव शरीर धारण करनेका मौभाग्य प्राप्त हुआ । हम यह भली भांति जानते हैं कि यह सब दुःख-संकट हमारी कालीके लिए बलि चढ़ानेकी मूर्खतापूर्ण आकांक्षाका ही परिणाम था, यद्यपि हमने आटेके बने हुए कृत्रिम मुर्गेका बलिदान किया था । इस बातका परिचय रखनेके कारण हम यहांके लोगोंके भोलपन और अज्ञानता पर उस समय अपनी हैमी न रोक सकें, जब आपकी प्रज्ञान अनेक पशु-पक्षियों तथा नर-बलिके फलस्वरूप आपके और आपका राज्यके अभ्युदय तथा कल्याणके लिए हममें चंडमारी देवीमें प्रार्थना करनेको कहा ।”

जब राजाने यह बात सुनी तब उसने बलि चढ़ानेका विचार छोड़ दिया और मृत्युके मुखमें प्रविष्ट होते हुए भी अद्भुत शान्ति प्रदर्शन करने वाले उन दोनों व्यक्तियोंके जीवनके विषयमें विशेष जिज्ञासा व्यक्त की । इस तरह पहला अध्याय समाप्त होता है ।

दूसरे अध्यायमें इन दोनों तरुणोंकी कथा वर्णित की गई है और बतलाया है कि एक कृत्रिम मुर्गेके बलिदानमें किस प्रकार उन पर भारी आपत्ति आई है । यह दृश्य मालवदेशकी अवन्तीकी राजधानी उज्जैनीका है । उस देशके शासक एक अशोक थे । उनकी रानीका नाम चंद्रमनी था ।

यशोधर उनका पुत्र था । ये ही युवराज यशोधर इस कथाके नायक हैं । यशोधरने अमृतमती नामकी एक सुन्दरी राजकन्याके साथ पाणिग्रहण किया था । इस सुन्दरी रानीने यशोमति नामके पुत्रको जन्म दिया । बृद्ध नरेंद्र अशोकने अपने पुत्र यशोधरके लिए राज्यका परित्याग किया और यह उपदेश दिया कि तुम राजनीतिक अनुसार सत्यतापूर्ण शासन के सिद्धान्तोंका पालन करना । उसने अपने पुत्रको यह भी बताया कि किस प्रकार उसे धर्म, अर्थ और कामरूप पुनर्वाच्य-त्रयका रक्षण करना चाहिये । साथ ही, अहिंसा सिद्धान्त पर स्थित अत्यंत पवित्र धर्म तथा धार्मिक पूजाको स्थिर रखनेका भी उपदेश दिया । यह सब शिक्षा देकर तथा उस प्रदेशका अपने पुत्रको नरेश बनाकर बृद्ध महाराजने साधुका जीवन आंगीकार किया और वे अपना समय आश्रममें बिताने लगे । जब यशोधर महाराज और महारानी अमृतमती सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे तब एक दिन बहुत सवरे महारानी ने महावन (हाथीवान) का मालपंचम रागमें मधुर गायन सुना । रानी संगीतमें आसक्त हो गई और उसने अपनी दामी गुणवतीको उस व्यक्तिको लानेको भेजा, जिसने इतना मधुर गीत गाया था । इस आज्ञामें दामीको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने महारानीको अपनी प्रतिष्ठा और गौरवको स्मरण करनेकी सलाह दी, किन्तु रानीने उस व्यक्तिको लानेका आग्रह किया जिसके प्रेममें वह आसक्त होगई थी । इस लिये दामीको उस महावनको लाना पड़ा, जो भयंकर कुछ रोगमें ग्रस्त था । इस प्रकारका घृणित शरीर होते हुए भी मूर्ख रानीने उस नीचके साथ घनिष्ठता उत्पन्न करली । शुरूमें इस सारे मामलेका राजाको कोई परिज्ञान न था किन्तु राजाको शीघ्र ही रानीके घृणित आचरणका पता चला । रानीके व्यवहारमें विचित्र ध्यामोह देखकर राजा जगतकी विभूतियोंमें विरक्त हो गये और वे राजकीय आनन्दका त्याग कर जगत्को छोड़नेका प्रयत्न करने लगे । उसी समय

राजाको एक अशुभ स्वप्न दिखाई दिया कि उस आकाशमें चन्द्रमा पृथिवीकी ओर गिरा और उसका प्रकाश और दीप्ति नष्ट हो गये। राजाको भय उत्पन्न हुआ कि यह किम्बा आपत्तिका द्योतक है, वह अपने स्वप्न-द्वारा पहिलेमें ही सूचित किये गये अनिष्टके उपायको जानना चाहता था। महाराजके द्वारा राजमानासे पूछे जाने पर यह सलाह मिली कि इस प्रकारके संकट निवारणके लिये कालीके समस्त कोट प्राणीका बलिदान करना चाहिये। नरेश अहिंसा धर्मके सच्चे आराधक थे इसलिये उन्होंने पशुबलिको स्वीकार नहीं किया। अतः राजमाना और महाराजने एक सम्झौता किया जिसके अनुसार महाराजको कालीके लिये चावलके आटेके बने हुए मुरोंकी बलि चढ़ाना स्थिर हुआ। इस तरह कालीके लिये क्रुशिम मुरोंका बलिदान किया गया। इस तरह संकटों का आरंभ हुआ। इतनेमें महाराजीको जब यह विदित हुआ कि उसके चरित्रको राजा तथा राजमानाने देख लिया है तब वह उन दोनोंके प्रति घृणा काने लगी और अंतमें उसने विषके द्वारा दोनोंके प्राण लेनेमें सफलता प्राप्त की। इस प्रकार राजा और राजमानास निपटने पर इस दुष्टा रानी अमृतमतीने अपने ही पुत्र यशोमतिको अवन्तिदेशका नरेश बनाया। कालीके लिये बलिदान करनेके फलसे यशोधर और राजमाना चन्द्रमती लगानार ७ वर्षोंमें हीन पशु पर्वार्योंमें उत्पन्न होते रहे।

ताम्र अध्यायमें यशोधर महाराज और उनकी माताका जन्म पशु तथा पक्षी पर्वार्योंमें उत्पन्न होनेका तथा वहां

भोगे गये उनके दुःखों तथा कष्टोंका वर्णन है।

चौथे अध्यायमें नवीन नरेश यशोमतिका वर्णन है। अभयहृदि और अभयमतीकी कथा भी बताई गई है, जो कि पूर्वभर्तोंमें यशोधर और राजमाना चन्द्रमती थे। अंतमें जब राजा मारिदत्तको पूरी कथा ज्ञान हुई तब उनकी आकांक्षा इस पवित्र अहिंसा धर्मके विषयमें विशेष ज्ञानकी उत्पन्न हुई, और वे नगरके समीपवर्ती उद्यानमें विराजमान गुरु महा-राजके समीप जाण गये जहां जाकर राजा पवित्र अहिंसा धर्ममें दीक्षित होगये। इसके अनंतर राजाने स्वयं कालीको पशुबलि चढ़ानेका त्याग ही नहीं किया किन्तु अपनी प्रजाके भागे यह धोषणा कराई कि अब इस प्रकारका बलिदान नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार राजाने धर्म तथा मंदिरकी पूजाको अपने राज्यभरमें ऊँचा उठा दिया तथा अधिक पवित्र कोटि में ला दिया था। तामिल भाषाके यशोधर काव्यकी यह कथा है, जिसके रचयिताके सम्बन्धमें हमें कुछ मालूम नहीं है। यह कथा संस्कृत साहित्यमें भी पाई जाती है। संस्कृत भाषाके यशोधर काव्यमें यही कथा वर्णित है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं मालूम कि तामिल अथवा संस्कृत काव्योंमें कौन पहिलेका है।

यह तामिल भाषाका यशोधर काव्य वर्तमान लेखकके स्वर्गीय मान्यमित्र टी. बैकट रमन आर्यंगर द्वारा सर्व प्रथम लुपाया गया था। दुर्भाग्यसे वह संस्करण खनम हो गया है और इसलिये पाठकोंको वह हालमें नहीं मिल सकता है।

(क्रमशः)

“जहां लुब्ध हृदयोंका जमा होकर भीड़ नहीं करती, वहीं मनको नई सृष्टि करनेका अवसर मिलता है।”

“संयम मनुष्यको सुशोभित करता है, और स्वतन्त्र बनाता है।”

“जिस मार्गपर चलनेसे सारे अभावोंकी पूर्ति हो जाती है, अर्थात् अभावका अभावरूपमें बोध नहीं होता है, वही

निवृत्ति-मुख मार्ग प्रिय (प्रिय) न होने पर भी श्रेय कल्याणकारी) है। उसी मार्ग पर जो चलने हैं, वे वास्तवमें स्वयं भी सुखी होते हैं और अपने उज्ज्वल दृष्टान्तद्वारा औरोंके दुखोंका भार भी—सर्वथा नहीं तो बहुत कुछ—हल्का कर देते हैं।”

—विचारपुष्पोद्यान

‘अनेकान्त’ पर लोकमत

१४ ब्रा० रतनलालजी जैन, बी० एस-सी०, विज्ञानौर—

“अनेकान्त पत्रको मैं बड़ी श्रद्धासे देखता हूँ। ऐसे पत्रकी जैनसमाजमें बड़ी आवश्यकता है। जैननीति वाला लेख तथा उसकी समीक्षा मुझे बहुत ही पसन्द आई— उस उदाहरणसे अनेकान्तको बड़ी सरलतासे समझाया है। मैं चाहता हूँ कि यदि जैननीतिका दक्षिमन्थनवाला चित्र बड़े आकारमें छपकर मन्दिरोंमें लग जाने तो बड़ा लाभ समाज का होगा। यह जैननीति सरलतामें समझमें आ सकेगी। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक लेखोंका भी बड़ा महत्व है।”

१५ श्री जैनेन्द्रकुमार जैन, देहली—

“जैनशास्त्रके विचार और गवेषणाकी दिशामें ‘अनेकान्त’ ने अपना कर्तव्य देखा है। सम्पादनमें उस कर्तव्यको ईमानदारीसे निष्ठाहा जाता है। उसके लक्ष्यकी छाप हर अंक पर मिलती है। जन-सामान्य अर्थात् जैन-सामान्यके वह और भी अधिक कामका हो, यह कामना है।”

१६ पं० कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’, सहारनपुर—

“हिन्दीमें ‘अनेकान्त’ अपने ढंगका इकला पत्र है— वह पाठकोंकी इल्की प्रवृत्तियोंका उपयोग करके अपना विस्तार चाहनेकी आजकी आम प्रवृत्तिसे बहुत दूर है। उसके सुयोग्य सम्पादक श्री पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार उसके पृष्ठोंमें वही कहते हैं जो उन्हें कहना है, कहना चाहिये। मैंने सदा ही उनकी इस प्रवृत्तिका अभिनन्दन किया है।

अनेकान्तका नववर्षांक अनेक सुन्दर लेखोंसे सुभूषित है। वीर-सेवा-मन्दिरके श्री परमानन्द शास्त्री इधर धीरे-धीरे खोजपूर्ण लेखोंकी श्रेणीमें आकर खड़े हो गये हैं। इस अंकमें उनका महत्वपूर्ण, मौलिक स्थापनापूर्ण जो लेख—तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज—छपा है, वह उसका मूल्य आंकनेमें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें बधाई देने हूँ, आनन्द अनुभव कर रहा हूँ।

समन्तभद्र पर दोनों सम्पादकीय लेख सुन्दर हैं। श्री

बामनाथप्रसाद जी का ‘इलोराकी गुफाएँ’ लेख पढ़कर प्रत्येक इन्दुस्तानीको दुख होगा और जैनियोंमें तो आग लग जानी चाहिये। श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र (श्री प्रेमी) अहिमातत्व (श्री ब्रह्मचारीजी), विवाह और हमारा समाज और तामिल भाषाका जैनसाहित्य आदि लेखोंमें भी विचारसामग्री है।

मुखपृष्ठका चित्र जैनीनीतिका सम्पूर्ण प्रदर्शन है। इस वैज्ञानिक निर्देशके लिये श्री मन्तार साहब और निर्माण के लिये चित्रकार श्री आशारामजी शुक्ल प्रशंसाके पात्र हैं।

मैं इस सुन्दर प्रयत्नके लिये सम्पादक महोदयको बधाई देता हूँ और विचारशील पाठकोंमें अनेकान्तके प्रचारमें मार्गदाय होनेकी प्रार्थना भी करता हूँ।”

१७ पं० सुमेरुचन्द जैन न्यायनीति, ‘उज्ज्वलपु’, देवबन्द—

“अनेकान्त आपके तत्त्वार्थधाममें जैनसाहित्यके प्रचार का जो ठोस कार्य कर रहा है उसका मूल्य नहीं आँका जा सकता। इसमें विचारात्मक और समालोचनात्मक लेख स्वच्छ, चमकीली और सर्वजनमुलभ भाषामें दिये जाते हैं, जिन्हें प्रत्येक सरलतासे समझ सकता है। अगर जैन-साहित्यके इतिहास पर तुलनात्मक विवेचनकर पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया जाय तो लेखकोंके लिये एक नवीन क्षेत्र मिल जायगा। सचमुच मुख्तार साहब हमारे साहित्यिक उच्चायकोंमें अग्रणी हैं, उन्हींके जागरूक प्रयत्नोंका यह फल है कि ‘अनेकान्त’ इतना सुन्दर निकलता है।”

१८ पं० लोकनाथजैन शास्त्री, मूढबिंदी—

“आपके द्वारा सम्पादित ‘अनेकान्त’ वर्ष ४ अंक १’ यथा समय प्राप्त हुआ था। इसके मुखपृष्ठ पर स्याद्वाद—अनेकान्त नीतिका द्योतक समभंगीनयका रंगीन चित्र बहुत ही मनोहर एवं सुन्दर है। इसमें ‘एकैनाकर्वन्ती’ और ‘विवेच्यं वार्यं चानुभयमुभयं’ इत्यादि श्लोकद्वयके अभिप्रायकी मूर्तस्वरूप बनाकर आपने अपनी उच्च कल्पनाशक्तिका समाजके सामने परिचित कराया। यह कार्य अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य है। आपके सभी लेख पठनीय एवं माननीय हैं।

इसमें दो चार सामान्य लेखोंको छोड़कर अन्य सभी लेख और कविताएँ वाचनीय हैं। ऐसे ठोस कामोंका पत्रिका जगतमें होना अत्यन्त ज़रूरी है।

पं० परमानन्द जी शास्त्रीका 'तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज' शीर्षक लेख भी अति महत्वपूर्ण है। यह लेख बहुत परिश्रम और खोज पूर्वक लिखा है। कई प्रमाणोंसे सिद्ध किया है कि तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता उमास्वामी दिगम्बराचार्य थे, नकि श्वेताम्बराचार्य। इस लेखको पढ़कर तत्त्वार्थसूत्रके दिगम्बराचार्यकृत होनेमें कोई इन्कार नहीं कर सकेगा। इस परिश्रमपूर्ण लेखके लिये उक्त शास्त्रीजी अनेक धन्यवाद के पात्र हैं।

मूडबिंद्रीके सिद्धान्त मन्दिरमें स्थित महाबन्धमें तत्त्वार्थ सूत्रके बीजकोशको खोजकर अनेकान्तके पाठकोंके सामने रखनेके लिये मैं अवश्य प्रयत्न करूँगा।

इसमें सन्देह नहीं है कि 'अनेकान्त' वीरसेवामन्दिर में पहुँचकर अति उन्नतिको प्राप्त होगा। इससे हमारे समाज का गौरव है। अतएव उत्तरोत्तर उन्नति करने हुए अग्रग बने, यही मेरी कामना है।"

१६ रायबहादुर बा० नौदमल जैन, अजमेर—

"अनेकान्तका प्रकाशन समावासे होने लगा है, यह प्रसन्नताकी बात है। अनेकान्तमें आपके गवेषणापूर्ण लेख रहते हैं, जिससे विद्वानोंको उपयोगी सामग्री काफ़ी मिलती रहती है। आपका प्रयत्न स्वतः है। समाज आपकी सेवासे चिर ऋणी है।"

२० पं० रामपसाद जैन शास्त्री, बम्बई—

"अनेकान्त वर्ष ४ के ३ किरण मेरे पठनमें आये—लेख प्रायः सभी मार्मिक दृष्टिसे अपने लक्ष्य विद्को लिये हैं; परन्तु उनमें भी जैनी नीति, तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज, इल्लौराकी गुफाएँ, मुनिसुप्त काव्यके कुछ मनोहर पद्य, कर्मबन्ध और मोक्ष, अहार-लङ्घारी, गोमूट, ये लेख बड़े महत्वके हैं। पत्रका उद्देश्य जिस साम्यध्येय पर अवलंबित है वह विचारणीय है। संसारमें ऐसे पत्रकी आवश्यकता उस दृष्टिसे है कि वैयक्तिक मनोभावनाओंके ज्ञानमें सुविचारतासे हेयोपादेयका ज्ञान होता रहे। पत्रकी संपादन

शैली तथा आकार—विन्यास भावुक और मोहक है। यदि विरुद्ध-अविरुद्ध बलाबल विषयमें संपादकीय मार्मिक टिप्पण भी दृष्टिगोचर होता रहे तो अनेकान्तकी सार्थक निष्पत्ति पुष्पसुगंध मर्मजोके मस्तकको अवश्य तरकर सुवासित करेगी। पत्र अपनी सामग्रीके दृष्टिकोणमें समुचित है अतः मर्मजता में यह उपादेय है।"

२१ अग्रचन्द्र जैन नाहटा, बीकानेर—

"अनेकान्तके मुखपृष्ठका चित्र इसबार बड़ा सुन्दर हुआ है। लेख भी गंभीर एवं पठनीय हैं। सचमुच जैनपत्रों में यह सर्वोच्च कोटिका है। इसके द्वारा अनेक नवीन तथ्य एवं मननीय विचार प्रकाशमें आ रहे हैं। अतएव मूकनाग साहब इसके लिये प्रशंसाके पात्र हैं।"

२२ बा० माईदयाल जैन, B. A. B. T, मनावद—

"अनेकान्तके तीनों अंक मिले। पढ़कर संतोष हुआ। अनेकान्तके पुनः संचालनके वास्ते आप तथा अनेकान्तके महायक वधाई तथा धन्यवादके पात्र हैं। विशेषतः पठनीय तथा अच्छा है। उमका मुखपृष्ठका चित्र भाव तथा अर्थपूर्ण है। इसके लिये चित्रकारकी तथा उनको भाव देने वालोंकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। समाजको अनेकान्तकी इतने प्रकारसे सहायता करनी चाहिये। मैं भी यथाशक्ति सेवाके लिये तय्यार हूँ।"

२३ पं० रतनलाल संघवी न्यायतीर्थ, ग्विचुन (जांघपुर)

"अनेकान्त जैन-पत्र-क्षेत्रमें एक सर्वाङ्गसुन्दर पत्र है। आप पत्रका संपादन और संकलन जिस महान् परिश्रमके साथ कर रहे हैं, एतदर्थ सभी जैन साहित्यप्रेमियोंकी ओरसे वधाई है। विषय-चुनाव और छपाई-स्फाई—अंतरंग और बहिरंग दोनों दृष्टियोंसे पत्र बराबर उन्नति पथ पर है। आशा है कि आप जैसे कर्मठ साहित्यसेवीके निरीक्षणमें पत्र निरन्तर उन्नति करता हुआ—अनेकान्त नामका जैन-साहित्यकी और प्रधानतः जैन पुरातत्त्व एवं जैन इतिहासकी पूर्ति करता रहेगा।"

२४ बा० जयभगवान जैन बी० ए० बकील, पानीपत—

"इस नववर्ष वाले 'अनेकान्त' के जो तीन अङ्क मेरे पास पहुँचे हैं उनके लिये आपका बड़ा आभारी हूँ। इन्हें पढ़कर मेरा मन बड़ा आनन्दित हुआ। ये वास्तवमें किरण

हैं अन्धकारमें उजाला करने वाले हैं, अनेकान्तमय सत्यको प्रकाशित करने वाले हैं। इनके मुखमण्डल पर जिस सम-भंगकी छवि छारही है वह केवल जैननीतिका ही नहीं बल्कि इस पत्र-नीतिका भी पूरा पूरा पता दे रही है। इस प्रकार चित्र-चित्रण-द्वारा नीतिको दर्शाना आपकी ही अनुपम प्रतिभाका कौशल है। ये अङ्क मार्मिक लेखों, सुन्दर कविताओं और सरल कहानियोंसे भरे हुए हैं। इनकी बहुत सी सामग्री विद्वानोंके लिये संग्रहनीय है। इनके कई निबंध तो ऐसे हैं, जो अवश्य ही सुभीता प्राप्त होने पर पुस्तकाकार में प्रकाशित होने वाले हैं—जैसे “तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज” “ममन्तभद्रविचारमाला” “तामिलभाषाका जैन साहित्य” “जीवनकी पहेली” इत्यादि। यह सब होते हुए भी इनमें मात्रमे हमें मंथन नही होना चाहिये, इसमें उन्नति की बहुत बड़ी गुञ्जाइश है: परंतु यह सब उसी समय हो सकता है जब इसके लेखकों और ग्राहकोंकी संख्यामें अभिवृद्धि हो। मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि श्रेष्ठिजन इसे कुछ और अधिक सहायता दें, विज्ञान अपने लेख-द्वारा इसे अधिक अपनायें, उत्साहीजन इसकी ग्राहक श्रेणीको कुछ और बढ़ाएँ, तो यह पत्र वीरवाणीको, वीरकी अनेकांत दृष्टिको, वीरकी सांख्यतावृत्तिको, वीरके अहिंसा मार्गको दूर दूर तक फैलानेमें एक प्रमुख साधन साबित होगा।”

२५ आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री, देहली—

अनेकांतका नववर्षाङ्क देखकर हृदयको जितना आनंद हुआ, इतना आनंद अभीतक बहुत कम पत्रोंके विशेषांकोंको देखकर प्राप्त हुआ है, अमृतचंद्र सूरिके श्लोक का तिरंगा चित्र न केवल इस अंककी ही विशेषता है, वरन वह विशेषताकी भी विशेषता है। कारण कि स्याद्वाद जैन-

धर्मकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लेखोंका संग्रह अत्युत्तम हुआ है, ‘तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज’ शीर्षक लेखमें तो पूर्णरूपेण एक नए दृष्टिकोणको उपस्थित किया गया है, मुख्तार साहिबका इस वृद्धावस्थाका यह उत्साह अत्यंत प्रशंसनीय एवं स्तुत्य है।

२६ सम्पादक ‘परवारबन्धु’, कटनी—

“लेखोंका चयन सुंदर हुआ है। सम्पादकीय (लेख) मुनि समंतभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल तथा पं० परमानंदका तत्त्वार्थसूत्रके बीज बहुत खोजपूर्ण हैं। प्रेमीजी तथा अन्य बंधुओंके लेख भी मननीय हैं। द्वितीयार्कमें ‘वसंत’ जीकी कविता तथा भगवत् जीकी कहानी दोनों बहुत सुंदर हैं। छपाई सफाई उत्तम। वार्षिक मूल्य ३। जैन समाज ही नहीं समस्त संसारका एकमात्र कल्याणकारी, जैनधर्मका सच्चा प्रचारक यही एकमात्र पत्र है। हम हृदय से इसकी उन्नतिके आकांक्षी हैं।”

२७ सम्पादक ‘विश्ववाणी’, साधु मलाका, इलाहाबाद—

प्रस्तुत अङ्क ‘अनेकांत’ का नववर्षाङ्क है। प्रसिद्ध जैन मुनि समंतभद्रके मिर्झातोंपर अनेकांतकी नीतिका परिचालन होता है। समंतभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल पर सम्पादकजीका एक अत्यंत सुंदर विवेचनात्मक लेख है। अन्य लेखोंमें श्री शीतलप्रसादजीका ‘अहिंसातत्त्व’ श्री अजितप्रसाद जैनका ‘जैनधर्म और अहिंसा’ बड़े विचारपूर्ण ढंगसे लिखे गये हैं। प्रो०, ए० चक्रवर्ती, एम० ए० का ‘तामिल भाषाका जैन साहित्य’ नामक लेख और पं० ईश्वरलाल जैनका ‘ऐतिहासिक जैनसम्राट चंद्रगुप्त’ बड़ी खोजके परिणाम हैं। हम इस विचारपूर्ण सामग्रीके इकट्ठा करने पर सम्पादक महोदयको बधाई देने हैं।

मंडकके विषयमें शंकासमाधान

(ले०—श्री नेमिचंद सिंघई, इंजीनियर)

‘मंडकके विषयमें एक शंका’ शीर्षक लेख ‘अनेकान्त’ तथा ‘तारणबन्धु’ दोनों पत्रों में देखनेमें आया। लेखकने आचार्यश्रीके प्रति तथा प्रथमानुयोग ग्रंथोंके प्रति जो उद्गार दिये हैं वे जैसेके तैसे बिना संपादकीय नोटके ‘अनेकान्त’ जैसे पत्रमें छप गये, यही आश्चर्यकी बात है। अस्तु।

इसके उत्तर भी ‘जैनमित्र’ में आगये हैं तथा इस बातकी पुष्टि हांगई है कि मंडक सन्मूर्छन और गर्भज तथा मैनी और अमैनी दोनों प्रकारके होते हैं।

हम लोगों को जो बरसाती मंडक देखनेमें आते हैं वे प्रायः सन्मूर्छन ही हुआ करते हैं; किन्तु बड़े तालाब या बावड़ीमें मंडकके युगल भी देखनेमें आते हैं, इस बातकी पुष्टि श्रीयुत सेंट वीरचन्द कांदरजी गान्धी, फलटण ने अच्छी तरह की है।

जिस समय हम कथानकको देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि वह मंडक पहले सेंटजीका जीव था किन्तु सामायिकके समय परिणाम बिगड़ जानेके कारण तथा ऐसे ही समयमें आयु क्षीण होजानेके कारण अपने ही घरकी बावड़ीमें मंडक उत्पन्न होता है। बादमें उसे अपनी पूर्वभवकी स्त्रीको देखकर जाति-स्मरण होजाता है, जिसके कारण उसके परिणामोंकी निर्मलता होकर आत्मशुद्धि होती है। भाग्यवशात् श्री १००८ महावीर स्वामीका समवसरण उसी गजगृही नगरीमें आता है। समवसरणके

आगमनका भेरीनाद सुनकर उस मंडकके भी अर्हंत-भक्ति करनेके भाव उमड़ पड़ते हैं, बिचारा एक कमलका फूल मुंहमें दबाये समवसरणकी ओर जाता है, किन्तु रास्तेमें ही गजा श्रेणिकके हाथीके पैर तले दबकर मर जाता है। उस समय शुभ भावोंके कारण वह प्रथम सौधर्म स्वर्गमें महर्द्धिक देव उत्पन्न होता है। वहाँ से वह तत्काल ही भगवान महावीर स्वामीके समवसरणमें बड़ी विभूतिके साथ मुकुटपर मंडकके चिन्हका धारण किये हुए आता है, जिससे देव्यकर सब लोगोंको अत्यन्त आश्चर्य होता है।

इस कथानकमें उसका महर्द्धिक देव होना खास बात है, और इस बातकी पुष्टि सागरधर्मासृत अध्याय २ श्लोक २४ में भी होती है। यथा—

यथाशक्ति यजेतार्हदेवं नित्यमहादिभिः।

संकल्पतोऽपि तं यष्टा भेकवत्स्वर्महीयते ॥ २४ ॥

यहां पर मंडकका जातिस्मरण होना, पूजाके भाव उत्पन्न होना तथा प्रथम स्वर्गमें महर्द्धिक देव उत्पन्न होना यह सिद्ध करता है कि वह ‘सैनी’ (संज्ञी) था जो कि श्रीमान् सेंट वीरचन्द कोदरजीके विधानके अनुसार बिल्कुल ठीक तथा युक्तिपूर्ण है।

थोड़ी देरके लिए मान भी लिया जावे कि वह असंज्ञी (असंज्ञी) था, तब भी वह असंज्ञी जीव भवनद्विकमें देव उत्पन्न हो सकता है, इसमें भी कोई बाधा नहीं आती है। अतः लेखक “मित्र” जीकी शंका निर्मूल सिद्ध होजाती है।

गोम्मट

[लेखक—प्रोफेसर ए० एन० उपाध्याय, एम० ए०, डी० लिट्]

(अनुवादक—पं० मूलचन्द्र जैन, बी० ए०)

— ~~~~~ —

इस लेखको समाप्त करनेमें पहले मेरे लिये यह आवश्यक है कि मैं उन पूर्ववर्ती विद्वानोंके कुछ विचारोंका प्रत्यालोचन करूँ जिन्होंने ऊपरके विषय के नाना रूपोंका स्पर्श किया है और जो विभिन्न नतीजों पर पहुँचे हैं, यद्यपि वाक्यान्त (facts) एक ही है।

पंडित प्रेमीजी लिखते हैं :—“गोम्मटकी मूर्तिके कारण चामुण्डराय इतने प्रसिद्ध हो गये थे कि वे गोम्मटराय कहलाने लगे।” प्रेमीजीने अपने इस निर्णयकी पुष्टिमें कोई हेतु नहीं दिये है; अतः ऐसे निर्णयकी स्वीकृतिके विरुद्ध मैं कुछ कठिनाइयों के नोट दिये देता हूँ। ऐसा कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया जिससे यह जाहिर हो कि बेलंगाल की मूर्ति बननेमें पहले बाहुबलिकों गोम्मट कहा जाता था। ‘राय’ चामुण्डरायकी प्रसिद्ध उपाधि थी; और यदि यह मान लिया जाय कि गोम्मटका अर्थ बाहुबलि था, तो हम ‘गोम्मटराय’ इस समस्त पदकी किस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं? मूर्तिकों प्रायः गोम्मटदेव, नाथ आदि कहते हैं और बहुत कम तथा पिछले लेखोंमें केवल गोम्मट कहा गया है। मैं समझता हूँ प्रेमीजीका निर्णय दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा रम्यता है, जिनके अभावमें वह स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

२७ ‘त्रिलोकसार’, मासिकचन्द्र दि० जै० ग्रन्थमाला नं० १२, बम्बई सम्बत् १९७५, भूमिका पृष्ठ ८।

‘गोम्मटसार’ के नाम और मूलस्रोतकी व्याख्या करते हुए जे० एल० जैनी कहते हैं :—“ग्रन्थकर्ताने श्री वर्धमान या महावीरको ‘गोम्मटदेव’ के नामसे पुकारा है। ‘गोम्मट’ शब्द सम्भवतः ‘गो’ वाली और ‘मट’ या ‘मठ’ घर से बना है, जिसका अर्थ होता है ‘वाणीका घर’, वह भगवान जिसमें निरक्षरी वाणी, अद्भुतसंगीत, दिव्यध्वनि बहती है। ‘सार’ का अर्थ निचोड़, संक्षिप्त अर्थ है। इस तरह गोम्मटसार शब्द का अर्थ होगा ‘भगवान महावीरके उपदेशोंका सार’ यह अधिक संभाव्य है कि श्री गोम्मटदेव या भगवान महावीरके प्रति अपनी अधिक भक्तिके कारण चामुण्डराय भी राजा गोम्मट कहलाते थे। महान् प्रश्नकर्ता (अर्थात् चामुण्डराय) के प्रति अभिनन्दनके तीव्र पर इस संग्रहका नाम उनके नामानुसार ‘गोम्मटसार’ रखा गया है।” मैंने दूसरे स्थान पर इस कालकी व्याख्या की है कि ‘गोम्मटदेव’ किस अर्थमें ‘महावीर’ के बराबर हो सकता था। जबतक यह साबित नहीं किया जाता कि ‘गोम्मट’ संस्कृत शब्द है तबतक संस्कृत शब्दविज्ञानको बनानेका प्रयत्न

२८ गोम्मटसार जीवकाण्ड, जे० एल० जैनीकृत अंग्रेजी अनुवाददि महिन, S. B. J., V. भूमिका पृष्ठ ५-६। मैंने इसमें अन्तर बतलाने वाली आवश्यक बातोंको शामिल कर दिया है।

२९ देखो मेरा लेख ‘Material on the Interpretation of the word Gommata’ I. H. Q. Vol XVI, No. 2

करना असंगत है। यह केवल लिखने वालेकी व्याकरणकी चतुराई भले ही प्रगट करे, इससे अधिक और कुछ नहीं; परन्तु इस तरहकी कल्पनाओंका, चाहे वे कितनी ही रम्य क्यों न हों, सबिवेक इतिहास और शब्दविद्यामें कोई स्थान नहीं है। शायद जैनी जी किमी संस्कृत टीकाकारका अनुकरण कर रहे हैं।

मिस्टर एम० गोविन्द पैं ने इस विषय पर एक पूरा लेख लिखा है, और उन्होंने अक्सर अपने विचारोंको स्वयं दोहराया है^१ तथा दूसरोंने पिछले कुछ वर्षोंमें दोहराया है। यद्यपि उनका लेख सूचनाओंसे भरा हुआ है फिर भी वह तथ्योंकी उनकी अपनी व्याख्याओंसे निकाले हुए संदिग्ध एवं काल्पनिक परिणामों और अविध्यात्मक प्रमाणोंसे परिपूर्ण है; और हर एकका प्रायः यह संदेह होना है कि वह सम्भव बातोंको तथ्य मायकर दृष्टि वृत्तिसे विवाद कर रहे हैं। बहुतसे प्रत्यक्ष और परोक्ष विवादास्पद विषयोंको मिला दिया गया है; और उनके कुछ अपवाद (reservations) और प्रश्न संगत होनेकी सीमासे बहुत परे हैं। फिर मुझे निम्न विषय उनके पर्यालोचनमें स्पष्ट जान पड़ते हैं; और मैं उन्हें यथार्थम्भव अपने शब्दोंमें गिनाऊँगा:—

१—बाहुबलि कामदेव होनेके कारण 'मन्मथ' कहलाए जा सकते थे, जिसका कनडीमें (या कोंकणी में अपनी बादकी लिपिके अनुसार) 'गोम्मट' एक तद्भवस्वरूप है, जिसे उसने प्रायः मराठीसे लिया है।

३० Indian Historical Quarterly, Vol. IV, No. 2, Pages 270-86.

३१ 'जैन सिद्धान्त भास्कर' आरा, जिल्द ४ पृष्ठ १०२-६; 'श्रीबाहुबलि गोम्मटेश्वर चरित्र,' मंगलोर, १९३६; Jaina Antiquary Arroh, VI, Pages 26-34, etc.

२—६८१ A. D. में प्रतिष्ठित बेल्गोलकी मूर्ति ९९३ A. D. तक गोम्मटेश्वरके नामसे प्रसिद्ध नहीं हुई थी; क्योंकि रत्नके 'अजितपुराण' में मूर्तिको 'कुक्कुटेश्वर' लिखा है, 'गोम्मटेश्वर' नहीं।

३—कमसे कम ९३३ A. D. तक 'चामुण्डराय' का 'गोम्मट' या 'गोम्मटराय' ऐसा कोई नाम नहीं था; क्योंकि बेल्गोलका शिलालेख नं० २८१ चामुण्डराय-पुराण और चारित्रसार ऐसे किमी नामका उल्लेख नहीं करते हैं।

४—दांडुडय्यके 'भुजबलिशतक' (ई०स० १५५०) के अनुसार पौदनपुरके (वहाँ भरतके द्वारा स्थापित) गोम्मटने अपनेको 'विध्यागिरि' पर प्रकट किया था। इससे मूर्तिका नाम 'गोम्मट' बहुत पुराना था और चूंकि चामुण्डराय गोम्मट नहीं कहलाते थे; इसलिये कहा जा सकता है कि चामुण्डरायने उस मूर्तिके नाम परसे अपना नाम प्राप्त किया।

५—प्रतिष्ठाके समय न तो मूर्तिका और न चामुण्डरायका नाम गोम्मट था; क्योंकि समकालीन शिलालेखोंमें कोई उल्लेख नहीं है। चामुण्डरायकी 'राय' एक उपाधि थी।

६—'गोम्मटसार', जिसमें 'गोम्मट' का चामुण्डरायके नामके तौर पर उल्लेख है, अवश्य ही ई० सन ९९३ के बादका लिखा हुआ है, और त्रिलोकसार, जिसमें इसका उल्लेख नहीं है, ई० सन ९८१ से ९८४ के मध्यवर्ती समयका बना हुआ होना चाहिये।

७—नेमिचन्द्रने मूर्तिकी प्रतिष्ठा होजानेके बाद उसके नाम परसे स्वयं चामुण्डरायको गोम्मट नाम दिया था। यह असम्भव है कि चामुण्डराय वृद्ध होते हुए 'गोम्मट' कहला सकते, जिसका इन्द्रिय

प्राप्त अर्थ 'मन्मथ' है।

८—सबसे पहिले मूर्तिका नाम 'गोम्मट' पड़ा; और इससे 'गोम्मट-जिन', 'गोम्म-पुर' आदिकी व्याख्या होनी है।

९—यदि बेलगोलकी मूर्तिका नाम उसकी प्रतिष्ठा कराने वालेके नाम पर 'गोम्मटदेव' पड़ा, तो कार्कल और बेणूरकी मूर्तियोंके नाम भी अपने प्रतिष्ठापकों के नाम पर होने चाहिये थे; लेकिन चूंकि वे भी 'गोम्मट' कहलाते हैं इसलिये यह अवश्य ही 'बाहु-बलि' का नाम रहा है।

अब हमें उन निष्कर्षोंकी युक्तियुक्तता और तर्कणाकी शक्ति पर विचार करना चाहिये:—

१—'बाहुबलि' कामदेवके कारण 'मन्मथ' कहला सकते थे, यह स्वीकार्य है; परन्तु शाब्दिक समीकरण मन्मथ = गम्मह = गोम्मटके रूपमें जा किया गया है वह मिस्टर पै के निबंधकी इमारतमें सबसे अधिक कमजोर शिला है। प्रोफेसर के० जी० कुन्दनगरने इस समीकरणकी युक्तियुक्तता पर ठीक आशंकाका है, परन्तु मिस्टर 'पै' ने अपने कथनकी पुष्टिमें और कोई प्रमाण न देकर, उनके साथ एक मजाकिया फुटनोट^{३२} के रूपमें व्यवहार किया, जिसने प्रो० 'कुन्दनगर'^{३३} को एक लम्बा और विद्वत्तापूर्ण नोट लिखनेके लिये उत्तेजित किया, जिसमें उन्होंने यह अखंड्यरूपसे स्पष्टकर दिया है कि 'मन्मथ' = 'गोम्मट' के लिये सारे प्राकृत-व्याकरण साहित्यमें कोई आधार नहीं है, और यह कि प्राकृत-मञ्जरीमें जा कि वर-

३२ उनकी कन्नड पुस्तिकामें जिसका ऊपर नोट किया जा चुका है।

३३ 'प्रो० कुन्दनगर' का लेख 'कर्णाटक-साहित्य-परिपन् पत्रिका', बंगलोरमें प्रकाशित होने वाला है।

रुचिकृत सूत्रोंकी पिछली टीका है, एक अलग-अलग (isolated) केस जो मिलता है वह गलत ऋपाईका परिणाम है, जिसे संगत सूत्रोंके सावधानता पूर्वक अध्ययन और प्राचीन टीकाओंमें उनकी व्याख्याओंके साथ मिलान करनेसे सहज हीमें मालूम किया जा सकता है। अपने समीकरणको स्थापित करनेके लिये मिस्टर पै इस प्रकार बहस करते हैं:—

“कान्यायनकी 'प्राकृत मञ्जरी' में, वह नियम जिससे कि द्विगुण ध्वनि 'न्म' बदल जाती है 'न्मो मह' (३-४२) के तौर पर लिखा गया है, जिसके कारण संस्कृत शब्द 'मन्मथ' जिसका अर्थ कामदेव है, प्राकृतमें 'गम्मह' बन जाता है। (१) दन्त्य अक्षरों की ध्वनि, जब वे संस्कृत शब्दोंके अन्तमें आते हैं, 'कनडी' में मूर्धन्य अक्षरोंमें बदल जाती है—संस्कृत ग्रन्थि (गौंठ) = कनडी गरिट (या गरट्ट); सं० शब्दा (विश्वास, भगंसा, ऐतकाद) = क० मङ्गे; सं० तान (गानेमें) = क० में टाण; सं० पत्तन (नगर) = क० पट्टण; सं० पथ (पथ) = क० बट्टे आदि; इसलिये 'मन्मथ' शब्दके अन्तका 'थ' कनडीमें कायम नहीं रहता, प्राकृतमें उसके स्थान पर जो 'ह' (गम्मह) होता है वह कनडीमें स्वभावतः 'ट' में बदल जाता है, और इस प्रकार संस्कृतका 'मन्मथ' = प्राकृत 'गम्मह' अपनी कनडीके तद्भववरूपमें, 'गम्मट' हो जाता है। (२) कनडीके शब्दोंमें आदिके 'अ' की ध्वनि लघु 'आ' (जैसे अंग्रेजी शब्द 'not' में) की ध्वनिके साथ बदलती बदलती रहती है, जैसे—मगु (बच्चा) = मोग; मम्मग (पांता) = मांम्मग; मगचु (उच्छेद करना) = मोगचु; तप्पलु (घाटी) = तोप्पलु; दड्ढि (गोशाला) = दोड्ढि; सप्पु (सूखे पत्ते) = सोप्पु; मल (आध गज) = मोल आदि। इसलिये 'गम्मट' से

‘गोम्मट’ हांभाने का यह एक आमान और अनिवार्य मार्ग है।” इत्यादि।

‘प्राकृत मंजरी’ ‘वरकचि’ के (जिन्हें कुछ विद्वानों के मतानुसार ‘कात्यायन’ भी कहा जाता है) सूत्रों पर पिछली टीका है; इसलिये इस टीकाका ‘कात्यायन’ की बताना गलत है। मिस्टर पै एक दूसरे सूत्र ‘मन्मथे वः’ ‘२-३६’ का चुपचाप नजर अन्दाज कर जाते हैं; जिसके अनुसार ‘मन्मथ’ शब्दमें आदिका ‘म’ ‘वः’ में बदल जाता है। नीचे लिखे कारणोंसे टीकामें दिया हुआ ‘गम्मह’ पाठ स्पष्टतया गलत वा गलत छपा हुआ है:—(i) सूत्र ३-४२ में ‘न्म’ का बदलना लिखा है आदिके ‘म’ की तब्दीलीमें इसका कोई वास्ता नहीं; (ii) आदिके ‘म’ की ‘व’ में तब्दीलीका उल्लेख खास तौरसे सूत्र २-३६ में किया है; (iii) और अन्तमें, जैसा कि प्रा० कुन्दनगरने प्रकट किया है, ‘गम्मह’ रूप न तां इन्हीं सूत्रों पर किसी दूसरे टीकाकार द्वारा और न किसी प्राकृत-व्याकरण वा शब्दकोष द्वारा ही नोट किया गया है। ‘मन्मथ’ के लिये आम प्राकृत शब्द ‘वम्मह’ है। जब तक यह साबित नहीं किया जाता कि ‘मन्मथ’ = ‘गम्मह’ यह समीकरण युक्तियुक्त है, तबतक उसके पीछेकी सब बहसमें (arguments) बेकार हैं। दूसरे ‘श्रद्धा’, ‘प्रन्धि’ आदिकी ममानताएँ कोई भी असली ममानताएँ ही हैं, क्योंकि वे मूर्धन्य नियमकी तरह स्वरविशाले नियमोंके आधीन हैं जिनका ‘मन्मथ’ शब्द पर कोई असर नहीं है। उनकी दलील विधिके अनुसार भले ही ठीक दिखाई पड़े, परन्तु यह सब बचनशील शब्दव्यवृत्ति-विद्या है, मेरे ख्याल में मिस्टर पै तुलनात्मक तर्कणाओंके अन्धकूपोंसे बिलकुल अनभिज्ञ हैं, खासकर प्राकृतों और आधु-

निक भारतीय भाषाओंके क्षेत्रमें। यदि इनका तरीका असुरतियार किया जाये तो कोई शब्द किसी रूपमें बदला जा सकता है। मिस्टर पै द्वारा अंगीकृत न्याय का पैडियों पर चलकर, मैं यह दिखा सकता हूँ कि ‘कुक्कुट’ का भी समीकरण ‘गोम्मट’ या ‘गुम्मट’ के साथ किया जा सकता है; जब संस्कृत शब्द कन्नडमें लिये जाते हैं, तो आदिका ‘क’ अकसर ‘ग’ में बदल जाता है, उदाहरणके तौर पर कुटि = गुडि, कोटे = गांढे आदि (शब्द-मणि-दर्पण २५६)। प्राकृत में ‘क’ ‘म’ में बदल जाता है: चन्द्रिका शब्दमें (प्राकृत-मञ्जरी २-४); इसी तरह एक डबल ‘क’ ‘म्’ में बदला जा सकता है। कन्नडमें कभी कभी ‘व’ स्वर ‘अ’ में बदला जाता है; कुस्तुम्बुरु = कास्तुम्बुरि, (श० म० २८७), मानुष्यं = मानसं (श० म० ३७३)। इस प्रकार ‘कुक्कुट’ ‘गुम्मट’ में बदल गया है। मिस्टर पै इस विधान पर आपत्ति नहीं कर सकते; क्योंकि उन्होंने स्वयं इसे अंगीकार किया है। परन्तु यह सब स्वरविद्या (ध्वनिशास्त्र) का मजाक उड़ाना और शब्दशास्त्रीय परिकल्पनाकी फिसलने वाली भूमि पर पागलोंकी तरह दौड़ लगाना है। अतः मिस्टर पै का ‘मन्मथ = गम्मह’ यह समीकरण जरा भी साबित नहीं है।

(२) यदि मिस्टर ‘पै’ ‘बाहुबलि’ = ‘कामदेव’ = ‘मन्मथ’ > ‘गोम्मट’ इस समीकरणको लेकर जो कि ऊपरके कथनानुसार है साबित नहीं है, प्रस्थान करते हैं तां यह कहना कि मूर्ति ई० सन् ९८१ या ९९३ तक ‘गोम्मटेश्वर’ नहीं कहलाई जा सकती थी, अपना ही विरोध अपने आप करना है। ‘बाहुबलि’ काफ़ी प्राचीन समय से ‘कामदेव’ प्रसिद्ध हैं। अतः या तो मिस्टर ‘पै’ को यह समीकरण छोड़ देना चाहिये

अथवा यह मान लेना चाहिये कि बाहुबलि प्राचीन कालसे 'गोम्मट' कहलाते थे। यदि वे दूसरी बातको अंगीकार करें तो उनको वे प्राचीन वाक्य दिखलाने पड़ेंगे जिनमें 'बाहुबलि' को 'गोम्मटेश्वर' कहा गया है। वे कह सकते हैं कि भरतने पौदनपुरमें 'गोम्मट' की मूर्ति निर्माण कराई थी; परन्तु इसके लिये कोई भी समकालीन साक्षी नहीं है, और वे दोङ्गयके, जो ईसाकी १६ वीं सदीके मध्यमें हुए हैं, वर्णनका आश्रय ले रहे हैं। इस बातसे, कि 'रग्न' ने 'कुक्कुटेश्वर' नामका तो उल्लेख किया है किन्तु 'गोम्मटेश्वर' का नहीं। कुछ भी साबित नहीं होता, क्योंकि यह कोई विधायक साक्षी नहीं है। यदि हम अपनी संगतता और टीकाकारोंकी व्याख्याओं पर ध्यान दें तो 'गोम्मटमार' में भी 'बाहुबलि' का निर्देश करनेके लिये 'कुक्कुटजिन' का उल्लेख तो है परन्तु 'गोम्मटेश्वर' का नहीं। यदि दाङ्गय चामुण्डरायका 'गोम्मट' के नामसे उल्लेख नहीं करता है, तो क्या हमारा यह कहना न्यायमंगल होगा कि ई० सन १५५० तक चामुण्डरायका नाम 'गोम्मटराय' बिल्कुल नहीं था ? वास्तवमें मिस्टर पै के नोटोंमें एक इसी अभिप्रायको सूचित करता है।

३ पुनः यह एक निषेधात्मक साक्षी और मौन रहनेके रूपमें बहसका केस है, जिसमें कोई बात साबित नहीं होती। जैसा कि मैंने ऊपर सुझाया है, 'गोम्मट' चामुण्डरायका निजी घरेलू नाम मालूम होता है और ऐसा होनेसे हर जगह उसका विधान नहीं हो सकता और नहीं रिकार्डों (लेख्यपत्रों) का यह दावा है कि वे चामुण्डरायके सब नामोंकी गिनती कर रहे हैं।

४ दोङ्गय (ई० सं० १५५०) के 'भुजबलि-शतक' के आधार पर यह मानकर कि पौदनपुरकी

मूर्ति 'गोम्मट' कहलाती थी, मिस्टर पै आज अपने एक दूसरे निष्कर्षका विरोध कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मूर्ति ई० सन् ९८१ या ९९३ तक 'गोम्मट' नामसे प्रसिद्ध नहीं थी। वे इस बातको भूल जाते हैं कि भरतके समयकी एक घटना (fact) का साबित करनेके लिये १६ वीं सदीके एक रिकार्डका इन्तैमाल कर रहे हैं।

५ एक निषेधात्मक साक्षी और मौन रहनेकी बहससे कुछ भी साबित नहीं होता।

६ हमें 'गोम्मटमार' और 'त्रिलोकसार' के रचे जाने की ठीक तिथियोंका पता नहीं है और न उन्हें प्राप्त करनेके कोई निश्चित साधन उपलब्ध हैं। स्वयं मिस्टर पै ने 'गोम्मट' नामके उल्लेख या अनुल्लेख परसे इन तिथियोंको प्रस्तुत किया है, और यदि हम 'बाहुबलि' के नामके तौरपर 'गोम्मट' शब्दके इन्तैमाल-समयकी अवधियोंको निश्चित करनेके लिये इन तिथियोंकी सहायता लें तो हम दुष्ट परिधिमें भीतर विवाद करनेवाले होंगे।

७ हमारे पास इस बातका कोई प्रमाण नहीं है कि नेमिचन्द्रने चामुण्डरायको 'गोम्मट' नाम दिया था; और मुझे भय है कि स्पष्ट तथ्य यहाँ थोड़ा सा नाड़ा मगाड़ा जा रहा है। जो कुछ हम जानते हैं वह यह है कि नेमिचन्द्र 'गोम्मट' को 'चामुण्डराय' के नामके तौर पर उल्लेखित करते हैं; और इससे इस वस्तुस्थितिका निषेध नहीं होता कि उनका ऐसा नाम पहिलेमें ही था। यह बात कि चामुण्डरायने मूर्ति परसे यह नाम प्राप्त किया केवल तब ही स्वीकृत की जा सकती है जब कि पहिले यह साबित कर दिया जाय कि बेल्गोलकी मूर्तिकी स्थापनामें पहले बाहुबलिका एक नाम 'गोम्मट' था। सम्मथ = गोम्मट

यह समीकरण पहिले ही फेल हो चुका है, न पौदन-पुर के 'गोम्मट' के लिये दोड़प्यका हवाला हमारी रक्षा के लिये आ सकता है। 'गोम्मट' इन्द्रियग्राह्य अर्थ रखता है यह बात ऊपरके समीकरणसे निकाली गई है, जो कि पहिले ही खंडित कर दिया गया है, और ऐसा होनेसे बहसका सारा बल चला जाता है। यह एक निरर्थक बहस है कि चामुण्डराय वृद्ध थे और इसलिये 'गोम्मट' नहीं कहलाये जा सकते थे, जो कि कुछ ऐसे प्रमाणोंकी पूर्वकल्पना करती है, जो कि या तो ऊपर खंडित कर दिये गये हैं या सर्वथा अप्राप्य हैं।

८ चूंकि मन्मथ = गोम्मट, यह समीकरण स्थापित नहीं हो सका, इसलिये यह अभी तक असिद्ध रह जाता है कि बाहुबलिका एक नाम 'गोम्मट' था। परन्तु दूसरी तरफ, 'गोम्मटसार' में चामुण्डरायका एक नाम 'गोम्मट' निश्चित रूपसे मिलता है और उनका देवता, बाहुबलिकी मूर्ति 'गोम्मटेश्वर' आदि कहलाया जा सकता था। 'गोम्मटसार' में उल्लेखित 'गोम्मट-जिन' का 'बाहुबलि' से कोई वास्ता नहीं है। मैं इस सम्भावनाका मानता हूं कि जब मूर्ति एक बार 'गोम्मटदेव' के नामसे प्रसिद्ध हो गई तो तब बादके दिनोंमें इस नामके साथ बहुत सी चीजोंका सम्बन्ध जुड़ सकता था।

९ मिस्टर पैने स्वयं अपने लेखकी आदिमें इस प्रश्नका उत्तर दिया है, और मैं उनकी गमगागरम बहसको रह करनेके लिये केवल उनके शब्द उद्धृत किये देता हूं:—“यहाँ पर यह भी नोट कर लिया जाय कि तीन महान् मूर्तियोंमेंसे सबसे पहली अर्थात्

चामुण्डराय (या चामुंडराय) द्वारा श्रवण-बेलगोल में स्थापित मूर्तिका 'गोम्मट' आदि (या गोम्मटेश्वर आदि) आम नाम सबसे पहले पड़ा, और जब समय बीतने पर ऐसी महान् मूर्तियाँ कार्कल और वेंणूरमें स्थापित हुईं तो उनका नाम भी 'श्रवण-बेलगोल' के समान अपने महान् मूल आदर्शके ऊपर पड़ा।” यह पूछकर कि पिछली दोनों मूर्तियोंका नामकरण अपने संस्थापकोंके नामानुसार क्यों नहीं हुआ, वे केवल अपने पूर्व कथनका, जो कि अधिक युक्तियुक्त है, विरोध करने हैं।

इन मुख्य दलीलोंके अतिरिक्त बहुत सी दूसरी छोटी बातें हैं जिनका प्रस्तुत विषयके साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है; इसलिये उनके लिये किसी परिश्रम-साध्य खण्डनकी आवश्यकता नहीं। उनकी गोम्मट-विषयक स्वरविद्याकी कल्पनायें, उनका नोट कि 'कोंकणी' मागधी या अर्धमागधी आदिमें निकाली गई थी, अधिक गम्भीरताके साथ विचार करनेके योग्य नहीं।

पं० ए० शान्तिराज शास्त्री ने हालमें इस विषयको एक छोटेमें नोटमें सम्पर्श किया है, और बहुतसी बातोंमें हम सहमत हैं। वे भी कहते हैं कि नेमिचन्द्रने बाहुबलिका 'गोमट' नाम रखा है, परन्तु उन्होंने अपने इस नोटको साबित करनेके लिये कोई खास वाक्य उद्धृत नहीं किया है। 'गुम्मड' शब्दमें 'ड' के 'ट' में बदल जानेकी व्याख्याके लिये वे त्रिविक्रम के व्याकरणसे सूत्र नं० ३।२।६५ को उद्धृत करते हैं; परन्तु मुझे यह बतला देना चाहिये कि यह खास सूत्र 'चूलिका-पैशाची' भाषाके लिये निर्दिष्ट है और यह किसी जगह तथा हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तब्दीलीकी

३४ देखो मेरा लेख, 'Material on the Interpretation of the word gommata' I. H. Q. Vol. XVI. No 2.

३५ जैन सिद्धांत भास्कर भाग ७ किरण १ पृष्ठ ५१, और उनकी कन्नड पुस्तिका, 'श्रीगोमटेश्वरचरित' मैसूर १९४०।

व्याख्या यह कहकर हो सकती है कि या तो यह शब्द को संस्कृतका रूप देनेकी प्रवृत्तिको लिये हुए है, या यह दक्षिणकी कुछ भारतीय भाषाओंकी प्रवृत्तिके उदाहरण स्वरूप है जो प्रायः कोमल व्यञ्जनोंको कठोर बना देती हैं। आखिरकार यह एक संभाव्य व्याख्या है। फिर भी यह निश्चय है कि हमारा उस सूत्रको इस प्रसंगमें लगाना ठीक नहीं है।

मिस्टर 'के०पी० मित्र'^{३६} ने हाल हीमें 'बाहुबलि'

पर एक लेख लिखा है। यद्यपि वे गोम्मट-सम्बन्धी अपनी बहसकी बहुत सी बातोंमें मिस्टर पै का अनुकरण करते हैं, फिर भी उन्होंने एक फुटनोटमें ठीक लिखा है कि 'मन्मथ' का 'मम्मह' या 'वम्मह' यह निर्णीत तत्सम है; और वे इसे एक खुले प्रश्नकी तरह छोड़ देते हैं कि क्या 'गम्मह' 'मन्मथ' के बराबर किया जा सकता है ❀।

३६ The Jain Artiquary Vol. VI. 1, P 33.

* इस लेखका पृथार्ध गत तीसरी किरणमें छप चुका है—
यह उत्तरार्ध है।

संसार-वैचित्र्य

कुटिल है, सजनि जगतकी चाल !
कहूँ मैं किस माँचेमें ढाल ?
निशाके बाद सुखद है प्रातः,
पुनः है उम पर तमकी घात !
मचा रहता है भीषण द्रन्द,
मिलन लघु, चिरवियोग पश्चात् !
निराशा व्याधिनि, आशा-जाल !
कुटिल है, सजनि जगतकी चाल !!

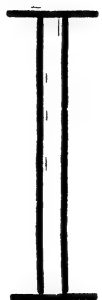
जगतके सुख-दुःख नाटक-जात,
रुदनके बाद सुहाम हठात !
अरे फिर भी क्यों व्याकुल प्राण !
कहूँ मैं कैसे जीकी बात ?

छिपा जीवन-संपुटमें काल !
कुटिल है, सजनि जगतकी चाल !
मचें जब, सजनी, रसकी लूट,
निकलता विषका निर्भर फूट !
जगतमें उथल-पुथल घनघोर,
अल्प है मधुऋतु, ग्रीष्म अटूट !

पपीहे विपुल, अल्प पिक-माल !
कुटिल है, सजनि जगतकी चाल !!

अपिकुमार
मिश्र
'बुध'

अल्प हैं जगमें मंगल-गान,
अधिक सुन पड़ती करुणा-नान !
जीण मृदु स्वर हैं, गर्जन घोर,
अधिक है चिन्ता, थोड़ा ध्यान !

मनोहर है अथ, इति विकराल !
कुटिल है, सजनि जगतकी चाल !!

यहो है मंतत सुखकी चाह,
बहा करता पर दुःख-प्रवाह !
तनिकमें रीझ, तनिकमें खीझ,
भरी पर दोनोंमें चिरदाह !

जलाना बनकर ज्वाल-प्रवाल !
कुटिल है, सजनि जगतकी चाल !!
सजनि, शैशवकी मचलन मधुर,
अकड़ फिर यौवनकी बह प्रचुर !
जराकी जीर्ण कराह निदान,
शान्ति चिरपाता है न पर उर !
नाचती सतत मृत्यु दे ताल !
कुटिल है सजनि जगतकी चाल !!

साहित्य-परिचय और समालोचन

१ समयसार सटीक(गुजराती अनुवाद सहित)—

मूल लेखक, आचार्य कुन्दकुन्द । अनुवादक, हिम्मतलाल, जेठालालशाह बी० एम० सी० । प्रकाशनस्थान, श्री जैन अतिथि-सेवा समिति, मोनगढ़ । पृष्ठ संख्या, ५६२ । बड़ा साइज़, मूल्य मजिल्लद प्रतिका २॥) ६० ।

समयसार अध्यात्मरमका कितना महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, इसके बतलानेकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि इस ग्रन्थके मूल लेखक वे ही आचार्यप्रवर कुन्दकुन्द स्वामी हैं, जो अध्यात्मरमके स्वामि रमिक थ और जिनकी ग्रन्थ रचना बड़ी ही गम्भीर एवं जैन सिद्धान्तके रहस्यका ठीक उद्घाटन करने वाली होती है । इस ग्रन्थके महत्वको वे लोग भले-प्रकार समझ सकत हैं जिन्होंने उक्त आचार्य श्रीके प्रवचन-सार आदि ग्रन्थोंका मनन एवं परिशीलन किया है । जैन वाङ्मयमें इस ग्रन्थकी जोड़का दूसरा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । यह ग्रन्थ अध्यात्मके रमिक मुमुक्षुओंके लिये बड़े दी कामकी चीज़ है ।

समयसारका यह गुजराती संस्करण बहुत ही सुन्दर निकाला गया है । छपाई मफ़ाई कागज आदि सब चित्ता-कार्पक हैं । इस संस्करणमें यह स्वामि विशेषता रक्खी गई है कि मूलग्रन्थकी गाथाओंको लालस्याहीसे मोटे टाइपमें बड़ी भक्तिसे साथ छपाया गया है । नीचे लाल स्याहीमें ही उनकी संस्कृत छपाया दी है । गुजरातीमें अन्वयार्थ और फिर गुजराती टीका, तदनन्तर गु० टीका सहित आचार्य अमृतचंद्रके संस्कृत कलश दिये हैं, जिन्होंने मूल-ग्रन्थ पर मचमुच कलश चढ़ाने जैसा ही कार्य किया है । और नीचे फुटनोटमें लाल स्याहीमें गुजराती पद्यानुवाद दिया गया है : जिसमें प्रस्तुत संस्करणकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है । गुजराती अनुवाद स्वर्गीय पंडित जयचंदजीकी 'आत्मख्याति समयसार वचनिका' के अनुसार किया गया है ।

इस ग्रन्थका गुजराती अनुवाद श्रीकानजी स्वामीके प्रधान शिष्य शाह हिम्मतलाल जेठालालने बड़े परिश्रमसे किया है । प्रस्तुत संस्करणको इस रूपमें निकालनेका श्रेय इन्हीं कानजी स्वामीको प्राप्त है । आप समयसारके खास रमिया और कुन्दकुन्द स्वामीके अनन्य भक्त हैं । अध्यात्मिकता ही आत्मविकासका मुख्यसाधन है इससे आप भलीभाँति परिचित हैं । आपने हाल ही में सीमंधर स्वामीके एक मंदिरका निर्माण कराया है और मोनगढ़में 'श्री जैनस्वाध्याय मंदिर' कायम किया है । जिस समय कानजी स्वामी समयसारका व्याख्यान करते हैं उस समय प्रत्येक श्रोताके हाथमें समयसारकी एक एक प्रति होती है और प्रत्येक श्रोताका उपयोग पूरी तौरसे ग्रन्थके अवलोकन में लगा हुआ रहता है, वे मावधानीसे कानजी स्वामी द्वारा कथित अर्थको बड़े ध्यानसे सुनते हैं । इस प्रकारका तरीका बड़ा ही सुंदर ज्ञान पट्टा है । कानजी स्वामीकी अध्यात्मिक कथन शैलीमें काठियावाड (गुजरात) में अध्यात्म रमका स्वामि प्रचार हो गया है, हजारों भाई अध्यात्मरमके रमिक बन गये हैं और बन रहे हैं, साथ ही, दिगम्बरत्व मुक्तिका सर्व श्रेष्ठ साधन है इसके श्रद्धालु होते जा रहे हैं । उक्त प्रांतमें कानजी स्वामीसे जनताका बड़ा उपकार हुआ है । आशा है कि श्री कानजी स्वामीद्वारा कुन्दकुन्द आदि आचार्योंके ग्रन्थोंके पठन-पाठनका और भी अधिक प्रचार होगा । गुजराती भाषाके अभ्यामियोंको समयसारके उक्त संस्करणको ज़रूर मंगाकर पढ़ना चाहिये । मूल्य २॥) ६० पुस्तककी उपयोगिता और लागतको देखते हुए बहुत ही कम रक्खा गया है, और वह ग्रन्थके प्रति भक्ति और उसके प्रचारकी दृष्टिको लिये हुए है । हम इस ग्रन्थ संस्करण का अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं कि आचार्य कुन्दकुन्दके दूसरे प्रवचनमारादि अध्यात्मग्रन्थोंके संस्करण भी इसी तरह गुजराती अनुवाद सहित निकाले जाँचगे ।

—परमानन्द शास्त्री

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी ठोस सेवाओंके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उसे घाटेकी चिन्तासे मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिक रूपसे समाजसेवाओंमें अग्रसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायक श्रेणियोंमें अपना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकोंको प्रोत्साहित किया है उनके शुभ नाम सहायताकी रकम-सहित इस प्रकार हैं—

- * १२५) बा० छोटलालजी जैन रईम, कलकत्ता ।
- * १०१) बा० अजितप्रसादजी जैन गडबोकेट, लखनऊ ।
- १०१) बा० बहादुरमिहजी मिथी, कलकत्ता ।
- १००) साहू श्रेयांसप्रसादजी जैन, लाहौर ।
- * १००) साहू शान्तिप्रसादजी जैन, डायमियानगर ।
- * १००) बा० शान्तिनाथ सुपुत्र बा० नन्दलालजी जैन, कलकत्ता
- १००) ला० तनसुखरायजी जैन, न्यू देहली ।
- १००) मंड जोर्वागाम बैजनाथजी मरावगी, कलकत्ता ।
- १००) बा० लालचन्दजी जैन, गडबोकेट, रोहतक ।
- १००) बा० जयभगवानजी बकील आदि जैन पंचान, पानीपत ।
- * १००) ला० दलीपसिंह कागर्जा और उनकी मार्फत, देहली ।
- २५) पं० नाथूरामजी प्रेमी, हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर बम्बई ।
- * २५) ला० रुडामलजी जैन, शामियाने वाले, महारनपुर ।
- * २५) बा० रघुवरदयालजी जैन, एम.ए. करोलबाग, देहली ।
- * २५) मंड गुलाबचन्दजी जैन टोंग्या, इन्दौर ।
- २५) ला० बाबूराम अकलंकप्रसादजी जैन, तिस्या जिला मुजफ्फरनगर ।
- २५) मुंशी सुमतप्रसादजी जैन रिटायर्ड अर्मान, महारनपुर
- * २५) ला० दीपचन्दजी जैन रईम, देहरादून ।
- २५) ला० प्रद्युम्नकुमारजी जैन रईम, महारनपुर ।

आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक स्कीमको सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करके यशके भागी बनेंगे ।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'
वीरमेवामन्दिर, मरमावा (महारनपुर)

अनुकरणीय

अनेकान्तकी सहायताके चार मार्गोंमेंसे दूसरे मार्गका अवलम्बन लेकर जिन सज्जनोंने पहले सहायता भिजवाई थी और जिसकी सचना अनेकान्तकी गत दो किरणोंमें निकल चुकी है तथा जिसकी संख्या ७७॥) ८० हो चुकी है, उसके बाद जिन सज्जनोंने और सहायता भिजवाकर अनुकरणीय कार्य किया है, उनके शुभनाम सहायताकी रकम सहित इस प्रकार है —

- १०) रायमादव बाबू मीरीमलजी जैन, तीतरो जि० महारनपुर निवासी, रिटायर्ड इंजीनियर, देहरादून । (८ विद्या श्रियोंको एक सालतक अनेकान्त अर्धमूल्यमें देनेको) ।
- १०) ला० वृन्दावन चन्दलालजी, जैन रईम कैराना जि० मुजफ्फरनगर । (४ निर्दिष्ट संस्थाओंको 'अनेकान्त' विना मूल्य भेजनेके लिये) ।

२५. विद्यार्थियों—विद्यालयों—लायब्रेरियोंको

'अनेकान्त' अर्धमूल्यमें

प्राप्त हुई सहायताके आधार पर २५ विद्यार्थियों, विद्यालयों अथवा लायब्रेरियों-वाचनालयोंको 'अनेकान्त' एक वर्ष तक अर्धमूल्यमें दिया जाएगा, जिन्हें आवश्यकता हो उन्हे शीघ्र ही १॥) ८० मनीआर्डरमें भेजकर ग्राहक हो जाना चाहिये । जो उपढागकी पुस्तकें—समाधितंत्रमटीक और सिद्धमोपान—भी चाहते हैं उन्हे पोर्टेजके लिये चार आने अधिक भेजने चाहिये ।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

वीरमेवामन्दिर, मरमावा (महारनपुर)

मुद्रक और प्रकाशक पं० परमानन्द शास्त्री, वीरमेवामन्दिर, मरमावाके लिये
श्याममुन्दरलाल श्रीवास्तवके प्रबन्धमें श्रीवान्तव प्रिंटिंग प्रेस, महारनपुरमें मद्रित ।

श्रीमद् राजचन्द्र

म० गांधीजी लिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना और संस्मरण-महित महान् ग्रंथ गुजरातके सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता शतावधानी कविवर रायचन्द्रजी के गुजराती ग्रंथका हिंदी अनुवाद महात्माजी ने उसका प्रस्तावनामें लिखा है—“मेरा जीवनपर मुख्यता से कवि रायचन्द्र भाई की छाप पड़ा है। टॉलस्टाय और रस्किनकी अपेक्षा भी रायचन्द्र भाईने मुझपर गहरा प्रभाव डाला है।” रायचन्द्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं। वे अपने समयके महान् तत्त्वज्ञानी और विचारक थे। महात्माजीकी जन्म देनेवाली पुण्यभूमी काठियावाड़में जन्म लेकर उन्होंने तमाम धर्मों का गहराई से अध्ययन किया था और उसमें सारभूत तत्त्वों पर अपने विचार बनाए थे। उनकी स्मरणशक्ति राजवका थी, किसी भी ग्रंथ को एक बार पढ़के वे हृदयस्थ (याद) कर लेते थे, शतावधानी तो थे ही अर्थात् सो बानामें एक साथ उपयोग लगा सकते थे। इसमें उनके लिये हुए जगत-कल्याणकारा, जीवनमें सुख और शान्ति देनेवाले, जीवनापयोगी, सर्वधर्मसमभाव, अहिंसा, सत्य आदि तत्त्वोंका विशद विवेचन है। श्रीमद्की बनाई हुई मात्तमाला, भावनावोध, आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे ग्रंथोंका संग्रह तो है ही। सबसे महत्त्वका चीज है उनका ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समय पर अपने परिचित मुमुक्षुजनोंको लिखे थे, उनका इसमें संग्रह है। दक्षिण अफ्रीकासे किया हुआ महात्मा गांधीजी का पत्रव्यवहार भी इसमें है। अभ्यात्म और तत्त्वज्ञानका तो खजाना ही है। रायचन्द्रजीकी मूल गुजराती कविताएँ हिंदी अथ सहित दी हैं। प्रत्येक विचारशाल विद्वान और दशभक्तका इस ग्रंथका स्वाभ्यास करके लाभ उठाना चाहिये। पत्र-सम्पादकों और नामी नामी विद्वानोंमें मुक्ति कण्ठमें इसका प्रशंसा की है। ऐसे ग्रंथ शताब्दियोंमें विरले ही निकलते हैं। इसका अनुवादको प्रो० जगदीशचन्द्रशास्त्री एम० ए० हैं।

गुजरातीमें इस ग्रंथको सात एडिशन हो चुके हैं। हिंदी में यह पहला बार महात्मा गांधीजी के आग्रहमें प्रकाशित हुआ है। बड़े आकारके एक हजार पृष्ठ हैं, छः सुन्दर चित्र हैं, ऊपर कपड़े की सुन्दर मजबूत जिल्द बंधी हुई है। स्वदेशी काराज पर कलापूर्ण सुन्दर छपाई हुई है। मूल्य ६) छः रुपया है, जो कि लागतमात्र है। मूल गुजराती ग्रंथका मूल्य ५) रुपया है। जो महोदय गुजराती भाषा माखना चाहें उनके लिये यह अच्छा साधन है। रायचन्द्रशास्त्रमाला के दूसरे ग्रंथ—पुरुषार्थसिद्धयुपाय १), ज्ञानाणव ४), सप्तभगितरंगिणी १), बृहद्द्रव्यसंग्रह २), गोम्मतसारकमें कांड २॥), गोम्मतसार जावकाण्ड २॥), लब्धिसार १॥), प्रवचनसार ५), परमात्मप्रकाश तथा योगसार ५), कथादादशमजरी ४॥), सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र ३), मोक्षमाला-भावनावोध ॥), उपदेशछाया आत्मसिद्धि ॥), यागसार १)। सभी ग्रंथ सरल भाषाटीका-सहित हैं। विशेष हाल जानना चाहें तो सूचोपत्र मंगालें।

खाम रियायत—जो भाई रायचन्द्र जैनशास्त्रमालाके एक साथ १२) के ग्रंथ मंगाएंगे, उन्हें उमास्वातिकृत ‘सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र’—तत्त्वार्थसूत्र-मोक्षशास्त्र भाषाटीका सहित ३) का ग्रंथ भेंट दंगे।

मिलने का पता—

परमश्रुत-प्रभावकमंडल, (रायचन्द्र जैनशास्त्रमाला)

खारा कुवा, जोहरी बाजार, बम्बई नं० २

मन्त्रः ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णस्य वचनम् ॥

अनकान्तात्मिका

गुणसुरव्य-कल्या

सापेक्षवादिनी

भ्याद्वाटरुपिणा

विनिर्धनयापक्षा

सातभंगरूपा

सम्यग्वास्तु-ग्राहिका

ति

Shukla

वर्ष ४
क्रि. श. ४

विधेय कार्य चातुभयमुभय मिश्रमपि नृदिशं प्रत्येक नियमविपर्ययापरिमिते ।
सदा न्योऽन्यापत्ते सकलभयतयेष्टगुणा व्यया गीत तच्च वदन्त्यविकलतन्त्रवशात् ॥

जून
१६४१

सम्पादक - जुगल किशोर मुरवतार

विषय-सूची

१ जिनेन्द्रमुख और हृदयशुद्धि—[सम्पादक पृष्ठ ३०१	१२ मंगीत-विचार संग्रह—[पं० दोलतगम 'मित्र' ३३०
२ श्रीजिनेन्द्राष्टपदी (कविता)—[पं० धर्मगोविंद शास्त्री ३०२	१३ माहिल्याग्रिचय और समालोचन—[पं० परमानंद ३३४
३ कविगजमलका पिंगल और गजाभारमल्ल—[म० ३०३	१४ दिगम्बर-जैनग्रन्थ-सूची—[श्री अग्रचन्द्र नाहटा ३३६
४ चंचलमन (कविता)—[पं० काशीराम शर्मा ३०६	१५ अपना घर (कविता)—[श्री 'भगवत' जैन ३३८
५ त्रिलोकप्रजभिमे उपलब्ध ऋषभदेव-चरित्र —[पं० परमानन्द जैन शास्त्री ३०७	१६ तामिल भाषाका जैनमाहिल्य—[प्रो० ए० चक्रवर्ती ३३९
६ जीवन-नैय्या (कविता)—[श्री 'कुमुद' जैन ३१२	१७ आत्मगीत (कविता)—[श्री 'भगवत' जैन ३४१
७ जैनदर्शनका नयवाद—[पं० दरबारीलाल जैन कोटिया ३१३	१८ चैवकट (कहानी)—[श्री 'भगवत' जैन ३४२
८ सिकन्दर आज्ञासका अन्त समय (कविता) ३१६	१९ वीरशायन-जयन्ती-उत्सव—[अ० 'वीरसेवा'मोदर ३४४
९ समन्तभद्र-विचारमाला (३) पण्य-पाप-व्य०—[सं० ३१७	२० नयामन्दिर देहलीके कृष्ण हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची—[सम्पादक ३४५
१० युवराज (कहानी)—[श्री 'भगवत' जैन ३२१	२१ 'अनेकान्त' पर लोकमत ३५६

मेठ बैजनाथ जी सरावगी, कलकत्ता

आप जैनसमाजके एक पुराने सेवक एवं कार्यकर्ता हैं।
सगरे ज्ञानके उद्धारके लिये आपने शुरू शुरूमें कितना
ही कार्य किया है। अब भी समाज-सेवा के अनेक
कार्योंमें अपना सहयोग देते रहते हैं। 'अनेकान्त'
में आप बड़ा प्रेम रखते हैं। हालमें आपने
उमकी महायानाके लिये १००) रु० का
वचन दिया है, और हम तरह आप भी
'अनेकान्त' के महायक बने हैं।

* ॐ अहम् *

वर्ष ४ } वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) मरभावा जिला महारनपुर } जून
किरण ५ } आषाढ, वीर निर्वाण सं० २४६७, विक्रम सं० १९८८ } १९४१

जिनेन्द्रमुख और हृदयशुद्धि

अताम्रनयनोत्पलं सकलकोपवन्हेर्जयात्,
कटाक्षशरभोज्जहीनमविकारतोद्रेकतः ।

विषाद-मद-हानितः प्रहसितायमानं सदा,
मुखं कथयतीव ते हृदय-शुद्धिमात्यन्तिकीम् ।

—चैत्यभक्ति

हे जिनेन्द्र ! आपका मुख, संपूर्ण कोपवन्धि पर विजय प्राप्त होनेसे—अनन्तानुबन्धादि-भेदभिन्न समस्त क्रोधरूपी अग्निका लय हो जानेसे—, अताम्रनयनोत्पल है—उसमें स्थित दोनों नयन-कमल-दल सदा अताम्र रहते हैं, उनमें कभी क्रोधसूचिका-सुखी नहीं आती; और अविकारताके उद्रेकसे—वीरगताकी आपमें परमप्रकर्षकी प्राप्ति होनेसे—कटाक्ष-बाणोंके मोचन-व्याघारसे रहित है—कामोद्रेकादिके वशीभूत होकर इष्ट प्राणिके प्रति तिर्यग्दृष्टिपातरूप कटाक्ष-बाणोंको छोड़ने जैसी कोई क्रिया नहीं करता है । साथ ही, विषाद और मदकी सर्वथा हानि हो जानेसे—उनका अस्तित्व ही आपके आत्मामें न रहनेसे—सदा ही प्रहसितायमान रहता है—प्रहसन-प्रफुल्लितकी तरह आचरण करता हुआ निरन्तर ही प्रसन्न बना रहता है । इन तीन विशेषणोंमें विशिष्ट आपका मुख आपकी आत्यन्तिकी—अविनाशी—हृदयशुद्धिका चोतन करता है । भावार्थ—हृदयको अशुद्ध करने वाले क्रोध, कामादि, मद और विषाद है, ये जिनके नष्ट हो जाते हैं उनका मुख उक्त तीनों—अताम्रनयनोत्पल, कटाक्ष-शर-भोज्जहीन, सदा प्रहसितायमान—विशेषणोंसे विशिष्ट हो जाता है । जिनेन्द्रका मुख चूंकि इन तीनों विशेषणोंसे विभूषित है इसलिये वह उनके हृदयकी उच्च आत्यन्तिकी 'शुद्धिकी' स्पष्ट घोषित करता है, जो काम, क्रोध, मद और विषादादिका सर्वथा अभाव हो जानेसे सम्पन्न हुई है । हृदयशुद्धिकी इस कसौटी अथवा माप-दण्डसे दूसरोंके हृदयकी शुद्धिका भी कितना ही अन्दाज़ा और पता लगाया जा सकता है ।

श्रीजिनेन्द्राष्टपदी^१

[ले०—पं० धरणीधर शर्मा, शास्त्री]

(१)

जय जिनेन्द्र जनरञ्जन ! भयभञ्जन हे !

भय-गद-गञ्जन-देव ! जय जय लोकगुरो !

(२)

जय जगती-तल-भूषण ! हत-दूषण हे !

सम-परिपूषण-देव ! जय जय लोकगुरो !

(३)

अन्तः-षड् रिपु-खण्डन ! मति-मण्डन हे !

दुष्कृत-चण्डन-देव ! जय जय लोकगुरो !

(४)

विषयाऽरण्य-दवानल ! हत-चापल हे !

तपोमहाबलदेव ! जय जय लोकगुरो !

(५)

भविजन-भूरिहितकर ! व्रति शंकर हे !

जय तीर्थंकर-देव ! जय जय लोकगुरो !

(६)

तीर्ण-विषम-भवसागर ! बहु नागर हे !

ज्ञानोज्जागर देव ! जय जय लोकगुरो !

(७)

सम्यक्ज्ञान-दिवाकर ! करुणाकर हे !

जय सुगुणाकर-देव ! जय जय लोकगुरो !

(८)

धरणीधर-सुसहायक ! मुनि नायक हे !

सन्मतिदायक देव ! जय जय लोकगुरो !

^१ यह अष्टपदी पण्डितगुरु रागमें गाई जाती है ।

कवि राजमल्लका पिंगल और राजा भारमल्ल

[सम्पादकीय]

(गत किरणसे आगे)

(६) इस ग्रंथमें राजा भारमल्लको श्रीमालचूडामणि, साहशिरोमणि, शाहसमान, उमानाथ, संघाधिनाथ, दारिद्र-धूमध्वज, कीर्तिनभचन्द्र, देवतह-सुरतह, श्रेयस्तह, पतित-पावन, चक्री-चक्रवर्ती, महादानी, महामति, करुणाकर, रोरुहर, रोरुभीनिबन्धन, जिनवरचरणकमलानुरक्त और निःशक्य जैसे विशेषणों के साथ स्मरण किया गया है, और उनका खुला यशोगान करते हुए प्रशंसामें—उनके दान-मान प्रतापदिके वर्णनमें—कितने ही पद्य अपने-छंदोंके उदाहरण-रूपसे दिये हैं। यहां उनमेंसे कुछ पद्योंको नमूनेके तौर पर उद्धृत किया जाता है। इससे पाठकोंको राजा भारमल्लके व्यक्तित्वका और भी कितना ही परिचय तथा अनुभव प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, इस छंदोविद्या-ग्रन्थके छंदोंके कुछ और नमूने भी उनके सामने आजायेंगे:—

अवणिग्वगगा पादप रे, वदनग्वगगा पंकज रे ।
चरगाग्वगगा गजपति रे, नैनसुरंगा सारंग रे ।
तनुरुदचंगा मोग रे, वचनअभंगा कोकिल रे ।
नरुणि-पियरा बालक रे, गिरिजठग्विद्वा कुलिसं रे ।
अरिकुलसंघाग रघुपति रे, हम नैनहु विट्ठा चंदा रे ।
दानगरिट्टा विक्रम रे, मुख चवै सुमट्टा अमृत रे ॥१०॥
न न पादप-पंकज-गजपति-सारंग-मोरा-कोकिल-बाल-तुलं,
न न कुलिश-रघुपतिचंदानरपति अमृत किमुतसिरीमालकुलं
वकसै गजरजि गरीबणिवाज अवाज सुगाज विराजतु है,
संघपति सिरोमणि भारहमल्लु विरह भुवपति गाजतु है
॥१०८॥

इन पद्योंमें राजा भारमल्लको पादप, पंकज, गजपति,

सारंग (सृग), मोर, कोकिल, बालक, कुलिश (वज्र), रघुपति, चंद्रमा, विक्रमराजा और अमृतसे, अपने अपने विषयकी उपमामें, बड़ा हुआ बतलाया है—अर्थात् यह दर्शाया है कि ये सब अपने प्रसिद्ध गुणोंकी दृष्टिसे राजा भारमल्लकी बराबरी नहीं कर सकते।

बलि-वेणि-विक्रम-भोज-रविसुत-परमराम-समंचिया,
हय-कनक-कुंजर-दान-रस-जम बेलि अहानससिचिया ।
नव समय भतयुग समय त्रेता समय द्वापर गाइया,
अब भारमल्ल कृपाल कलियुगकुलह कलस चढाइया ॥२७४॥

यहां राजा बलि, वेणि, विक्रम, भोज, करण और परशुरामके विषयमें यह उल्लेख करते हुए कि उन्होंने घोड़ों, हाथियों तथा सोनेके दानरूपी रससे यश-बेलकों दिनरात सिंचित किया था, बतलाया है कि—उनका वह समय तो सतयुग, त्रेता तथा द्वापरका था; परन्तु आज कलियुगमें कृपालु राजा भारमल्लने उन राजाओंके कीर्तिकुलगृह पर कलश चढ़ा दिया है—अर्थात् दानद्वारा सम्पादित कीर्तिमें आप उनमें भी ऊपर होगये हैं—बढ़ गये हैं।

मिरिमाल सुबंसो पुहमि पसंसो संघनरेसुर धम्मधुगे,
करुणामयचिसं परमपविसं हीरविजेगुरु जासु वरं ।
हय कुंजर-दानं गुणिजन-मानं विशिसमुद्दह पागथई,
दिनर्द नदयालो वयणरमालो भारहमल्ल सुचकवई ॥२८०॥

इसमें ग्रन्थ सुगम विशेषणों के साथ भारमल्लके गुरुरूप में हीरविजयसूरिका उल्लेख किया है, भारमल्लकी कीर्तिका समुद्र पार होना लिखा है और उन्हें 'सुचक्रवर्ती' बतलाया है।

मरणे विहरणा घडिओ, कोविह एगोवि विस्मसवगुणकाय
सिरिमालभारमहो, एं माणसथंभो एरगवहरणाया॥१६५

यहां कविवर उल्लेख करके कहते हैं कि ' मैं ऐसा मानता हूँ कि विधाताने यदि विश्वके सर्वगुण-समूहको लिये हुए कोई व्यक्ति घड़ा है तो वह श्रीमाल भारमल्ल है, जो कि मनुष्योंके गर्वको हरनेके लिये 'मानस्तंभ' के समान है ।'

सिरिभारमल्लदिणमणि-पायं सेवति एयमणा ।
तेमिं दरिद्वत्तिमिरं गियमेण विगस्मदं सिग्घं ॥१५९॥

इसमें बतलाया है कि—'जो एक मन होकर भारमल्ल-रूपी दिनकरकी पादसेवा करते हैं उनका दरिद्रान्धकार नियम से शीघ्र दूर होजाता है ।'

प्रहसितवदनं कुसुमं सुजमसुगंधं सुदानमः रंदं ।
तुव देवदत्तनन्दन धावन्ति कविमधुपमेणि मधुलुब्ध॥१७॥

यहां यह बतलाया है कि -'देवदत्तनन्दन-भारमल्लका प्रफुल्लित मुख ऐसा पुष्प है जो सुयश-सुगंध और सुदान-रूपी मधुको लिये हुए है, इसीसे मधुलुब्ध कवि-भ्रमरोंकी पंक्ति उसकी ओर दौड़ती है—दानकी इच्छामें उसके चारों ओर मेंडराती रहती है ।

षाण सुलितान ममनंद हृदभुस्मिया,
सज्ज-रह-वाजि-गजगजि-मदधुस्मिया ।

तुष्क दग्धार दिनरणि तुरगा ग्या,
देवसिरिमालकुलनंद करिण मया ॥२५७॥

इसमें खान सुलतान, ममनद और मजे हुए रथ-हाथी-बोहोंके उल्लेखके साथ यह बतलाया है कि राजा भारमल्ल के दरबारमें दिनरात तुरक लोग आकर नमस्कार करते थे—उनका तातासा बंधा रहता था ।

एक सेवक संग साहि भँडार कोडि भरिज्जिण,
एक कित्ति पढत भोजिग दान दाइम दिज्जिण ।
भारमल्ल-प्रताप-वराणाण सेसणाह असक्कओ,
एकजीहमओ अमःरिस कंम हाइ ससक्कओ ॥२७०॥

इस पद्यमें भारमल्लके प्रतापका कीर्तन करनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए लिखा है कि—'एक नौकरको साथ लेकर एक करोड़ तककी रकम शाहके भँडारमें भरदी जाती थी—मार्गमें रकमके छीन लिये जाने आदिका कोई खतरा नहीं ! और एक कीर्ति पढ़ने वाले भोजकीकी दायिमी (स्थायी) दान तक दे दिया जाता था—ऐसा करते हुए कोई पशोपेश अथवा चिन्ता नहीं ! (ये बातें भारमल्ल के प्रतापकी सूचक हैं) । भारमल्लके प्रतापका वर्णन करनेके लिये (सहस्रजिह्व) शेषनाग भी असमर्थ है, हमारे जैसा एक जीभवाला कैसे समर्थ हो सकता है ?'

अब छंदोंके उदाहरणोंमें दिये हुए संस्कृत पद्योंके भी कुछ नमूने लीजिये, और उन परम भी राजा भारमल्लके व्यक्तिवादिका अनुमान कीजिये—

अग्नि विधे ! विधिवत्ताव पाटवं,
यादह देवसुतं मृजत मृष्टं ।
जगति मार्गमयं वरुणाकरं,
निग्लिदीनममुद्धरणाक्षमं ॥२४५॥

'हे विधाता ! तेरी चतुराई बढ़ी व्यवस्थित जान पड़ती है, जो तूने यहां देवसुत-भारमल्लकी सृष्टि की है, जोकि जगत में सारभूत है, करुणाकी खानि है और सम्पूर्ण दीनजनोंका उद्धार करनेमें समर्थ है ।'

मन्ये न देवतनुजां मनुजांऽयमेव,
नूनं विधेरिह दयार्दितचेतसो वै ।
जैविना (जीवन्त ?) हेतुवशतो जगर्ताजनानां,
श्रेयस्तरुः फलितवानिव भारमल्लः ॥२५५॥

यहां कविवर उल्लेख करके कहते हैं कि—'मैं ऐसा मानता हूँ कि यह देवतनुज भारमल्ल मनुज नहीं है, बल्कि जगतजनोंके जीवनार्थ विधाताका चित्त जो दयासे आर्द्रित हुआ है उसके फलस्वरूप ही यह 'कल्याणवृक्ष' रहा फला है—अर्थात् भारमल्लका जन्म इस लोकके वर्तमान मनुष्यों

को जीवनदान देने और उनका कल्याण साधनेके लिये विधाताका निश्चित विधान है।

मस्यं जाड्यतमोहरोपि दिनकृज्जोतोद्देशारप्रिय—
श्रद्धरतापहरोपि जाड्यजनको दाषाकरोशुक्षर्या।

निर्दोषः किल भारमल्ल जगतां नेत्रात्पलानंदकृ—

चंद्रेणोद्यमकरेण संप्रति कथं तेनापमेयो भव न ॥२७२॥

‘यह सच है कि सूर्य जड़ता और अंधकारको हरने वाला है; परन्तु जीवोंकी आंखोंके लिये अग्रिय है—उन्हें कष्ट पहुँचाता है। इसी तरह यह भी सच है कि चन्द्रमा तापको हरने वाला है; परन्तु जड़ता उत्पन्न करता है, दोषाकर है (रात्रिका करने वाला अथवा दोषोंकी खान है) और उसकी किरणें चयको प्राप्त होती रहती हैं। भारमल्ल इन सब दोषोंमें रहित है, जगज्जनोंके नेत्रकमलोंको आनन्दित भी करने वाला है। इससे हे भारमल्ल आप वर्तमानमें चन्द्रमा और सूर्यके साथ उपमेय कैसे हो सकते हैं? आपको उनकी उपमा नहीं दी जा सकती—आप उनसे बड़े चढ़े हैं।

अलं विदितमपदा दिविज-कामधेन्वाह्वयैः,
कृतं किल रसायनप्रभृतिमंत्रतंत्रादिभिः।

कुनश्चिदपि कारणादथच पूर्णपुण्यादयान्,

यदीह सुगुणंदनो ग(न) यति मां हि ऋगोचरं ॥२६५॥

‘किमी भी कारण अथवा पूर्णपुण्यके उदयसे यदि देवसुत भारमल्ल मुझे अपनी दृष्टिका विषय बनाते हैं तो फिर दिव्य कामधेनु आदिकी प्रसिद्ध सम्पदासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं और न रसायण तथा मंत्रमंत्रादिसे ही कोई प्रयोजन है—इनसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उससे कहीं अधिक प्रयोजन अनायाम ही भारमल्लकी कृपा दृष्टिसे सिद्ध होजाता है।

क्षितिपतिकृतसेवं यस्य पादारविर्द,

निजजन-नयनालीभृंगभोगाभिरामं।

जगति विदितमेतद्भूरिलक्ष्मीनिवासः,

भूच भवतु कृपालाप्येष मे भारमल्लः ॥२६१॥

‘जिनके चरणकमल भूपतिर्षोसे सेवित हैं और स्वकीय-जनोंकी दृष्टि-पंक्तिरूपी अमरोंके लिये भोगाभिराम हैं, और जो इस, जगतमें महालक्ष्मीके निवासस्थान हैं, ऐसे ये भारमल्ल मुझपर ‘कृपाल’ होंगे।’

पिछले दोनों पद्योंमें मालूम होता है कि कविराजमल्ल राजा भारमल्लकी कृपाके अभिलाषी थे और उन्हें बड़ा प्राप्त भी थी। ये पद्य मात्र उसके स्थायित्वकी भावनाको सिधे हुए हैं।

(१०) जब राजा भारमल्ल इतने बड़े चढ़े थे तब उनसे ईर्ष्याभाव रखने वाले और उनकी कीर्ति-कौमुदी एवं कथाति को सहन न करने वाले भी संसारमें कुछ होने ही चाहियें, क्योंकि संसारमें अदेखसकाभावकी मात्रा प्रायः बढी रहती है और ऐसे लोगोंसे पृथ्वी कभी शून्य नहीं रही जो दूसरों के उत्कर्षको सहन नहीं कर सकते तथा अपनी दुर्जन-प्रकृति के अनुसार ऐसे बड़े चढ़े सज्जनोंका अनिष्ट और अर्मंगल तक चाहते रहते हैं। इस सम्बन्धमें कविवरके नीचे लिखे दो पद्य उल्लेखनीय हैं, जो उक्त कल्पनाको मूर्तरूप दे रहे हैं:—

“जे वेम्मवगगमणुआ गीसि कुव्वंति भारमल्लम्स।

देवेहि वंचिया म्बलु अभगाविता एण हुंति ॥१५५॥”

“चिंतंति जे वि चित्ता अर्मंगलं देवदत्तणयस्स।

ते सडवलांयादट्ठा एट्ठा पुग्देसलच्छिभुम्मिपरिचत्ता

॥१६३॥”

पहले पद्यमें बतलाया है कि—‘वैश्यवर्गके जो मनुष्य भारमल्लकी रीस करते हैं—ईर्ष्याभावसे उनकी बराबरी करते हैं—वे दैवसे उगाये गये अथवा आभ्यविहीन हैं; ऐसे लोग अभागी और निर्धन होते हैं।’

दूसरे पद्यमें यह स्पष्ट घोषित किया है कि—‘जो चित्त में भी देवदत्तापुत्र-भारमल्लका अर्मंगल चिन्तन करते हैं वे सब लोगोंके देखते देखते पुर, देश, लक्ष्मी तथा भूमिसे परिश्रयत हुए नष्ट होगये हैं। इस पद्यमें किसी खास आंखों-देखी बटनाका उल्लेख संनिहित जान पड़ता है। हो सकता

है कि राजा भारमहलके अमंगलार्थ किन्हींने कोई षड्यन्त्र किया हो और उसके फलस्वरूप उन्हें विधि (दैव) के अथवा बादशाह अकबरके द्वारा देशनिर्वासनादिका ऐसा दण्ड मिला हो जिससे वे नगर, देश, लक्ष्मी और भूमिसे परिभ्रष्ट हुए अन्तको नष्ट होगये हों। अस्तु।

इस प्रकार यह कविराजमहलके 'पिंगल', ग्रन्थकी 'उपलब्ध-प्रति' और 'राजाभारमहल' का संक्षिप्त परिचय है। मैं चाहता था कि ग्रन्थमें आप हुए छंदोंका कुछ लक्ष्य-परिचय भी पाठकोंके सामने तुलनाके साथ रखूँ; परन्तु यह देखकर कि इस पूरे ग्रन्थको ही अब अनेकान्तमें निकाल देनेका विचार हो रहा है, उस इच्छाको संवरण किया जाता है।

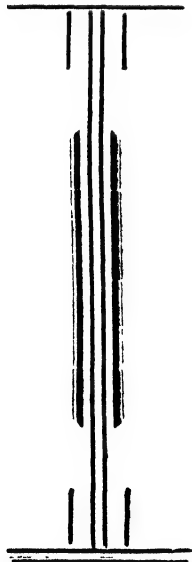
पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस लेखमाला के प्रथम लेखको पढ़कर पं० बेचरदासजी, न्याय-व्याकरणतीर्थ अहमदाबादने, जोकि जैनसमाजके एक बहुत बड़े विद्वान् हैं, रिसर्चस्कालर हैं और संस्कृत-प्राकृत-पाली आदि अनेक भाषाओंके पंडित हैं, इस ग्रन्थका सम्पादन कर देनेके लिये पत्रद्वारा अपना उत्साह व्यक्त किया है और इस नई चीज़के सम्पादनार्थ अनेकान्तको अपनी सेवाएँ अर्पण की हैं, जिसके

लिये आप बहुत धन्यवादके पात्र हैं। अब जरूरत इस बात की है कि ग्रंथकी दो तीन प्रतियाँ और मिल जायँ, जिससे ग्रन्थका अच्छा तुलनात्मक सम्पादन होसके और उसमें कोई अशुद्धियाँ न रह सकें। इसके लिये अनेकान्तकी तीसरी किरणमें एक विज्ञप्ति भी निकाली गई थी, परन्तु खेद है अब तक कहींके भी किसी सज्जनने इस बातकी सूचना नहीं दी कि यह ग्रन्थ उनके यहांके शास्त्रभंडारमें मौजूद है! इस प्रकारकी उपेक्षा और लापरवाही ग्रन्थोंके उद्धारकार्यमें बड़ी ही बाधक एवं हानिकर होती है! इस छोड़ देना चाहिये। आशा है दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही साहित्य प्रेमी सज्जन अब शीघ्र ही अपने अपने यहांके भंडारोंमें इस ग्रंथकी तलाश करेंगे, और ग्रंथप्रतिके उपलब्ध हो जाने पर उसे डाक-रजिष्टरीसे मेरे पास (सम्पादक 'अनेकान्त' को) वीरसेवामन्दिरके पते पर भेजनेकी कृपा करेंगे। ऐसा होने पर यह ग्रंथ जल्दी ही मुद्रित होकर उनकी सेवामें पहुंच जायगा और उनकी ग्रंथप्रति भी काम हो जाने पर उन्हें सुरक्षित रूपमें वापिस करदी जायगी।

वीरसेवामन्दिर, सरमावा,

ता० २३-५-१९४१

चंचल मन

पं० काशीरामशर्मा 'प्रफुल्लित'

चल रे मन ! चंचल, अविरल चल !

तू अनन्त तक दौड़ लगाता, जहाँ न कोई भी जा पाता,
चैन न तू पाता पलभर को, द्रुतगति से चलता ही जाता।

प्रबल-पवन, नभ-नक्षत्रोंसे, प्रगतिशील तू रहता प्रतिपल !

भटक रहा क्यों, भाग रहा क्यों, चपल; निरन्तर जाग रहा क्यों ?

उगल आँगारे-आग रहा क्यों, शान्ति-मलिलको त्याग रहा क्यों ?

हृदय-उद्धिमें रहकर भी तू; सीख न पाया रहना निश्चल !

कब तक यों चलता जाएगा ? चलता-चलता थक जाएगा !

चल-चलकी इस हलचलमें ही, सहसा काल कुटिल खाएगा !

हाथ न तेरे कुछ आएगा, रह जाएगा मलता, कर-तल !

यदि चलना ही लक्ष्य एक है, आगे बढ़ना ही विवेक है !

तो फिर, चल कुछ सोच-समझकर, जिसपर चलना रुदा नेक है !

कर प्रयास जितना हा तुझसे, जान अरे ! तू क्यों है चंचल ?

स्वगुणाम्बरमें दौड़ लगाते, चंचलताकी भूख मिटाले !

सन्नि शिव-सुन्दर-स्वरूपमय निज विकासकी ज्योति जगाले !

मद्भावोंके उज्ज्वल पथ पर, इस जीवनको भरसक ले चल !

त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें उपलब्ध ऋषभदेव-चरित्र

(ले०—पं० परमानन्द जैन शास्त्री)

तिल्लोपण्णत्ती (त्रिलोकप्रज्ञप्ति) नामका एक बहुत प्राचीन दि० जैन ग्रंथ है, जिसका विषय तीन लोककी बातें हैं। इसके कर्ता वे ही आचार्य यतिवृषभ हैं, जिन्होंने 'कपाय प्राभृत' पर छह हजार श्लोक-प्रमाण चूर्ण-सूत्रोंकी रचना की है। तिल्लोपण्णत्तीकी रचना ईसाकी ५ वीं शताब्दीसे कुछ पूर्व अथवा विक्रमकी ५ वीं शताब्दीमें मानी जाती है। इस ग्रन्थमें कितना ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कथन पाया जाता है। वर्तमान चतुर्विंशति तीर्थकरोंका जो खण्डशः संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त इसके चौध पर्वमें दिया हुआ है उसमें प्रथम तीर्थ० श्रीऋषभदेवकी जीवनीका कितना अंश उपलब्ध है यह बतलानेके लिये ही आज यह लेख लिखा जाता है। इससे पाठकोको सहज ही में यह मालूम हो सकेगा कि श्री जिनसेन आदि आचार्योंके आदिपुराण आदि ग्रन्थोंमें ऋषभदेवका जो चरित्र पाया जाता है उसके बीज ऐसे प्राचीन ग्रन्थोंमें कहाँ तक उपलब्ध होते हैं। और इससे उन ग्रन्थोंके उक्त कथनोंकी पूर्व-संगति एवं प्रामाणिकतामें कितनी ही वृद्धि हो सकेगी। मूल ग्रंथके कुछ आवश्यक एवं उपयोगी वाक्योंको फुटनोटके तौर पर उद्धृत कर दिया है, जिससे तुलनामें आमानी रहे। पत्रसंख्या जहाँ दी गई है वह आगरा प्रतिका दी गई है। अस्तु।

त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें उपलब्ध 'ऋषभदेवचरित्र' इस प्रकार है—

वर्तमान अवसर्पिणीकालके सुखमा-दुःखमा नामक तृतीयकालके चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष आठ मास और एक पक्ष अवशिष्ट रहने पर ऋषभदेवकी उत्पत्ति हुई *।

* सुसमदुसमंभि णामे सेसे चउसीदिलक्खपुब्बाणि।

वासतिए अढमासे इगि पक्खे उसह—उपत्ती ॥५५०॥

आपका जन्म अयोध्यानगरीमें चैत्र कृष्ण नौमीके दिन उत्तराषाढा नक्षत्रमें हुआ था। पिताका नाम नाभिराय

उत्पत्तिका अभिप्राय यहाँ गर्भावतारसे जान पड़ता है; क्योंकि आदिपुराणादि ग्रन्थोंमें तीसरे कालके उक्त चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष साढ़े आठ मास अवशिष्ट रहने पर सर्वार्थसिद्धि विमानसे आपाढ कृष्णा द्वितीयाके दिन उत्तराषाढा नक्षत्रमें भगवान् ऋषभदेवके मातृगर्भमें आनेका उल्लेख मिलता है। यथा—

तृतीयकालशेषेऽसावशीतिश्च तुरुक्षरा।

पूर्वलक्ष्मास्त्रिवर्षाष्टमासपक्षयुता तदा ॥ ६३ ॥

अवतीर्ण सुगन्धन्ते अखिलार्थ विमानतः।

आपाढमितपक्षस्य द्वितीयायां सुगोचमतः ॥ ६४ ॥

उत्तराषाढनक्षत्रे देव्यागर्भे समाश्रितः।

स्थिता यथा विबाधोऽसौ मौक्तिकं शुक्तिसम्पुटे॥६५॥

—आदिपुराण, पर्व १२

तृतीयकालशेषेऽसावशीतिश्चतुरुक्षरा।

पूर्वलक्ष्मास्त्रिवर्षाष्टमासपक्षयुता तदा ॥ ९७ ॥

म्वर्गावतरणं जैनमापाढबहुलस्य तु।

द्वितीयायामुत्तराषाढनक्षत्रेऽत्र जगन्नतं ॥ ९८ ॥

—हरिवंशपुराण, ८

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी प्रायः यही समय ऋषभदेवकी गर्भोत्पत्तिका बतलाया है। अन्तर केवल इतना है कि उनके यहाँ गर्भमें आनेकी तिथि आपाढ बदी दोइजके स्थान पर आपाढ कृष्णा चतुर्थी निर्दिष्ट की है, जैसाकि आवश्यक-निर्युक्ति और आचार्य हरिभद्रकी टीकाके निम्न अंशसे स्पष्ट जाना जाता है—

और माताका मरुदेवी था * । नाभिराय १४ वें कुलकर (मनु) कहलाते थे—कुलको धारण करने—और भोग भूमियोंको जीविकाके उपायोंका उपदेश करने वाले कुलकर (कुलधर) या मनु कहे जाते हैं † । आपके शरीरका उत्प्रेष ५२५ धनुषका था और शरीरका वर्ण सुवर्णके समान कान्तिमान था । आयु एक कोड़ि पूर्वकी थी और आपकी पत्नीका नाम 'मरुदेवी' था † । आपके समयमें बच्चे नाल

उबवाओ सव्वट्टे मव्वेसि पढमओ चुओ उमभो ।

रिक्खेण असाढाहिं असाढबहुले चउत्थीए ॥१८५॥

टीका—इसीसे ओसपिणीए सुममसुममाए बइक्कंताए सुममाए वि सुममदुममाए वि बहुवीइक्कंताए चउरामीए पुव्वमयसहम्मसु एगुण गाउएय पक्खेहिं सेमेहिं असाढ बहुल पक्खचउत्थीए उत्तरीमाढजोगजुत्ते मियंके इक्खागभूमीए नाभिस्स कुलगम्म मरुदेवीए भारियाए कुच्छिमिमि गम्भत्ताए उववगणो । १८४ ॥

* जादां दु अवव्भाए उमहो मरुएवि गाभिराणिं ।

चेत्तामियगावमीए एक्खवत्ते उत्तरामाढे ॥ ५६५ ॥

परन्तु श्वेताम्बरीय 'आवश्यकनिर्युक्ति' की निम्न गाथा नं० १८७ में ऋषदेवका जन्म चैत्र कृष्णा अष्टमीको लिखा है :—

चित्ताबहुलट्टमीए जाओ उमभो असाढएक्खवत्ते ।

जम्मणमहोअसव्वो ऐयव्वो जाव धामणायं ॥

‡ चोइसमो गाभिराजमणू ॥ ४९१ ॥

जादिसमणेरण केई भोगमणुमणए जीवणोवायं ।

भासंति जेणतेणं मणुणो भणिदा मुणिदेहिं ॥५०५॥

कुलधारणादु सव्वे कुलधरणामेण भुवणविकम्वादा ।

कुलकरणंमिय कुसला कुलकरणामेण सुपसिद्धा ॥५०६॥

† एणवीसुत्तरपणसय चाउच्छेहो सुवणवणणणिहां । † सेसाण जिणवराणं काया चामीयरायाग । (५८६)

इगि पुव्वकोडि आऊ मरुदेवी णाम तस्स वधू ॥४९२॥ ‡ उसहादिदससु आऊ चुलमीदी पुव्वलक्खाइ ॥५०६॥

सहित पैदा हुए तब आपने उनकी नाल काटनेका उपदेश दिया, और तदनुसार नाल काटनेकी प्रवृत्ति प्रचलित हुई । आपके समयमें कल्पवृक्षोंका विनाश हो गया था, धरतीमें स्वभावसे ही औषधियाँ उग आईं, और मधुर रसवाले फल पकने लगे थे । भोग भूमियाँ जन कल्पवृक्षोंके नाश होने पर तीव्र भयसे भयभीत होकर नाभिरायकी शरणमें गए और कहा कि हमारी रक्षा करो । तब नाभिरायने करुणामे उन्हें जीविकाका—जीनेके उपायका—उत्पन्न वनस्पतियोंके सेवन का प्रयत्न पूर्वक उन्हें उत्पन्न करनेका तथा नारियल आदि के फलोंको खानेका उपदेश दिया । और मालि (धान) तिल, उड़द आदिको लेकर विविध प्रकारके अन्न और दूध आदि पेय पदार्थोंके सेवन करनेका विधान बतलाया X ।

ऋषभदेवके शरीरकी उँचाई पाँचमौ धनुष थी * ।

शरीरका वर्ण तपाए हुए सुवर्णके समान कान्तिमान था † ।

आयु चौरासीलाख वर्ष पूर्वकी थी ‡, जिनमेंसे बीस लाख X तस्मिंस्सकालं हांदि हु बालाणां गाभिरालमयदीहं ।

तक्कत्तणोवदेमं कहदि मणू ते पक्कुव्वंति ॥४९३॥

कप्पटुमा पणणट्ठा ता देवि विहोमहीण संत्थाणं ।

महुरगमाइफजाइं पच्चंति सहावदो धरित्तंसु ॥४९४॥

कप्पतरूण विणासे तिउवभया भोगभूमिजा मणुवा ।

सव्वे वि गाभिराजं मरणं पविसंति रक्खेत्ति ॥४९५॥

करुणाए गाभिराजोणराण उवदिसदि जीवणोवायं ।

संजह वणप्फदीणं चांचादीणं फलाइ भक्खाणि ॥४९६॥

मालिजववहत्तोवगि तिलमामं पहुदि विविहअणणाइं

ववभुंजदि पियह तहा सुगभिप्पहुदीण दुद्धाणि ॥४९७॥

अणणं बहु उवदेमं देदिदयालू णराण सयलाणं ।

तकाइदणं सुहिदो जीवंते तप्पसादेणं ॥४९८॥

पंचसयधरापमाणो उसहजिणिहस्सहांदि उच्छेदो ५८२

पर्व तो कुमार कालमें व्यतीत हुए † और त्रेमठ लाख पूर्व तक आपने राज्यका संचालन किया ५ ।

नीलाजनाका सहसा मरण आपके संसार देह-भोगोंमें वैराग्यका कारण हुआ X । वैराग्यके समय आपने जो विचार किया उसका संक्षिप्त माग इतना ही है कि—‘नरक, निर्धन, मनुष्य और देवरूप चारो ही गनियों दुःखोंमें परिपूर्ण हैं—इनमें रहने वाले जीवोंको विविध प्रकारके दुःख उठाना पड़ते हैं—छेदन, भेदन, तापन, ताड़न, त्रासन, क्षाधा, तृषा, शीत, उष्ण, उच्च-नीचता, मान अपमान आदि दुःख सहना पड़ते हैं। इन्हें वास्तविक सुखका लेशमात्र भी अनुभव नहीं हो पाता, ये तो सामासिक विषयभोगोंको ही वास्तविक सुख समझे हुए हैं जो सुखाभास है, दुःखरूप हैं। जो जीव क्षणमात्र विषय सुखके कारणोंमें रत होकर असंख्यातकाल पर्यंत घोर नरकमें दुःखका अनुभव करते रहते हैं उनके समान कोई निर्बुद्धि नहीं है। कामातुरके बहुत वर्ष भी एक क्षणके समान बीतते हैं। विषयवा लोलुपी उच्च, भीरवीर और बहुमान्य होता हुआ भी नीच में नीचकी सेवा करना है और बहुत अपमान सहता है। यह जवानि विजलीके समान चंचल है। माता, पिता, स्त्री पुत्र और वन्धुजनोंका सम्बन्ध इन्द्रजालके समान क्षण विनाशी है—देवतं देवते ही नष्ट हो जाने वाला है। और अर्थ अनर्थका मूल कारण है, विषय अन्त-विरम और दुःखदाई हैं। इस तरह यह सब अविचारित रम्य ज्ञान पड़ता है † ।

† पहलें कुमारकाले जिगृक्षिस्ते वीमलकव्य पुरुषाणि ५८०
5 तेमट्टिपुञ्चलकखा पढमजिणे रज्जकालपरिमाणं ५८७
X उसहां गिलंजसाण मरणाआं (जाद वेरगो) । ६०७
† तिलोपपण्णत्तीके चौथे पर्वमें चारों गनियोंके दुःखोंका जो कथन, ऋषभदेवके वैराग्यवर्णनमें (पत्र ६९, ७०) पर दिया हुआ है उसमेंमें विषयभोगादिके

उक्त विचारके अनन्तर ऋषभदेव पशोपवासके साथ मित्रार्थ बनको निकल गये—जहाँ आपने स्वयं परिग्रहका परित्याग पूर्वक जिनदीक्षा धारणकर तप करना आरंभ कर दिया। आपकी यह निष्क्रमण वेला चैत्र कृष्णा नवमीके दिन तीसरे पहर, उत्तराषाढा नक्षत्रमें घटित हुई है। आप की जिनदीक्षा और तपश्चरणका अनुकरण चार हजार राजाओंने किया * । तपश्चरण करते हुए एक वर्ष बाद वर्णनवाले कुछ थोड़ेसे पद्य नमूनेके तौर पर नीचे दिये जाते हैं :—

खगमेत्ते विमगसुहे जे दुक्खाइं असंखकालाई ।
पविमंति घोरगिरण तारणसमां गत्थि गिह्वद्धी ॥ ६११ ॥
कामातुरम्म गरुद्धादि खगमिव संवच्छरणि बहुगणि
॥ ६०५ ॥

उज्जो धीरं वीरं वह्मणीणीं विमगलुद्धमई ।
सेवदि गोचं गिन्धं सहदि बहुमणि अवमार्गं ॥ ६०८ ॥
दुक्खं दुज्जसवहुलं इहलागे दुग्गदि पि परलागे ।
हिंडिं पारमपारे संमारे विमगलुद्धमई ॥ ६०९ ॥
मादा पिदा कलत्तं पुत्ता बंधू य इंदजाला य ।
दिट्ठपण्णट्ठाइ खणं मणम्म दुसमाइ मत्ताइ ॥ ६३७ ॥
तारणं तडित्तलं विमया हेरंताविरमवित्थारा ।
अत्थाअगत्थमूलं अविचारिय सुंदरं मत्थं ॥ ६३८ ॥

* तिलोपपण्णत्तीकी ‘उमहां तान सण्हि’ नामका गाथामें चार हजार राजाओंके साथ दीक्षा लेनेका उल्लेख है। मामादिका उल्लेख नीचेकी गाथामें है—
चेत्तामिदगवमीए तदिए पहरंमि उत्तरमाहे ।
मिद्धत्थवणे उमहां उववामे इट्ठमंमि गिह्वंतां ॥ ६४१ ॥
श्वेताम्बगीय आवश्यकनियुक्तिमें चैत्रकृष्णा अष्टमीमें दीक्षा ग्रहण करनेका विधान मिलता है :—
चित्तबहुलट्ठमीए चउहि महसंहि मीड अवरणहे ।
मीया सुद्धंमणाए मिद्धत्थ वणम्मि छट्ठेणं ॥ ३१४ ॥

आपका प्रथम पारणा हुआ, जिसमें इक्षुरसका आहार मिला और दूसरे दिनके पारणमें गायके दूधसे निष्पन्न अन्न प्राप्त हुआ † । भगवान् ऋषभदेवके सभी पारणा दिनोंमें दान-विशुद्धिकी विशेषताके कारण पंचाश्रय हुए—आकाशसे रत्नवृष्टिका होना, बादलोंसे अंतरित देवोंका दुंदुभि बाजा बजाना, दानके उद्घोषका फैलना * सुगंधित शीतल वायु का चलना और आकाशसे दिव्य पुष्पोंकी वृष्टिका होना ये पाँच आश्रय कहलाते हैं † ।

† एककवरिसंरा उसहो उक्खुरमं कुणइ पारणं अवरे ।
गांखीरे शिप्पणं अणं विदियंमि दिवमंमि ॥ ६८ ॥

आदिपुगणादि ग्रंथोंमें छह महीना तपश्चरणके पश्चात् पारणाके लिये चर्याको जानेका उल्लेख है और अंतर्गत होने पर पुनः छह महीनाका योगधारण करनेका विधान किया गया है, इस तरह आदि पुगणादि ग्रंथोंसे भी एक वर्षमें पारणा होनेकी बात सिद्ध हो जाती है । परन्तु आदिपुगणादिमें अभी तक द्वितीयादिक पारणा-विषयक उल्लेख देखनेमें नहीं आया, यह इस ग्रंथका विशेष कथन है ।

* दानोद्घोषमें दान, दाता और पात्रको प्रशंसा की जाती है ।

। सव्वाण पारणादिणे शिवडइ वर रयण वरसमंचर दो ।
पण पण हद दह लक्खं जेडं अवरं सहस्सभागं च ॥
॥ ६६९ ॥

(इस गाथामें रत्नवृष्टिकी संख्या भी बतलाई गई है, जिसका पाठकी अशुद्धिके कारण ठीक बोध नहीं हो सका ।)

दत्ति विसोहि विसेसां भेदणिमित्तं सु रयण मल्लीए ।
वार्यति दुंदुहीओ देवा जलदेहि अंतरिदा ॥ ६७० ॥
पसरइ दारुण्णोसो वादि सुयंधो सुसीयलो पवणो ।
दिव्वकुसुमेसु गयणं वरिसइ इह पंचचोज्जाणि ॥ ७७१ ॥

भगवान् ऋषभदेवने एक हजार वर्ष तक तपश्चरण किया ‡ । और फाल्गुण कृष्णा एकादशीको, पूर्वाह्नके समय तालपुर नगरमें, उत्तराषाढा नक्षत्रमें 'केवलज्ञान' प्राप्त किया † ।

केवलज्ञान प्राप्त होने पर सभी केवलीजिनका औदारिक शरीर परमौदारिक हो जाता है और वह पृथ्वीसे ५ हजार धनुष ऊपर चला जाता है । उक्त ज्ञानके होने पर सौधर्मादि इन्द्रोंके आमन कम्पायमान होते हैं । आसन कापने से इन्द्र, शंखनादसे भवनवासी, मेरीके शब्दसे व्यंतर, मिहनादसे ज्योतिषी और घंटाके शब्दसे कल्पवासी देव भगवानकी केवलज्ञानोत्पत्तिको जानकर भक्तियुक्त होकर सात तेड चलकर नमस्कार करते हैं । और अहमिन्द्र भी आमन कम्पनसे केवलज्ञानोत्पत्तिको जानकर सात पैड चल कर उसी दिशामें जहाँ केवली होते हैं नमस्कार करते हैं X । तदनुसार ऋषभदेवके केवलज्ञान होने पर भी ये सब घटनाएं घटी ।

‡ उसहादिसुं वासा सहस्स ॥ ६७० ॥

† फग्गुणकिणहेयागस पुव्वएहे पुरिभतालणयग्गंमि ।
उत्तरमाढे उमहे उपपणं केवलं गाणं ॥ ६७६ ॥

X जादे केवलणणे परमंगल जिणणं एव्वाणं ।

गच्छदि उवरिं चावा पंचसहस्साणि वसुहाओ ॥ ७०१ ॥
भुवणत्तयस्स तासो अइसय कांडीय हादि पक्खोहो ।
सोहम्मपहुदिइंदा आसण्णाइं पि कंपंति ॥ ७०२ ॥
तक्कपेणं इंदा संखघोमेण भवणवासि सुग ।
पडहखेहिं बेंतर सीह णिण देण जाइसिया ॥ ७०३ ॥
घंटाइ कप्पवासी णाणुत्पत्तिं जिणाय णादूयं ।
पणमंति भत्तिजुत्ता गंतूणं सत्ताविक्खाओ ॥ ७०४ ॥
अहमिंदा जे देवा आमणकंपेण तं विणादूयं ।
गंतूण तेसियं चिय तत्थठिया ते णमंति जिणे ॥ ७०५ ॥

—पर्व ४, पत्र ७३, ७४

केवलज्ञानके अनन्तर तीर्थंकर केवलियोंकी एक महती मभा जुड़ती है जिसका नाम 'समवसरण' है। ऋषभदेवके इस समयसरणका विस्तृत वर्णन पत्र ७४ से ८५ तक— १२ पत्रोंमें—दिया हुआ है, जो अपनी खाम विशेषता रखता है और वह एक स्वतंत्र लेखका ही विषय है, जिसे फिर किसी समय प्रकट किया जायगा। सामान्य कथन इस विषयका पार्श्वपराणदि ग्रन्थोंमें दिया हुआ है, जो इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है।

श्री ऋषभदेव चौंतीम अनिशय और अष्ट प्रातिहायोंसे संयुक्त थे। इनका सामान्य कथन इस ग्रन्थमें दिया हुआ है जिसे यहाँ छोड़ा जाता है। हाँ, इतना उल्लेख कर देना उचित है कि चौंतीम अनिशयोंमें आचार्य यतिवृषभने दिव्यध्वनिको देवकृत अतिशयोंमें नहीं गिनाया है; किन्तु दिव्यध्वनि-सहित केवलज्ञानके ११ अनिशय बतलाए हैं जो धानिकर्मके क्षयसे तीर्थंकरोंके केवलज्ञान होनेपर होते हैं ॥

अग्रहंतोके व्यवहारानुसार भगवान ऋषभदेव उस (रत्नमयी) सिंहासनसे चार अंगुल ऊपर अंतरीक्षमें ऐसे विराजे जैसे लोक-अलोकको प्रकाशित करने वाला अद्वितीय सूर्य आकाश मार्गमें स्थित हो X।

केवली भगवानकी अनुपम दिव्यध्वनि स्वभावतः अस्वलितरूपसे (बिना किसी रुकावटके) तीनों कालोंमें नव मूर्त पर्यंत होती है और एक योजना पर्यंत जाती है—एक योजना में रहने वाले तीर्थंच, देव और मनुष्योंके समूह उस वाणी को सुनकर प्रतिबोधको प्राप्त होते हैं। शेष समयोंमें गणधर, देवेन्द्र और चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंके प्रश्नोंके अनुरूप ही उसमें पदार्थोंका प्रतिपादन सप्तभंग रूपसे होता है। दिव्य-

* धादिक्खण्ण जादा एक्कारस अदिसया महत्थरिया।

एदं तिक्थयगणं केवलणाणम्म उपपण्णे ॥ ९०४ ॥

X चउरंगुलंतगले उवरिं सिंहासणाणि अग्रहंता।

चेट्ठंति गयणमग्गे लांयालांयप्पयासमत्तंढा ॥ ८९३ ॥

ध्वनिमें धर्मादि छह द्रव्यों, नव पदार्थों, सप्त तत्त्वों और पंचास्तिकायके स्वरूपादिका विशद वर्णन भव्यजीवोंके सम्बोधनके लिये होता है ‡। तदनुरूप ही ऋषभदेवकी वाणी प्रवर्ती और उसमें षड्द्रव्यादिकी प्ररूपणा हुई।

भगवानकी वाणी तालु, कंठ, श्रोष्ठ आदिके व्यापारसे रहित होती है (इसीसे शायद अनक्षरी कहलाती है) और उसका परिणमन सकलभाषाओंमें होता है—अर्थात् दिव्य-ध्वनि अठारह प्रकारकी महाभाषाओं और सातसौ छुल्लक-भाषाओं (छोटी छोटी लुद्रभाषाओं) में, जो अक्षर-अनक्षररूप संज्ञी जीवोंकी समस्तभाषाएँ कहलाती हैं, परिणत होती हैं॥— उम उम भाषा-भाषी जीव उसे अपने अपने समोपशमके अनुसार समझ लेते हैं।

अमृत-निर्भरके समान उम जिनचन्द्र-वाणीको सुनकर बारह मभाके जीव अनन्तगुणश्रेणीकी विशुद्धिमें अग्रणीय होते हुए कर्म-पटलरूप अमंख्यश्रेणीका छेदन करते हैं— अर्थात् आत्मपरिणामोंकी विशुद्धिसे कर्मोंकी अमंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। इस तरह जिनेन्द्रके प्रभावसे भारत-क्षेत्रमें धर्मकी प्रवृत्ति होती है और भव्य-संघ मोक्ष मुखको

‡ पगदीण अक्खलिआं सउवं त्तिदियंम एवमुहुत्ताणि।

णिम्ममग्गिं एकरवमाणो दिव्वज्झुणां जाव जायणय्यी॥

॥ ९०१ ॥

सेसेसुं समयंभुं गणहर-देविद-चक्कवट्टाणां।

पण्हाणुरुवमत्थं दिव्वज्झुणीण्य सरभंगीहि ॥ ९०२ ॥

इहव्वणवपयत्थो पंचट्टीकाय सत्तत्तत्ताणि।

णाणाविहहेइहिं दिव्वमुणीभण्णइ भव्वाणं ॥ ९०३ ॥

* एदामुं भासामुं तालुवदंतोदुक्कंठावारो।

परिहृयि पक्ककालं भवजणे दिव्वभासित्तं ॥ ९०० ॥

अट्ठरस महाभामा सुल्लयभामा सयाइ सत्त तदा।

अक्खर अणक्खरप्प य सण्णी जीवाण सयलभासाआं

॥ ८९९ ॥

प्राप्त होता है ।

भगवान् ऋषभदेव एक हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व वर्ष तक अर्हन्त या जीवन्मुक्तरूप केवली अवस्थामें रहे—इतने समय तक जगतके जीवोंको आपके उपदेशका लाभ मिलता रहा । अन्तमें अप्रापद (कैलाश) पर्वतके शिखर पर आरूढ़ होकर और १४ दिन पहले योग निरोध करके आप माघ कृष्ण चतुर्दशीके दिन पूर्वाण्डके समय अपने

पीऊम-णिउभरणिहं जिणचंदवाणि,
मोऊण बारसगणाणि अकारणसु ।
णिच्चं अणंतगुणमेणिविमोहिअग्गा,
छेदंति कम्मपडणिं खु असंखमेणि ॥ ९२८ ॥
एवप्पभावा भग्गस्स खेत्ता धम्मप्पवच्ची परमं दिसंता ।
मव्वे जिणिदा वरभव्वसंघस्स पोत्थिदं मोक्ख सुहाइ देतु
॥ ९२९ ॥

जन्मनक्षत्र उत्तराषाढामें मक्खिको प्राप्त हुए हैं । मक्खिकी प्राप्तिके समय दुखमा-सुखमा नामक चतुर्थकालके प्रावण होनेमें तीन वर्ष माढ़े आठमास बाकी थे—अथवा यों कहिये कि सुखमा-दुखमा नामके तीसरे कालकी समामिमें तीन वर्ष साढ़े आठ मास बाकी रहे थे ॥

वीर सेवामन्दिर, सरसावा, ता० ३१-५-१९४१

‡ पुट्ठाण एक्कलक्खं वामाणं ऊणिदं महस्सेण ।
उमहजिणिदं कहियं केवलितालस्स परिमाणं ॥९४१॥
उमहो चांदम दिवसे, ॥ १०० ॥
माघस्स किण्हि चांदमि पुट्ठाण्हे णियं य जम्मणक्खत्तं
अट्ठावयंमि उमहो अजुदेण समं गआउत्तोमि ॥११४॥
उमहजिणे णिट्ठाणे वासतण अट्ठमासमामद्धे ।
वालीणंमि पविट्ठा दुम्ममसुममो तु रिमकाला ॥१०७३॥

जीवन-नैय्या

(१)

जीर्ण-शीर्ण-सी जीवन-नैया,
दुर्गम-पथ आलोक - विहीन !
गुरुतर मंका के झोको में,
होने को हो रही विलीन !!

(२)

दम्भ-द्वेष का भार इधर है,
उधर उदधि में भीषण ज्वार !
हाथ पांव फूले केवट के—
कैसे होगी परलीपार !!

(३)

साथ न सच्चा साथी कोई,
अपना और न कुछ भी पास !
निरी वासना-मयी इन्द्रिया—
नहीं दिग्वाती आत्म-प्रकाश !!

(४)

मन विडम्बनाओं में वेसुध-
भूल रहा है अपना ध्येय !
नहीं सोच सकता क्षणभर भी—
उपादेय क्या, क्या है हेय !!

(५)

अतिजघन्य अगणित इच्छाएँ—
खींच रही हैं अपनी ओर !
पता नहीं है किस गह्वर में—
अटकावें जीवन की डोर !!

(६)

इस अवसर पर एक सहारा—
मुझे आपकी हे भगवान !
पार लांघादेगा नैय्या को,
करदेगा निश्चित कल्याण !!

श्री 'कुसुम' जैन

जैनदर्शनका नयवाद

(ले०—भ्यायाचार्य पं० दरबारीलाल जैन कोठिया)

जैनदर्शनमें तत्त्वके दो भेद माने गये हैं ^१—

१ उपेय, २ उपाय । उपेयतत्त्वके भी दो भेद हैं—
१ कार्यतत्त्व, २ ज्ञेयतत्त्व । कारकोंकी विषयभूत वस्तु 'कार्यतत्त्व' कही जाती है और ज्ञानकी विषयभूत वस्तु 'ज्ञेयतत्त्व' कही जाती है । उपायतत्त्वके भी दो भेद हैं—१ ज्ञापक, २ कारक । वस्तुप्रकाशक ज्ञानको 'ज्ञापक उपायतत्त्व' कहते हैं और कार्योत्पादक उद्योग-दैवादिको 'कारक उपायतत्त्व' कहते हैं, जिस दार्शनिक भाषामें कारण या हेतु भी कहा जाता है ।

ज्ञापकतत्त्वके भी दो भेद हैं—१ प्रमाण, २ नय । वस्तु-प्रकाशक होनेके कारण प्रमाण और नय दोनों ही ज्ञापकतत्त्व हैं । आचार्य उमास्वामीने तत्त्वार्थसूत्र में प्रमाण और नय दोनोंको पदार्थाधिगमोपायरूप कहा है ^२ । श्री स्वामी समन्तभद्रने देवागम-स्तोत्रमें स्पष्ट कहा है कि केवली भगवानका ज्ञान एक साथ सम्पूर्ण पदार्थोंका प्रकाशक होनेके कारण प्रमाणरूप है और छद्मस्थोंका क्रमिक ज्ञान प्रमाण और नय दोनों रूप हैं ^३ । तात्पर्य यह कि जैनदर्शनमें प्रमाणके अलावा नयको भी प्रमेयका व्यवस्थापक एवं वस्तु-प्रकाशक माना गया है ।

१ उपायतत्त्वं—ज्ञापकं कारकं चेति द्विविधं, तत्र ज्ञापकं प्रकाशकमुपायतत्त्वं ज्ञानं, कारकं तूपायतत्त्वमुद्योगदैवादि । अष्टसहस्री टि० पृ० २५६ ।

२ "प्रमाणनयैरधिगमः" तत्त्वार्थसूत्र ।

३ तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम् ।

कमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम् ॥१०१॥

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ऊपर आपने ज्ञानको ज्ञापक कहा है, सो ज्ञान प्रमाण रूप ही है नय रूप नहीं । "स्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं," "सम्यग्ज्ञानं प्रमाणं" आदि वचनोंसे भी ज्ञानमें केवल प्रमाणत्व ही सिद्ध होता है नयत्व नहीं; तब फिर नय ज्ञापक-प्रकाशक कैसे कहा जा सकता है ? उत्तर—प्रमाण और नय ये दो भेद विषयभेदकी अपेक्षा किये गये हैं । वास्तवमें नय प्रमाणरूप ही है, प्रमाणसे भिन्न नहीं है । जिस समय ज्ञान पदार्थों के सापेक्ष एकांश—एक धर्मको ग्रहण करता है उस समय वह 'नय' कहा जाता है और जब पूर्णरूपेण वस्तुका अखण्डपिण्डात्मक रूपमें ग्रहण करता है तब 'प्रमाण' कहा जाता है । छद्मस्थज्ञाता जब अपने आपको समझानेके जिये प्रवृत्त होता है तो उस समय उसका ज्ञान 'स्वार्थ श्रुतज्ञान' कहलाता है और जब दूसरोंको समझानेके लिये शब्दोच्चारण करता है उस समय उसका शब्दोच्चारण उपचारतः वचनात्मक 'परार्थ श्रुतज्ञान' कहा जाता है । श्रोताको उसके शब्दोंसे जो बोध होगा वह वास्तविक श्रुतज्ञान कहा जाता है और श्रुतज्ञानके ही भेद नय हैं । आचार्य पूज्यपादने सर्वार्थसिद्धिमें उक्त प्रश्नका अच्छा समाधान किया है । आप लिखते हैं—श्रुतज्ञान स्वार्थ तथा परार्थ दोनों प्रकारका होता है, ज्ञानरूप स्वार्थश्रुतज्ञान है तथा वचनरूप परार्थ श्रुतज्ञान है । और श्रुतज्ञान

के ही भेद नय हैं ४ । इस प्रकार नयोंका अस्तज्ञानमें अन्तर्भाव किया है ।

विद्यानन्द स्वामीने भी श्लोकवार्तिकमें उक्त प्रश्न का समाधान बड़े अच्छे ढंगसे कर दिया है । वे कहते हैं कि—जो लोग प्रमाण और अप्रमाणका विकल्प करके नयोंका खण्डन करते हैं वह ठीक नहीं है । नय न तो प्रमाण हैं और न अप्रमाण, किन्तु प्रमाणैकदेश हैं १ जिस प्रकार समुद्रसे लाया हुआ घड़ा भर पानी न तो समुद्र है और न असमुद्र, किन्तु समुद्रैकदेश है २ । मतलब यह कि नयके द्वारा पूर्ण वस्तुका ज्ञान नहीं होता, उसके एक अंशका ही ज्ञान होता है नयका विषय न तो वस्तु है और न अवस्तु, किन्तु वस्तु का अंश है । जैसे समुद्रकी एक बिन्दु न तो समुद्र ही है न समुद्रके बाहर है, किन्तु समुद्रका एक अंश है । अगर एक बिन्दुको ही समुद्र मान लिया जाय तो बाकीके बिन्दु, समुद्रके बाहर होजावेंगे अथवा प्रत्येक बिन्दु एक एक समुद्र कहलाने लगेगा, इस प्रकार एक ही समुद्रमें लाखों समुद्रोंका व्यवहार होने लगेगा । अतः यह बात निश्चित हो जाती है कि नय प्रमाणके ही अंश हैं । फिर भी छद्मस्थज्ञाता, वक्ताओंकी दृष्टि

से उनका प्रत्यक्ष निरूपण करना अत्यावश्यक है । संसारके समस्त व्यवहार नयोंको लेकर ही होते हैं ।

जैनदर्शनमें नयका वही स्थान है जो प्रमाणका है । नय और प्रमाण जैनदर्शनकी आत्मा हैं । यदि नयको न माना जाय तो जैनदर्शनकी आत्मा अपूर्ण रहेगी । मैं तो दावेके साथ कह सकता हूँ कि नय ही विविध वादों एवं जटिलसं जटिल प्रश्नोंकी गुत्थियों के सुलझानेमें समर्थ है । प्रमाण गूंगा है—बोल नहीं सकता है—और न विविध वादोंको सुलझा सकता है, अतः जैनदर्शनकारों ने मत-मतान्तरोंको उचित मार्ग पर लानेके लिये नयवादका आविष्कार करके बड़ी भारी कमीकी पूर्ति की है । वचन-प्रवृत्ति तथा लोक-व्यवहार नयाश्रित ही हैं, प्रमाणाश्रित नहीं । अतः मानना होगा कि जिस दर्शनमें नयको स्थान नहीं मिला है वह दर्शन अधूरा ही है । केवल प्रमाणसे अनन्तधर्मात्मक वस्तुका प्रातिस्विक रूपसे ज्ञान नहीं हो सकता है । और न वह दर्शन अपने ऊपर आये आघातोंका परिहार या प्रतिवाद कर सकता है और न अपने को उत्कृष्ट ही सिद्ध कर सकता है ।

यद्यपि न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनोंने उक्तविषय का निर्णय करनेके लिये शब्दप्रमाण-शब्दबोध स्वीकृत किया है और उसके द्वारा तत्तद्धर्मविशिष्ट वस्तु के बोधकी व्यवस्था की है और शब्द-प्रमाणका सविस्तर निरूपण किया है तथापि नय-साध्य कार्यशब्द-प्रमाणके द्वारा नहीं हो सकता है । इसका विशद विवेचन स्वतन्त्र लेखमें किया जावेगा ।

न्यायदर्शनने अवश्य अपने ऊपर आये आघातोंका छल, जाति और निग्रहस्थानके स्वीकार-द्वारा परिहार करनेका प्रयत्न किया है, पर वह इस दिशामें असफल

४ “श्रुतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च । ज्ञानात्मकं स्वार्थं, वचनात्मकं परार्थं ॥ तद्विकल्पा नयाः ।” “सकलादेशः प्रमाणाधीनः विकलादेशः नयाधीनः ।” —सर्वार्थसिद्धिः

५ “नयः प्रमाणमेव स्वार्थव्यवसायात्मकत्वात् इष्टप्रमाणवत् विपर्ययो वा, ततो न प्रमाणनययोर्मैदोऽस्ति ।” “तदसत् नयस्य स्वार्थैकदेशलक्षणत्वेन स्वार्थनिश्चायकत्वासिद्धेः ।”

नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः ।

नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ॥

तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता ।

समुद्रबहुत्वं वा स्यात्तच्चैक्यास्तु समुद्रवित् ॥

श्लोक वार्तिक पृ० ११८

६ “प्रमाणाधीना प्रमेयव्यवस्था” न्यायदर्शन आदि

ही रहा। कारण, कोई भी प्रेक्षक असह्य प्रवृत्तिको अङ्गीकार कर अपने पक्षका समर्थन तथा परपक्षका निराकरण नहीं करेगा। वह तो समन्वयका रास्ता ढूँढ़ेगा और वह रास्ता नयोंमें ही निहित है। दर्शनका उद्देश्य जगतके प्राणियोंका हित करना और उन्हें उचित मार्ग पर लाना होता है, वितण्डावादसे उक्त दोनों बातें सम्भव नहीं हैं। वही दर्शन सत्य एवं हितकारी है जो लोहाकर्षक चुम्बकके समान आत्माओंको आकर्षित करके उन्हें उनके सच्चे हितके मार्गमें लगा देता है। जैनदर्शनका नयवाद विविध मतों की असमंजसता रूप श्रावणकी अंधेरी रातमें चलने वाले बटोहीके लिये नहीं बुझने वाले विशाल गैसके हंडोंका काम देता है।

वस्तु अनेकधर्मात्मक है। अनेकधर्मात्मक वस्तु का पूरा पूरा और ठीक ठीक बोध हम इन्द्रियों या वचनों द्वारा नहीं कर सकते हैं। हाँ, नयोंके द्वारा एक एक धर्मका बोध करते हुए अनगिनत धर्मोंका ज्ञान कर सकते हैं। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेदरूप भी है, अभेदरूप है आदि विगंधी सरीखे दीग्व गद्दे धर्मोंकी व्यवस्था नयवादसे ही होती है। उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होजाता है कि 'नय' भी पदार्थोंके जाननेके लिये एक आवश्यक चीज है।

विवक्षित एवं अभिलषित अर्थकी प्राप्ति या ज्ञप्ति करनेके लिये वक्ताकी जाँ वचन प्रवृत्ति या अभिप्राय विशेष होता है वही 'नय' है^७। यह अर्थ-क्रियार्थियों की अर्थ-क्रियाका संपादक है। प्रमाण तो सब इन्द्रियों

और मनसे होता है लेकिन 'नय' केवल मनसे ही होता है।

जैनदर्शनमें नयवादका परिवार देखते ही बनता है। या यों कहिये कि जितने वचन मार्ग हैं उतने ही नय हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं कि— 'जितना वचन व्यवहार है और वह जिस जिस तरह से हो सकता है वह सब नयवाद है'^८। नयोंका वचनोंके साथ ज्यादा घनिष्ठ सम्बन्ध है या यों कहिये कि नय वचनोंसे उत्पन्न होते हैं। शब्दमें एक साथ एक समयमें अनेक धर्मों या अर्थोंके प्रतिपादन करने की शक्ति नहीं है। एक बार उच्चारण किया गया शब्द एक ही अर्थका बोध कराता है^९। इसी लिये अनेक धर्मोंका पण्डरूप वस्तु प्रमाणका विषय होती है, नय का नहीं।

आचार्योंने नयके मुख्य एवं मूल दो भेद किये हैं—१ द्रव्यार्थिक, २ पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिकके तीन भेद हैं—१ नैगम, २ संप्रह, ३ व्यवहार। पर्यायार्थिक के चार भेद हैं—१ ऋजुसूत्र, २ शब्द, ३ समभिरूढ़, ४ एवंभूत। इस प्रकार न अतिसंक्षेप, न अति विस्तारकी अपेक्षा कर नयोंके सात भेद कहे गये हैं। इन सात नयोंमें आदिके चार नय अर्थप्रधान होनेसे 'अर्थनय' कहे जाते हैं और अन्तके तीन नय शब्द-प्रधान होनेके कारण 'शब्दनय' कहे जाते हैं। इन नयोंका स्वरूप यहां बतानेसे लेखका कलेवर बढ़ जायगा। अतः नयचक्रादि ग्रंथोंसे इनका स्वरूप जान लेना चाहिये।

८ "जावइया नयणवहा तावइया चेव होति नयवाया"

—सम्मतितक^१

७ "वक्तुरभिप्रायविशेषः नयः"। "स्याद्वादप्रविभक्तार्थ-विशेषव्यञ्जको नयः ॥ देवागम, अष्टसहस्री श्लोकवार्तिक

९ "सकृदुच्चारितः शब्दः एकमेवार्थं गमयति"।

सिकन्दर आजमका अन्तसमय

[संसारकी असारता और बड़ों-बड़ोंकी असमर्थताको बतलाने वाली यह कविता अच्छी शिक्षाप्रद है। इसमें एक बड़े प्रसिद्ध सम्राट्की अन्तिम समयकी बातचीत और वसीयतको चित्रित किया गया है। इसके रचियता कौन हैं, यह अज्ञात है। अपने एक मित्र बा० होरीलालजी जैन सरसावासे यह प्राप्त हुई है, जो इसे बड़ी दर्दभरी आवाज़ और हृदय-द्रावक लहजेमें पढ़कर सुनाया करते हैं। —सम्पादक]

वक्त मरनेके सिकन्दरने तबीबों^१ से कहा—
‘मौतसे मुझको बचालो, करके कुछ मेरी दवा!’
सर हिलाकर यों कहा सबने कि ‘अय शाहेजहां!
मौतसे किसको पनाह है^२, क्या है दरमाने क़त्ल^३?
बरगुजीदा हस्तिबों^४ से यों हुआ फिर हमकलाम^५—
‘है कोई इस वक्त मुश्किलों मेरा मुश्किल-कुशा^६?’
यकजुबां होकर कहा सबने कि—‘हम माज़र^७ हैं,
कुन्द हैं तदवीर सब और अकल भी है नारसा^८!’
बेगमों और लौंडियोंसे फिर मुस्तातिब यों हुआ—
‘नाजनीनों! इस घड़ी तुमसे है उम्मीदे बका!’
सर्व आहें भरके और बा-चश्मतर^९ कहने लगीं—
‘बेवसो माज़र हैं हम, किस तरहसे लें बचा?’
कुल ख़जाने^{१०} और दफ़ायन^{११} खोलकर कहने लगा—
‘अय मेरे फ़ख़रेजहां^{१२} अब साथमें चलना ज़रा!’

लक्ष्मीने यों कहा हसरतभरी^{१३} आवाज़से—
‘मैं थी साथी इस जहांकी^{१४} वह जहां है दूसरा!’
तोता-चश्मी देख सबकी और टकासा सुन जवाब—
गो पड़ा आजम सिकन्दर! हाथ मैं तनहा^{१५} चला !!
होगया मजबूर जब वह ज़िन्दगीसे इस तरह;
यों वसीयत की अमीरों^{१६} और वज़ीरोंको बुला—
हों तबीबे नामवर लाशा उठाए दोश^{१७} पर;
देखले ता ख़ल्क^{१८} मुझको देसके ये ना शका^{१९}।
कुल ज़रो लालो जवाहरके भरे छकड़े हों साथ,
बेगमातें साथ हों और साथ बूढ़ी वालिदा!
फ़ील^{२०} हों होदे सजे और अस्प^{२१} हों बा-ज़ीन साथ,
कुल ग़िसाला हो मुसल्ला^{२२} साथ हो सारी सिपाह^{२३}!
कुल रिआया बूढ़े बच्चे और जवाँ सब साथ हों,
हो जनाज़ेका हमारे रहनुमा^{२४} छोटा-बड़ा!
बादेमुर्दन^{२५} कफ़नसे बाहर मेरे दो हाथ हों;
देखले ता ख़ल्क मुझको, साथमें क्या ले चला !!

१ इकीमों, २ कौन सुरक्षित है?, ३ मौतकी दवा,
४ जुने हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों—अपने खास आदमियों,
५ सबचनालाप, ६ मुश्किल—मुसीबतको आसान करने
वाला, ७ असमर्थ, ८ पहुँचसे बाहर—हतप्रभ, ९ सजलनेत्र
होकर, १० खज़ाने, ११ दफ़ीने, गड़ी हुई लक्ष्मी—धन-
दौलतके भण्डार, १२ लोकगौरव,

१३ दुःख-अफ़सोसभरी, १४ लोक—दुनिया, १५
अकेला, १६ उच्च पदाधिकारियों—सरदारों, १७ कंधा,
१८ दुनिया, १९ आरोग्य, २० हाथी, २१ जोड़े, २२ सारी
घुड़सवार फौज सशस्त्र हो, २३ सेना, २४ मार्गदर्शक,
२५ मरनेके पश्चात्।

समन्तभद्र-विचारमाला

(सम्पादकीय)

(३) पुण्य-पाप-व्यवस्था

पुण्य-पापका उपार्जन कैसे होता है—कैसे किसीको पुण्य लगता, पाप चढ़ता अथवा पाप-पुण्यका उसके साथ सम्बन्ध होता है;

* यह एक भारी समस्या है, जिसको हल करने का बहुतोंने प्रयत्न किया है। अधिकांश विचारकजन इस निश्चय पर पहुँचे हैं और उनकी यह एकान्त धारणा है कि—‘दूसरोंको दुःख देने, दुःख पहुँचाने, दुःखके साधन जुटाने अथवा उनके लिये किसी भी तरह दुःखका कारण बननेसे नियमतः पाप होता है—पापका आस्रव-बन्ध होता है; प्रत्युत इसके दूसरोंको सुख देने, सुख पहुँचाने, सुखके साधन जुटाने अथवा उनके लिये किसी भी तरह सुखका कारण बननेसे नियमतः पुण्य होता है—पुण्यका आस्रव बन्ध होता है। अपनेको दुःख-सुख देने आदिसे पाप-पुण्यके बन्धना कोई सम्बन्ध नहीं है।’

दूसरोंका इस विषयमें यह निश्चय और यह एकान्त धारणा है कि—‘अपनेको दुःख देने—पहुँचाने आदिसे नियमतः पुण्योपार्जन और सुख देने आदि से नियमतः पापोपार्जन होता है—दूसरोंके दुःख-सुख का पुण्य-पापके बन्धसे कोई सम्बन्ध नहीं है।’

स्वामी समन्तभद्रकी दृष्टिमें ये दोनों ही विचार एवं पक्ष निरे ऐकान्तिक होनेसे वस्तुतत्त्व नहीं हैं, और इसलिये उन्होंने इन दोनोंको सदाप ठहराते हुए पुण्य-पापकी जो व्यवस्था सूत्ररूपसे अपने ‘देवागम’ में (कारिका ९२ से ९५ तक) दी है वह बड़ी ही मार्मिक तथा गहस्यपूर्ण है। आज इस विचारमालामें वह सब ही अनेकान्तके पाठकों के सामने रखी जाती है।

प्रथम पक्षको सदाप ठहराते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं:—

पापं ध्रुवं परे दुःखात्पुण्यं च सुखतो यदि ।
अचेतनाऽकषायौ च बध्येयातां निमित्ततः ६२

‘यदि परमें दुःखोत्पादनसे पापका और सुखोत्पादनसे पुण्यका होना निश्चित है—ऐसा एकान्त माना जाय—, तो फिर अचेतनपदार्थ और अवषायी (वीतरागी) जीव भी पुण्य-पापसे बँधने चाहिये; क्यों कि वे भी दूसरोंमें सुख-दुःखकी उत्पत्तिके निमित्त कारण होते हैं।’

भावार्थ—जब परमें सुख-दुःखका उत्पादन ही पुण्य-पापका एक मात्र कारण है तो फिर दूध-मलाई तथा विष-कण्टकादिक अचेतन पदार्थ, जो दूसरोंके सुख-दुःखके कारण बनते हैं, पुण्य-पापके बन्धकर्ता क्यों नहीं? परन्तु इन्हें कोई भा पुण्य-पापके बन्धकर्ता नहीं मानता—कांटा पैरमें चुभकर दूसरेको दुःख उत्पन्न करता है, इतने मात्रमें उसे कोई पापी नहीं कहता और न पाप-फलदायक कर्मपरमाणा ही उससे आकर चिमटते अथवा बन्धको प्राप्त होते हैं। इसी तरह दूध-मलाई बहुतोंको आनन्द प्रदान करते हैं परन्तु उनके इस आनन्दसे दूध मलाई पुण्यत्मा नहीं कहे जाते और न उनमें पुण्य-फलदायक कर्म-परमाणुओंका ऐसा कोई प्रवेश अथवा संयोग ही होता है जिसका फल उन्हें (दूध-मलाईको) बादको भोगना पड़े। इससे उक्त एकान्त सिद्धान्त स्पष्ट सशेष जान पड़ता है।

यदि यह कहा जाय कि चेतन ही बन्धके योग्य होते हैं अचेतन नहीं, तो फिर कषायरहित वीतरागियों के विषयमें आपत्तिको कैसे टाला जायगा? वे भी अनेक प्रकारसे दूसरोंके दुःख-सुखके कारण बनते हैं। उदाहरणके तौर पर किसी मुमुक्षुको भुजिदीया देते

हैं तो उसके अनेक सम्बन्धियोंको दुःख पहुँचता है।

शिष्यो तथा जनताको शिक्षा देते हैं वा ब्रह्मसंन्यासियोंको सुख मिलता है।

ईर्यापथ शाधकर चलते हुए भी कभी कभी दृष्टिपथसे बाहरका कोई जीव अचानक कूदकर पड़े तले आ जाता है और उनके उस पैरसे दबाकर मर जाता है।

कायात्मगपूर्वक ध्यानावस्थामें स्थित होने पर भी यदि कोई जीव तेजीसे दृष्टिपथसे बाहर निकलकर दृष्टिपथसे बाहर जा जाता है और मर जाता है तो इस तरह भी

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार ही है।

एकान्त व्यवस्था सदांश है।

कहा जाय कि उन अकषाय जीवोंके दूसरोंको सुख-दुःख पहुँचानेका कोई संकल्प

अभिप्राय नहीं होता, उस प्रकारकी कोई इच्छा नहीं होती और न उस विषयमें उनकी कोई आसक्ति

होती है, इस लिये दूसरोंकी सुख-दुःखोत्पत्तिमें

निमित्तकारण होनेसे वे बन्धको प्राप्त नहीं होते, जो

कि दूसरोंमें दुःखोत्पादन पापका और सुखोत्पादन

पुण्यका हेतु है, यह एकान्त सिद्धांत कैसे बन सकता

है ?—अभिप्रायाभावके कारण अन्यत्र भी दुःखोत्पा-

दन में पापका और सुखोत्पादनसे पुण्यका बन्ध नहीं

हो सकेगा; प्रत्युत इसके विरोधी अभिप्रायके कारण

दुःखोत्पत्तिमें पुण्यका और सुखोत्पत्तिमें पापका बन्ध

भी हो सकेगा। जैसे एक डाक्टर सुख पहुँचानेके अभि-

प्रायमें पूर्णसावधानीके साथ फोड़का और शस्त करता

है परन्तु फोड़का चीरने समय रोगीको कुछ अनिवार्य

दुःख भी पहुँचता है, इस दुःखके पहुँचनेसे डाक्टरको

पापका बन्ध नहीं होगा इतना ही नहीं, बल्कि उसकी

दुःखविरोधिनी भावितिके कारण यह दुःख भी पुण्य

बन्धका कारण होगा। इसी तरह एक मनुष्य कषाय-

भावके वशीवर्ती होकर दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे

किसी कुबड़ेका लान मारता है, लातेके लगते ही

अचानक उसका कुबड़ापन मिट जाता है और वह

सुखके अनुभव करने लगता है, कहावतें भी हैं—

“कुबड़ेगुण लात लग गई”—तो कुबड़ेके इमें सुखा-

नुभवनसे लात मारने वालेको पुण्यफलेकी प्राप्ति मही

हो सकती—उसे तो अपनी सुखविरोधिनी भावितिके

कारण पाप ही, लगेगा—अतः प्रथमस्वप्न वालोका

यह एकान्त सिद्धांत कि ‘परम सुख-दुःखका उत्पादन

पुण्य-पापका हेतु है’ प्रमाणसे स्वीकार है। और इस

लिये उसे किसी तरह भी समझना नहीं चाहिए कि

कभी सुख दुःखके पक्षमें शक्ति रहती है और आचार्य

महादत्त लिखते हैं—

पुण्यं ध्रुवं स्थितं दुःखोत्पाप च सुखाय यदि।

वीतरागो मुनि किं विदुस्तस्यायुज्यायामित्तः

उत्सर्ग । वसतो यः । वि- अहंनके मनसि
सुख-दुःख आत्मस्थः हा । या परम-अपनेको हो
आ-दृष्टिको-कहे यदि विशुद्धि का अंग है तो उस
पुरुषास्वका, संकलेशका अङ्ग है जो उसे पुरुषास्वको
हेतु है । ज्ञान युक्तता है-आर्थक, तत्त्व-अर्थक
वस्तुस्थिति है-और यदि विशुद्धि तथा संकलेश दोनों
सम्बन्धित हैं तो पुनः पुरुषास्वका अङ्ग नहीं है-तो पुनः पुरुषास्वका
आ-युक्त आत्मस्थ-वस्तु-व्यवस्थापक सम्पत्तिक
आत्मस्थ-हेतु नहीं है- (कथा-भाषिके कारण)
वह व्यर्थ ज्ञान है-सम्बन्धित-कल नहीं है-
यहाँ 'संकलेश' का अभिप्राय आत्म-गैरव्यवस्थापक
परिणाम है- 'आत्म-गैरव्यवस्थापक-संकलेशः'
अर्थात् अकारणिक-द्वन्द्व-अप्रशंसनी-दीर्घमि-स्पष्ट लिखा है
और श्रीकृष्णसंदर्भ भी उसे 'अप्रसहनी' में अपेक्षित
है । 'संकलेश' शब्दिके साथ हीनपक्षिपक्ष में प्रयुक्त होने
के कारण 'विशुद्धि' शब्दिके अभिप्राय 'अशुद्धिभाव'
है- 'सदभावः विशुद्धिः' इत्युक्तं- (संस्कृत-भाषिके)
तत्त्वज्ञान तथा अविनश्यता परमविशुद्धि का अभिप्राय
नहीं है जो निरवशेष-परमविशुद्धि का अभिप्राय है-
इस विशुद्धि में जो पुरुषास्वका अङ्ग लिख-कोई-स्थान

हैं तो उसके अनेक सम्बन्धियोंका दुःख पहुँचता है। शिष्यों तथा जनताका शिजा देते हैं वा इससे उन लोगोंका सुख मिलता है। पूर्णसाधनाके साथ ईर्यापथ शांथकर चलते हुए भी कभी कभी दुःखपूर्ण बाहरका कोई जीव अचानक कूदकर परे नले आ जाता है और उनके उस पैरसे दूख भग्न हो जाता है। कायात्सर्गपूर्वक ध्यानावस्थामें स्थित होना पर भी यदि कोई जीव तेजीसे उनका शरीर छूने लगे तो दुःख भग्न हो जाता है और मर जाता है वा इस तरह भी चमत्कारोंके मार्गमें बाधक होनेसे वे उसका दुःखके कारण बनते हैं। अनेक निमित्तकषाय ऋद्धिधारी बीजरागी साधुओंके शरीरके स्पर्शमात्रसे अथवा उन के शरीरको स्पर्श की हुई वायुके लगानसे ही रागी तन नीरोग होजाते हैं और यथेष्ट सुखका अनुभव करते हैं। ऐसे और भी बहुतसे प्रकार हैं जिनमें वे दूसरोंके सुख-दुःखके कारण बनते हैं। यदि दूसरोंके सुख-दुःख का निमित्त कारण बननेसे ही आत्मामें पुण्य-पापका आसन्न-बन्ध होता है तो फिर ऐसी हालतमें वे कषाय-रहित साधु कैसे पुण्य-पापके बन्धनसे बच सकते हैं? यदि वे भी पुण्य-पापके बन्धनमें पड़ते हैं तो फिर निर्बन्ध अथवा मोक्षका कोई व्यवस्था नहीं बन सकेगी; क्योंकि बन्धका मूलकारण कषाय है। कहा भी है—“कषायमूलं सकलं हि बन्धनम्।” “सकषाय-त्वाज्जीवः कर्मणो बोध्याय पुद्गलानादत्ते सबन्धः।” और इसलिये अकषायभाव मोक्षका कारण है। जब अकषायभाव भी बन्धका कारण हो गया तब मोक्षके लिये कोई कारण नहीं रहता। कारणके अभावमें कार्यका अभाव होजानसे मोक्षका अभाव टहरता है। और मोक्षके अभावमें बन्धकी भी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती; क्योंकि बन्ध और मोक्ष-जैसे सप्रतिपक्ष धर्म परस्परमें अविनाभाव सम्बन्धकों लिये होते हैं—एकके बिना दूसरेका अस्तित्व बन नहीं सकती, यह बात प्रथम लेखमें अनेक प्रकार स्पष्ट की जा चुकी है। जब बन्धकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती तब पुण्य-पापके बन्धकी क्या ही प्रतीतिमात्र होजाती है। अतः जेधन आशयोंकी दृष्टिसे भी पुण्य-पापकी उत्प-

पकान्त व्यवस्था संशय है।

कहा जाय कि उन अकषाय जीवोंके दूसरोंका सुख-दुःख पहुँचानेका कोई संकल्प भी अभिप्राय नहीं होता, उस प्रकारकी कोई इच्छा नहीं होती और न उस विषयमें उनकी कोई आसक्ति होती है। इस लिये दूसरोंकी सुख-दुःखोत्पत्तिमें निमित्तकारण होनेसे वे बन्धका प्राप्त नहीं होते, तो फिर दूसरोंमें दुःखोत्पादन पापका और सुखात्पादन पुण्यका हेतु है, यह एकान्त सिद्धांत कैसे बन सकता है?—अभिप्रायाभावके कारण अन्यत्र भी दुःखोत्पादन में पापका और सुखात्पादनसे पुण्यका बन्ध नहीं हो सकेगा; प्रत्युत इसके विरोधी अभिप्रायके कारण दुःखोत्पत्तिमें पुण्यका और सुखात्पत्तिमें पापका बन्ध भी होसकेगा। जैसे एक डाक्टर सुख पहुँचानेके अभिप्रायसे पूर्णसावधानोंके साथ फाड़का आभरण करता है परन्तु फाड़का चारते समय रोगीका कुछ अनिवार्य दुःख भी पहुँचता है, इस दुःखके पहुँचनेसे डाक्टरका पापका बन्ध नहीं होगा इतना ही नहीं, बल्कि उसकी दुःखविरोधिनी भावनाके कारण यह दुःख भी पुण्य-बन्धका कारण होगा। इसी तरह एक मनुष्य कषाय-भावके वशवर्ती होकर दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे किसी कुबड़ेका लान मारता है, लानके लगने ही अचानक उसका कुबड़ापन भिँट जाता है और वह सुखका अनुभव करने लगता है, कहावत भी है—“कुबड़े-गुण लान लग गई”—तो कुबड़ेके इस सुखानुभवनसे लान मारने वालेका पुण्यफलकी प्राप्ति नहीं हो सकती—उसे तो अपनी सुखविरोधिनी भावनाके कारण पाप हो लगेगा। अतः प्रथमपक्ष वालोंका यह एकान्त सिद्धांत कि ‘परम सुख-दुःखका उत्पादन पुण्य-पापका हेतु है’ पूर्णतया संशय है। और इस लिये उस किसी तरह भी बलवत्त्व नहीं हो सकता कि जो सब दुःखके फलकी दृष्टिके अन्तर्गत हुए आशयोंके मूलादय लिखते हैं—

पुण्यं ध्रुवं स्वतां दुःखात्पापं च सुखतायदि।
वीतरागो मुनिर्विद्वान्स्वयं युज्यान्निमित्ततः।

यहाँ 'मङ्कलेश' का अभिप्राय आनन्द-सौन्दर्यान्त के परिणामसे है—“आनन्द-सौन्दर्यान्तप्रतिष्ठापः मङ्कलेशः” यन्मा अकलंकदम्बने “अप्रशस्ती” टीकासे स्पष्ट लिखा है और श्रीविष्णुसंनदन भी उसे “अप्रसहमी” में अपनाया है। ‘मङ्कलेश’ शब्दके साथ अनेकपदरूपमें प्रयुक्त होने के कारण “विशुद्धि” शब्दका अभिप्राय “मङ्कलेशाऽभावः” है (“मदभावः विशुद्धिः” इत्यकलंकः)—यस सायिक लक्षणा तथा अस्मिन्ध्वरी परमविशुद्धिका अभिप्राय नहीं है जो निरवशेष सत्तादिके अभावस्वरूप होती है— उसविशुद्धिसे जो सत्योपाधन्वक के लिये ‘कांड’ स्थान

ही नहीं है । और इस लिये विशुद्धि का आशय यहाँ आर्त-गौत्रध्यानसे रहित शुभ परिणतिका है । वह परिणति धर्म्यध्यान शुक्लध्यानस्वभावको लिये हुए होती है । ऐसी परिणतिके होनेपर ही आत्मा स्वात्मामें—स्वस्वरूपमें—स्थितिका प्राप्त होता है, चाहे वह कितने ही अंशोंमें क्यों न हो । इसीसे अकल रुदेवने अपनी व्याख्यामें, इस संक्लेशाभावरूप विशुद्धि का “आत्मनः स्वात्मन्यवस्थानम्” रूपसे उल्लिखित किया है । और इससे यह नतीजा निकलता है कि उक्त पुण्यप्रमाधिका विशुद्धि आत्माके विकास में सहायक होती है, जब कि संक्लेश-परिणतिमें आत्मा का विकास नहीं बन सकता—वह पापप्रमाधिका होनेसे आत्माके अधःपतनका कारण बनती है । इसीलिये पुण्यका प्रशस्त और पापका अप्रशस्त कर्म कहा गया है ।

विशुद्धिके कारण, विशुद्धिके कार्य और विशुद्धि के स्वभावको ‘विशुद्धयंग’ कहते हैं । इसी तरह संक्लेशके कारण, संक्लेशके कार्य तथा संक्लेशके स्वभावको ‘संक्लेशाङ्ग’ कहते हैं । स्व-पर-सुख दुःख यदि विशुद्धयंग-संक्लेशाङ्गको लिये हुए होता है तो वह पुण्य-पापरूप शुभ अशुभ बन्धका कारण होता है, अन्यथा नहीं । तत्त्वार्थसूत्रमें, “मिथ्यादर्शनाऽविरतिप्रमादः पापयोगा बन्धहेतवः” इस सूत्रके द्वारा, मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय-योगरूपमें बन्ध के जिन कारणोंका निर्देश किया है वे संक्लेशपरिणाम ही हैं; क्योंकि आर्त-गौत्रध्यानरूप परिणामोंके कारण होनेसे ‘संक्लेशाङ्ग’ में शामिल हैं, जैसे कि हिंसादि-क्रिया संक्लेशकार्य होनेसे संक्लेशाङ्गमें गर्भित है । अतः स्वामी मरुतभट्टके इस कथनसे उक्त सूत्रका कोई विरोध नहीं है । इसी तरह ‘कायवाङ्मनःकर्म-योगः’, ‘स आसवः’, ‘शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य’ इन तीन सूत्रोंके द्वारा शुभकायादि-व्यापारका पुण्यास्व का और अशुभकायादि व्यापारका पापामयका जो हेतु प्रतिपादित किया है वह कथन भी इसके विरुद्ध नहीं पड़ता; क्योंकि कायादियंगके भी विशुद्धि और संक्लेशके कारणकार्यत्वके द्वारा विशुद्धित्व-संक्लेशत्व

की व्यवस्थिति है । ‘संक्लेशके कारण-कार्य-स्वभाव’ ऊपर बतलाए जाचुके हैं; विशुद्धिके कारण सम्यग्दर्शनादिक हैं, धर्म्यध्यान शुक्लध्यान उसके स्वभाव हैं और विशुद्धिपरिणाम उसका कार्य है । ऐसी हालतमें स्वपरदुःखकी हेतुभूत कायादि क्रियाएँ यदि संक्लेश-कारण-कार्य-स्वभावको लिए हुए होती हैं तो वे संक्लेशाङ्गत्वके कारण, विषभक्षणादिरूपकायादि क्रियाओंकी तरह, प्राणियोंको अशुभफलदायक पुद्गलोंके सम्बन्धका कारण बनती हैं; और यदि विशुद्धि-कारण-कार्य स्वभावको लिए हुए होती हैं तो विशुद्धयङ्गत्वके कारण, पथ्य आहारादिरूप कायादि क्रियाओंकी तरह, प्राणियोंके शुभफलदायक पुद्गलोंके सम्बन्धका कारण होती हैं । जो शुभफलदायक पुद्गल हैं वे पुण्यकर्म हैं, जो अशुभफलदायक पुद्गल हैं वे पापकर्म हैं, और इन पुण्यपाप कर्मोंके अनेक भेद हैं । इस प्रकार संक्षेपसे इस कारिकामें संपूर्ण शुभाऽशुभरूप पुण्य-पाप कर्मोंके आसव बन्ध का कारण सूचित किया है । इसमें पुण्य-पापकी व्यवस्था बतलानेके लिये यह कारिका कितनी रहस्यपूर्ण है, इसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं ।

सागंश इस सब कथनका इतना ही है कि—सुख और दुःख दोनों ही, चाहे स्वस्थ हो या परस्थ—अपनेको ही या दूसरेको—, कथंचित् पुण्यरूप आसवबन्धके कारण हैं, विशुद्धिके अंग होनेसे, कथंचित् पापरूप आसवबन्धके कारण हैं, संक्लेशके अंग होनेसे; कथंचित् पुण्यपाप उभयरूप आसव बन्धके कारण हैं, क्रमापित विशुद्धि-संक्लेशके अंग होनेसे; कथंचित् अवक्तव्यरूप हैं, सहापित विशुद्धि-संक्लेशके अंग होनेसे । और विशुद्धि-संक्लेशका अंग न होने पर दोनों ही बन्धके कारण नहीं है । इस प्रकार नय-विवक्षाको लिए हुए अनेकान्तमार्ग से ही पुण्य-पापकी व्यवस्था ठीक बैठती है—सर्वथा एकान्तपक्षका आश्रय लेनेसे नहीं । एकान्तपक्ष मंदोष है, जैसाकि ऊपर बतलाया जाचुका है, और इसलिये वह पुण्य-पापका सम्यक् व्यवस्थापक नहीं हो सकता । ता० ११।६। १५४१

युवराज

[लेखक—श्री 'भगवत्' जैन]

वामनाको इसलिए और भी बुरा कहा है कि वह विषयीके प्राप्त-ज्ञानको भी खां देती है। वह सौन्दर्य-मदिरा पीकर पागल हो जाता है ! भूल जाता है कि मैं किस अनर्थकी ओर दौड़ रहा हूँ। और उमा उन्मत्त-दशामें वह ऐसा भी कर बैठता है कि फिर पीछे जिन्दगी भर उसके लिए रोये, पछताये, ईह दिवाने-भरके लिए जगह न पाए।

यत्तदत्त भी ऐसे ही भयानक अनर्थ की ओर बढ़ा जा रहा था, कि उसे दिगम्बर साधु महाराज अयनने रोक दिया। उनका जीवन ही परंपकार-मय होता है।

वामना-विजयी महाराज अयन—शहरमें दूर, जन-शून्य स्थानमें चिराजे हुए, ध्यानस्थ होनेके लिए तैयार हो रहे थे कि देखा—क्रांचपुरका युवराज यत्तदत्त—बिन्कुल अकेला—लम्बे-लम्बे कदम रखता हुआ बढ़ा जा रहा है—उधर ! जहाँ रागीचीके मत्तारे हुए, पद-दलित मानवोंने एक झोंपड़ी डालकर, मरी हुई जिन्दगीके शेष दिन बिताना नय किया है।

अन्धेरा हो चला है। दिवाकरको अम्नाचलकी शरण लिए काफ़ी वक्त बीत चुका। स्वभावतः निशा-हारको बुरा साबित करनेवाले परिन्दे, अपनी-अपनी नींद और अपने-अपने स्नेहियोंके साथ घोंसलोंमें जा छुपे हैं।

दिगम्बर-साधु निशा-मौनके हामी होते हैं। प्राण जाएँ, लेकिन रातको बोलना कैसा ? प्राणोंकी ममता उन्हें छाँड़ देनी पड़नी है, क्योंकि यह सबसे बज्जन-

दार लोभ होता है। दुनियाके निन्यानबें फ्रीमदी पाप इसीमें छिपकर बैठे हैं। पर, जब कभी किसी पर करुणा आजाती है, उसके उद्धार-उपकारकी भावना अधिक प्रेरणा देने लगती है या धर्म उद्धारका खयाल पैदा हो जाता है, तब वेगें मौकों पर रातके वक्त बाल भी लेते हैं। यह सही है कि जब वे देखते हैं कि 'मेरे बालनेमें ही कुछ उपकार हो सकता है, और मैं अवश्य ही किसीके हितमें शामिल हो सकता हूँ' तभी बोलते हैं। और बोलकर या भरपूर उपकार करके भी इसका प्रायश्चित्त लेते हैं। इस लिये कि यह दिगम्बर साधु-नियमके विरुद्ध है। उन्हें परंपकारके पहले अपने उपकारकी—आत्म सुधारकी—भी जिम्मेदारी तो संभालनी ही होती है।

उमा, दरिद्रों की, झोंपड़ोंमें रहती है—मित्रवती। जो कामियों, मनचलोकी नज़रमें रूपवती है ! पर, वह है जो अपने लिए समझती है—'मुझ-भी दुनिया दुनियाके पर्दे पर नहीं !'

यत्तदत्त है युवराज ! नव-यौवन, रमीला मन और साधन-सम्पन्न ! धूमते-फिरते उसने देख लिया कहाँ, मित्रवती को ! ललचा गया मन ! कामीको क्या ? वह तो सिर्फ रूप देखता है ! जाति-भेद उसे दीखता नहीं, और अपनी मर्यादा—प्रतिष्ठाका खयाल तो वह भूल ही जाता है !

चिराग जलेके बाद-दबे पाँव अरमान और राज्यमदकी हिम्मतके साथ यत्तदत्त चला, मित्रवती के रूपका आगवादन करने ! उसकी पवित्रता पर

खाक डालने ! या उसके मर्तीत्वका लूटने !

मुनिराज अयनने सब देखा, सब समझा !
यत्तदत्तकी अनर्थकारी-लाजमाने उन्हें करुणाई कर
दिया ! वे उसके द्वारा हानेवाली भयंकर-भूलकी
चादरमें छिपी जघन्यताको देखकर, संसारकी दशा
पर दंग रह गए ! मनमें एक विचित्र आँधी-सी उठी !

और यह निश्चय कर कि मेरे द्वारा इसका भला
हो सकता है, यह पापसे टल सकता है ! बोल ही
तो उठे—

‘ठहरो, यत्तदत्त ! कहाँ जा रहे हो, जहाँ जा रहे
हो, वहाँ न जाओ ! जिसे चाह रहे हो, उसे न
चाहो बरनः अनर्थ कर पछतानेके सिवा और कुछ
हाथ न आया ।’

यत्तदत्त रुक गया ! चरणोंमें मिर भुक्ताने हुए
कुछ कहने जा ही रहा था कि—तपोनिधि फिर कहने
लगे

‘यह पाप नहीं महापाप होगा—यत्तदत्त ! माँ के
मर्तीत्वका लूटना, बेटेके लिए घोर शर्मकी बात है !
ऐसा कभी नहीं होता ! मित्रवती—जिसका रूप तुम्हें
इतनी रात बीते, एक भिखारीकी तरह यहाँ तक
घसीट लाया है, वह मित्रवती—तेरी माँ है, मगी माँ
है ! उसीने तुम्हें नौ महीने पेटमें रखकर नरक-सी
वेदना मही है !’

यत्तदत्त रातके वक्त माधुको सम्भाषण करने
हुए सुनकर ही आश्चर्यान्वित था, यह जो सुना तो
एकदम सन्नाटेमें आ गया ! मिनट भर गुम-सुम खड़ा
रहा—पत्थरकी अंकित मूर्तिकी भाँति ! फिर चैत-
न्यता पाकर, चरणोंमें बैठने हुए अपराधीकी तरह
बोला—

‘वह मेरी माँ है ? जो उन दरिद्रोंकी भोंपड़ीमें
रहती है ?... मैं जो महाराज यत्तका पुत्र, राज्यका

उत्तराधिकारी, माता राजिलाका धारा-दुलारा हूँ,
माँ ?’

गुरुदेव अयनने कहा—‘यह सब मैं जानता हूँ—
यत्तदत्त ! लेकिन असलमें तुम्हारी माँ मित्रवती है,
राजिला नहीं ! राजिलाने तुम्हें पाला है, और पाल
कर राजपुत्र या युवराज बनानेका मौभाग्य दिया है !’

यत्तदत्तको यकीन तो हुआ; क्योंकि विश्व विरक्त
माधु-वचन थे ! लेकिन खुलामा जाननेकी इच्छा
शान्त न हुई ! पृष्ठने लगा, हाथ जोड़कर—‘महाराज !
यह सब हुआ कैसे ?’

‘कैसे हुआ ? जानना चाहते हो ? अच्छा सुनो !’—

×

×

×

वनिकका नाम—वनक । स्त्रीका धूमा । धूमाका
पुत्र—बन्धुदत्त । शादी बन्धुदत्तकी हाँचुकी थी, स्त्री
का नाम था मित्रवती ! जो लतादत्तकी पुत्री थी ।
ये सब रहते हैं—मृतकावती नगरी !

जवानीके दिनोंमें मैकड़ों भूलें करते हैं लोग !
भूलांकी वजह होती है—मनकी हिलारें ! दिलके
अग्रमान, ताक-भाँक ! और अनुभव हीनता !...
स्त्री इन दिनों बड़ी प्रिय लगती है ! जब कि बड़ोंके
अदब-क्रायदेके बन्धनोंके सबब उसकी मृत देखना
भी कम नसीब होता है ! [आज जैसा तब स्त्री-
स्वातंत्र्य नहीं था । न माता-पिताकी इतनी अवज्ञा
ही थी कि वे बैठे देखा करें और मियां-बीबी अपनी
गप-शपमें मशगूल रहें ! तब शायद शर्म ज्यादा थी,
हेकड़ों कम !...]

उन्हीं दिनों मित्रवतीका रह गया—हमल ! यानी
गूढ़ गर्भ ! और बन्धुदत्त गया उन्हीं वक्तों परदेश !
व्यापारके लिए ! पिताके आदेशको लेकर !

घरमें रह गई—मासु और बह ! मासु शायद

हमेशासे ही मन्दिश-स्वभावकी होना आर्ति हैं ! या-
यों कह लीजिए कि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है
गृहस्थी की, इसलिए उन्हें वैसा बनना पड़ता है !
कुछ सही, अक्सर इस मामलेमें मासु गलतियाँ कर
वैठती हैं—इतिहास इसका गवाह है ।

य-हैमियत मासुके धूमाने भी एक गलती की—
उमने मित्रवतीको दुर्गचारिणी समझ लिया ! उमने
लाग्व कहा-सुना, पर फिर सुनना कैसा ? शायद यह
स्त्रीस्वभाव है—जो मूढ़में निकल गया, उमीकी पुष्टि ।
वह अपनी नज़रमें भी फिर ठीक मालूम न दे नवभी ।

दोचार दिन घरमें कलह रही, चख चख चली,
रोना-पीटना रहा ! घरके मामलेमें सेठजी क्या दम्त-
न्दाजी कर सकते थे ? पूर्णाधिकार था धूमाके पास !
फिर अधिकारका उपयोग करना कौन छोड़ देता है—
अपने वक्त पर ?

उमने मित्रवतीको निकाल दिया—घरने ! हिन्दू
स्त्रिया सदासे शायद उमी तरह निकाली जाती रही
हैं ! थोड़ा-सा रहम भी किया कि एक दासी साथ
करदी—उत्पलका ! कह दिया—‘लतादत्तके पास,
इसके पिताके घर इसे पहुँचा आओ ।’

पूँश्चली स्त्रियोंकी घात जाने दीजिये ! जो वैसी
नहीं हैं, वे इस कलंकको लेकर क्या पिताके घर
जाना पसन्द कर सकती हैं ? इसका एक ही उचार
हो सकता है—‘नहीं !’

और वही मित्रवतीने किया ! वह पिताके घर न
गई, न गई ! वह यों ही बढ़ती गई—मार्ग पर । भाग्य
का भरोसा था। पर भाग्य था उसवक्त ठूठा हुआ ।
दुखके वक्त दुख ही आता है, सुख नहीं ! शायद
आने घबड़ाना है । दुखमें मुसकिन है, दूभरोंकी तरह,
वह भी डरता हो !

‘उत्पलका’ को सांपने काटा । निर्जन-पथ । साथ
में दुखिया नारी । क्या कर सकती थी ? उसकी
अकू तो वैसे ही बिगड़ी हुई थी । वह मर गई—
गास्तेमें ही ।

मित्रवती अकेली ।

साथमें गर्भ । बच्चेका भाग्य ।

वह बढ़ते-बढ़ते क्रोचपुरके जंगलमें आई । थकी-
मारी, प्रसव पीड़ासे दुःखित ।

बच्चा जन्मा ।

एक बार उसकी ओर देखा—हसरत-भरी निगाह
से, ममताकी दृष्टि से । मूढ़ चूमा । और धीरे-से कहा
—‘बेटा, मेरा ।’

और फिर आँखोंमें आँसू भर लाई । वरिष्कपत्नी
—परिचर्याके लिए कोई नहीं । आह, भाग्य ।

सुबह हुआ । बालकको रत्न-कम्बलमें लपेटकर
नटपर रखा, आप कपड़े धोनेके लिए जलाशयमें गई ।
देर तक धोती रही ।

×

×

×

भूठनके टुकड़ों पर गुजर करनेवाले हमेशा
ग्वानकी तलाशमें घूमा-फिरा करते हैं । कुत्तेने देखा—
‘शायद कुछ ग्वाना होगा पाटली में ।’

लपका । पाटली सामने थी—रोयने वाला कोई
था नहीं वहाँ । पूर्ण स्वतंत्रता थी ले भागनेकी ।
भिभक छोड़, मूढ़में दबा ले दौड़ा ।

भेड़ पर उन कोई नहीं देख सकता, गरीब पर
धन । कुत्ते पर वह बहुमूल्य-कम्बलकी पाटली कौन
छोड़ सकता था ?

लोगोंने डलवाली । खालकर देखी गई तो सुन्दर
मलीना बरुचा । महाराज यत्न ऊपर खड़े देख रहे थे,
महाराजनी भी खड़ी थी पाममें । इशारा किया गया ।

बच्चा ऊपर लाया गया। रानी ने देखा तो रोम-रोम से मुस्कग उठी।

निःसन्तान थी। बच्चे के लिए जीते मर्ती थी। राज स्वप्न में देखता—‘बच्चा हा गया है। पुकार रहा है मुझे—आ, मां।’

और आंख खुल जाती। दिन का दिन रंगे बीतता। महाराज भी कुछ कम चिन्तित न थे। पर, अब ‘भाग्य।’ कह कर मन्तोष कर लेनेके आदी हो चले थे।

बच्चा था—सुन्दर। दोनोंको भला लगा। बा-क़ायदा उसे दत्तक पुत्र ठहरा दिया गया। नाम रखा—यक्षदत्त।

× × × ×

कपड़े सफ़ कर मित्रवती जो लौटा तां देखनी है—बच्चा लापता।

‘हाय!’—कहकर गिर पड़ा। माताजी समता जो उसके पास थी। फिर बच्चेके लिए कितनी गंई, कितना क्या किया? यह आमांतीसे समझमें आने वाली बात है, लिखना व्यर्थ।

रागीबोंमें हृदय हाता है, दूसरेके दुखका अभ्ययन करनेकी क्षमता भी। जितनी बन सके उतनी सेवा करनेकी लगन भी। यथार्थता यह कि उनमें बनिस्वत धनिकोंके ‘मनुष्यता’की मात्रा कहीं ज्यादा होती है।

शायद वह देव-मंदिरका पुजारी था—दगिद, साधन-बिहीन। दयासे उसका हृदय भर गया। वह मित्रवतीकी गीली आँखें, और करुण क्रन्दन—न देख-सुन सका। आगे बढ़कर बोला—

‘बहिन! अधिक न रो आं, मुझे दुख होता है। जो होना था, हो चुका। चलो—मेरी ओपड़ीमें रहो। और सुखसे जीवन बिताओ!’

घरसे बहिष्कृत, अपमानित, पद दलित मित्रवती डम सुयांगको न ठुकरा सकी। और आज तक इसी ओपड़ीमें संकटके दिन बिता रही है।

× × × ×

तपोनिधि अयनने कहा—‘समझा यक्षदत्त। मित्रवती तेरी मां है, जिस पर तू कुदृष्टि डालने जैसे अनर्थको बढ़ा जा रहा था। और हां, वह रत्न कम्बल जिसमें तू लपेटा हुआ था, आज भी राज भवनमें मौजूद है, जाकर उसे देख। और पूछ महाराज यक्षमें कि क्या वे वास्तवमें तेरे पिता हैं।’

यक्षदत्त श्रद्धामें नत मस्तक हुआ, बार-बार प्रणाम बन्दना कर, उलटे पैरों लौटा—राज-महलवाँ और।

मन आत्म-ग्लानिसे भर रहा था। मोचता जाता—‘अगर गुरुराज दयाकर यह उपकार न करने तो कितना अनर्थ होता।’

× × × ×

शयन-कक्षमें।—

महाराज यक्ष और पटरानी राजिला दोनों विश्राम कर रहे थे। कि अचानक दर्वाजा खुला। मामने—यक्षदत्त।

महाराज बोले, स्नेहमें आर्द्र-स्वरमें—‘आआं, आआं राजकुमार। इतनी रात बीते आनेका कारण? यक्षदत्त चुप।

मनमें क्रोध उबल उठा है।

राजिलाने कहा—‘बेटा! सोये नहीं अभी? क्या कुछ तबियत खराब है?’

यक्षदत्तने समता-हीन होकर बड़े स्वरमें उत्तर दिया—‘हां! मैं यह पूछने आया हूँ कि मुझे मालूम होजाना चाहिए कि वास्तवमें मेरे माता-पिता कौन

हैं ? कब किस तरहसे तुम लोगोंने मुझे अपना बनाया ?'

इस नये और सहसा होने वाले प्रश्नने राजा और रानी दोनों हीको अचंभित कर दिया। तत्काल उन्हें कुछ उत्तर देते न बन पड़ा। कि यत्तदत्त फिर कहने लगा—

‘मुझे मच, मच बतला देनेमें ही कुशल है वरना मुझे अपनी प्रतिष्ठाको भूल जानके लिए मजबूर होना पड़ेगा ! क्योंकि मैं सब कुछ जान चुका हूँ।’—और उसी वक्त यत्तदत्तका हाथ तलवार पर जा पड़ा।

महाराजने कहा—‘मातापिता कौन है ? इसे हम लोग नहीं जानते, लेकिन यह सही है कि हम लोग तेरे जन्मदाता नहीं यत्तदत्त ! बहुत दिन हुए जब तू नवजात शिशु था, अशक्त था तब रत्नकम्बलमें लपेटा हुआ हम लोगोंने तुझे एक कुत्तेसे छुड़ाया था, जो गुराक समझकर लिए जा रहा था !’

यत्तदत्तका गला रुँधमा गया !

वांला—‘वह रत्नकम्बल कहाँ है—पिता जी !’

महाराजने कहा—‘यह जो सामने बक्म है उसमें रखा है, देख तो निकालकर !’

रत्नकम्बल देखकर यत्तदत्त आँसू न रोक सका !

न जानें क्यों, वह इस वक्त बड़ा करुण हो रहा है।

× × × ×

दूसरे दिन—

मृतकावती नगरीसे बन्धुदत्त बुलाये गए, और दरिद्रोंकी भोंपड़ीसे मित्रवती। दोनोंका शाही स्वागत हुआ। यत्तदत्त माता-पितासे मिला। खुशीमें मन उसका फूल बन रहा था !

वर्षोंबाद मित्रवतीका जब अपनी खाई हुई आत्मा—यत्तदत्त—मिला तो वह मारे हफके मूर्छित-सी होने लगी।—‘मेरा बेटा !’ कहती हुई दौड़ी, अंचलमें छिपानेके लिए !

पर, यत्तदत्त रो रहा था !

शायद सोच रहा था—‘बाहरी ! दुनियां ! कल इसी मिलनके लिए लालायित था—आज...?’

मिलन !!!

वह वामनामय था—यह पवित्र ममतामय !

× × × ×

इसके बाद युवराजको राज्य मिला, या क्या हुआ ? बन्धुदत्त यहीं रहे, या मृतकावती नगरी ? महाराज यत्त इन बातोंसे खुश रहे या नाखुश ? मित्रवतीने इसमें भाग्यका दांप दिया या बन्धुदत्तको ?

यह सब पुराणमें लिखा नहीं है !

रत्नत्रय-धर्म

[ले०—पं० पन्नालाल जैन 'वसन्त' साहित्याचार्य]

(गतकिरणमे आगे)

सम्यग्ज्ञान

'तद्वृत्ति तत्प्रकारज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्'—जो पदार्थ जैसा है उसको उसी प्रकार जानना 'सम्यग्ज्ञान' है। सम्यग्ज्ञान सम्यग्दृष्टि जीवको ही हो सकता है। सम्यग्दर्शन होनेके पक्षों जो जान होता है उसे मिथ्याज्ञान-कुज्ञान कहते हैं। मिथ्याज्ञान कभी संशयरूप, कभी विपर्ययरूप और कभी अनध्यवसायरूप होता है।

सम्यग्ज्ञानके भेद

जैन शास्त्रोंमें सम्यग्ज्ञानके मुख्य पाँच भेद बतलाय गये हैं—१ मतिज्ञान २ श्रुतज्ञान ३ अवधिज्ञान ४ मनःपर्ययज्ञान और ५ कवलज्ञान। इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

मतिज्ञान—जो ज्ञान स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र, कर्ण अथवा मनकी सहायतासे पैदा होता है उसे 'मतिज्ञान' कहते हैं। इसका विकास-क्रम इस प्रकार है— अवग्रह, उँहा, अवाय और धारणा।

इन्द्रिय और पदार्थके जानने योग्य क्षेत्रमें स्थित होने पर जो सामान्यज्ञान होता है वह 'अवग्रह' कहलाता है; जैसे आँखसे देखने पर मालूम हुआ कि 'यह मनुष्य है'। इसके बाद 'यह मनुष्य पंजाबी है या मद्रासी' इस प्रकार पहलेकी अपेक्षा अधिक जाननेकी चेष्टारूप ज्ञान होना 'उँहा' ज्ञान कहलाता है। खाम बिन्ह देखकर निश्चय हो जाना कि 'यह पंजाबी ही है' अथवा 'मद्रासी ही है' इसे 'अवाय' कहते हैं। और अवाय-द्वारा जाने हुए ज्ञानकी स्मृति भविष्यतमें बनी रहना 'धारणा' ज्ञान है। मतिज्ञान

के विकासके ये चारो भेद प्रत्येक समय अपने अनुभवमें आते हैं।

श्रुतज्ञान—मतिज्ञानने जिस पदार्थको जाना था उसे विशेषता लिये हुए जानना 'श्रुतज्ञान' है। जैसे आपने मतिज्ञानसे जाना कि 'यह घड़ा है' तो श्रुतज्ञान जानेगा कि यह जल भरनेके काममें आता है, अमुक स्थानसे अमुक मूल्यमें प्राप्त हो सकता है आदि। विशेष श्रुतज्ञानमें मनकी सहायता लेनी पड़ती है परन्तु साधारण श्रुतज्ञान मनकी सहायताके बिना भी हो जाता है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान संसारक समस्त जीवधारियोंके होते हैं परन्तु कवलज्ञान होने पर निरोधित हो जाते हैं।

श्रुतका अर्थ शास्त्र भी होता है इसलिये शास्त्रोंके ज्ञान को भी 'श्रुतज्ञान' कहते हैं। जैन सम्प्रदायके शास्त्र चार विभागोंमें विभक्त हैं उन विभागोंको 'अनुयोग' भी कहते हैं। वे ये हैं—१ प्रथमानुयोग २ करणानुयोग ३ चरणानुयोग और ४ द्रव्यानुयोग।

१ प्रथमानुयोग—जिन शास्त्रोंमें तीर्थंकर, नरायण आदि महापुरुषोंके जीवनचरित्र लिखे हैं वे 'प्रथमानुयोग' के शास्त्र हैं। इस अनुयोगके प्रकाशित हुए कुछ शास्त्रोंके नाम ये हैं—आदिपुराण, हरिवंशपुराण, पद्मचरित्र, प्रद्युम्नचरित आदि।

२ करणानुयोग—जिन शास्त्रोंमें भूगोल, गणित, काल-परिवर्तन और आत्माके भावोंका विकासक्रम गुणस्थान वगैरहका वर्णन रहता है उन्हें 'करणानुयोग' के शास्त्र कहते हैं। इस अनुयोगके प्रकाशित हुए कुछ ग्रंथोंके नाम निम्न प्रकार हैं—१ त्रिलोकसार, गोम्मतसार आदि।

३ चरणानुयोग—जिन शास्त्रोंमें मुनि और गृहस्थोंके चारित्रिक योग्य आवश्यक कार्योंका वर्णन होता है वे 'चरणानुयोग' के शास्त्र कहलाते हैं। इस अनुयोगके छपे हुए कुछ शास्त्र ये हैं—मूलाचार, रत्नकरगृहश्रावकाचार, वसुनन्दि-श्रावकाचार, भगवती आराधना आदि।

४ द्रव्यानुयोग—जिन शास्त्रोंमें जीव, पुद्गल, धर्म एक प्रकारका सूक्ष्म पदार्थ, जो कि जीव और पुद्गलोंकी चलनेमें सहायक होता है, अधर्म (एक प्रकारका सूक्ष्म पदार्थ, जो कि जीव और पुद्गलोंको ठहरनेमें सहायक होता है), आकाश और काल इन छह द्रव्योंका वर्णन हो वे 'द्रव्यानुयोग' के शास्त्र हैं। इस अनुयोगके कुछ शास्त्रोंके ये नाम हैं—समयसार, राजवार्तिक, तत्त्वार्थसार, श्लोकवार्तिक आदि।

जैनियोंके ये समस्त शास्त्र आचार आदि बारह अङ्गोंमें विभक्त हैं, जिन्हें 'ढादशाङ्ग' कहते हैं। जिस मानवको पूर्ण ज्ञान होता है उसे 'श्रुतकेवली' कहते हैं।

अवधिज्ञान—द्रव्य-क्षेत्र-काल-आदिकी अवधिमर्षादा) लिये हुए रूपा पदार्थोंको एक देश स्पष्ट जानना 'अवधि ज्ञान' है। इस ज्ञानमें इन्द्रिया तथा प्रकाश वगैरहकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जिस पुरुषको अवधिज्ञान होता है वह कई वर्ष पहले और आगेकी तथा कितनी ही दूरकी बातको प्रत्यक्ष ज्ञान लेता है। इसके भी अनेक भेद होते हैं परन्तु यहाँ इतना ही पर्याप्त है। यह ज्ञान देव और नरक योनियोंमें नियममें होता है, किन्हीं किन्हीं गृहस्थों तथा मुनियोंके भी होता है। तिर्यच भी इसे प्राप्त कर सकते हैं।

मनःपर्ययज्ञान—विना किसीकी सहायताके दृश्योंके मनकी बातको ज्ञान लेना मनःपर्ययज्ञान है। यह ज्ञान मुनियोंके ही होता है।

केवलज्ञान—भूत, भविष्यत और वर्तमान कालके समस्त पदार्थोंको एक साथ स्पष्ट जानना 'केवलज्ञान' है। यह ज्ञान अहन्त और सिद्ध परमात्माके ही होता है। जिन्हें

यह ज्ञान होता है वे 'सर्वज्ञ' कहलाते हैं। संसारके भीतर ऐसा कोई भी पदार्थ बाकी नहीं रहता जिन्हें केवलज्ञान न जान पाता हो। ज्ञानगुणका सबसे अधिक विकास इसी ज्ञानमें होता है।

ज्ञानगुणको रोकन वाला ज्ञानावरण कर्म है, जब तक वह मौजूद रहता है तब तक जीवके पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता; परन्तु ज्यों ज्यों उसका अभाव होता जाता है त्यों त्यों ज्ञान भी प्रकट होता जाता है। ज्ञानावरण कर्मका जब बिलकुल अभाव होजाता है तभी केवलज्ञान प्रकट होता है।

उपर लिखे हुए पांच ज्ञानोंका विशद-विशेष स्वरूप जाननेके लिये पाठकोंको गोममतसार-जीवकाण्डके ज्ञानमार्गणा नामक अधिकारका अवलोकन करना चाहिये।

सम्यक्चारित्र

सम्यक्चारित्रके दो भेद हैं—१ निश्चय और २ व्यवहार। संसारके अन्य पदार्थोंमें राग-द्वेष छोड़कर अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपमें लीन होना 'निश्चयसम्यक्चारित्र' है और उसके सहायक जिनके क्रियाकाण्ड हैं वे सब 'व्यवहार चारित्र' हैं। यहाँ इतना समझ लेना आवश्यक होगा कि निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति व्यवहारचारित्रका पालन करने से ही होगी। प्रथम अवस्थामें निश्चय साध्य और व्यवहार साध्य होता है परन्तु आगे चलकर शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिकी अपेक्षा निश्चय भी साध्य हो जाता है। जैन शास्त्रोंमें इन दोनों प्रकारके चारित्रोंका प्रमुखतासे वर्णन है। आगे व्यवहार अर्थात् प्रवृत्तिरूप सम्यक्चारित्रका वर्णन किया जाता है।

व्यवहार-चारित्र

हिंसा, मृदा, स्नेह, व्यभिचार और परिग्रह इन पांच पापोंका त्याग करना 'व्यवहारचारित्र' है। ये पांच पाप अत्यन्त दुःखके कारण हैं। यदि संसारके समस्त प्राणी इन पापोंका त्याग कर दें तो संसारमें सब और सुख-शान्तिका साम्राज्य छा जावे। इन पापोंका त्याग पूर्ण और अपूर्णरूप

से दो प्रकारका होता है । जो इन पापोंका पूर्ण त्याग कर देते हैं वे मुनि-साधु कहलाते हैं ।

मुनि धर्म

मुनियोंके पांच पापों का अभाव होने पर क्रममें अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । ये पांच महाव्रत प्रकट होते हैं । इन पांच महाव्रतोंका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है —

अहिंसा महाव्रत—मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदनमें चर-अचर जीवोंकी हिंसाका त्याग करना 'अहिंसा महाव्रत' है । साधु अपने समस्त कार्य बड़ी सावधानीके साथ देख-भाल कर करते हैं, इसलिये चलने या भोजन वगैरहके समय जो मृदम जीवोंकी हिंसा होती है उसका पाप इन्हें नहीं लगता । आत्मामें दूषित भाव उत्पन्न होना ही वस्तुतः पाप है ।

सत्य महाव्रत—प्रमाद-सहित होकर असत्य वचन नहीं बोलना 'सत्य महाव्रत' है । यह हम पहले लिख आये हैं कि असत्य बोलनेमें राग-द्वेष और अज्ञान ये दो ही मुख्य कारण हैं । उनमेंसे साधु प्रमाद अर्थात् राग-द्वेष-पूर्वक कभी भी असत्य वचन नहीं बोलता । अज्ञानसे असत्य बोला जा सकता है, पर उससे वह विशेष दोषी नहीं ठहरता ।

अचौर्य महाव्रत—बिना दिये हुए दूसरेकी किसी भी वस्तुको न आप लेना न उठाकर दूसरेको देना 'अचौर्य-महाव्रत' है ।

अपरिग्रह महाव्रत—रूपया पैसा आदि हर प्रकारकी पर वस्तुओंसे मोह छोड़ना—उनमें लालसा नहीं रखना 'अपरिग्रह महाव्रत' है ।

साधुओंको इन व्रतोंकी रक्षाके लिये समितियोंका भी पालन करना पड़ता है । समिति [सम + इति] प्रमादरहित प्रवृत्तिको कहते हैं । वे पांच होती हैं—१ ईर्या, २ भाषा, ३ पश्या, ४ आदान निक्षेपण, और ५ प्रतिष्ठापन । इनका

संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

ईर्या—मार्ग चलते समय चार हाथ ज़मीन देखकर चलना, दिनमें ही चलना, और मौन व्रत लेकर चलना 'ईर्या समिति' है । साधु हरी घास पर या जल वगैरह से सीची गई पृथ्वी पर नहीं चलते ।

भाषा—हितकारी परिमित और सत्य वचन बोलना 'भाषा समिति' है ।

पश्या—दिनमें एकबार खड़े होकर शुद्ध-निर्दोष आहार लेना 'पश्या' समिति है । मुनि अपने हाथसे आहार नहीं बनाते । गृहस्थोंके घर जाकर बिना मांगे हुए आहार लेते हैं ।

आदान निक्षेपण—अपने पासके पीछी कमण्डलु या शाखोंको देख-भालकर उठाना या रखना 'आदाननिक्षेपण' समिति है ।

प्रतिष्ठापन—जीव रहित-निर्जन स्थानमें मल मूत्रका त्याग करना 'प्रतिष्ठापन' समिति है । इसका दूसरा नाम 'व्युत्सर्ग' समिति भी है ।

समिति पालनका मूल उद्देश्य यह है कि अपने द्वारा किसी दूसरे जीवोंको कष्ट न हो

इनके सिवाय, साधुओंको जितेन्द्रिय होना पड़ता है । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांच इन्द्रियां हैं इनके क्रमसे स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द विषय हैं । साधु अच्छे स्पर्शादिमें न राग-प्रेम करते हैं और नहीं बुरे स्पर्शादिमें द्वेष करते हैं ।

इनके अतिरिक्त साधुओंको कुछ आवश्यक (ज़रूर करने योग्य कार्य) काम करना पड़ते हैं । वे ये हैं—१ समता २ वन्दना ३ स्तुति ४ प्रतिक्रमण ५ स्वाध्याय और ६ व्युत्सर्ग । इनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्न प्रकार है ।

समता—संसारके समस्त प्राणियोंमें मध्यस्थ भाव रखना ।

वन्दना—आराध्य देवको नमस्कारादि करना

स्तुति—आराध्य देवकी स्तुति करना ।

प्रतिक्रमण—किये हुए दोषों पर पश्चात्ताप करना ।

स्वाध्याय—ज्ञान वृद्धिके लिये शास्त्र पढ़ना ।

व्युत्सर्ग—आत्मशक्ति बढ़ानेके लिये शरीरमें समस्त छोट कर स्थिरचित्त होकर महामन्त्रादिका जाप करना ।

इनके सिवाय मुनियोंको नीचे लिखे हुए ७ गुणोंका पालन और करना पड़ता है । १ साधुदासाके बाद जीवन-पर्यन्त स्नानका त्याग करना क्योंकि स्नान सिर्फ शरीर शुद्धिका एक बाह्यरूप है और जीव हिंसाका कारण है, २ पिल्लूली रातमें सिर्फ जमीन पर शयन करना, ३ नग्न रहना ४ चालोंको उम्मेर या कैचीमें न काटकर हाथोंमें उखाड़ना, ५ एकबार थोड़ा भोजन करना, ६ दूध पीवन नहीं करना और ७ खड़े खड़े पाणि-पात्रमें भोजन करना ।

यद्यपि ये सात गुण पहले कहे हुए महाप्रज्ञों और समितियोंके भीतर यथामभव गमित हो जाते हैं तथापि अत्यन्त आवश्यक होनेके कारण उनका पृथक् निर्देश किया गया है ।

इस प्रकार मुनियोंको ५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इंद्रिय विजय, ६ आवश्यक और शेष ७ गुण कुल २८ मुख्य (मूल) गुणोंका पालन करना पड़ता है । इन २८ गुणोंके पालन करनेमें जो शिथिलता या प्रमाद करना है वह नग्न होने पर भी मिथ्या साधु है, जैन शास्त्रोंमें उसकी भक्ति-वन्दना आदि स्मरण करनेका अत्यन्त निषेध है ।

दिगम्बर जैन मुनियोंका मुख्य निवास नगरमें न होकर वनमें हुआ करता है । उनके तपोवनमें नगरके कूषित वायु भण्डलकी गन्ध भी नहीं रहने पाती । उनकी अलौकिक शक्ति देखकर जङ्गलके जानि विरोधी जीव भी परस्परका विरोध छोड़कर सौहार्दमें रहने लगते हैं । कंकरीली पथरीली वसुधा उनका आसन होती है, निर्मल नील नभ उनका

तम्बू होता है, दिशाएँ उनके वस्त्र होती हैं, चन्द्रमा और अमृत्यु तारे उनके निशा दीपक होते हैं और मृग गण उनके साथी होते हैं । उन्हें न किसीमें राग होता है और न किसीमें द्वेष । वे काम-क्रोध-मानमाया लोभ आदि दुर्भावों पर विजय प्राप्त किये होते हैं । वे प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमें लेकर सूर्योदय तक सामायिक, आत्मचिन्तन-परमात्म ध्यान करते हैं, उसके बाद शरीर सम्बन्धी दैनिक कार्योंसे निपटकर शास्त्रावलोकन करते हैं । करीब ६-१० बजे आहारके लिये श्रावकों घर जाते हैं वहाँ श्रावकोंके द्वारा विधि पूर्वक प्रसन्नताके साथ दिये हुए आहारको अल्प मात्रामें खड़े खड़े अपने हस्तरूप पात्रमें ही लेते हैं । आहारके बाद मध्याह्नके समय फिर प्रातःकालके समान सामायिक करके आत्म चिन्तन करते हैं । सामायिकके बाद शास्त्रावलोकन या धर्मोपदेशका कार्य करते हैं । उनका यह कार्य सूर्यास्तके लगभग तक जारी रहता है । पुनः सामायिक और आत्म चिन्तनमें लीन होजाते हैं, सामायिकके बाद अपने निश्चित स्थानपर आसीन होकर अर्ध रात्रि तक अपने हृदयमें तत्त्व विचार या ईश-आराधना करते हैं । मध्य रात्रिके बादका समय शयनमें व्यतीत करते हैं । इनका शयन जमीन पर ही होता है । इस कठिन दिन-चर्याको दिगम्बर साधु बड़े ही उत्साहके साथ करते हैं । उनका जी कभी भी व्याकुल नहीं होता । जेट मासका कठोर दिनकर, पावसकी घनघोर वर्षा और हेमन्त-शिशिरकी असीम शीत वायु क्रम क्रमसे उनकी परीक्षाके लिये आती हैं परन्तु वे अनुत्तीर्ण नहीं होते—सब बाधाओंको सहते हुए मदानदीके प्रवाहकी तरह आगे बढ़े जाते हैं । अपने इच्छकी प्राप्ति होने तक कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं । उन्हें सामयिक विषयोंमें किसी प्रकारका स्नेह नहीं रहता । उनकी प्रवृत्ति ही अलौकिक होजाती है । यदि वैराग्यका सच्चा आदर्श देखना है तो वास्तविक दिगम्बरजैन साधुओंको देखो । यदि क्षमा और विनयका भण्डार देखना

चाहते हो तो ऐसे ही दि० जैन साधुओंको देखो। यदि सरलता और भावुकताका दर्शन करना चाहते हो तो दि० जैन साधुओंको देखो, और ब्रह्मचर्यका आदर्श देखना चाहते हो तो सहस्र मुर-मुन्दरियोंके मध्यमें भी अविद्वृत रूपमें नरन रहने वाले दि० जैन साधुओंको देखो।

गृहस्थ-धर्म

जो उपर लिखे हुए पांच पापोंका अपूर्ण— एकदेश त्याग करता है वह गृहस्थ-श्रावक कहलाता है। गृहस्थी में रहते हुए पांचों पापोंका पूर्णत्याग हो नहीं सकता, इसलिये इनके अपूर्णत्यागका विधान है। हिंसा आदि पांच पापोंका अपूर्ण त्याग करने पर श्रावकोंके पांच अणुव्रत होते हैं। उनके नाम ये हैं—१ अहिंसाणुव्रत २ सत्याणुव्रत ३ अचौर्याणुव्रत ४ ब्रह्मचर्याणुव्रत ५ और अपरिग्रहाणुव्रत अथवा परिग्रह परिमाणव्रत। इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

अहिंसाणुव्रत—संकल्प करके चर-ध्रम जीवोंकी हिंसा का त्याग करना 'अहिंसाणुव्रत' कहलाता है। इस व्रतका धारी संकल्प-द्वारा करके कभी किसी ध्रम जीवकी हिंसा नहीं करता, न देवी देवताओंके लिये बलिदान ही चढ़ाता है। शत्रुसे अपनी रक्षा करने, व्यापार करने, वा रोटी पानी आदि घर-गृहस्थीके कामोंमें जो हिंसा होती है, गृहस्थ उसका त्यागी नहीं होता। अहिंसाणुव्रती पुरुष स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्याग नहीं कर सकता, पर उनका भी निष्प्रयोजन संहार नहीं करता।

सत्याणुव्रत—स्थूल कूडका त्याग करना 'सत्याणुव्रत' है। यह व्रती ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिसमें व्यर्थ ही किसी जीवको दुःख हो।

अचौर्याणुव्रत—बिना दी हुई किसीकी वस्तुको न स्वयं लेना और न उठाकर किसी दूसरेको देना अचौर्याणुव्रत है।

ब्रह्मचर्याणुव्रत—जिसके साथ धर्मानुकूल विवाह

हुआ है उसे छोड़ कर अन्य स्त्रियोंके साथ सम्बन्धका त्याग करना। अपनी स्त्रीमें ही मन्तोष रखना 'ब्रह्मचर्याणुव्रत' है।

अपरिग्रहाणुव्रत—आवश्यकताके अनुसार धनधान्य रुपया वगैरह परिग्रहका परिमाण कर लेना और उसमें अधिकका संग्रह नहीं करना 'अपरिग्रहाणुव्रत' अथवा 'परिग्रह परिमाण' नामका व्रत है। व्यर्थ ही सम्पत्तिको गोक रखना पाप है। संग्रहमें आज जिस निरतिवादकी आवाज़ उठाई जा रही है उसका उपदेश जैन गृहस्थोंके लिये बहुत ही पहलम् दिया जा चुका है।

इन व्रतोंकी रक्षाके लिये गृहस्थको दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदण्डव्रत इन तीन 'गुणव्रतों' को भी धारण करना पड़ता है। गुणव्रतोंकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है—

दिग्व्रत—आरम्भ या लोभ वगैरहको कम करनेके अभिप्रायमें जीवनपर्यन्तके लिये दश दिशाओंमें आने जाने का नियम करलेना और मर्यादित क्षेत्रमें बाहर व्यापार आदिक उद्देश्यमें नहीं जाना 'दिग्व्रत' है। हा, धार्मिक कार्योंके लिये बाहर भी जा सकता है।

देशव्रत—दिग्व्रतके भीतर की हुई मर्यादाका दिन-महीना आदि निश्चित अवधिक और भी संकोच करना; जिसमें आज बनारसमें बाहर नहीं जाऊंगा आदि 'देशव्रत' है।

अनर्थदण्डव्रत—जिन कामोंके करनेमें व्यर्थ ही पाप का आरम्भ होता हो उन कामोंके करनेका त्याग करना 'अनर्थदण्डव्रत' है। बिना प्रयोजन कार्य करनेमें सिर्फ पाप का ही मंचय होता है।

इनके सिवाय आगेकी कक्षा—मुनिधर्मका अभ्यास करनेके लिये गृहस्थको चार 'शिक्षाव्रतों' का भी पालन करना आवश्यक है। वे ये हैं—१ सामायिक २ प्रोषधोपवास ३ भोगोपभोगपरिमाण और ४ अनिधिसंविभाग। रहा इनका संक्षिप्त स्वरूप बतलाना अनावश्यक न होगा।

सामायिक—मुबह शाम और दुपहरको किसी निश्चित समय तक सब पापोंका पूर्ण त्याग कर अपने आत्माके शुद्ध

स्वरूपका चिन्तन करना, परमात्माका ध्यान करना और पिछले समयमें किये हुए दोषों पर पश्चात्ताप करना सामायिक है ।

प्रोषधोपवास—प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास या एकाशन करना 'प्रोषधोपवास' है । गृहस्थ पुरुष प्रोषधोपवासके दिन समस्त व्यापार तथा श्रद्धारादिका त्याग कर अपना समय धर्मध्यान, स्वाध्याय या ईश-आराधनामें व्यतीत करता है । शरीरका स्वास्थ्य श्रुतगुण रखनेके लिये भी आठ दिनमें कमसे कम एक उपवास करना अत्यन्त आवश्यक है ।

भोगोपभोगपरिमाण—जो वस्तु एक ही बार भोगने में आवे उसे 'भोग' कहते हैं जैसे भोजन वगैरह और जो वस्तु कई बार भोगी जा सके उसे 'उपभोग' कहते हैं जैसे वस्त्र, वाहन, भूकान वगैरह । भोग और उपभोगकी वस्तुओं का जीवनपर्यन्तके लिये अथवा कुछ समयकी मर्यादा लेकर परिमाण अवधि निश्चय कर लेना 'भोगोपभोगपरिमाण' व्रत है । जैसे किसीने नियम किया कि आज मैं दाल और चावल ही खाऊंगा एक कुरता पहनूंगा और मात्र एक दर्ी पर लेटूंगा आदि ।

अतिथिसंविभाग—मुनि-आर्षिका, श्रावक-श्राविका तथा अन्यमनुष्योंको आवश्यकतानुसार भोजन, औषधि पुस्तक तथा रहनेके लिये मठ भूकान वगैरह देना अतिथि संविभाग व्रत है । इस व्रतका धारा निःस्वार्थ भावसे दान देना है—दान देकर प्रत्युपकार-प्रतिदान या उसके फल वगैरहकी इच्छा नहीं करना ।

इस प्रकार ऊपर लिखे हुए ५ अणुग्रन्थ । ३ गुणव्रत और ४ शिष्टाव्रत ये गृहस्थ-अथवा श्रावकों के १० व्रत कहलाते हैं । इन व्रतोंमें हिंसा आदि पाप पापोंका अप्रवृत्ति व्याग रहता है ।

इनके अनिरिक्त जैनगृहस्थके रात्रिभोजनका त्याग होता है, वह पानी छान कर पीता है, मद्य-मांस और मधु (शहद) का भी सेवन नहीं करता । वह ऐसे फल वगैरह भी नहीं खाता जिनमें श्रम (चर) जीव और बहुतसे स्थावर (अचर) जीवोंकी हिंसा होती है । संक्षेपन—'मच्छा जैनगृहस्थ जीनेके लिये खाता है न कि खानेके लिये जीता है' । म्यायसे आजीविका करता हुआ अपने कुटुम्बका पालन करता है ।

इन व्रतोंका यथार्थ रूपसे पालन करने वाला मनुष्य मरकर प्रायः देवयोग्निमें ही उत्पन्न होता है ।

इस तरह संक्षेपसे सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका सामान्य स्वरूप बतलाया गया है । ये ही तीन पदार्थ जैन-शास्त्रोंमें 'रत्नत्रय' नामसे प्रसिद्ध हैं ।

रत्नत्रय ही मोक्षका मार्ग है

ऊपर कहे हुए तीन रत्नोंका समूह ही मोक्ष-निर्वाण-प्राप्ति का उपाय है । इस विषयमें आचार्य उमास्वामीका वचन है —

'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ही मोक्षका मार्ग हैं—उपाय है । जैसे बीमार मनुष्य औषधिके विश्वास, ज्ञान और सेवनसे—इन तीन कार्योंके होने पर ही - बीमारीसे मुक्त हो सकता है, वैसे ही संसारी जीव श्रद्धान-विश्वास ज्ञान और चारित्रिक होने पर ही संसाररूप रोगसे छुटकारा पा सकता है । यदि रत्नत्रयका आलंकारिक दृष्टिसे विवेचन किया जावे तो रत्नत्रय एक प्रकारका वृक्ष है, जिसका मूल-सम्यग्दर्शन है, सम्यग्ज्ञान स्कन्ध है और सम्यक्चारित्र शाखाएं हैं । इस रत्नत्रय वृक्षमें स्वर्ग और मोक्ष रूप फल लगते हैं । जिनके सामने संसारक अन्यफल तुच्छ हो जाते हैं ।

पाठकगण ! ऊपर लिखे हुए रत्नत्रयके स्वरूपका गंभीरता के साथ विचार कीजिये और उसके विशेष स्वरूपका जैन ग्रंथों परसे अध्ययनकर मनन कीजिये । मनन करने पर मालूम होगा कि वास्तवमें रत्नत्रयके भीतर समस्त लोकका कल्याण से निहित है ।

इस लेखका प्रतिपाद विषय जैनपाठकोंके लिये नया नहीं है, क्योंकि जैनियोंका प्रायः प्रत्येक बालक रत्नत्रयके संक्षिप्त स्वरूपसे थोड़ा बहुत परिचित रहता है । यह लेख उन्हें उद्देश्य करके लिखा भी नहीं गया है । लेखका उद्देश्य प्रायः इतना ही है कि हमारे साधारण अजैनपाठक भी जैनधर्मके सर्वस्व-रत्नत्रयके स्वरूपसे कुछ परिचित हो सकें—रत्नत्रयका भेदों-उपभेदों और सामान्य स्वरूपको लिये हुए स्थूल ढाँचा एवं खाका उनके सामने आजाय—और उन्हें विशेष परिस्थिके लिये जैनग्रंथोंको देखनेकी प्रेरणा मिले । इसीलिये लेखमें अधिकतर सरलभाषाका व्यवहार किया गया है ।

'वमन्तकुटीर' मास,

ता० १४-५-४१

संगीत-विचार-संग्रह

[संग्रहकार—प० दीलतगम 'मित्र']

— * * * * *

संगीतकी महत्ता आदिक विषयमें आज़मानाने समय समय पर कितना ही विचार किया है। मेरे पास ऐसे विचारों का अच्छा संग्रह है। आज उसमेंके कुछ उपयोगी विचार अनेकान्तके पाठकोंके लिये नीचे अंकित किए जाते हैं:-

(१) संगीतका अर्थ (सर्प गीत (गायन) ही नहीं है किन्तु “गीतं वाद्यं च नृत्यं च त्रयं संगीतमुच्यते” अर्थात् गाना, बजाना और नाचना इन तीनोंके मिलने का नाम संगीत है।

(२) भाषा पर मनोविकारों का प्रभाव पड़ने पर उसमें से ताल-स्वर आन आन उत्पन्न होने लगते हैं। ये ताल स्वर भी शब्दोंके समान ही मन्द-वृत्त हैं। क्योंकि प्रेम दुःख, आनन्द, आश्चर्य, आदि विकारों को व्यक्त करनेके लिये मनुष्यकी अपनी आवाजमें फर्क करना पड़ता है। वैसे इस कलामें उन्नत करत करने ही मनुष्यने संगीतको उत्पन्न किया है।

(३) भाषाके द्वारा जो विषय मनुष्य को माल नहीं पड़ते वे संगीतके द्वारा उतराये जा सकते हैं। संगीत क्या है, इसकी डली है।

(४) संगीत टूटने पर डलकी आपाध है।

(५) संगीत अपने द्वारा ही महान है। वही शब्द अटक जाते हैं, संगीत वहींसे शुरू होता है। जो अनिवार्य है, वही संगीतका प्रदेश है। वाक्य जिसे नहीं कह सकता, संगीत उसे बोल बनाता है। संगीत अपने चमत्कार-जन्य क्षेत्रमें आत्माको सुख बना डालता है।

(६) छंद संगीतका एक रूप है, अतः छंद और

ध्वनि दोनों मिलकर कविताको ऐसी शक्ति देते हैं कि जिसमें भावोंमें कंपन उत्पन्न होता है, हृदय चेतन होजाता है, और बाहरकी भाषा हृदयकी एक वस्तु होजाती है।

(७) संगीतमें मनुष्योंके स्वभावमें समता आजाती है, क्रोध शांत होजाता है। यह, मनुष्य क्या महदय प्रार्थनामात्र के डल पर जादूका सा असर करता है।

(८) सोये हुए सदभावोंका जगानेकी ताकत संगीतमें है।

(९) जिस संगीत प्रिय नहीं, वह या तो पगली है या शूरा। हम यागी तो नहीं हैं, परन्तु जितने अंशमें हम संगीत में शून्य हैं उतने अंशमें शूरा समान हो जा सकते हैं।

(१०) भाषामें हृदय महाराजका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। भाषा मास्तरोंके द्वारा हृदयमंदिरमें प्रवेश करती है। भाषा केवल दूती है। इस दूतीको महाराजकी सभामें प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है। यह महाराजके दीवान-स्थान तक जा सकती है, और वही जाकर अपने आनेका संवाद महाराजके साम भेंट करती है, भाषाका अर्थ समझना पड़ता है उसका अन्वय-अर्थ आदि करनेमें समय लगता है परन्तु संगीतके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। यह तो सीधा हृदयमें जाकर मिल जाता है।

(११) गायन शब्दोंके सच्चे अर्थोंको उत्तम गीतमें प्रकट करता है।

(१२) संगीतकी सहायतामें ही शब्द अज्ञात स्थान तक पहुँच सकते हैं; अपनी सामर्थ्यके बल नहीं।

(१३) अज्ञात पक्षी (अंतरात्मा) लोहेके पिंजरेमें बंद होकर भी अमर्यादित और अजेय बातोंको गनगनाया करता

है। हृदय में पत्तीको सदाके लिए निकट रखना चाहता है, परन्तु हृदयमें ऐसी शक्ति कहाँ ? उन अज्ञात पक्षियोंके आने जानेकी बात भला मित्राय ताल-सुरोंके और कौन कह सकता है ?

(१४) संगीत आत्माके अव्यक्त, अज्ञेय और दुर्भेद्य रहस्यका चित्र तैयार कर देता है।

(१५) मनुष्य-मात्रमें स्वभावतः बुद्धिमत्ताकी अपेक्षा भूर्त्तताका अंश अधिक रहता है। उस भूर्त्तताके अंशको मोहित करनेकी शक्ति संगीतमें है।

(१६) काव्यमें एक गुण है। वह पाठकोंकी कल्पना-शक्तिको उत्तेजित कर देता है।

(१७) काव्य आत्माका चित्र है।

(१८) सभी बड़े बड़े काव्य हम लोगोंको बृहत्की ओर खींचकर लाते हैं और एकान्तकी ओर जानेका संकेत करते हैं। पड़िले वे बंधन तोड़कर निकलते हैं और पीछे वे एक सदानके साथ बाध देते हैं। प्रातःकाल वे मार्गके निकट ले जाते हैं और मध्याह्नको घर पहुँचा देते हैं। तानके साथ एकबार आकाश पातालमें घुमा फिराकर सब (ताल) के बीच पूर्ण आनन्दमें लाकर खड़ा कर देते हैं।

(१९) गद्य अन्तःपर है, गद्य बाहरी बंटक है।

(२०) काव्यमें चित्रावगुह्य और गीतगी प्रकृतिका प्रेमी होता है। इसलिये काव्य धर्मका प्रधान सहायक है। विज्ञान या धर्मोपदेश मनुष्यत्वके लिये जैसे दुरकार हैं वैसे ही काव्य भी है। जो जीनोंमेंसे एकको प्रधानता देना चाहते हैं उन्होंने मनुष्यत्वका असली मर्म नहीं समझा है।

(२१) जो जानकी बात है, प्रचार हो जाने पर उसका उद्देश्य सफल होकर समाप्त हो जाता है; किन्तु हृदयके भावोंकी बात प्रचारके द्वारा पुरानी नहीं होती। जानकी बात को एक बार जान लेनेके पश्चात् फिर जाननेकी आवश्यकता नहीं रह जाती, किन्तु भावोंकी बातको बारम्बार अनुभव करके भी श्रान्ति-बोध नहीं होता। अनुभव जितने प्राचीन कालसे जितनी लोक परंपराओं द्वारा प्रवाहित होकर आता है, उतना ही वह हमें सहजमें ही आविष्ट कर सकता है।

यदि मनुष्य अपनी किसी वस्तुको चिरकालपर्यन्त

मनुष्याक राम उज्ज्वल तथा नवीन भावोंमें अमर करके रखना चाहता है तो उसे भावोंकी बातका ही आश्रय लेना पड़ता है। इसी कारण साहित्यका प्रधान अवलम्बन जानकी विषय नहीं, भावोंका विषय है।

जो जानकी वस्तु है उसे एक भाषामें दूसरी भाषामें परिवर्तन कर देनेसे कार्य चल जाता है किन्तु भावोंके विषयमें यह बात नहीं हो सकती। वे जिस भूमिका में गगन लेते हैं, उससे फिर अलग नहीं हो सकते।

जानकी बातको प्रमाणित करना पड़ता है, और भावोंकी बातको संचारित कर देना ही है। उसके लिये नाना प्रकारके आभास-इंगितोंकी चतुराईयोंकी आवश्यकता पड़ती है। उसको केवल समझाकर कह देनेसे कार्य नहीं चलता, उसकी सृष्टि करना पड़ती है।

(२२) यदि अरूपकको रूपके द्वारा अभिव्यक्त किया जाय तो वाणीके अन्दर अनिर्वचनीयताकी रक्षा करनी पड़ती है।

भाषाके बीचमें इस भाषातीतको प्रतिप्रित करनेके लिये साहित्य मुख्यतः दो वस्तुओंको मिलाया करता है, एक चित्र दूसरे संगीत।

वाणीके द्वारा जिसे नहीं कहा जा सकता उसे चित्रके द्वारा कहना पड़ता है। साहित्यमें इस प्रकारकी चित्र-रचना की सीमा नहीं है। उपमा, तुलना और रूपकके द्वारा भाव व्यक्त होना चाहते हैं।

इसके आतिरक्त लुप्तार्थ, शब्दार्थ, वाक्य-विन्यासमें, साहित्यको संगीतका आश्रय तो लेना ही पड़ता है। जिसको किसी प्रकार भी कहा नहीं जा सकता उसे संगीतके द्वारा ही कहना पड़ता है। जो वस्तु अर्थके विश्लेषण करने पर सामान्य प्रतीत होती है वही संगीतके द्वारा असामान्य हो जाती है। यह संगीत ही वाणीमें वेदनाका संचार कर देता है।

अतएव चित्र और संगीत ही साहित्यके प्रधान उपकरण हैं। चित्र भावको आकार देता है, और संगीत भावको गति प्रदान करता है। चित्र देख है और संगीत धारा।

नोट—इस संग्रहमें श्री गीत-रत्नायक के लेखों की बहुत कुछ सामग्री है।

साहित्यपरिचय और समालोचन

१—पट्खगडागम(‘धवला’टांका और उसके हिन्दी अनुवाद सहित) प्रथम खगड जीवट्टाणका ‘द्रव्यप्रमाणानुगम’ नामक तृतीय अंश—मूल लेखक, भगवान पुष्पदन्त भूतबाल। सम्पादक, प्रोफेसर हांगलाल जैन एम० ए० संस्कृत-आध्यापक किंग-गडवर्ड कालेज अमरावती। प्रकाशक, श्रीमन्त मेठ लक्ष्मीचंद शिताबराय, जैन साहित्याद्वारक फगड कार्यालय, अमरावती। बड़ा साइज पृष्ठ संख्या सब मिलाकर ६०८। मूल्य सजिन्द प्रतिका १०), शास्त्राकारका १२) रूपये।

ग्रन्थके प्रारंभमें मूडबिद्रीकी धवल, जयधवल महाधवल और त्रिलोकमारकी प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियोंके पत्रोंके फोटू दिये गये हैं और वहाँके मंदिर, भट्टारक, ट्रस्टी तथा पं० लोकनाथ शास्त्रीका भी चित्र दिया गया है। चित्रोत्ती संख्या ९ है। साथमें चित्रों का परिचय तथा मूडबिद्रीका संक्षिप्त इतिहास भी लगा हुआ है।

प्रस्तावनामें कुछ स्वाध्याय प्रेमियोंके आगतपत्रों का शंका-समाधान साधारणरूपसे अच्छा किया गया है। इसके बाद द्रव्यप्रमाणानुगमके गणितभागका परिचय दिया गया है। द्रव्यप्रमाणानुगममें आचार्य बोर मेनने गणितका विशेष वर्णन दिया है, जिसमें उस समयके गणितका बहुत कुछ पता चल जाता है। यद्यपि यह विषय बहुत कठिन है फिर भी इसके सम्पादनमें विशेष सावधानी बर्ती गई मालूम होती है और गणित शास्त्र के विद्वानोंके सहयोगसे परिश्रम के साथ गणितके गहन एवं अपरिचित विषयको सुवांघ बनानेका भरसक चेष्टा की गई है। अनुवादमें बीजगणित अंकगणितकी सहायतासे २०० उदाहरणों और ५० विशेषार्थों द्वारा उसे और भी सरल तथा सुगम बना दिया गया है। विस्तृत विषय-सूची भी लगा दी गई है।

तीन पेजका शुद्धिपत्र भी साथमें लगा हुआ है, जिसमें पिछले तीनों खंडों में रहनेवाली प्रेम आदि

की अशुद्धियोंका क्रममें खंडवार शुद्ध किया गया है। ग्रन्थका अनुवाद अच्छा हुआ है और वह पढ़नेमें रुचिकर मालूम होता है।

ग्रन्थके अन्त में ६ परिशिष्ट दिये गये हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—

द्ववपरूवरणासुत्ताणि, अवतरण - गाथा - सूची, न्यायातिथियाँ, ग्रन्थालेख, पारिभाषिक शब्दसूची और मूडबिद्रीकी ताडपत्रीय प्रतियोंके मिलान। ये सभी परिशिष्ट बड़े उपयोगी हैं और परिश्रमसे तैयार किये गए हैं। अवतरण-गाथा-सूचीमें ‘आगमो ह्याप्तवचनं० पूर्वापरविरुद्धादे० गगाद्वा द्वेपाद्वा मोहाद्वा’, ये सभी संस्कृत पद्य दिगम्बरीय ‘आप्तस्वरूप’ नामक ग्रन्थके हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और माणिक-चंद्र दि० जैन ग्रन्थमाला के ग्रन्थ नं० ३ (सिद्धान्त-सारादिसंग्रह) में मुद्रित हो चुका है। इस ग्रन्थका कोई नामालेख साथमें नहीं किया गया, जिसके उल्लेखकी जरूरत थी—केवल प्रथम पद्यके सम्बन्धमें इतना सूचित किया है कि वह अनुयोगद्वार टीकामें पाया जाता है। इसी तरह ‘तिगिण सहस्मा सत्त य’ नाम की गाथा जो सर्वार्थसिद्धिमें ‘सत्स्वरूपा’ इत्यादि सूत्रकी टीकामें उद्धृत हुई है, उसका कोई उल्लेख न करके श्वे० अनुयोगद्वार का ही उल्लेख किया गया है। इन दोनों दिगम्बर ग्रन्थों का उल्लेख टिप्पण तथा उक्त सूचीमें जरूर होना चाहिये था।

संक्षेपमें यह ग्रन्थ खूब उपयोगी बनाया गया है। कागज, छपाई, सफाई गैटअप सब अपटुण्ड है और जिल्द सुन्दर बँधी हुई है। इस सुन्दर संस्करणके लिये सम्पादक महोदय बधाईके पात्र हैं। समाजका चाहिये कि वह ऐसे ग्रन्थ रत्नोंको खरीद कर अपने यहाँके मंदिरोंमें धराजमान करें जससे ट्रस्ट फंडके संचालकोंका उत्साह बढ़े, उन्हें अर्थसंकट उपस्थित न हो और ग्रन्थके अगले खण्ड और भी अधिक उत्तमताके साथ प्रकाशित किये जा सकें।

२—पंचम पद्यम कर्मग्रन्थ सटीक—मूललेखक,

देवेन्द्रसूर और चन्द्रपि महत्तर । टीकाकार, देवेन्द्र सूर और मलयगिरि । सम्पादक मुनि श्रीकांतविजय जा और चतुरविजयजी । प्रकाशनस्थान, 'श्रीआत्मानन्दजैनमभा भावनगर' । पृष्ठ संख्या, २४४ । बड़ा माइज मूल्य सजिल्द प्रतिका ४) रु० ।

प्रस्तुत ग्रंथमें दो कर्मग्रंथोंका संग्रह है । इनका विषय नामसे ही स्पष्ट है । उनमेंसे पंचम कर्मग्रंथका नाम है 'शतक' और दूसरेका नाम है 'सप्रतिका' । शतक नामक कर्मग्रंथके कर्ता देवेन्द्रसूरि हैं, जिसकी कुल गाथा संख्या १०० है । आपकी इस पर स्वीकृत वृत्ति भी माथमें सुदृढ़ है जिसके अवलोकन करनेसे उक्त कर्मग्रंथका विषय स्पष्ट रूपसे समझमें आजाता है । देवेन्द्रसूरि कर्मसिद्धान्तके अच्छे विद्वान् थे । इन्होंने प्राचीन कर्मसाहित्यका आलोचन करके उक्त कर्मग्रंथोंका संग्रह किया है । इस पंचम कर्मग्रंथमें 'ध्रुव बन्धन्य' आदि बारह द्वार बहे गये हैं, क्षेत्र-विपाक, जीवविपाक, भवविपाक और पुद्गलविपाक रूप चार विपाकोंका, तथा प्रकृति, स्थिति-अनुभाग और प्रदेशरूप चारों बंधोंका और बन्धके स्वामियों का कथन दिया हुआ है । अपनी स्वीकृत वृत्तिमें इन का विस्तृत विवेचन किया गया है ।

द्वितीय कर्मग्रंथ 'सप्रतिका' नामक प्रकरणके कर्ता चन्द्रपि महत्तर कह जाते हैं, जिसकी कुल गाथा संख्या ७० है । परन्तु उक्त सप्रतिका प्रकरणके संकलन कर्ता श्रुतस्वरीय पंचम ग्रंथके कर्ता चन्द्रपि महत्तर नहीं हैं । इसे प्रस्तावनामें मुनि श्री पुरय्याविजयजीने अनेक युक्तियोंसे सिद्ध किया है । मैंने भी इस बातको 'श्रुतास्वर कर्मग्रंथ और दि० पंचमग्रंथ' शीर्षक अपने लेखमें दिखलाया था, जो अनेकान्तके तृतीय वर्षका ६ठां किरणमें सुदृढ़ हुआ है । इस सप्रतिका ग्रंथमें बंध, उदय, मत्ता और प्रकृति स्थानोंका कथन किया गया है । इसके टीकाकार आचार्य मलयगिरिने उक्त विषयोंका अपनी टीकामें अच्छा स्पष्ट एवं विशद वर्णन दिया है ।

दोनों ही कर्मग्रंथोंका संशोधन और सम्पादन अच्छा हुआ है । इस संस्करणमें यह खास विशेषता पाई जाती है कि कर्मग्रंथोंके विषयका दिगम्बरीय मूलाचार, गोम्मतसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्डके साथ तुलना करके एक तुलनात्मक परिशिष्ट लगाया गया है, जिसे न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने बड़े परिश्रम से तैयार किया है । इसमें कर्मग्रंथोंका तुलनात्मक अध्ययन करने वाले रिसर्च स्कालरोंका विशेष सहायता मिल सकती है । ग्रंथ विद्वानोंके लिये संग्रहके योग्य है ।

३—विश्ववाणी—सम्पादक, पं० विश्वम्भरनाथ । प्रकाशनस्थान, विश्ववाणी कार्यालय साउथमलाका, इलाहाबाद, वार्षिक मूल्य ६) रु०, एक अंकका ॥२॥ ।

विश्ववाणी हिन्दी साहित्य संसारमें बड़ी सुन्दर पत्रिका है । 'भारतमें अंग्रेजी राज्य' के रचयिता पं० सुन्दरलालजीकी संपादकतामें यह पत्रिका जनवरी सन् १९४१ में उदित हुई है । इसके पांच अंक हमारे सामने हैं । इसे भारतके प्रायः सभी प्रमुख विद्वानों का सहयोग प्राप्त है । यह पत्रिका भारतीय संस्कृति की एकताका प्रतीक है, और हिन्दु-मुसलिम एकता का सफल बनाना ही इसका विशुद्ध लक्ष्य है । प्राचीन इतिहास पर भी वह कुछ थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालती रहती है । लेखों, कहानियों और कविताओंका चुनाव अच्छा रहता है । प्रायः सभी लेख पठनीय होते हैं । खामकर मंजरअली मौलानाकी 'आजाद हिन्दुस्तान में न कौज हांगा न हाथियार होगे' नामक लेखमाला बड़ी विचारपूर्ण है । प्रथम अङ्कमें सम्पादककी 'दागशिकोह' वाली कविता बड़ी सुन्दर है । पत्रिका का प्रत्येक अंक संग्रहणीय होता है । इस तरहकी विचारपूर्ण सामग्रीका संकलन कर प्रकाशन करनेके लिये संपादक महोदय बधाईके पात्र हैं ।

—परमानन्द शास्त्री

दिगम्बर-जैनग्रन्थ-सूची

[लेखक—श्री अमरचंद नाहटा, मं० 'रात्रस्थानी']

भारतीय साहित्यमें दिगम्बर जैन साहित्यका भी महत्वपूर्ण स्थान है । पर बड़े ही खेदकी बात है कि अद्यावधि इस विशाल एवं विशिष्ट साहित्यके इतिहास की तो बात ही क्या ! प्रामाणिक ग्रन्थसूची तक भी प्रकाशित नहीं हुई । दि० जैन समाजमें न धनकी कमी है न विद्वानोंकी, फिर भी ऐसा आवश्यक कार्य अभी तक सम्पन्न नहीं हुआ, यह उनके लिये लज्जाकी बात है ! श्रे० भंडारोंकी शांघ खोजकी अपेक्षा दि० ग्रंथों की खोज उयादा सुगम है; क्योंकि श्रे० ग्रन्थ भंडार अधिकांश संघमत्ताके होनेसे कई ट्रस्टी आदि होते हैं और उन सबका एकत्र हांकर भंडार खोलना बहुत कठिन होता है तथा जो ग्रन्थ-भंडार व्यक्तिगत मालिकी-यतियों आदिके कब्जेमें है उनका देखना तो और भी कठिन होजाता है—दिखावें या न दिखावें उनकी इच्छा पर निर्भर है; तब दि० भंडार अधिकांशतः दि० जैनमंदिरोंमें ही हैं और उनकी देख रेख पर प्रायः एक ही व्यक्ति रहता है अतः देखनेमें एक व्यक्ति का समझाकर समय ले लिया जाय तो भंडार देखा जा सकता है । हाँ, व्यक्तिगत मालिकीरूप भट्टारकों के कतिपय भंडार ऐसे अवश्य हैं जिनका अवलोकन परिश्रमसाध्य है । नागौर आदिके भंडार इसी श्रेणिके हैं । दि० धनवान एवं प्रभावशाली भाइयोंका कर्तव्य है कि वे भट्टारकों आदिको नम्र वचनोंमें उपयोगिता एवं लाभ बतलाकर उनकी सुव्यवस्था (पूरे ज्ञातव्यके साथ सूची तैयार करली जाय व देखनेवाले को मौका दिया जाय) करवावें, अन्यथा हजारों ग्रंथ

नष्ट हांगये और रहे सहे फिर नष्ट हो जायेंगे ।

श्वेताम्बर साहित्यकी बृहत् टिप्पणिकाकी भाँति कि० जैनग्रन्थोंकी भी कई प्राचीन सूचियाँ मिलती हैं, जिनमेंसे ४ सूचियाँ पं० कैलाशचंद्रजी शास्त्रीके तत्वावधानमें स्याद्वारविद्यालय बनारसमें हैं । उन्होंने उनके आधारसे “दि० जैनग्रन्थोंकी एक बृहद् सूची” नामक लेख जैनसिद्धान्तभास्करके भाग ५ कि० ४ में प्रकाशित भी किया था; पर उसमें उन सूचियोंका पूरा उपयोग नहीं किया गया । यदि वे उन सूचियों X में आये हुए समस्त दि० जैनग्रन्थोंकी एक व्यवस्थित सूची तैयार करके वे ग्रन्थ लभ्य हैं तो कहाँ पर ? इसका पता व अलभ्य हों तो उसका निर्देश करके एक ट्रैक्ट प्रकाशित कर दते तो अत्युत्तम कार्य होता ।

पुर्णाना सूचियों एवं अन्य साधनोंके आधारसे श्रीयुत पं० नाथूरामजी प्रेमानं करीब ३० वर्ष पूर्व जैनहितैषीमें “दिगम्बर जैनग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ” नामक लेख प्रकाशित किया था व उसे स्वतंत्र ट्रैक्ट रूपसे भी प्रकट किया था पर वह अब नहीं मिलता । उसके बाद अनेकों नये ग्रन्थोंका पता चला है तथा उसमें उल्लिखित अनेकों भूल भ्रान्तियोंका

* ऐसी एक सूची अभी मुझे भी मुनि कार्तमागरजीमें अवलोकनार्थ प्राप्त हुई है ।

X सूचियोंमें उत्तर भारतके दि० ग्रन्थोंका ही उल्लेख नज़र आता है । दक्षिण भारतके महत्वपूर्ण वज्रद आदि दि० जैनसाहित्यकी कोई सूची प्रकाशित हुई नहीं देखी ।

उदघाटन भी हो चुका है। नवीन अनुसंधानसे बहुत-सी ज्ञातव्य सूचनायें एवं साधन भी उपलब्ध हो चुके हैं। अतएव अब दि० ग्रन्थमूर्चका कार्य बहुत शीघ्र होना आवश्यक है।

श्रीयुत प्रेमीजीके पत्रसे अभी ज्ञात हुआ कि वे अपने लेखोंका एक संग्रह प्रकाशित करनेका प्रबंध कर रहे हैं, अतएव उनके प्रकाशित “दि० जैनग्रन्थ-कर्ता और उनके ग्रन्थ” में जो कतिपय अशुद्धियाँ मेरे अवलोकनसे आई उनका यहाँ स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समझता हूँ, ताकि भविष्यमें उन भूल-भ्रान्तियोंका पुनरावृत्ति न होने पावे :

पृ० ६ में पट्दर्शनसमुच्चयका कर्ता कुमुदचंद्र लिखा है, संभवतः वह गलत है। पट्दर्शनसमुच्चय ग्रन्थ श्वे० हरिभद्रमूर्तिरचित है।

पृ० ८ में गुणगन्नाचार्यकी पट्दर्शनसमुच्चयकी टीका लिखी है वह तो श्वेताम्बर है।

पृ० ८ गुणभद्ररचित धन्यकुमारचरित्र लिखा है। बीकानेरमें अभी मुझे उनके ‘धनदचरित्र’ की एक प्रति मिली है, संभवतः ग्रन्थका नाम धन्य न होकर धनद होगा, या मुझे उपलब्ध ग्रंथ नवीन है।

पृ० ९, जगदेवकृत ‘स्वप्नचिन्तामणि’ ग्रंथ श्वे० है।

पृ० १० पाणिनीय काशिकावृत्तिके कर्ता जैनेन्द्र-बुद्धि बौद्ध थे X ।

पृ० ११ भ्राणभग्नका नेमिनाथकाव्य श्वे० है एवं पृ० ३० में उल्लिखित विक्रमरचित नेमिदत्त और वह एक ही है। किसी किसी प्रतिमें कर्ता ‘भ्रांभग्न’ लिखा मिलता है।

पृ० १० देवप्रभकृत पांडवचरित्र श्वेताम्बर ही है।

पृ० १३ धर्मदासकृत उपदेशमिद्धान्त संभवतः श्वे० धर्मदासकी “उपदेशमाला” ही होगा।

X यह विषय अभी विवादास्पद है।

—संपादक

पृ० १३ देवेन्द्रकृत यशोधरराम भाषाका एवं श्वे० संभव है।

पृ० १६ का० श्रेयांसराम भी भाषाकृति है, कर्ता परमल कौन था ? प्रति देखकर ठीक पता चलाना चाहिये।

पृ० १७ पराशरकके कर्ता नेमिचंद्र श्वे० ही थे।

पृ० २१ भक्तामरके कर्ता मानतंगमूर्ति भी श्वे० थे * ।

पृ० २० वाग्भट्टालंकार टीकाके कर्ता रत्नधीर श्वे० ही थे।

पृ० २४ गगनस्तमहादधिके कर्ता वर्धमानमूर्ति भी श्वेताम्बर थे।

पृ० २५ वाग्भट्ट श्वेताम्बर ही थे। अप्रांग-हृदयके कर्ता वाग्भट्ट जैनतर थे।

पृ० २६ विनयचंद्रकी द्विसंधान टीका नहीं है, उनके शिष्य नेमिचंद्रकी (पृ० १५) ही है।

पृ० २७ शोभनकृत चतुर्विंशतिका श्वे० ही है।

पृ० ३३ सिन्दूरप्रकरके कर्ता सोमप्रभ श्वे० ही थे।

पृ० ३४ हेमचंद्ररचित त्रिपट्टिशालाकाचरित्र श्वे० ही है।

पृ० ३५ प्रश्नान्तर्गन्तमालाका मिलानकर कर्ता का निर्णय करना आवश्यक है।

पृ० ३५ चारित्रमिह खरतरगच्छाय श्वे० थे।

पृ० ३६ कर्तव्य — व्याकरणकी वृत्तिके कर्ता दुर्गमिह जैनतर प्रतीत होते हैं, निश्चय करके लिखना चाहिये।

पृ० ३६ देवतिलककृत कल्याणमंदिर-वृत्ति श्वे० है।

पृ० ३६ देवसुन्दरकृत भक्तामर-वृत्ति भी श्वे० है।

* यह विषय ग्रन्थकी पद्यसंख्या साहत अभी विवादास्पद है।

—सम्पादक

पृ० ३६ नरचंद्र - उयातिषमारके कर्त्ता भी श्वे० ही हैं ।

पृ० पद्यप्रभसूरिका ग्रहभाषप्रकाशग्रंथ भी श्वे० है ।

पृ० ३७ पाशवेनागकी आत्मानुशासन टीका श्वे० ही प्रतीत होती है, जोचकर लिखना चाहिये ।

पृ० ३८ प्राणप्रियराज्यके रचयिता ग्नेर्मिह श्वेताम्बर थे ।

पृ० ३९ नेमिदत्त काव्यके कर्ता विक्रम कवि भी श्वे० थे ।

पृ० २९ कातंत्रके कर्ता शवेशर्मा जैनतर थे * ।

* यह विषय अभी निवादास्पद है ।

—संपादक

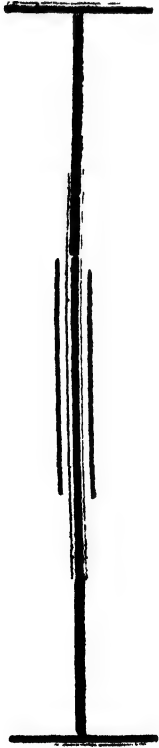
पृ० ३९ शाकटायन यापनीय संघके थे । शांति सूरि श्वे० संभव हैं ।

पृ० ४३ जिनहर्ष खरतरगच्छके थे । श्रेणिक-चरित्र उनका अभी श्वेताम्बर भट्टारोंमें तो देखनेमें नहीं आया, अतः उक्त ग्रन्थको देखना आवश्यक है ।

पृ० ४० में नारायण श्रीमालकां तो श्वे० लिखा ही है ।

इसी प्रकार अन्य अगुद्धियाँ जिन्हें जिन्हें विदित होवें वे सूचित करें । प्रेमीजीमें अनुग्राह है कि वे इस ट्रेक्टको और खांज-शांघके साथ प्रकट करें ।

अपना घर

श्री 'भगवन्' जैन

जहाँ वसन्त मद्रा रहता है, पतझड़ कभी न आता ।

'दुख' रीता निज अधःपतन पर, सुख रहता मुष्काता ॥

मास्यवादकी जहाँ पूर्णता, बिमल प्रेमका नाता !

छांटे बड़े बराबर है सब, क्या आंता, व्याख्याता ॥

जहाँ नहीं कटुता जीवनमें, नहीं, वासना—स्याहा !

जहाँ न दीनोंका क्रन्दन, धनिकोंका नादिर-शाही ॥

जहाँ न प्रभुका भजन, नहीं पैमाना और सुराही !

जहाँ बिगाड़ - सुधार नहीं है, जहाँ न आवा - जाही ॥

नहीं किसीकी साहूकारी, जहाँ नहीं आसामी !

सब अपनी तबियतके राजा, सब अपनेके स्वामी ॥

जहाँ न योगी, संन्यासी, यो लोभी, क्रोधी, कामी !

आजादीने जहाँ तोड़कर रखदी, धार - गुलामी ॥

जहाँ न अपनी-अपनी घातें, जहाँ न कोई व्याकुल !

जहाँ अरुचिकर काग नहीं हैं, जहाँ न प्यारी बुलबुल ॥

जहाँ न बैर-विराध किसीमें, जहाँ न रहते मिल-जुल !

एक अलौकिकताको लेकर, रहते सभी निराकुल ॥

मेरा 'अपना-घर' तो वह है, यहाँ कौन है मेरा ?

खुल जाणगी आँख तभी, समझूँगा हुआ सबेरा ॥

चलदूँगा तब अपने घरको, तजकर रैन - बसेरा !

जिस आँज तक अपना समझा, उसदेगा वह डेरा ॥

तामिल भाषाका जैनसाहित्य

(मूल लेखक—प्रो० ए० चक्रवर्ती एम० ए०, आई० ई० एम०)

(अनुवादक—पं० सुमरचन्द्र जैन दिवाकर, ग्यायनीर्थ, शास्त्री, श्री० ए०, एल० एल० बी०)

[गत किरणसे आगे]

—*—*—

(२) चूलामणि—यह ग्रंथ जैन कवि तोलामोलितेवर के द्वारा रचा गया है, जो कि प्रकटतया कारवेटनगरके अधिपति विजयका आश्रित था। इस ग्रंथके संपादक दामोदर पिल्लेकी गय है। कि यह कुछ महाकाव्योंके पूर्वका होना चाहिये। उनके निर्णायका आधार यह है कि चूलामणिके अनेक पद्य याप्यवृत्तकारकैके रचयिता अमृतमागने उद्भूत किये हैं।

चूलामणिका आधार जिनमेन-रचित महापुराणकी एक पौराणिक कथा है। कथाके मूलनायक तिविट्टन हैं, जो जैनपरंपरामें माने जाने वाले उन नौ बासुदेवोंमेंसे एक हैं जिनमें भारत-प्रख्यात कृष्ण भी एक हैं। काव्य सौंदर्यमें चूलामणि चिंतामणिके समान है। इसमें कुल १२ सर्ग और २१३१ पद्य हैं। कथा इस प्रकार है। पोंदनपुर राजधानी वाले सुरमैदेशके नरेश प्रजापतिकी मृगपति (मृगावती?) और जयवती नामकी दो मुख्य रानियाँ थीं। कथानायक तिविट्टन महादेवी मृगपतिका पुत्र था और विजय जयवतीका पुत्र था। दोनोंमें विजय बड़ा था। विजय और तिविट्टन पूर्णतया बलराम और कृष्णके समान थे। इनमें पहिला शुक्लवर्ण और द्वितीय कृष्णवर्ण था। एक भविष्यवक्ताने महाराज प्रजापतिसे कहा कि तुम्हारा पुत्र तिविट्टन शीघ्र ही एक विद्याधर-राजकुमारीसे विवाह करेगा। रादानपुरके विद्याधर नरेशकी स्वयंप्रभा नामकी एक अतीव सुन्दर कन्या थी। एक भविष्यवक्ताने इस विद्याधर नरेशसे भी कहा था कि तुम्हारी कन्या स्वयंप्रभा पोंदनपुरके क्षत्रिय राजकुमारसे विवाह करेगी। विद्याधर

नरेशने अपने एक मंत्रीको प्रजापति महाराजके पास इस आशयका पत्र देकर भेजा कि मैं अपनी कन्या तिविट्टनको ब्याह देनेको तैयार हूँ। पोंदनपुरके नरेश प्रजापति यद्यपि विद्याधर नरेशके द्वारा प्रेषित विवाह प्रस्तावसे पहले आश्चर्य में पड़ गये, किन्तु उन्होंने विवाहकी स्वीकृति देदी। इननेसे यह बात विद्याधरके महाराज अश्वघोषको मालूम हुई। उनके अधीन राजा प्रजापति और स्वयंप्रभाके पिता दोनों थे। सम्राट् अश्वघोषने तिविट्टनके पितासे अनुरोध कर माँगा। विद्याधर नरेशके कोपसे डर कर राजा प्रजापतिने तत्काल ही कर दे देनेकी आज्ञा दी, किन्तु उनके पुत्र तिविट्टनने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने विद्याधर महाराजकी राजानप्राप्ति में इंकार कर दिया और दूतको यह कह कर वापिस लौटा दिया कि अबसे कोई कर नहीं दिया जायगा। अश्वघोषके दग्वारका भक्त एक विद्याधर मंत्री इस जिद्दी क्षत्रिय तद्वश तिविट्टनको किमी छलसे मारना चाहता था। उसने सिंहका रूप धारण किया और प्रजापति नरेशके राज्य सुरमैके पशुओंको उमने नष्ट किया। प्रजापतिके पुत्र तिविट्टन और विजय सिंहको मारनेके लिये भेजे गये। महका रूपधारण करने वाला विद्याधर मंत्री चालाकीसे तिविट्टनको एक गुफा में ले गया। तिविट्टनने सिंहका गुफामें पीछा किया। वहाँ एक अमली सिंह था जिसने माथाके सिंहको खा लिया और वह तिविट्टनको भी खाना चाहता था। तिविट्टन इससे भयभीत नहीं हुआ। अमली सिंहके मुँहमें विद्याधर सिंह गायब हो गया था इस लिये उसने अमली सिंहके मस्तकको पकड़ा और उसे सरलतासे मार डाला। स्वयंप्रभाके पिता,

रादानुपुरके नरेशको भविष्यवक्ताने जो कहा था उसमें सिद्धके मारनेका भी वर्णन था। वह स्वयंप्रभा विवाहमें तिविष्टनको दी जाने वाली थी इस लिये रादानुपुरके नरेश अपनी कन्या स्वयंप्रभाके साथ पोदनपुरको रवाना हुए। वहां विद्याधर कन्या वीर तिविष्टनको व्याह दी गई। विद्याधर महाराज अश्वघ्रीव क्रोधसे आगबबुला हो गये, क्योंकि उनके अधीन नरेशके पुत्रने उनके तूतके साथ दुर्य्यहार किया था और उनका वह क्रोध विद्याधर कन्याके साथ विवाह होनेसे और भी बढ़ गया। वह इस विचारको पसन्द नहीं करता था कि एक साधारण ज्ञात्रय राजकुमार और उसमें भी उनके आश्रितका पुत्र उनकी उज्ज्वल जातिकी विद्याधर राजकुमारीसे विवाह करे। वह अपनी बलशाली मेनाके साथ तिविष्टन पर चढ़ आया। एक युद्ध आरंभ हुआ। तिविष्टन तो वामदेव था उसके पास दिव्य चमत्कारिणी शक्तियाँ थीं। उसने अपने चक्रसे विद्याधर-मेनाको एक दम हरा दिया और अंतमें वह विद्याधर-नरेश अश्वघ्रीवको ही मार डाला। इस विजयका फल यह हुआ कि तिविष्टनके श्वसुर सम्पूर्ण विद्याधरभूमिके एकलुत्र स्वामी हो गये। तिविष्टनने अपने पितासे जो राज्य प्राप्त किया उसमें वह अपनी विद्याधरी स्वयंप्रभा तथा अन्य अनेक सहस्र रानियोंके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस विद्याधर-पत्नी स्वयंप्रभासे उसको अमृतसेन नामके पुत्रकी प्राप्ति हुई। उसने अपने साले अर्ककीर्तिको अपनी बहिन ब्याही और उसकी बहिनसे सुदारै नामकी एक लड़की उत्पन्न हुई और एक पुत्र भी। तिविष्टनकी एक ज्योतिमाली नामकी दूसरी कन्या थी जिसके विवाहके लिए उसने स्वयंवरकी घोषणा की। इस कन्या ने अपने मामा अर्ककीर्तिको पति चुना और विद्याधर-राजकुमारी (सुदारै) ने उस (तिविष्टन) के ही पुत्र अमृतसेनको पसन्द किया। इस प्रकार इन दो विवाहोंसे पोदनपुर और विद्याधरके राजवंशोंके बीचका संबंध और मजबूत हो गया

था। इस प्रकार जब दोनों देश सुखमें थे और प्रजाजन समृद्धिका अनुभव कर रहे थे तब बृद्ध नरेश प्रजापतिने राज्यको पुत्रके जिम्मे छोड़कर साधुवृत्ति अंगीकार की और अपना अवशिष्ट जीवन योग और ध्यानमें बिताया। इस जिनदीक्षा और आत्मीक तपश्चर्याके फलस्वरूप राजा प्रजापति संसारसे छुटे और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार पंचलघुकाव्योंमें चूलामणिका कथा समाप्त होती है जो कि पंचलघुकाव्योंमें अंतर्भूत एक मुख्य ग्रंथ है।

नीलकेशी—यह भी पंचलघुकाव्योंमें एक है जो स्पष्टतया एक जैन दार्शनिक कविकी रचना है, जिनके विषयमें हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह भारतीय दर्शनशास्त्र में संबंध रखने वाला एक तर्कपूर्ण ग्रंथ है। और इस पर वामनमुनि-रचित समयदिवाकर नामकी एक बहुत बड़िया टीका है। ये वामनमुनि वे ही हैं जो कि अन्य साहित्यिक ग्रंथ मेरुमंदिरपुराणके रचयिता हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीलकेशी बौद्धोंके उस कुण्डलकेशी ग्रंथके प्रतिवाद में है जो कि दुर्भाग्यसे इस समय लुप्त हो गया है। यह कुण्डलकेशी पंचमहाकाव्योंमें गणित था। यद्यपि इस नाम का तामिलकाव्य संसारमें नष्ट हो गया किन्तु बौद्धोंके ग्रंथमें पाई जाने वाली कुण्डलकेशीकी कथा मात्र इसलिये नीचे दी जाती है ताकि यह मालूम हो सके कि नीलकेशीकी कथा कुण्डलकेशीके साँचेमें ढली हुई है और वह कुण्डलकेशीके दार्शनिक विचारोंका खंडन करनेके लिए निर्मित हुई है।

बौद्ध पुरावृत्त कथाओं (The Buddhist Legends) से ली हुई कुण्डलकेशीकी कथा इस प्रकार है :—

राजगृहीके एक धनी वणिक्की प्रायः षोडश वर्षकी अवस्थाकी बकलोती कन्या थी। वह अत्यंत रूपवती और देखनेमें सुन्दर थी। जब स्त्रियाँ इस अवस्थाको पहुँचती हैं तब वे संतप्त होती हैं और पुरुषोंकी आकांक्षा करती हैं।

उसके माता पिताने अपने राजकीय-वैभव-संपन्न सात मंजला महलके ऊपरी भागके एक कमरेमें उसे स्थान दिया था और सेवाके लिये उसके पास एक दामी दी थी।

एक दिन वहाँका एक संपन्न तरुण डाकके इलजाममें पकड़ा गया। उसके हाथ पीठकी ओर बँधे थे और वह वध्य-भूमिको ले जाया जा रहा था और प्रत्येक चौराहेपर उस पर कोड़ोकी मार लगाई जाती थी। वणिक् कन्याने भीड़की आवाज सुनी और अपने मनमें कहा 'यह क्या है?' उसने महलके शिखरसे नीचेकी ओर दृष्टि डाली और उसे देखा।

वह तत्काल ही उस पर आसक्त हो गई। वह उसके लिये इतनी अधिक आसक्त हो गई थी कि वह अपने विस्तर पर लेट गई और खाना पीना बंद कर दिया। उसकी माताने पूछा "प्यारी बेटी! इसका क्या मतलब है? उसने कहा" जो डाका डालते पकड़ा गया और जो सड़को परसे ले जाया गया। अगर मुझे वह तरुण प्राप्त हो जाय तभी

मेरा जीवन होगा, अन्यथा मैं यहाँ अभी ही मर जाऊँगी।" माताने कहा 'मेरी बेटी! ऐसा मत करना; तेरे लिए दूसरा वर प्राप्त होगा जो कुल वंश और संपत्तिमें हमारे समान है।' उसने कहा 'मैं तो किसी दूसरेको पसंद नहीं करती यदि मुझे यह पुरुष प्राप्त नहीं होता तो मैं मर जाऊँगी।' अपनी पुत्रीको शान्त करनेमें असमर्थ हो माताने पितामे कहा, किन्तु पिता भी अपनी पुत्रीको संतुष्ट करनेमें असमर्थ रहा। माताने सोचा अब क्या करना चाहिए। उसने मईस मुद्राएं उस राजकर्मचारीके पास पहुँचाईं जिसने डाकको पकड़ा था और जो उसे वध्यभूमिको अपने साथ ले जा रहा था। उसमें कहा गया 'यह रुपया लो और डाकको मेरे पास पहुँचा दो। राजकर्मचारीने कहा 'बहुत अच्छा'। उसने धन ले लिया और डाकको छोड़ दिया, दूसरे आदमीको पकड़कर फाँसी दे दी और राजाको संदेश भेज दिया—'महाराज डाक मार डाला गया'। (क्रमशः)

आत्म-गीत

कुछ लोग हमें 'कवि' कहते हैं !

पर, हममें रसका स्त्राव कहाँ ?

शब्दोंमें तेज, प्रभाव कहाँ ?

भावोंकी ओर झुकाव कहाँ ?

शब्दों पर, लयपर बहते हैं !!

है नहीं कल्पना की उड़ान !

पिंगलका उगमें नहीं ज्ञान !

हैं शून्य कि जैसे आसमान !

मन-ही-मन, मनको दहते हैं !!

है पूर्व-जन्मका एक शाप !

या कहें आजका इसे पाप !

इच्छानुसार समझिए आप !

हम तो प्रतिदिन ही सहते हैं !!

पाएँ कैसे हम आत्म-तोष !

बाक़ी है मनमें कहाँ जोश ?

लिखनेका भी है नहीं होश !

फिर भी कुछ लिखते रहते हैं !!

कुछ लोग हमें 'कवि' कहते हैं !!

श्री 'भगवत्' जैन

जेबकट

[लेखक—श्री 'भगवत्' जैन]

—*****—

उसके सीनेमें भी धड़कना हुआ दिल था । लेकिन मजबूरियोंने उसे बुरा बना दिया था ! वह था—जेबकट ! अपने फन का पूरा उस्ताद ! आप चाहे कितने ही चालाक क्यों न बनते हों अपने दिल में ! पर, वह था जो आपको भी चकमा न देदे तो अपना नाम बदल डाले ! बनियानकी भीतरी-जेब से नोट निकाल ले और आपको यह भी शनाखत न हो पाए कि क्या हुआ ? नोटोंकी बात छोड़िये; क्यों कि वे चुप रहते हैं ! रुपये-पैसों तकको वह इस सफाई से घाड़ लेता कि—वाह ! वे तो जग-सा छेड़ने पर ही चिछा उठते हैं न ? फिर भी वह उसके पास पहुँच जाते और किसीको पता तक न चल पाता ! हाथकी सफाई उसे याद थी, और अच्छी तरह !

घर आते ही उसने दिन-भरकी कमाईको देखना शुरू किया—'नोट, रुपये, पैसे, चवन्नी, दुअन्नी, इकन्नी—तालीका गुच्छा, डायरी, और कुछ कागजात !'

नगद-नागयण सँभालके रखे, और फालतू चीजें एक ओर पटक दीं ! घरमें तरह तरहकी चीजों का 'अजायब-घर'-सा बन गया था ! जुदा-जुदा रंग-रूपकी, छोटी-बड़ी, रूल-पैसिलोंका ढेर कुछ न होगा तो पचास पैसिलोंसे क्या कमका हांगा ?...

वह रोटी-पानीसे फारिग हो, बीड़ा सुलगाता हुआ, आ बैठा उन फालतू चीजोंके पास ! वहीं, जमीन पर ही—टूटे सन्दूकके सहारे—अधलेटा हो, देखने लगा—एक एक चीज !

डायरी उठाई और पटक दी ! किसी मुकदमेबाज

की तारीखें और मुकदमेके नम्बर नोट थे !...

यह किसी गरीबका दस्तावेज था—ढाईसौ रुपये का । मियादके दो ही दिन बाकी थे । शायद दावा दायर होनेके लिए ही तिजोरीकी कैदसे जेबकी हवालातमें आया था !

बीड़ीकी राख झाड़ते हुए, वह हँसा, फिर आप ही आप दस्तावेज फाड़ते और बीड़ी उस पर रखते हुए बोला—'चूसलो किसी गरीबका खून ! ये आये ढाईसौ रुपये ?'...

यह कागज था किसी नये कबिकी कविताकी मश्क 'कटा-पिटा ! सुधागके इन्तजागमें ! पढ़ा ही न गया ! जलनी आगमें इसे भी फेंकते हुए लिफाफा उठाया ! ऊपर लिखा था—'बहुत जरूरी !' नीचे—पाने वालेका पता, बन्द था । शायद पाने वालेके हाथों तक न पहुँचते पहुँचते बीचसे ही यहां आगया था । दस्ती खत था, डाकडिलेवरी नहीं ।

खोला । और पढ़ने लगा—

प्यारे !

तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी । आजसे नहीं, उन दिनोंसे जब तुम और मैं एक ही स्कूलमें किताबें पलटा करते थे । तुम्हें याद होगा, कि तुमने मुझे वचन दिया था—अन्नपूर्णा, शादी मैं तुम्हारे ही साथ करूँगा, नहीं तो करूँगा ही नहीं ! इसके बाद बहुत कुछ हुआ, सब तुम्हें मालूम है ।

अब तुमने चिट्ठीका उत्तर तक देना छोड़ दिया है । कई चिट्ठियाँ दे चुकी । आज अब शर्म छोड़कर

आखिरी चिट्ठी मैय्याके हाथ भेजती हूँ। मुझे उम्मीद है, तुम यह भी जानते होगे, कि यह आखिरी चिट्ठी क्यों है ?—मेरे बाप—माँ तो हैं ही कहाँ ?—कुछ पैसे के लोभके सबब मेरी शादी एक पचपनवर्षके बुढ़ेके साथ करना चाहते हैं। और मैं अब शादीमें मौतको ज्यादा पसन्द करती हूँ। तुम मुझसे रूठ चुके हो, मेरी किस्मत भी रूठ रही है। अब एक ही उपाय रहा है—बही करना मैंने तो तै किया है। और जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथोंमें पहुँचेगी, शायद तब तक मैं कहाँसे कहाँ पहुँच जाऊँ ? कोई नहीं जानता। हाँ, तुमसे एक प्रार्थना है, मान सको तो मेरी आत्मा को सुख मिलेगा कि 'तुम अपनी शादी जरूर कर लेना ! ताकि तुम्हारा हृदय स्त्री-हृदयकी गहराई तक पहुँच सके—तुम जान सको स्त्रीका मन कितना नरम होता है ! वह जिसे पनि मान लेती है, फिर दूसरेकी ओर आँख उठाकर देखना भी पाप समझती है। शादी तो दुरबी बात है। तुम चाहे न मानो पर मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारे नामको लेते लेते, दूसरे पाप में बचनेके लिये, जा रही हूँ।

तुम्हारी—'अम्मा'

जेबकटका मन जाने कैसा हाँ उठा, वह पागलकी तरह उस लम्बे कागजको उलट-पलट कर देखने लगा—आँखें उसकी भर्गी हुई थीं। आँसू बहजानेका रास्ता देख रहे थे ! वह बोला—'चिच ! हत्या कर रही है बेचारी ! और उस पत्थरका पता भी नहीं मिल सकेगा ! आज सुबहकी लिखी चिट्ठी है—आज की तारीखकी ! अब साँझ होने आई, मर न चुकी हो बेचारी अम्मा ! काश ! यह चिट्ठी वक्त पर उसे मिल जाती, जरूर बचाने जाता !

पर, मैं पैसेके लोभमें उसकी जान चुरा लाया !

हत्यारा.....पापी !

जेबकट लिफाफा जेबमें डालता हुआ—भागा ! जैसे अम्माको जीवन लौटाने जा रहा हो !

× × × ×

हेमने चिट्ठी पढ़ी तो रो उठा। बोला—'तुम अम्माके भाई हो ? नहीं, हत्यारे हो ! इतनी देरसे चिट्ठी क्यों लाये ? क्या 'बहुत जरूरी' चिट्ठियाँ इतनी लंबी दी जाती हैं किसोका ?'

जेबकट चुप !

हेमने आवाज दी—'बंशी ! 'कार' लाओ, सुना जरा जल्दी !' फिर बोला—हाँ, तुम अम्माके भाई हो, इसलिए कुछ नहीं कहता—वरन् वरनः मारे-मारे टोकरोके दम निकाल देता—समझे ? मुझत पीछे एक चिट्ठी मिली वह भी यह ! और इतन देरसे। उसने और भी चिट्ठी ढाली होगी, पर मैं यहाँ था कहाँ ? मैं था—शिमले ! घर वाले ऐसी चिट्ठियाँ काहेको भेजने लगे थे मेरे पास ! तभी तो हो रही है न, यह आत्म-हत्या !'

'कार' में बैठे ! हेमने कहा—'क्या नाम तुम्हारा अम्माके भाई ! तुम भी चलो, साथ-साथ ! और काम फिर होते रहेंगे !'

जेबकट बैठ गया—सुस्त, चुप ! कार बड़ी ! हेम चिछाया—'ठहरो डाक्टरको साथ ले लेने दाँ ! गांव का मामला, वहाँ हकीम भी नहीं मिलेगा ? क्याकैसा है, कौन जाने ?'

फिर जेबकटसे पूछा—'क्यों जी, जब घरसे चले थे, तब तां ठीक थी न ?'

वसने धीरेसे कह दिया—'हाँ !'

हेम बोला—'चिट्ठी देरमें क्यों दी, क्या करते रहे ?'

‘अन्नाने काम जा बता दिये थे देर के देर !’—
जेबकटने कहा ।

‘यह बहुत जरूरी था सो ?’—इसी वक्त बेग
लेकर डाक्टर साहब आगए, ‘कार’ दौड़ने लगी !

X X X X

आकर देखा तो हेम बगैर ‘मन्न’ रह गए ! घर
में रोया-राट पड़ रहा है ! गाँवका गाँव जमा है ! हर
मुँह पर एक ही फिकरा—‘अन्ना’ ने जहर खा लिया
है ! डोकरा जो उसे साठवर्ष के बूढ़े के साथ ब्याहे दे
रहा था !

दो घण्टे, का मल दो घण्टे मिहनत करने के बाद
डाक्टरने हेमसे कहा—‘अब काफी कामयाबी की

उम्मीद है—हेम बाबू !’

सब लोग चुप, देख रहे थे !

आध घण्टे बाद—‘अन्ना’ ने आँखें खोलीं । हेम
का मन फूल उठा, और उससे कुछ ही कम जेबकटका !

‘गनीमत रही कि वक्त पर पहुँच सका, नहीं
तुम्हारे भाई साहबने तो...?’ हेमने जेबकटकी
आँर इशाग किया ।

‘मेरे भैया !’—अन्नाने उँगली दाँतोंमें दबाते
हुए कहा ।

जेबकट बोला—‘हाँ, अन्ना ! मैं भी तुम्हारा एक
भाई हूँ ! लेकिन बदनसीबीसे भला आदमी नहीं,
एक जेबकट हूँ !’

वीरशासन-जयन्ती-उत्सव

पिछले वर्षोंकी भाँति इस वर्ष भी वीर-सेवा-मन्दिर सरसावा जि० सहारनपुरमें वीर-शासन-जयन्तीका उत्सव
समारोह के साथ मनाया जायगा । इस वर्ष श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाकी पुण्य तिथि १ जुलाईको अवतरित हुई है । यह तिथि
यह पवित्र तिथि है जिस दिन प्रातः सूर्योदयके समय भारतके गौरव एवं महाविभूतिस्वरूप भगवान् महावीरने केवल-
ज्ञानात्मिकके परवान् लोकहितार्थ अपना उपदेश प्रारम्भ किया था और उसके द्वारा धर्म-अधर्मकी यथार्थ परिभाषा बतला
कर तथा तत्त्व-अतत्त्वका ठीक भेद समझाकर अज्ञानान्धकारमें भूले-भटकते हुए प्राणियोंको सन्मार्ग दिखलाया था, उनके
बहमों-मिथ्याविश्वासोंको दूर भगाकर उनकी कुप्रवृत्तियोंको सुधारनेका सातिशय प्रयत्न किया था और अन्याय-अत्याचारोंसे
पीड़ित एवं आकुलित जनताको सान्त्वना देकर, उसके उद्धारका नेतृत्व ग्रहण करते हुए, विश्वभरको सुख-शान्तिका सच्चा
सन्देश सुनाया था । अथवा यों कहिये कि जिस दिन भ० महावीरका धर्मचक्र प्रवर्तित हुआ था—दिव्यध्वनि-द्वारा उनके
शासनतीर्थकी उत्पत्ति हुई थी, जो कि प्राणिमात्रके लिये हितरूप है । कृतज्ञता और उपकार-स्मरण आदिकी दृष्टिसे यदि
देखा जाय तो यह तीर्थ-प्रवर्तन-तिथि दूसरी जन्मादि-तिथियोंसे कितने ही अंशोंमें अधिक महत्त्व रखती है; क्योंकि दूसरी
पंचकल्याणक तिथियाँ जब व्यक्तिविशेषके निजी उत्कर्षादिसे सम्बन्ध रखती हैं तब यह तिथि पीड़ित, पतित और मार्ग-च्युत
जनताके उत्थान एवं कल्याणके साथ सीधा सम्बन्ध रखती हैं, और इस लिये अपने हितमें सावधान कृतज्ञ जनताके द्वारा
खास तौरसे स्मरण रखने तथा महत्त्व दिये जानेके योग्य है । इसी तिथिसे पहले भारतवर्षमें नये वर्षका प्रारम्भ हुआ करता
था । इस दिन हमें अपने महोपकारीके उपकारोंका स्मरण करते हुए वीरशासनकी महत्ताका विचारकर उसके अनुसार अपने
आचार-विचारको स्थिर करना चाहिये और लोकमें प्रेमपूर्वक महावीर शासनके प्रचारका—महावीर सन्देशको फैलानेका—
शक्तिभर उद्योग करना चाहिये, जिससे लोकमें सुख-शान्ति-मूलक कल्याणकी अभिवृद्धि होसके ।

वीरसेवामन्दिरमें उत्सवका प्रारम्भ १ जुलाई बुधवारको दिनके दो बजे होगा, जिसमें अनेक विद्वानोंके
महत्त्वपूर्ण भाषण होंगे । अतः सर्वसाधारणको शामिल होकर उत्सवमें भाग लेना चाहिये । जो लोग शामिल न होसके
उन्हें अपने अपने स्थानोंपर उत्सव मनाकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । निवेदक

जुगलकिशोर मुख्तार

अधिष्ठाता ‘वीरसेवामन्दिर’

नयामन्दिर देहलीके कुछ हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची

देहलीके सुहरले धर्मपुरामें 'नया मन्दिर' नामसे एक पुराना बादशाही बस्तका बना हुआ जालोंकी जागतका विशाल जैन मन्दिर है, जिसमें हस्तलिखित ग्रंथोंका एक अच्छा बड़ा भण्डार है। इस शास्त्र-भण्डारके प्रबन्धक ज्ञानरतनलालजी आदि अच्छे उदारचेना सज्जन हैं, समयकी गति-विधिकी समझते हैं—उपयोगिता-अनुपयोगिताको परखते हैं; और इसीसे दूर दूरके भी अनेक विद्वान समय-समय पर इस शास्त्रभण्डारसे अच्छा लाभ उठाते रहे हैं और अनेक ग्रन्थोंके संशोधन-प्रकाशनादिमें यहांके ग्रंथोंसे काफ़ी सहायता मिलती रही है। मैंने स्वयं इस शास्त्रभण्डारसे बहुत कुछ लाभ लिया है और ले रहा हूँ, जिनके लिये सभी प्रबन्धक महाशय मेरे धन्यवादके पात्र हैं। और उनसे भी अधिक धन्यवादके पात्र हैं बाबू पन्नालालजी अप्रवाल तथा ज्ञान जौहरीमलजी सराफ, जिनकी कृपासे मुझे ग्रंथोंके देखनेमें यथेष्ट सुविधाएँ प्राप्त होती रही हैं, और जो अनेकवार अपना खर्च तक लगाकर ग्रंथोंको मेरे पास पहुँचाते रहे हैं।

इस भण्डारमें मुद्रित ग्रंथोंके अनिश्चित हस्तलिखित ग्रंथोंकी संख्या सब मिलाकर १८०० के करीब है, जिसमें दिगम्बर-श्वेताम्बर जैनों तथा अजैनोंके भी अनेक विषयोंके ग्रन्थ शामिल हैं और वे संस्कृत, प्राकृत-अपभ्रंश तथा हिन्दी आदि अनेक भाषाओंको लिये हुए हैं। अनेक ग्रंथोंकी कई कई प्रतियाँ भी हैं। इस शास्त्रभण्डारकी पहले एक साधारण सूची बनी हुई थी, अब उसे कुछ व्यवस्थितरूप देकर नई सूची तयार कराई गई है। यद्यपि यह नई सूची भी बहुत कुछ अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण है और हम बातको सूचित करती है कि इसको तयार करानेसे पहले इस विषयके किसी योग्य विद्वानसे परामर्श नहीं किया गया; फिर भी यह पहली सूचीसे बहुत कुछ अच्छी बन गई है, और इसके अनुरूप ही अलमारियोंमें ग्रंथोंकी व्यवस्था हो जानेसे उनके निकालने-देखनेमें कितनी ही सुविधा हो गई है।

हस्तलिखित ग्रन्थोंकी इस नई सूचीकी एक पेज-दु-पेज कापी उक्त बाबू पन्नालालजीने अपने हाथसे उतारकर मुझे हम लिये दी है कि मैं उसे देखकर यह नोट कर लूँ कि उसमें कौन कौन ग्रंथ ऐसे हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा अथवा जिनका मैं किसी समय अपने लेखादिकमें उपयोग कर सकता हूँ। साथ ही, यह अनुरोध किया है कि यदि उचित समझा जाय तो इस भंडारके ग्रंथोंका कुछ परिचय अनेकान्तके पाठकोंको दे दिया जाय, जिससे विद्वान लोग तुलनादि के अवसरों पर उन ग्रंथप्रतियोंका उपयोग कर सकें और जहाँ जो ग्रंथ न हो वहाँके भाई उसकी कापी करा सकें। तदनुसार इस सूची परसे मैंने संस्कृत-प्राकृतादि ग्रास ग्रास ग्रन्थोंकी एक संक्षिप्त सूची पं० परमानन्द जैन शास्त्री वीरसेवामन्दिरसे तयार कराई है, जिसे पाठकोंके अवलोकनार्थ नीचे दिया जाता है। आशा है इससे पाठकोंको कितनी ही जानने योग्य बातें मिलेंगी और कितनी ही को अपने अपने यहांके भंडारोंके कुछ प्रमुख तथा अप्रसिद्ध ग्रंथोंका परिचय निकालने की प्रेरणा भी होगी। यदि हमारे साहित्यप्रेमी भाई अपने अपने यहांके शास्त्रभंडारोंकी सूचियाँ थोड़ासा परिश्रम करके प्रकट कर दें अथवा वीरसेवामन्दिर सरसावाको भेज दें तो दिगम्बर ग्रन्थोंकी उस विशाल एवं सुकम्पल सूचीका आयोजन सहज ही में हो सकता है, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और जिसका काम दिगम्बर धनिकोंकी आपर्वाही तथा ऐसे उपयोगी कामोंका महत्व न समझनेके कारण वर्षों से पड़ा हुआ है। और इसीसे भाई अगरचन्द्रजी नाहटाने, इसी किराजमें प्रकाशित 'दिगम्बरजैनग्रन्थसूची' नामक अपने लेखमें, इसके लिये दिगम्बर समाजको भारी उलहना दिया है, और यह ठीक ही है। दिगम्बर समाजको उस पर ध्यान देकर अपने कर्तव्यको शीघ्र पूरा करना चाहिये। अस्तु, इस सूचीमें सटीक, सटिप्पण, सङ्क्षिप्त जैसे शब्दोंका प्रयोग संस्कृत टीका-टिप्पणादिकी सूचित करनेके लिये है और 'भाषाटीका' का अभिप्राय हिन्दी भाषा टीकावे है; टीकाकारादिका नाम मूलकारके बाद दे दिया है। जहाँ ग्रन्थका नाम टीका-प्रधान है वहाँ मूलकार तथा मूलकी भाषाके उल्लेखको छोड़ भी दिया है। और जहाँ जो बात मूलसूची परसे उपलब्ध नहीं हुई वहाँ इस सूचीमें X यह चिन्ह लगा दिया है। ऐसे स्थल ग्रंथप्रतियों परसे जानने योग्य है—ख़ासकर ग्रंथकारोंके नाम तथा भाषाके विषयमें। ग्रंथोंके नम्बर विभागक्रमदिककी गड़बड़को लिये हुए कुछ विचित्र तथा अधूरे जान पड़े—कोई एक अच्छा क्रम नहीं पाया गया—इससे उन्हें छोड़ दिया गया है, और इस सूचीमें ग्रंथोंको अकारादि क्रमसे दे दिया है। इससे पाठकोंको अभिलक्षित ग्रंथका नामादिक मालूम करनेमें सुविधा रहेगी।

—सम्पादक

ग्रन्थ-नाम	ग्रंथकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या	लिपि-संवत्
तत्त्वकौस्तुभ (राजवार्तिक-टीका)	अकलंकदेव, पं० पन्नालालसंघी	सं०, हिन्दी	१०४२	१६३१
तत्त्वज्ञानतरंगिणी	भ० ज्ञानभूषण	"	२४	X
तत्त्वदीपिका (प्रवचनसारवृत्ति)	अमृतचन्द्राचार्य	"	१०५	X
तत्त्वसार	देवसेन	प्राकृत	५	X
तत्त्वानुशासन	नागसेन (राममेन)	संस्कृत	३०	१६८०
तत्त्वार्थटीका	सकलकीर्ति	"	११८	X
"	कनककीर्ति	"	६६	१७८५
तत्त्वार्थरत्नप्रभाकर-वृत्ति (त.सू.टी.)	प्रभाचन्द्र	संस्कृत	१०१	X
तत्त्वार्थरत्नमाला (राजवार्तिक टीका)	पं० पन्नालाल न्यायदिव्यकर	संस्कृत, हिन्दी	१५०६	१६७६
तत्त्वार्थराजवार्तिक	अकलंकदेव	संस्कृत	५२६	X
तत्त्वार्थवृत्ति (सर्वार्थमिद्धि)	पूज्यपाद	"	६२	१७२६
" (तत्त्वार्थसूत्र टीका)	श्रुतसागर	"	२६६	१७६२
" (सर्वार्थमिद्धि टीका)	प्रभाचन्द्र	"	५८	१६६०
तत्त्वार्थसुखबोधवृत्ति	पं० योगदेव	"	१४८	X
तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक	विद्यानन्दाचार्य	"	४२१	१६००
तत्त्वार्थसार	अमृतचन्द्राचार्य	"	३०	X
तत्त्वार्थसूत्र (सुनहरी अक्षर)	उमास्वामी	"	१८	१६४८
तत्त्वार्थसूत्र (टिप्पण)	हर्षचंद्र	"	२२	१८६३
तात्पर्यवृत्ति (प्रवचनसारटीका)	जयसेन	"	१८६	१८०४
त्रिभंगीसार (सटीक)	नेमिचंद्र सि० च०, गुणभद्र	प्रा०, संस्कृत	१४	X
त्रिलोकसार (मूल)	"	प्राकृत	३५	X
त्रिलोकसार (सटीक)	नेमिचंद्र, माधवचंद्र त्रैविद्य	" "	७२	१५७४
" (सटिप्पण)	" , X	" "	६७	X
त्रिलोक दीपक	पं० वामदेव	संस्कृत	६७	१८२७
त्रिलोकप्रशस्ति (तिलोयपशण्ती)	यतिवृषभाचार्य	प्राकृत	२०४	X
त्रिवर्णाचार	भ० सकलकीर्ति	संस्कृत	२१	X
त्रिवर्णाचार	भ० सोमसेन	"	८५	१८६६
दशभक्तिसंग्रह	कुन्दकुन्द, पूज्यपाद	प्रा०, संस्कृत	७३	X
दर्शनसार	देवसेन	"	३	X
दशलक्ष्ण पूजा	सुमतिसागर	X संस्कृत	१३	X
दशलक्ष्णजयमाल (सटिप्पण)	रदधू कवि, X	अपभ्रंश	३०	१६११
देवागम स्तोत्र (संवृत्ति)	समंतभद्राचार्य, वसुनन्दी	संस्कृत	६२ (?)	१६२८
दोहा सुप्रभाचार्य	सुप्रभाचार्य	अपभ्रंश	२३	१८३५
द्रव्यसंग्रह (सटीक)	नेमिचंद्र सि० च०, ब्रह्मदेव	प्रा०, संस्कृत	६१	१६११

ग्रन्थका नाम	ग्रन्थकार नाम	भाषा	पत्रसंख्या	लिपि-संख्या
द्रोपदी-प्रबन्ध	जिनसेनाचार्य	संस्कृत	२४	१६०२
द्विमंथानकाव्य (सटीक)	महाकवि धनंजय, नेमिचंद्र	संस्कृत	२२६	१६४५
धनंजय-नाममाला	महाकवि धनंजय	"	१४	X
धन्यकुमारचरित्र	भ० सकलकीर्ति	"	३६	१६२१
धम्मरसायण	पद्मनंदि	प्राकृत	६	१६०२
धर्मपरीक्षा (भाषा टीका)	अमितगति, चौ० पन्नालाल	, , हिन्दी	२०३	१६५८
धर्मप्रश्नोत्तर (श्रावकाचार)	भ० सकलकीर्ति	"	६६	X
धर्मशार्माभ्युदय (काव्य)	महाकवि हरिचंद्र	"	१३६	X
धर्मसंग्रहश्रावकाचार	पं० मेधावी	"	८२	१८७४
धवला (षट्खण्डागम टीका)	मू० भूतबलि, पृथ्वदन्त	प्राकृत	२०२२	१६६३
	टी० वीरसेन	प्रा०, संस्कृत		
नंदिसंघ गुर्वावली	X	संस्कृत	१०१-१०६	X
नंदिसंघ विरुदावली	X	"	६-१४	X
नयचक्र (भाषा टीका)	देवसेन सूर, X	प्रा०, हिंदी	१४	X
नागकुमारचरित्र	मपेल्लिणाचार्य	संस्कृत	१६	१८६१
नाटक समयसारकलशा (भा० टीका)	अमृतचंद्राचार्य, राजमलपांडे	सं०, हिंदी	३७६	१८६७
नियमसार (तात्पर्यवृत्ति)	कुन्दकुन्दाचार्य, पद्मप्रभ मलधारी	प्रा० संस्कृत	७७	१८६१
नेमिनाथपुराण	ब्र० नेमिदत्त	संस्कृत	१५४	X
न्यायदीपिका	धर्मभूषण (अभिनव)	संस्कृत	२३	१७४६
पद्मचरित (पद्मपुराण)	रविषेण	संस्कृत	२४६	१७७५
पद्मचरित (टिप्पण)	श्रीचंद्रमणि	"	५८	१८६४
पद्मनंदिपंचविशतिका (मूल)	पद्मनम्याचार्य	"	११६	१५६५
" " (सटीक)	" , X	"	१६६	१७६१
पद्मपुराण (भाषा टीका)	रविषेण, पं० दौलतराम	संस्कृत, हिंदी	४३६	१६०६
पद्मावतीकल्प	मल्लिषेणाचार्य	"	१६	X
" (सटीक)	" , X	"	८८	X
" (भाषा टीका)	" , पं० चन्द्रशेखर शा०	" हिंदी	६६	X
पद्मावती लघुस्तोत्र	मल्लिषेणाचार्य	"	१	X
परमात्मप्रकाश (मूल)	योगीश्वरदेव	अपभ्रंश	१८	१८००
" (सटिप्पण)	" , अमरचंद्र दीवान	" , संस्कृत	८८	१८८५
परमार्थोपदेश	भ० ज्ञानभूषण	संस्कृत	१२	X
परीक्षामुख (मूल)	माणिक्यनंदी	"	६	X
पंचपरमेष्ठी पूजा	भ० ज्ञानभूषण	"	४१	X
"	भ० शुभचंद्र	"	२६	X
पंचसंसार निरूपण	भ० शुभचंद्र	संस्कृत	२२	X
पंचास्तिकाय (मूल)	कुन्दकुन्दाचार्य	प्राकृत	८	१६११
" (तत्त्वदीपिका टीका)	" , अमृतचन्द्र	प्रा०, संस्कृत	६४	X

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या	वित्ति- संवत्
भूतस्कंधपूजा (सरस्वती पूजा)	भूतसागर	संस्कृत	२२	X
श्रेणिकचरित्र	भ० शुभचंद्र	"	१०६	१८०७
सज्जनचित्तवल्लभ	मल्लिषेयाचार्य	"	५	X
सप्तव्यसनचरित्र	भ० सोमकीर्ति	"	५८	१७६५
समयसार (सटीक)	कुन्दकुन्दाचार्य, अमृतचंद्र	प्राकृत, संस्कृत	६४	१८६२
समयसार (तात्पर्यवृत्ति टीका)	" , जयसेन	" "	११५	१६६०
समयसारकलशा	अमृतचंद्र	संस्कृत	१६	X
समयसारकलशा (सटिप्पण)	अमृतचंद्र , X	संस्कृत	७६	१८७२
सम्यस्ककौमुदी (भाषा टीका)	X X	मं०, हिन्दी	११५	१७६३
समाधितंत्र (समाधिशतक)(मूल)	पूज्यपाद	"	६	१८८३
" (सटीक)	" , प्रभाचंद्र	" X	१२	X
सर्वार्थसिद्धि (भाषा टीका)	पूज्यपाद, पं० जयचंद्र	संस्कृत, हिन्दी	४२३	१८६७
सहस्रनाम सटीक (अंतिम पत्र नहीं)	मू० पं० आशाधर, टी० भूतसागर	संस्कृत	१५२	X
साधारणधर्माभूत (स्वो० टीका सहित)	पं० आशाधर	"	१८६	X
सामायिक क्रिया	X	"	४०	X
सारचौवीसी	भ० सकलकीर्ति	"	११५	X
स्मरसमुच्चय	कुलभद्र	"	१२	X
सार्धद्वयद्वीपपूजा	X	"	६६	१६२३
सिद्धचक्र कथा (माहात्म्य)	पं० नरसेन	प्राकृत	४३	१६११
"	भ० शुभचंद्र	संस्कृत	८	१८२५
सिद्धचक्रपूजा (स्वो० टीका सहित)	पं० आशाधर	"	४	X
सिद्धान्तसारदीपक	भ० सकलकीर्ति	संस्कृत	२२७	१७३५
सिद्धिप्रिय स्तोत्र (सटीक)	देवनन्दी	"	१०	१८७१
सुकुमालचरित्र	भ० सकलकीर्ति	"	३२	१८२६
सुदर्शनचरित्र	" "	"	३७	१८२१
"	भ० विद्यानन्दि	"	२६	१७७६
सुभाषितरत्नसन्दोह	अमृतगति	"	४७	X
सुभाषितार्णव	X	"	४३	X
सुभाषितावली	भ० सकलकीर्ति	"	४१	१८०८
सुभूमचरित्र	भ० रत्नचंद्र	"	३४	X
सुलोचनाचरित्र (खंडित)	देवसेन	प्राकृत	२ से १६८	X
सोलहकारण जयमाल (सटिप्पण)	रङ्गधूकवि	अपभ्रंश	३०	१६११
स्नपनविधि (बृहत्)	भ० अभयनन्दी	संस्कृत	१ से २२	X
स्वप्नमहोत्सव (बृहत्)	"	"	२४५ से २५१	X
स्वयंभूगठ (लघु)	देवनन्दी	"	१७७-१७६	X
स्वयंभूस्तोत्र (बृहत्)	समन्तभद्र	"	१०	X
" (सटीक)	" , प्रभाचंद्र	"	७०	X
स्वामिकर्तितेयानुप्रेक्ष (सटीक)	स्वामिकुमार, भ० शुभचंद्र	प्रा०, संस्कृत	३११	१७६६
" " (सटिप्पण)	" , X	" "	१६८	१७७२

ग्रन्थ-नाम	प्रश्नकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या	लिपि संवत्
हनुमानचरित्र	ब्र० अजित	"	८०	X
हरिवंशपुराण	जिनसेनाचार्य	"	३६३	१७१५
"	ब्र० जिनदाम	"	१६७	१७१२
२ श्वेताम्बर जैनग्रन्थ				
अजितशान्तिविवरणवृत्ति	जिनवल्लभसूरि, गोविन्दाचार्य	प्रा०, संस्कृत	१ से ७	X
अध्यात्मोपनिषद्	हेमचन्द्रसूरि	संस्कृत	८१	X
अनेकार्थसंग्रह (कोष)	"	"	८१	१८८८
आचाराङ्ग सटीक	सुधर्मस्थामी, शीलाकसूरि	प्रा०, संस्कृत	३१३	१८६३
उपदेशकुलक (सट्टिपण)	X	" X	४	X
उपदेशमाला	धर्मदासगर्गा	"	५३	१६८०
उल्लासिकस्तोत्रवृत्ति (अजितशान्ति-जिनस्तव)	जिनवल्लभसूरि, धर्मतिलकमुनि	प्रा०, संस्कृत	७ से १३	X
कल्पसूत्र (गुजरातीटीका)	X	प्राकृत, गुजराती	६६	१६८५
कल्याणमंदित्रवृत्ति	कनककुशलसूरि	संस्कृत	१२	१७५५
" "	श्रीजकेशगर्गा	"	३१	X
जैनेन्द्रव्याकरणबालबोधनीप्रक्रिया	हेमचन्द्राचार्य, वीरमिह	"	१०६	१६८३
ज्योतिप्रकाश (जैनपंचांगरचना)	हीरविजयसूरि	"	५१	X
तत्त्वार्थटीका (भाग्यानुमासिणी)	उमास्वाति, सिद्धसेनगर्गा	"	७७५	१८०४
धर्मोपदेशरत्नमाला (सट्टिपण)	नेमिचन्द्रभंडारी	प्राकृत	३०	१८०३
" (षष्ठीशतक)	"	"	७	१७६६
नवतत्त्वप्रकरण	X	"	१२	X
नेमिनिर्माणकाव्य	वाग्भट	संस्कृत	१००	१८६८
पंचनिर्ग्रन्थीसूत्र	X	प्राकृत	६	१६६०
पारतंत्र्यस्तववृत्ति	जिनदत्तसूरि	प्रा०, संस्कृत	२२ से २५	X
पिंडविशुद्धि	मण्डी देवविजय	प्राकृत	४	X
प्राकृतछन्दकोष (सटीक)	रत्नशेखरसूरि, चन्द्रकीर्ति	"	११	१६६१
भयहरस्तोत्रवृत्ति (अभिप्रायचंद्रिका)	मानतुङ्गसूरि, जिनप्रभासूरि	"	१४-१६	X
रत्नाकरावतारिका (प्रमाणनयतत्त्वांटी०)	देवसूरि, रत्नप्रभाचार्य	संस्कृत	८६	X
लघुनाममाला	हर्षकीर्तिसूरि	"	१४	१८११
वर्द्धमानस्तुति	हेमचन्द्र, सिद्धसेन	"	२	१७०६
वाग्भट्टालंकार	वाग्भट	"	१५	१८७१
विचारषट्त्रिंशतिकासूत्र (सट्टि० खंडित)	जिनहंसाचार्य, यशसोम	प्राकृत	८	X
विदग्धमुखमंडनभावचूरि	धर्मदास	"	७	१४६५
विवेकविलास	जिनदत्तसूरि	संस्कृत	८४	X
शब्दानुशासन (खंडित)	हेमचन्द्राचार्य	प्राकृत	५६	१७६५
षड्दर्शनसमुच्चय (मूल)	हरिभद्रसूरि	"	५	१८६६
" (सटीक)	"	"	३३	१७६१
संग्रहणीप्रकरण (अतिजीर्ण)	X	"	३३	X
सुक्तिमुक्तावलि (मूल)	सोमप्रभाचार्य	संस्कृत	१५	१८८६

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या	लिपि-संभव
सूक्तिमुक्तावली (सटीक)	सोमप्रभाचार्य, हर्षकीर्तिसूरि	संस्कृत	३४	१७६१
" (सावचूरि)	" , विजयभुज	"	१०	X
स्मरण स्तोत्र (सटीक)	जिनदत्तसूरि, जयसागरगणी	"	१३ से २२	X
स्याद्वादमंजरी (हेमचंद्र-द्वात्रिंशकवृत्ति)	मल्लिषेणसूरि	"	१३७	१७५६
हैमीनाममाला (अभिधानचिन्तामणि)	हेमचन्द्राचार्य	प्राकृत	६३	X
३ अजैनग्रन्थ				
अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत	७१	१८६६
एकाक्षरी नाममाला	X	"	२	X
कर्णामृतपुराण (खंडित)	केशवसेन कृष्णजिप्पा	"	१ से १००	X
कर्पूरमंजरी नाटक	राजशेखर	"	१७	१५०७
कालशान	श्रीधम्बंतरि	"	६	१७३०
"	शम्भूकवि	"	१६	१८३५
किरातार्जुनीय	महाकवि भारवि	"	६३	X
कुमारसंभव	" , कालिदास	"	५१	१६६५
कुवलयानन्द-कारिका	पं० कुवलयानन्द	"	१८	X
चाणक्यनीति	चाणक्यमंत्री	"	२०	X
तर्कसंग्रह	अनंभट्ट	"	७	१८७०
तर्कसंग्रह-दीपिका	"	"	१६	X
द्विरूपकोश	महेश्वरकवि	"	१३	X
नीतिशतक (सटीक)	भट्ट हरि	"	२४	X
प्राकृतशब्दलक्षण (व्याकरण)	चंड	प्रा० गय	६	X
प्रबोधचन्द्रिक	वैजलभूपति	संस्कृत	१६	X
प्रस्तावसागर (सुभाषित)	पं० भगीरथ	"	१२३	X
बृहज्जातक (सटीक २ अध्याय खंडित)	(वराहमिहिर)	"	१ से २४	X
बृहज्जातक उपसंहार	X	"	१०१-१३७	X
भट्ट हरिशतकत्रिक (मूल)	भट्ट हरि	"	४७	X
मदनमालनिघंटु (वैद्यक)	मदनपाल	"	७६	१८६६
माधवनिदान (जीर्ण)	माधवाचार्य	"	१७०	X
" (सटीक जीर्ण खंडित)	" , रैशर्म	"	१३४	१७६०
मेघदूत (काव्य)	कालिदास	"	१७	X
मेदिनीकोष	(मेदिनीकर)	"	७४	१८८५
योगशतक (वैद्यक)	X	"	२४	१६०६
रघुवंश २ सर्ग	कालिदास	"	१२	X
लीलामती	भास्कराचार्य	"	१२	X
" (सटीक)	" X	"	१६	X
वाराही संहिता (खंडित)	वराहमिहिर, भट्टेल्पल	"	६४२	१७४७
वैद्यजीवन	लोलिम्बराज	"	५२	१८६५
वैद्यकरसयोगसंग्रह-सुभाषितसंग्रह	X	"	२१	X

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या	लिपि-संख्या
वैयाकरणभूषणसार (सबुत्ति)	कौंडभट्ट, X	संस्कृत	४५	X
पैराग्यशतक (सटीक)	भट्ट हरि	"	२३	X
वोपदेवशतक	वोपदेवकवि	"	११	१८१७
वृत्तरत्नाकरसेतु	केदारभट्ट	"	७	१८७०
वृत्तरत्नाकर (सटीक)	" , पं० हरिभास्कर	"	२७	X
शिशुपालवध (काव्य)	माधकवि	"	१२४	X
शीघ्रबोध (सटीक)	पं० काशीनाथभट्ट	सं०, पद्य	१५	१७८३
पटपंचासिका टीका (ज्योतिषग्रन्थ)	पं० काशीनाथ	प्राकृत	१ से ६३	X
श्रुतबोध	कालिदास	संस्कृत	४	१८९१
शृङ्गारशतक (सटीक)	भट्ट हरि, X	"	२४	X
मारस्वन व्याकरण	X	संस्कृत	१० से १५	X
" वृद्धप्रक्रिया	अनुभूतिस्वरूप आर्य	संस्कृत	६३	१८७६
" "	पद्माकरभट्ट	"	८४	X
मिढान्तकौमुदी पूर्वार्ध	भट्टोजीदीक्षित	संस्कृत	११४	X
" , उत्तरार्ध	"	संस्कृत	८०	X
" चन्द्रिका पूर्वार्ध	श्रीगमभद्राश्रम	संस्कृत	५६	X
" " "	"	संस्कृत	१८	X
" " विभक्त्यर्थ	रामाश्रम	संस्कृत	१६	X
स्वप्नफल	व्यासशृषि	"	४	X
स्वप्नावली (स्वप्नफल भाषाटीका)	" , X	संस्कृत, हिन्दी	६	X
दृढयोगप्रदीप (खंडित)	X	संस्कृत	७२	X
४ संदिग्ध-सम्प्रदाय-ग्रंथ				
अनेकार्थ-ध्वनि मंजरी	(क्षिणक)	संस्कृत	११	१८३२
निमित्तशास्त्र	शृषिपुत्र	प्रा०, पद्य	६	१८०६
म्यायपंजिका (काशिकावृत्ति)	जिनेन्द्रबुद्धि	संस्कृत	तीसरे अ० को छोड़कर ७०४	X
८ अध्याय, अलग अलग पत्रोंमें				
शान्तिनाथचरित्र	राजसुत हिन्दू ?	प्राकृत	१५३	१५८८
षट्पंचाशिका (सटिप्पण)	X	संस्कृत	५	१६५८
सिद्धि (खेटसिद्धि) ज्योतिष	खेटाचार्य	संस्कृत	२३	X

नोट— इस सूचीमें प्रधानतया संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाके ग्रन्थोंको ही ग्रहण किया गया है; ऐसे ग्रन्थोंमेंसे जिनके साथ भाषाटीका भी लगी हुई है उनमेंसे भी कुछको ले लिया है, शेषको छोड़ दिया है। मात्र हिन्दी आदि दूसरी भाषाओंके ग्रन्थोंको इस सूचीमें शामिल नहीं किया गया है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाके भी कितने ही साधारण ग्रन्थोंको छोड़ दिया है। जिन ग्रन्थोंकी अनेक प्रतियाँ हैं उनमेंसे लिपि-सम्बन्धी दृष्टिसे जो पुरानी जैची, अथवा जो लिपि-सम्बन्धी लिये हुए पाई गईं उसे ही प्रायः यहाँ ग्रहण किया गया है।

‘अनेकान्त’ पर लोकमत

२८ न्यायाचार्य पं० द. गीरालाल जैन कांठिया, ऋषभभद्राचार्यश्रम मथुरा—

“अनेकान्तको मैं गौर पूर्वक देखा करता हूँ। अखंड पं० जुगलकिशोरजीके विद्वत्तापूर्ण एवं खोजपूर्ण लेखों, निबन्धों, प्रकरणों, व्याख्याओंको मैं कई वर्षसे सुदृष्टिपूर्वक पढ़ता आ रहा हूँ। उनकी भावमंगी तथा शब्द-विन्यास साधारण व्यक्तिके लिये भी सुगंध कर देने वाला होता है। उनके लेखोंकी पढ़ लेनेपर भी छोड़नेको जी नहीं चाहता है। ‘मेरीभाषना’ तथा ‘समन्तभद्र’ ने तो उन्हें यशस्वी एवं अमर बना दिया है। पंडितजीकी ही यह विशिष्ट सूत्र है कि अनेकान्तके मुखपृष्ठ पर ‘जैनीनीति’ का गोपिकाके समन्वयका सुन्दर चित्र लीया है। पंडितजीकी ऐसी साहित्य-सेवाओंमें आकर्षित हो मैंने गतवर्ष अपने ‘जैनसाहित्यकी खोज’ लेखमें जैनमित्रके २३वें अंकमें पंडितजीके प्रति निम्न उद्गार प्रकट किए थे:—“पं० जुगलकिशोर जी मुक्तार जैनी विभूति जैनसंसारको भी प्राप्त हैं। इन्होंने अपने जीवन भर जैनसाहित्यकी अपूर्व सेवा की है और विश्राम की अवस्थायें भी कठोर परिश्रम करते जा रहे हैं। इसके सत्यमूलसे ही प्रकाशित आचार्य कृतियोंके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त हुआ।” जिनमंत्रसे प्रार्थना है पंडितजी दीर्घायु होकर जैनसाहित्यकी अधिकाधिक सेवा करें।

आपका लेख “तत्त्वार्थसूत्रके बीजोंकी खोज” शीर्षक भी नम्य एवं महत्वपूर्ण है। इसमें अभी शब्द-साम्यके खोज की और जरूरत है। जहां तक हो तत्त्वार्थसूत्रके सभी बीज शब्दोंमें ही मिलें तो अत्युत्तम है। आशा है इस विषयमें भी आर प्रयत्न शीघ्र होंगे।”

२९ ब्र० शीतलप्रसाद, अजिताश्रम, लखनऊ—

“यह पत्र बिना मतभेदके सर्व जैन विद्वानोंके विद्वत्तापूर्ण लेख प्रकाशित करता है। इसमें अब विद्वानोंके व सर्व-साधारणके पढ़ने योग्य लेख होते हैं, जिसे धार्मिक भाव और सामाजिक उत्थान दोनोंकी तरफ पाठकोंका ध्यान जा सकता है। यह अपने ढंगका निराला ही पत्र है। सम्पादन बड़ी योग्यतासे किया जाता है। सर्व जैनोंको आर्थिक मदद देनी चाहिये, जिससे कि यह बराबर जारी रहकर श्री महावीर भगवानका उपदेश जनताको पहुँचाता रहे। हम इसकी उन्नति चाहते हैं। आध्यात्मिक लेख भी रहने चाहिये।”

३० श्री हजारीलाल बांठिया, बीकानेर—

“मईका अंक पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। ‘मीम-परिवह-जय’ रंगीन चित्रसे इस अंककी शोभा दूनी होगई है। जैसा इसका नाम है ‘अनेकान्त’ वैसे ही इसमें अच्छे अच्छे लेख रहते हैं। मुखपृष्ठ तो इतना आकर्षित है कि कहते ही नहीं बनता है।

पत्रकी विचारधारा स्फूर्ति प्रदान करनेवाली है। सचमुच जैनपत्रोंमें सर्वोच्च कोटिका है। यदि किसीको जैन समाज की सच्ची सेवा करनी हो तो इस पत्रको अवश्य अपनावे। जैन जाति इसे तन-मन-धनमें मग्न रहे, जिससे पत्र दीर्घायु होकर अपने उद्देश्य और नीतिमें सफल हो। मैं पत्रकी हृदयसे उन्नति चाहता हूँ।”

३१ संपादक ‘जैनमित्र’, सूरत—

“...इसके मुख्य पृष्ठपर जैनी नीतिका छोटक सप्तमंगीका रंगीन चित्र बहुत ही मनोहर है। इसमें “एकेना-कर्वन्ती” श्लोक को मूर्तस्वरूप देकर मुक्तार सा० ने अपनी उच्च कल्पना-शक्तिका परिचय दिया है। इस अंकमें कुछ ३३ लेख कविता आदि हैं। २-३ सामान्य लेखोंको छोड़कर शेष सभी अध्ययन और मनन करने योग्य हैं।

पं० परमानन्दजी शास्त्रीका “तत्त्वार्थ सूत्रके बीजोंकी खोज” शीर्षक लेख इस अंकका सबसे महत्वपूर्ण लेख है। यह २१ पृष्ठोंमें पूर्ण हुआ है। शास्त्रीजीने यह लेख बहुत ही परिश्रम, खोज और समयके बाद किया। मात्स्य होता है। प्रारंभमें आपने अनेक युक्तियों और प्रमाणोंसे यह सिद्ध किया है कि तत्त्वार्थसूत्रके रचयिता उमास्वामी दिगम्बरशास्त्र थे, न कि श्वेताम्बरशास्त्र। और आपने पं० सुखलालजीकी उस मान्यताका भली भाँति लक्षण कर दिया है जिससे उन्हें तत्त्वार्थसूत्रकी अपनी हिन्दी टीकामें उमास्वामीको श्वेताम्बर सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है.....”

अनेकान्त एक ऐसा पत्र है जिस पर जैन समाज गौरव कर सकती है। जैनमित्रके पटकौसे हमारा अनुरोध है कि वे इसके माहक बन जाँव।”

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी टोम सेवाओंके प्रति अरुनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उमे घांटीकी चिन्तासे मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिक रूपसे समाजसेवाओंमें अग्रसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायकश्रेणीमें अपना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकोंको प्रोत्साहित किया है उनके शुभ काम सहायताकी रकम-सहित इस प्रकार हैं—

- * १२५) बा० छोटेलालजी जैन रईस, कलकत्ता ।
- * १०१) बा० अजितप्रसादजी जैन एडवोकेट, लखनऊ ।
- १०१) बा० बहादुरसिंहजी सिधी, कलकत्ता ।
- १००) माहू श्रेयांसप्रसादजी जैन, लाहौर ।
- * १००) माहू शान्तिप्रसादजी जैन, डालमियानगर ।
- * १००) बा० शान्तिनाथ सुपुत्र बा० नंदलाल जैन, कलकत्ता ।
- १००) ला० तनसुखरायजी जैन, न्यू देहली ।
- १००) मेठ जोवीराम बैजनाथजी मरावगी, कलकत्ता ।
- १००) बा० लालचन्दजी जैन, एडवोकेट, रोहतक ।
- १००) बा० जयभगवानजी वकील आदि जैन पंचान, पानीपत ।
- * ५०) ला० दलीपसिंह कागजी और उनकी मार्फत, देहली ।
- २५) पं० नाथूरामजी प्रेमी, हिन्दी-ग्रंथ-रत्नाकर, बम्बई ।
- * २५) ला० रुडामलजी जैन, शामियाने वाले, महारनपुर ।
- २५) बा० रघुवरदयालजी जैन, एम.ए. कौलबाग, देहली ।
- * २५) मेठ गुलाबचन्दजी जैन टोंग्या, इन्दौर ।
- २५) ला० बाबुराम अकलंकप्रसादजी जैन, तिमसा जिला मुजफ्फरनगर ।
- २५) मुंशी सुमतप्रसादजी जैन, रिटायर्ड अमीन, महारनपुर ।
- * २५) ला० दीपचन्दजी जैन रईस, देहरादून ।
- २५) ला० प्रद्युम्नकुमारजी जैन रईस, महारनपुर ।

आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक स्कीमको सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करके यशके भागी बनेंगे ।

व्यस्थापक 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिर, मरमावा (महारनपुर)

वीरशासन-जयन्ती-उत्सवके सभापति

इस वर्ष वीरसेवामन्दिर मरमावा में ता० ६ व १० जुलाई को दो दिन जो वीरशासन-जयन्ती का उत्सव मनाया जायगा उसके सभापति बा० जयभगवान जी जैन, बी० ए० एल एल० बी० वकील पानीपत होंगे, जोकि प्रकृतिसे सौम्य तथा सज्जन स्वभावके होनेके साथ साथ बड़े ही अध्ययनशील एवं विचारशील विद्वान हैं और अच्छे वक्ता व लेखक हैं । आपकी लेखनीसे अनेकान्तके पाठक परिचित हैं । आपकी स्वीकारता प्राप्त हो चुकी है । आशा है सर्व-साधारण जन जल्दमें पधारकर आपके तथा दूसरे विद्वानोंके महत्वपूर्ण भाषणोंमें जरूर लाभ उठावेंगे ।

अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर'

अनेकान्तकी अगली किरण

वीर-शासन-जयन्तीके कार्यभारके कारण अनेकान्तकी अगली किरण बन्द रहेगी और उसकी पूर्ति ६टी-७वीं किरण को संयुक्त निकाल कर की जावेगी । संयुक्त किरण अगस्त मासमें प्रकाशित होगी । पाठकगण नोट कर लेंगे ।

विलम्बका कारण

अनेकान्तकी इस किरणके प्रकाशनमें कोई दो सप्ताहका विलम्ब हो गया है, जिसका प्रधान कारण टाइटिल पेजका मुरारी पाइन्आर्ट वर्क्स देहलीमें छपकर न आना है । छपने का आर्डर १ली जूनको दिया गया था और ७ ता० तक छाप कर भेजनेको लिखा गया था । अपने लिखे अनुसार काम देनेके आर्डरको स्वीकार करने हुए मुरारी प्रेसमें ता० ३ के यहां तक लिखा था "कि आपका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है" परन्तु फिर बादको नहीं मालूम प्रेसमें क्या गड़बड़ी हुई जिससे न तो टाइटिल छपकर आया और न अपने पत्रों का उत्तर ही मिला । इस बीचमें कई बार बाबू पञ्जालाल जी अग्रवालको देहली लिखना पड़ा, वे कई बार प्रेसमें गये टेलीफोन किया और जल्दी टाइटिल भेजनेकी प्रेरणा की, तब कहीं जोकर २४ जून को देहलीमें टाइटिलका पार्सल रवाना हुआ और २६ जूनको अपनेको मिला टाइटिलके इस विलम्बके कारण हमें जो भारी परेशानी उठानी पड़ी है उस का कुछ भी जिक्र न करने हुए हम अपने प्रेमी पाठकोंसे उस प्रतीक्षाजन्य कष्टके लिये क्षमा चाहते हैं, जो इस बीचमें उन्हें उठाना पड़ा है और बाबू पञ्जालालजीकी भी जो कष्ट उठाना पड़ा है, उसके लिये भी क्षमा-प्रार्थी हैं ।

—प्रकाशक

मद्रक और प्रकाशक पं० गमानन्द शास्त्री, वीरसेवामन्दिर, मरमावाके लिये
श्याममुन्दरलाच श्रीवास्तवके प्रयत्नमें श्रीवास्तव प्रिंटिंग प्रेस, महारनपुरमें मद्रित ।

श्रीमद् राजचन्द्र

म० गांधोजी लिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना और संस्मरण-सहित महान् ग्रंथ

गुजरात के सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता शताब्दानो काबिबर रायचंद्रजी के गुजराती ग्रंथका हिंदी अनुवाद महारामाजी ने इसकी प्रस्तावना में लिखा है—“मर जावनपर मुख्यता से काबि रायचंद्र भाई की व्यापकता है। टात्तब्याय और रासिकता अपेक्षा भा रायचंद्र भाई ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है।” रायचंद्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं वे अपने समय के महान तत्त्वज्ञानी और विचारक थे। महारामाजी का जन्म दशबाला पुण्यभूमी काठियावाड़ में जन्म लेकर उन्होंने तमाम धर्मों का गहराई से अध्ययन किया था और उनका नजर नूतन तत्वा पर अपने विचार बनते थे। उनकी स्मरणशक्ति राजकुमारों की थी, किन्तु भाई का एकमात्र बड़ा बेटा बरबख्त (याद) कर लेते थे शताब्दानो तो थे ही अथान मा बानार्म एकमात्र उपयोग लगा सकते थे। इससे उनके पुत्र हुए जगत-कल्याणकारी, जीवन में सुख और शांति दोनों, जीवनपर्यायी, अर्धवर्त्मनसभाव, अहिंसा, सत्य आदि तत्वा का विशद विवरण दे। श्रीमद् का बनाई हुई साक्ष्यमाला, भावनाबोध आत्मासिद्धि आदि छोटें मोटे ग्रंथों का समग्र नाई ही, सबसे महत्त्व का चजू है उनके ८४ पत्र, जो उन्होंने समय समय पर अपने मुनेश्वरों के लिए लिखे थे, उनका इसमें सम्मेलन है। दाक्षिण अफ्रीका से किया हुआ महारामा गांधी जी का जन्मबंदार भी इनमें है। अध्यात्म और तत्त्वज्ञान का तो खजाना ही है। रायचंद्रजी का मूल गुजराती भाषण हिंदी में सीधे सीधे दीला प्रत्येक विचारशील विद्वान और दशमक की उम्र के लोचन पर करके लाभ बढ़ाना चाहिये। पत्र सम्पादका और नामों नामों विद्वानों ने मुझ कण्ठ में इसकी बराना की है। एम प्रो० शताब्दिया में बिरले ही निकलते हैं। इस के अनुवादक प्रो० जगन्नाथचन्द्र राव जी एम० ए० हैं।

गुजराती में इस ग्रंथ के सात पद्यांश हो चुके हैं। (१) भाई रायचंद्रजी की बार महारामा गांधीजी के श्रीमद् स प्रकाशन हुआ है। यह आकार २ एक हजार पृष्ठों के सुन्दर ग्रंथ है। ऊपर कपड़े की सुन्दर मजबूत जिल्द बनी हुई है। स्वयं कागज पर कलापूर्ण सुन्दर छपाई हुई है। (मूल्य ६) छ रुपया है, जो कि लागतमूल्य है। मूल गुजराती ग्रंथ का मूल्य ४) ०० है। जो मरीच्य गुजराती भाषा साविनी चले उनके लिये यह अच्छी साधन है। रायचंद्रजी के माला के दूसरे ग्रंथ पुरुषार्थसंक्षेप (१), ज्ञानार्णव २), सर्वमन्तराज ३), ब्रह्मसूत्रसंग्रह ४), गान्धिसारकर्मकांड ५), गान्धिसार जीवकांड ६), लान्धिसार ७), प्रवचनसार ८), परमात्म-प्रकाश तथा योगसार ९), स्वच्छादमंजरी १०), भगवत्प्रेमार्थविधिगमसूत्र ११), योक्षमाला भावनाबोध १२), उपदेशावली आत्मासिद्धि १३), योगसार १४) सभी ग्रंथ सरल भाषा का सहित हैं। विशेष हाल जानना चाहे तो सूचीत्र मंगाले।

व्यास शिष्यता जी भाई रायचंद्र जनशिक्षणमाला के एक मात्र १०) के ग्रंथ संगणने, उन्हें उमाश्वतिकृत सभाष्यतत्त्वार्थविधिगमसूत्र तत्त्वार्थसूत्र-मौलशास्त्र भाषाटीका सहित ३) का ग्रंथ भेंट देने।

मिलने का पता—

परमश्रुत-प्रभावकमंडल, (रायचंद्र जैनशास्त्रमाला)

खारा कुवा, जोहरी बाजार, बम्बई न० २

अनेकान्त

एकनाकर्तृता अध्ययनी परतुनन्वमितरेण ।
अनन्त जगति जेता नीतिमंभाननेत्रमिव गोपी ॥

जै

अनेकान्तात्मिका

नी

गुणमुख्य-कला

स्याद्वादरूपिणी

सापेक्षवादिनी

विविधसमापका

समातत्त्वप्रसंगिका

नी

सतमंगसूत्रा

ति

सम्यक्वस्तु-ग्राहिका

वर्ष ४
किरण २७

विधेयं वार्यं चाऽनुभयमुभयं मिश्रमपि तद्विशेषः प्रत्येकं नियमविपर्ययोऽपरिमितः ।
मदाऽन्याऽन्यायेति सकलभूयनव्येष्टगुणा त्वया गीतं तत्त्वं वदतय-विवर्तनस्यगान ॥

मुद्रा
जगन्नाथ

सम्पादक - जुगल किशोर मुरदवार

विषय-सूची

<p>१ समन्तभद्रकी अर्द्धज्ञप्तिका रूप—[सम्पादक पृष्ठ ३२७</p> <p>२ नेमिनिर्वाण-काव्य-परिचय—[पं० पन्नालाल जैन ३२८</p> <p>३ आचार्य चंद्रशेखर शास्त्रीका सन्देश ३६१</p> <p>४ निश्चय और व्यवहार—[ब० छोटेलाल ३६२</p> <p>५ किसको कहें हमारा है (कविता)—[‘भगवत्’ जैन ३६४</p> <p>६ वीरकी शासनजयन्ती (कविता)—[पं० काशीराम शर्मा ३६४</p> <p>७ तामिल भाषाका जैनसाहित्य—[प्रो. ए. चक्रवर्ती ३६५</p> <p>८ मीठे बोल (कविता)—[श्री ‘कुसुम’ जैन ३७०</p> <p>९ पर्युषण पर्वके प्रति (कविता)—[पं० राजकुमारजैन ३७१</p> <p>१० अज्ञातवाम (कविता)—[श्री ‘यात्री’ ३७२</p> <p>११ जीवनकी पहिली—[बा० जयभगवान बी. ए. ३७३</p> <p>१२ कलाकार ब्रह्मगुलाल (कहानी)—[श्री ‘भगवत्’ जैन ३७८</p>	<p>१३ जीवन-धारा (कविता)—[श्री ‘यात्री’ ३८६</p> <p>१४ क्या पर्दा सनातन प्रथा है ?—[श्री ललिताकुमारी ३८७</p> <p>१५ प्राग्वट जातिका विकास—[श्री अगरचंद नाहटा ३८९</p> <p>१६ एक प्रश्न—[श्री ‘भगवत्’ जैन ३९०</p> <p>१७ वीरमेवामं०में वीरशा०-ज०उ०-[पं० परमानंदशास्त्री ३९१</p> <p>१८ कमल और भ्रमर—[पं० जयन्तीप्रसाद जैन शास्त्री ३९२</p> <p>१९ ‘सयुक्मिक सम्मति’ पर लिखे गये उत्तरलेखकी निःसारता —[पं० रामप्रसाद जैन शास्त्री ३९४</p> <p>२० जीवन-नैय्या (कहानी)—[श्रीआर०के आनंदप्रकाश ४०१</p> <p>२१ महाकवि पुष्पदन्त—[पं० नाथूराम ‘प्रेमी’ ४०२</p> <p>२२ नया मन्दिर देहलीके हस्तलिखित भाषाग्रंथोंकी सूची ४२१</p>
---	--

SACRED BOOKS OF THE JAINAS SERIES.

Vols.	Rs. As. P.
1. Dravya Samgraha	5 8 0
2. Tattvarthadhigama Sutra	4 8 0
3. Panchastikayasara	4 8 0
4. Purushartha Siddhyupaya	4 8 0
5. Gommatasara Jiva Kanda	5 8 0
6. Gommatasara Karma Kanda Pt. I. 4	8 0
7. Atmanushasana	2 8 0
8. Samayasara	3 0 0
9. Niyamsara	2 8 0
10. Gommatasara Karma Kanda Pt. II 4	8 0
11. Pareeksha Mukham	4 8 0

**CENTRAL JAINA PUBLISHING HOUSE,
AJITASHRAM, LUCKNOW.**

High Class Superfine

FOR
**OIL COLOURING
WATER COLOUR PAINTING
BROMIDE FINISHING**

**POSTER & COMMERCIAL DESIGNS.
BACK GROUND PAINTING
BLOCK MAKING.**

*CHARGE MODERATE,
PROMPT SERVICE.*

Please write to:—

SWASTIKA PHOTO CO.

PORTRAIT, PRESS & COMMERCIAL
ARTISTS & PHOTOGRAPHERS.
CHAWRI BAZAR, DELHI.

* ॐ अर्हम् *

वर्ष ४ } वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा जिला सहारनपुर } जुलाई-अगस्त
किरण ६-७ } श्रावण, भाद्रपद, वीर निर्वाण सं० २४६७, विक्रम सं० १९९८ } १९४१

समन्तभद्रकी अर्हद्रक्तिका रूप

(उन्हींके शब्दोंमें)

सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि स्वय्यर्चनं चापि ते ।

हस्तावंजलये कथाश्रुतिगनः कर्णोऽस्मि संप्रेक्षते ॥

सुस्तुभ्यां व्यसनं शिरोनतिपरं संवेदशी येन ते ।

तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजःपते ॥

—जिनशतक

‘हे भगवन् ! आपके मतमें अथवा आपके ही विषयमें मेरी सुश्रद्धा है—अन्धश्रद्धा नहीं—, मेरी स्मृति भी आपका ही अपना विषय बनाए हुए है—हृदयमें सदैव आपका ही स्मरण बना रहता है—, मैं पूजन—अनुकूल वर्तनादिरूपमें आराधन—भी आपका ही करता हूँ, मेरे हाथ आपका ही प्रणामाञ्जलि करनेके निमित्त हैं, मेरे कान आपकी ही गुणकथाका सुननेमें लीन रहते हैं—विकथाओंके सुननेमें कभी प्रवृत्त नहीं होते—, मेरी आँखें आपके ही रूपको देखती हैं—सदैव आपकी वातगग विज्ञानमय छवि ही मेरी आँखोंके सामने धूमा करती है और मैं उसीका ध्यान किया करता हूँ—, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी सुन्दर स्तुतियोंके—देवागम, युक्त्यनुशासन, स्वयंभूम्नोत्र, स्तुतिविद्या जैसे स्तवनोंके—रचनेका है, और मेरा मस्तक भी आपका ही प्रणाम करनेमें तन्पर रहता है,—कुदेवोंके आगे वह कभी नहीं झुकता—; इस प्रकारकी चूँकि मेरी सेवा (भक्ति) है—मैं निगन्तर ही आपका इस तरह पर सेवन (भजनाऽऽराधन) किया करता हूँ—इसी लिये हे तेजःपते ! (केवलज्ञानस्वागिन !) मैं तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ, और सुकृती (पुण्यवान्) हूँ ।’

नेमिनिर्वाण-काव्य-परिचय

(ले०—पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य)

प्राचीन कवियोंमें 'वाग्भट' का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है।

ये मात्र कवि ही नहीं थे किन्तु अलंकार-शास्त्रके प्रौढ़ विद्वान् भी थे। इनकी सफल लेखनी-द्वारा लिखे गये 'वाग्भट-लंकार' का जैन-अजैन दोनों समाजोंमें पर्याप्त प्रचार व सम्मान है। इन्हीं कविकी प्राञ्जल लेखनीसे 'नेमिनिर्वाण' काव्य भी लिखा गया है, जिसकी रचना अत्यन्त सुन्दर है। वाग्भटने 'नेमिनिर्वाण' काव्यके अनेक उदाहरण अपने वाग्भटलंकारमें उद्धृत किये हैं। नेमिनिर्वाण काव्य निर्णय-सागर प्रेम बम्बईसे प्रकाशित हो चुका है, इसमें १५ सर्ग हैं और सब मिला कर ३५८ पद्य हैं। इसमें बाईसवें तीर्थ-कर श्री नेमिनाथ भगवान् का जन्ममे लेकर निर्वाण-मुक्ति प्राप्ति तकका जीवन चरित्र दिया गया है। यद्यपि नेमिनाथ स्वामीका जीवन-चरित्र नेमिपुगण तथा हारवंशपुराण आदि में भी पाया जाता है परन्तु सरस-सुभग रीतिसे वर्णन करने वाला प्रायः यही एक महाकाव्य है।

यशस्तिलक, द्विसन्धान और पार्श्वभ्युदय जैसे कुछ काव्य ग्रन्थोंको छोड़कर प्रायः सभी जैनसाहित्य और काव्यग्रन्थ संस्कृत टीकासे शून्य हैं। इसलिये आज-विकाशवादके समय भी उनका पर्याप्त प्रचार नहीं हो रहा है। हमारे समाजका ध्यान धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्रके ग्रन्थोंके प्रकाशनकी ओर अग्रसर हुआ है इस बातकी प्रसन्नता है, परन्तु काव्य और व्याकरण शास्त्रके उत्तम प्रकाशनोंकी ओर उसका ध्यान विल्कुल भी नहीं है यह देख कर अत्यन्त दुःख होता है! यदि निर्णयसागर प्रेस बम्बईके उदारमनो मालिक पाण्डुरङ्ग जावजीने अपनी काव्यमालासे चन्द्रप्रभ, धर्मशर्मभ्युदय, यशस्तिलकचम्पू, द्विसन्धान आदि जैन काव्यग्रन्थोंको प्रकाशित न कराया होता तो शायद ही वे ग्रन्थ इस समय हम लोगोंके हाँदगत होते।

यदि समस्त जैन काव्य और साहित्यग्रन्थोंके सटीक संस्करण प्रकाशित हो जावें तो उनका प्रचार अजैन यूनिसिंटियोसे अनायास ही हो सकता है। तथा पढ़ने वाले

जैन-अजैन छात्र भारी कठिनाईसे बच सकते हैं। संस्कृत भाषामें जैन छात्रोंकी अव्युत्पत्तिका मुख्यकारण वाक्यग्रन्थोंकी टीकाका अभाव भी माना जा सकता है। प्रायः सभी विद्यालयोंके अध्यापक हिन्दी अर्थ बता कर काव्यग्रन्थोंकी पढ़ाई समाप्त कर देते हैं। समास, अलंकार, रस, ध्वनि छन्द आदिकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। यदि कोई परिश्रमी अध्यापक इन सब विषयोंको बतलाता भी है तो बिना आधारे छात्रगण उसकी धारणा नहीं रख पाते, इस लिये अध्यापकका परिश्रम व्यर्थ होता है। आज जैनसमाज में अनेक साहित्याचार्य तथा काव्यतीर्थ विद्वान् विद्यमान हैं, जो साहित्य विषयके प्रौढ़ विद्वान् माने जा सकते हैं, उनकी लेखनीसे समस्त काव्यग्रन्थोंकी टीकाएं बनवाई जा सकती हैं, परन्तु उनके प्रकाशनके लिये कोई संस्था अग्रसर नहीं हो रही है। जिन संस्थाओंका प्रयोजन सिर्फ पैसा प्राप्त करना है उन संस्थाओंसे तो इनके प्रकाशनकी आशा रखना व्यर्थ है; क्योंकि वर्तमानमें उन ग्रन्थोंकी विक्री कम होती है, जिससे प्रकाशकोंका पैसा उनमें रुक जाता है। हाँ, किन्हीं निःस्वार्थ संस्थाओंसे, जिनका उद्देश्य पैसा कमानेकी अपेक्षा प्रचार ही अधिक हो, यह काम हो सकता है। साधारण जनतामें प्रचार हो इस खयालसे हिन्दी टीकाएं भी साथ में दे दी जावें तो अधिक प्रचार हो सकता है। क्या कोई संस्था इस आवश्यक कार्यकी तरफ अपनी दृष्टि डालेगी?

आज बाजारमें मेघदूतकी २५-३० टीकाएं विक्रि रही हैं परन्तु 'पार्श्वभ्युदय' को कौन जानता है? वर्षों पहिले बम्बईसे उसका एक सटीक संस्करण प्रकाशित हुआ था जो कि बहुत अशुद्ध छापा हुआ है। 'विक्रान्तकौरव' कितना सुन्दर नाटक है परन्तु उसका प्रचार अत्यन्त अल्प है। उसका एक संस्करण माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित हुआ है परन्तु वह भी अशुद्ध है। 'अलंकारचिन्तामणि' नवीन और प्राचीन शैलीका संमिलित लक्षणग्रन्थ है, परन्तु

वह कितना अशुद्ध और असंस्कृत हो कर छपा है इसे कौन नहीं जानता ? अच्छे २ विद्वान् भी उसके पढ़ाने में मूढ़ मोड़ते हैं । 'गदाचिन्तामणि' क्या 'कादम्बरी' से कम है ? 'धर्मशर्माम्युदय' क्या 'शिशुपालवध' से बद् कर नहीं है ? और क्या 'यशस्विलकचम्पू' दुनियाके समस्त काव्यग्रन्थों में बेजोड़ नहीं है ? 'चन्द्रप्रभचरित' 'किरातार्जुनीय' से सुन्दर है तथा 'नेमिनिर्वाण' भी बहुत सुन्दर काव्य है, फिर इसका सातवां सर्ग तो सर्वथा मौलिक और मनोहर है ।

मैंने, कुछ वर्ष पहले, नातेपोतेसे निकलने वाले शान्ति-मिन्धुमें महाकवि हरिचन्द्ररचित 'धर्मशर्माम्युदय' के मरम और गम्भीर श्लोकोका परिचय प्रकाशित कराया था जो लगातार कई अंकोंमें प्रकाशित हुआ था । उसके प्रकाशन का मात्र यही उद्देश्य था कि समाज उसकी महत्ताको समझ कर उसके प्रकाशनकी ओर आकृष्ट हो । उसी उद्देश्यको लेकर आज अनेकान्तके पाठकोंके सामने 'नेमिनिर्वाण' काव्यके कुछ श्लोकोका परिचय रख रहा हूँ । आशा है उससे पाठकोंका कुछ मनोरंजन होगा और इस तरह वे उसके रचयिता वाग्भट महाकविके वैदुष्यसे कुछ परिचित हो सकेंगे ।

प्रथम सर्गमें भगवान् पुण्यदन्तका स्तवन करते हुए महा कविने लिखा है—

भूरिप्रभानिर्जितपुण्यदन्तः कर्मायतिन्यककृतपुण्यदन्तः ।
त्रिकाल वागतपुण्यदन्तः श्रेयांसि नायच्छतुपुण्यदन्तः ॥

'जिनके दाँतोंने अपनी विशाल प्रभासे पृथ्वीको जीत लिया है, जिनके हाथोंकी लम्बाईने पुण्यदन्त' (दिग्गज) को—उसके गुणदादण्डको—तिरस्कृत कर दिया है और जिनकी सेवामें पुण्यदन्त^१—सूर्यचन्द्रमा—त्रिकाल उपास्थित होते हैं वे पुण्यदन्त भगवान् हम सबको कल्याण प्रदान करें ।'

इस श्लोकमें 'पादान्त्ययमक' अलंकार कितना स्पष्ट है ? शब्दालंकारकी अपेक्षा अर्थालंकारका मूल्य अधिक अवश्य है परन्तु शब्दालंकारकी रचनामें कविको जितनी कठिनाईका अनुभव करना पड़ता है उतनी कठिनाईका अनुभव अर्थालंकारकी रचनामें नहीं करना पड़ता । प्राचीन साहित्यकारोंने अर्थालंकारके साथ शब्दालंकारका भी त्व

वर्णन किया है; परन्तु नवीन साहित्यकारोंने शब्दालंकारको काव्यान्तर्गुह्यभूततया—काव्यके अन्दर गलगण्डके समान निःसार होनेके कारण उपेक्ष्य बतलाया है । इसका मुख्य कारण रचना-काठिन्य ही प्रतीत होता है; क्योंकि अलंकार का मुख्य उद्देश्य विच्छित्ति—चमत्कार द्वारा काव्यको अलंकृत करना होता है, जो कि शब्दालंकारमें भी संनिहित रहता है । वाग्भट कवि जिस प्रकार अर्थालंकारकी रचनामें मिद्धहस्त थे उसी प्रकार शब्दालंकारकी रचनामें भी मिद्धहस्त थे । यही बात है कि उन्होंने अपने अलंकार ग्रन्थमें यमकालंकारका त्व वर्णन किया है और विशेषता यह है कि उसके प्रायः समस्त उदाहरण निजके ही दिये हैं ।

भगवान् श्रेयासनाथके स्तवनमें श्रेयासनाथ और गरुडका श्लेष देखिये कितना सुन्दर है:—

सुवर्णवर्णैर्घातिरस्तु भूयै,

श्रेयान् विभुर्वो विनताप्रसूतः ।

रक्षैस्तरां या सुगतिं ददामां,

विष्णोः मदा नन्दयति स्म चेतः ॥ ११ ॥'

"जिनके शरीरकी कानि सुवर्णके समान उज्ज्वल थी, जो भजन पुरुषोंको स्वर्ग अपवर्ग आदि उत्तम गतिको देने वाले थे, तथा जो स्व-समानकालिक नारायणके चित्तको हमेशा प्रसन्न किया करते थे—हितका उपदेश देकर आनंदित किया करते थे—, वे विनतामाताके पुत्र श्रेयासनाथ स्वामी तुम सबकी विभूति—केवल ज्ञानादि सम्पत्ति—के लिये हो—उनके प्रसादसे तुम्हें विभूतिकी प्राप्ति होवे ।"

श्लोकका प्रकृत अर्थ ऊपर लिखा जा चुका है, अब अप्रकृत अर्थ देखिये, जो श्लोकगत प्रत्येक शब्दोंके प्रायः द्युर्थक होनेसे स्वयमेव प्रकट हो जाता है । संस्कृत साहित्यमें विनता सुनका दूसरा अर्थ गरुड प्रसिद्ध है । अजैन समाजमें प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण गरुड पक्षीके उपर यान—सवारी किया करते थे तथा जैन समाजमें भी श्रीकृष्णको गरुडवाहिनी विद्याका उपयोग करने वाला माना है । विष्णुका अर्थ श्रीकृष्ण संस्कृतके समस्त कोशोंमें प्रसिद्ध है । इस तरह श्लोकका दूसरा अप्रकृत अर्थ नीचे लिखे अनुसार हो जाता है—

"जिनके शरीरकी आभा सुवर्णके समान पीतवर्ण है,

१ 'पुण्यदन्तस्तु दिक्नागे जिन-भेदे गणात्मने' इति हेमः

२ 'पुण्यदन्तो पुण्यवन्तावेकोकस्या शशिभास्करौ' इति हेमः

जो विभु है—वि-पत्तियोसे भु-उत्पन्न है, श्रेयान्-कल्याण रूप है तथा उच्चैस्तरां—अत्यंत ऊँचे आकाशमें सुन्दर गमनको देता हुआ—विष्णु—श्रीकृष्णके चित्तको हमेशा आनंदित करता है वह विनतासुत-वैनतेय-गरुड़ तुम सब को भूतिका देने वाला हो ।”

यद्यपि जैनमिहान्तके अनुसार गरुड़में विभूति प्राप्ति की इच्छा करना असंगत मालूम होता है तथापि वर्णनकी संगति जैनैर मान्यताओंके अनुसार हो सकती है। कवि लोग अपने काव्योंमें वही लिखते हैं जो कि कवि-सम्प्रदायमें—काव्यजगत्में प्रसिद्ध होता है। धार्मिक मान्यताओंकी ओर उनका विशेष लक्ष्य नहीं रहता।

विमलनाथका स्तवन लिखते हुए कविने लिखा है—
वन्दामहे पाद्मरोजयुग्ममन्तः कृपालोर्विमलस्य तस्य ।
यश्चापपद्मया कलिताङ्गयाष्टस्तथापि पार्श्वस्थितकोनाराजः
“मैं उन दयालु विमलनाथ भगवान्के दोनों चरण कमलोंकी वंदना करता हूँ जिनका शरीर यद्यपि साठ धनुष से सहित था तथापि उसके पाम शूकरराज विद्यमान रहता था ।”

यहाँ कविने विमलनाथ स्वामीको अंतः कृपालु—दया से पूर्ण हृदयवाला बतलाया है उसका उत्तरार्धमें कितना अच्छा विवरण किया है—भगवानका शरीर एक, दो, नहीं किन्तु साठ धनुषोंसे सहित था—शिकारके पर्याप्त साधनोंसे सहित था और मारने योग्य शूकर भी पाम ही विद्यमान रहते थे फिर भी वे किसीकी शिकार नहीं करते थे। उनका शरीर धनुषोंसे सहित होने पर भी इतना मृदु-सुहावना बन चुका था कि शूकर आदि भीरु प्राणी भी उनके पास, पाम ही नहीं किन्तु शरीरसे संगत होकर भी भयका अनुभव नहीं करते थे।

इस श्लोकका वर्णनीय वृत्त सिफ़ इतना है —

‘मैं उन विमलनाथ स्वामीके चरणोंकी वंदना करता हूँ जिनका शरीर साठ धनुष ऊँचा था और शूकरके चिह्न से चिह्नित था ।’ परंतु कविने उसे जिस रोचक ढंगसे प्रकट किया है उसे देखते ही बनता है। सुन्दर अलंकार धारण करने पर किसी अलङ्कार-गौराङ्ग-प्राप्ति युवतीके शरीरकी आभा जिस तरह चौगुनी होजाती है उसी तरह

अलंकारसे अलंकृत होनेके कारण इस मामूलीमें वृत्तकी शोभा कई गुणी अधिक हो गई है।

शान्तिनाथ तीर्थकरमें शान्तिकी प्रार्थना करते हुए कविराज क्या लिखते हैं ? देखिये—

शान्ति म वः शान्तिजिनः कर्गु,
विभ्राजमानो मृगलाञ्छनेन
शशीव विश्वप्रमदैकहेतु-
यः पापचक्रव्यथया बभूव ॥ १६ ॥

वे शान्तिनाथ भगवान् तुम सबको शान्ति करें—
अशांति उत्पादक राग-द्वेषको नष्ट कर वीतरागभाव प्राप्त करनेमें सहायक हो— जो कि चंद्रमाकी तरह मृगरूप चिह्नमें सहित हैं, समस्तमंसारके कल्याणकारण हैं और पापमुदाय को—अशुभ कर्मोंके समूहको नष्ट करने वाले हैं। (पक्षमें) पापी चक्रवाक पक्षीको दुःख देने वाले हैं—प्रेयसी-चक्रवाकमें विद्युत् कर दुःख पहुँचाने वाले हैं।

जैन शास्त्रोंमें भगवान् शान्तिनाथके हरिणका चिन्ह माना गया है और चन्द्रमा मृगाङ्ग (हरिणाङ्ग) मृग-चिन्ह से सहित प्रसिद्ध है ही। जिस तरह चन्द्रमा बाल-वृद्ध-युवा सभीको आह्लादका कारण है उसी तरह भगवान् शान्तिनाथ भी मंसारगत जीवोंको आह्लादके कारण थे; जिस तरह चन्द्रमा पापी चक्रवाकको उनकी प्रिय चक्रवियोंसे जुदा कर दुखी करता है (क्यों कि रातमें चक्रवा-चक्रावयोंका विग्रह हो जाता है) उसी तरह शान्तिनाथ भगवान् भी पापचक्र—पापोंके समूहको व्यथित—नष्ट करने वाले थे। इस प्रकार इस श्लोकमें चन्द्रमा और शान्तिनाथमें उपमान-उपमेय-भाव होनेसे उपमालंकार स्पष्ट हो जाता है। मृगलाञ्छन और पापचक्रका श्रेष्ठरूपक उमको भारी अवलम्बन पहुँचाता है।

अठारहवें तीर्थकर अरनाथका स्तवन करते हुए कविने श्लेषातुप्रीणित विरोधाभास अलंकारका कितना सुन्दर उदाहरण बनाया है। देखिये—

अराय तस्मै विजितम्भराय,
नित्यं नमः कर्मविमुक्तिहेतोः ।
यः श्रोमुमित्रातनयाऽपि भूत्वा,
रामानुरक्तो न बभूव चित्रम् ॥ १८ ॥

“कर्मबन्धनसे छुटकारा पानेके उद्देश्यसे मैं कामव्यथा को जीतने वाले उन अरनाथ स्वामीको नमस्कार करता हूँ जो सुमित्राके तनय—लक्ष्मण—होकर भी रामचन्द्रजीमें अनुरक्त नहीं हुए थे यह आश्चर्यकी बात है ! [परिहार पक्षमें—सुमित्रा माताके पुत्र होकर भी रामाओं—स्त्रियोंमें अनुरक्त नहीं हुए थे] ।

लक्ष्मण रामचन्द्रजीमें कितने अनुरक्त थे—उनके कितने भक्त थे ? यह रामायण या जैन पद्यपुराण देखने वाले अच्छी तरह जानते हैं परन्तु कविने यहां उन दोनोंमें अनुरक्तिका अभाव बतलाया है जिससे विरोधाभास अलंकार अत्यन्त स्पष्ट हो गया है सुमित्रा और राम-रामा शब्दों के श्लेषसे विरोधालंकारकी शोभा अत्यन्त प्रस्फुटित हो उठी है ।

विरधाभस अलंकारका दूसरा नमूना भी देखिये—

तपः कुठार-क्षत-कर्मवल्ह—

मैस्लिर्जिनो वः भ्रियमासनोतु ।

कुरोः सुतस्यापि न यस्य जातं,

दुःशासनत्वं भुवनेश्वरस्य ॥ १९ ॥

‘तप रूप कुठारके द्वारा कर्मरूप बेलको काटने वाले वे मल्लिनाथ भगवान् तुम सबकी लक्ष्मीको विस्तृत करें जो कुरुगजके पुत्र होकर भी दुःशासन नहीं थे, (पक्षमें) दुष्ट-शासन वाले नहीं थे ।’

मल्लिनाथ भगवान् कुरुगजके पुत्र तो थे परन्तु दुःशासन नहीं थे यह विरोध है जिसका शब्दमें परिहार हो जाता है । मल्लिनाथ स्वामीके पिताका नाम भी कुरुगज था इसलिये वे कुरुगजके पुत्र तो कहलाये परन्तु दुःशासन नहीं थे—उनका शासन दुष्ट नहीं था—उनके शासनमें सभी जीव सुख शान्तिसे रहते थे । यहाँ, तप और कुठार, तथा कर्म और वल्लिका रूपक एवं वल्लि और मल्लिका अनुप्रास भी दर्शनाय है । (क्रमशः)

आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्रीका सन्देश

[वीरसेवामन्दिरमें वीरशासन-जयन्तीके अवसर पर प्राप्त और पठित]

“भगवान् महावीरने लगभग पच्चास सौ वर्ष पूर्व जिस परिस्थितिमें अपना उद्देश दिया था आज संसारकी परिस्थिति बहुत कुछ वैसी ही हो रही है । उस समय अनार्य देशोंमें सभ्यताका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था एवं आर्यदेश भारतवर्षमें हिसाका पूर्ण साम्राज्य था । उस समय भारतवर्ष में वेदाके नाम पर अनेक हिसामयी यज्ञयाग किये जाते थे जिससे क्षत्रियोंकी स्वाभाविक कठोरता क्रमशः उनके हृदयों में दूर होकर ब्राह्मणोंके हृदयोंमें प्रविष्ट कर गई थी और ब्राह्मणोंके हृदयोंकी स्वाभाविक कोमलता-क्षत्रियोंके हृदयोंमें घर बना चुकी थी, इसी लिये क्षत्रियोंके अन्दरसे ब्राह्मणोंके हिसामयी यज्ञ-याग एवं उनकी समाज व्यवस्थाके विरुद्ध इतना भयंकर आन्दोलन किया गया कि अन्तमें भगवान् महावीर स्वामीने उन हिसामयी यज्ञ-यागोंको पूर्णतया बंद कराकर उस सामाजिक व्यवस्थाको भी उलट दिया ।

आज योरुका महासंग्राम तमाम विश्वमें फैल चुका है । भारतवर्षके दोनों कोने अदन और मिर्गापुर भी उससे

अद्विज नहीं बचे हैं । महात्मागान्धीने युद्धके आरम्भमें ही हिटलर और मिस्टर चर्चिल दोनोंसे अनुरोध किया था कि वे अपनी अपनी समस्याओंको अहिंसा द्वारा सुलभालें, किन्तु रक्तके प्यासके कानों पर उस समय जून तक न रेंगी । मेरा विश्वास है कि संसारमें स्थायी शान्ति केवल अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा ही की जा सकती है । महात्मागान्धीके अनुरोधके ठीक ठीक जानेसे यह स्पष्ट है कि उनकी बातके ठीक होने पर भी उनमें तपकी कमी है, यदि महात्मागान्धीमें तपकी कमी न होती तो मिस्टर चर्चिल या हिटलर दोनोंमेंसे किसीको भी उनका अनुरोध टालनेका साहस न होता । आज भगवान् महावीरकी शासन-जयन्तीके अवसर पर हमको इस बातकी आवश्यकता है कि हम उन भगवान्के अहिंसाधर्मकी पूर्ण प्रतिष्ठा अपनी आत्मामें करें । यदि हम यह कर सके तो निश्चयसे हम वह काम कर सकेंगे जो महात्मागान्धीके किये भी न हो सक्ता, और उस समय तमाम संसारमें भगवान् महावीर स्वामीकी जयके साथ साथ ‘सत्यं शिवं सुन्दरम्’ का दृश्य उपस्थित होगा ।”

निश्चय और व्यवहार

(ले० ब्र० छोटेलाल जैन)

पदार्थ अनन्त धर्मात्मक है, उसका ज्ञान प्रमाण और नयोंके द्वारा ही होता है। जो पदार्थके सर्वदेश को कहे—जनावे उसे 'प्रमाण', और जो पदार्थके एक देशको कहे—जनावे उसे 'नय' कहते हैं। वे नय दो हैं—एक निश्चय, दूसरा व्यवहार। निश्चय नय वस्तुके किमी असली अंशके ग्रहण करनेवाले ज्ञानको, तथा व्यवहार नय किसी निमित्तके वशसे एक पदार्थ को दूसरे पदार्थरूप जानने वाले ज्ञानको कहते हैं। पदार्थ और वचनका वाच्य वाचक सम्बन्ध होनेसे वचनको भी उपचारमे नय कहा है। इन दोनों नयों के उपदेशको ग्रहण करनेके लिये नाचे की गाथा बड़ी मार्मिक है—

जो जिणमयं पविज्जह, तो मा व्यवहार-णिक्खयं मुंच ।
एकेण विणा छिज्जइ तित्थं अरणेण तब्बं च ॥

अर्थात्—यदि तू जिनमतमें प्रवर्तन करता है तो व्यवहार और निश्चयको मत छोड़। यदि निश्चयका पक्षपाती होकर व्यवहारको छोड़ देगा, तो ग्लान्यस्वरूप धर्मतीर्थका अभाव हो जायगा और व्यवहारका पक्षपाती होकर निश्चयको छोड़ देगा, तो शुद्ध तत्त्व स्वरूपका अनुभव होना दुस्तर है। इसलिये पहले व्यवहार तथा निश्चयको अकृत्री तरह जान लेना पश्चात् यथायोग्य अंगीकार करना।

मुनि - भावकाचार प्रवृत्तिरूप शुभोपयोगको जो धम कहा है वह वास्तवमें साक्षात् धर्म नहीं, धर्मका कारण है। कारणमें कार्यका उपचारकर व्यवहार नय से उसे धर्म कहा है। निश्चयसे शुद्ध धर्म रागादि

रहित (वीतराग) केवल निवृत्तिरूप आत्माका शुद्धोपयोग परिणाम ही है और वही सर्वथा उपादेय है।

प्रश्न—शुभोपयोग आस्रव और बंधस्वरूप, तथा शुद्धोपयोग संवर और निर्जराम्बरूप है, फिर उनका कारण कार्य कैसा ?

उत्तर—शुभोपयोग अशुभोपयोगके समान शुभोपयोगका बंधक नहीं, यदि शुभोपयोगी जीव पुरुषार्थ करे तो शुद्धोपयोग प्राप्त कर सकता है। तथा वह शुद्धात्माओंका सांकेतिक भी है। यही कारण है कि उसे शुद्धोपयोगका उपचारसे कारण कहा है। शुद्धोपयोग प्राप्त करनेका मार्ग शुभोपयोग ही है। श्री पूज्यपाद स्वामीने समाधितंत्रमें कहा है—

अपुण्यमव्रतैः पुण्यं, व्रतैर्मोक्षेभ्योऽर्थयः ।

अव्रतानीव मोक्षार्थी, व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् ॥

अर्थात्—अव्रतोंसे पाप, और व्रतोंसे पुण्य, तथा दोनोंके अभावसे मोक्ष होता है। अतः मोक्षार्थीको अव्रतोंकी तरह व्रतोंको भी छोड़ना चाहिये। किन्तु उनके छोड़नेका क्रम बताते हुए कहते हैं—

अव्रतानि परित्यज्य, व्रतेषु परिनिष्ठितः ।

त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य, परमं पदमात्मनः ॥

अर्थात्—पहले अव्रतोंको त्यागकर व्रतोंमें निष्ठित होना, पश्चात् व्रतोंको भी छोड़कर परमात्मपदमें स्थित होजाना चाहिये।

अव्रतोंकी तरह व्रत छोड़े नहीं जाते, किन्तु छूट जाते हैं। शुद्धोपयोग प्राप्त होने पर शुभ विकल्पोंका भी अभाव होजाता है, यही उनका छूटना है।

वचन और कार्यके व्यापारका विषयोंसे निवृत्त

होना बाह्य (द्रव्य) चारित्र, और मन (आत्मा) का गंगादि कषायोंसे निवृत्त होना आभ्यन्तर (भाव) चारित्र है। बाह्य चारित्र होने पर आभ्यन्तर चारित्र होता ही है ऐसा नियम तो नहीं है। किन्तु आभ्यन्तर चारित्र होने पर बाह्य चारित्र अवश्य होता है यह नियम है।

जिस तरह केवल बाह्य चारित्रको ही मोक्षका कारण मानना मिथ्या है, उसी तरह उसे सर्वथा कारण न मानना भी मिथ्या है।

अप्रतसम्यग्दृष्टि जीव चारित्रमोहोदयके वश उपरितन गुणस्थान चढ़नेकी अशक्तिके कारण अशुभसे रक्षा करने तथा शुद्धापयोग रूप ध्येयकी प्राप्तिके लिये शक्ति संचय करनेका साधन समझ, अपद जानता हुआ भी, शुभमें ठहर जाता है। किन्तु उसके आशय में उपादेयता नहीं। अतः शुभाचार सर्वथा मिथ्या नहीं, उसे उपादेय मानना मिथ्या है।

धान्य पैदा करनेके लिये खेत जातना, कचरा निकालना, खाद्य और पानी देना, बाड़ लगाना आदि सब बाह्य साधन हैं; किन्तु अंकुर बीजमें ही उत्पन्न होगा। इन साधनोंमें नहीं। तो भी इन साधनोंके बिना—कांशीमें रखे हुए धान्यसे ही अंकुरोत्पत्ति नहीं हो सकती।

पलाल होकर धान्य न भी हो, किन्तु धान्य बिना पलालके नहीं होगा। उसी तरह बिना शुभोपयोगके शुद्धोपयोग होना भी असंभव है।

श्रीअकलंकदेवने स्वरूपसम्बोधनमें गन्तव्यका स्वरूप वर्णन करनेके बाद कहा है—

तदेतन्मूलहेतोः स्यात्कारणं सहकारकम् ।

तद्बाह्यं देशकालादितपश्च बहिरङ्गकम् ॥

अर्थात्—मोक्षका मूल कारण गन्तव्य और सह-कारी कारण बाह्य देश-कालादि या बाह्य तप समझने चाहिये। अतएव बिना उपादान और निमित्त दोनों कारणोंके कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती।

जो अज्ञ मानव व्रत-शल संयमादि शुभोपयोग (पुण्य) रूप व्यवहार धर्मकी अशुभकी तरह बन्धजनक सर्वथा हेय समझने हुए, उसे त्यागकर स्वेच्छाचारी

विषयासक्त होकर, अप्रत (पाप) रूप प्रवृत्ति करते हैं वे जीव मानों जीवन-रक्षणके हेतु स्वास्थ्यप्रद कढ़वी औषधि को त्यागकर प्राणनाशक मीठा हलाहल पान करते हैं।

श्रीअमृतचन्दाचार्यने इस विषयमें समयसारके कलशमें अच्छा कहा है—

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं ,

तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रयतन्नधोः ,

किं नोर्ध्वमूर्ध्वे मधिराहति निष्प्रमादः ॥

अर्थात्—जहाँ प्रतिक्रमण (दाँधोंका शुद्धिरूप 'पुण्य') का भी 'विष' कहा है, वहाँ अप्रतिक्रमण (संदोषावस्थारूप 'पाप') 'अमृत' कैसे हो सकता है। अतः हे भाई ! प्रमादी होकर नीचे नीचे क्यों गिरता है ? निष्प्रमादी हाकर ऊँचा ऊँचा क्यों नहीं चढ़ता ?

इसी विषयको श्री पं० भागवतजीने अपने एक पदमें यों दर्शाया है—

परिगति सब जीवनकी तीन भांति बरनो ।

एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी ॥ १॥ टेक ॥

तामें शुभ अशुभ अन्ध, दाँय करै कर्म बन्ध ।

वांतराग परिणति ही भवसमुद्र-तरनी ॥ २ ॥

जाबत शुद्धापयोग, पाबत माहीं मनाग ।

ताबत ही कही, करन जोग पुण्य करनी ॥ ३ ॥

त्याग सब क्रिया कलाप, करे मत कदाच पाप ।

शुभमें मत मगन हो, न शुद्धता बिसरनी ॥ ४ ॥

ऊँच ऊँच दशा धार, चित प्रमादको बिहार ।

ऊँचली दशा तैं मत गिरो अधो धरणी ॥ ५ ॥

भागचन्द्र या प्रकार, जीव लहै सुखअपार ।

याके निरधार स्याद बादकी उचरनी ॥ ६ ॥

लिखनेका आशय यही है कि शुभाचारका तब तक अवश्य ही पालन करते रहना चाहिये, जब तक कि निश्चय नयके अनुसार वह धर्मरूप अवस्था सिद्ध न होजाय जो आध्यत्मिक ग्रन्थोंमें बतलाई गई है।

किसको कहें—‘हमारा है !’

[ले०—श्री ‘भगवद्’ जैन]

ज्यादह अपने जीवनसे भी,
हम जिनकी खैर मनाते हैं !
जिस शिशुको अपना कह-कह कर,
हम फूले नहीं समाते हैं !
शादी होकर आते-आते, वह भी होजाता न्यारा है !
हम किसको कहें—‘हमारा है !’
जब तक रहती कुछ स्वार्थ-गंध,
साथी अनेक दिखलाते हैं !
मिटते ही उसके देखा है—
‘तनहा’ अपनेको पाते हैं !
वे बक्रादार प्रेमी भी सब, कर जाते कहीं किनारा है !
हम किसको कहें—‘हमारा है !’

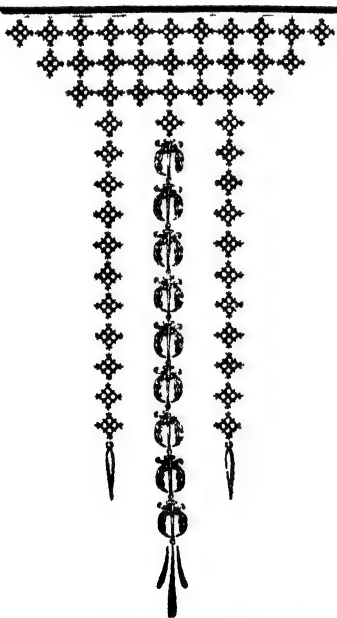
पैसा मुठामें है तब तक,
कहते—‘हमसभी तुम्हारे हैं !’
मुट्टी खुलते हो बनजाते,
सब हृदय-हीन, हत्यारे हैं !!
हम जिसे मानते ‘अपना’ थे, रे ! वही चलाता आरा है !
हम किसको कहें—‘हमारा है !’
जब माथ जवाना थी इसके,
सोलह-आने था अपना ‘तन’ !
अब आज बुढ़ापा आया तो,
इसको भी सूझा परिवर्तन !!
तब यह घर-भर का पोषक था, अब लाठी इसे सहारा है !
हम किसको कहें—‘हमारा है !’

खिदमत इसकीमें लगे रहे, अनजाने भी तकलीफ न दी !

उलटी एहसान - फगमोशी, या करता है यह आज बदी !!

निमोही आँखें फेर रहा, जब बजा कूँच-नकाश है !—हम किसको कहें—‘हमारा है !’

वीरकी शासन-जयन्ती

वीरकी शासन-जयन्तीका सुखद शुभ समय आया !

प्रबल अत्याचार, पापाचारका था भार भूषण,
भूलकर सत्य, कुपथपर चल रहे थे जब सभी नर ;
सुजन भी हिमा-कुचालीकी कुटिलतामें फँसे थे .
और नेता नामकी लिप्सा-दुगशामें धँसे थे ।

पीड़ितों, पतितों, अछूतोंके लिये जब था न साया !

तब अहिंसा धर्मका उम वीरने पादप लगाया !!

जीव, थिर-जंगम सभीका हितभरा जा तीर्थ पावन,
धन्य है यह वीरका सन्देश बाहक मास सावन ;
ज्ञानकी वर्षा हुई, विज्ञानकी आई हवाएँ ,
फैल फिर संसार-उपवनमें गई बिद्या-लताएँ ।

तृपित, आकुल प्राणियोंको शांतिमय मृदु-पथ पिलाया !

और फिर लाकर उन्हें आचार-आसन पर बिठाया !!

न्याय भी अन्यायके ही पक्षमें जब बोलता था ,
घोर हिंसा-विष, अहिंसा-सुधा-रसमें बोलता था ;
सबल, निर्बलको हड़पनेमें न था संकोच लाता ,
सोरहे थे सब पड़े तब, कौन फिर किसको जगाता ?

दूर कर तमको प्रभाकर वीरका सु-विकास छाया !

वीरकी शासन-जयन्तीका सुखद शुभ समय आया !!^०

श्री पं० काशीराम शर्मा ‘प्रफुल्लित’

* यह कविता ६ जुलाईको वीरसेवामंदिरमें उत्सवके समय पढ़ी गई ।

तामिल भाषाका जैनसाहित्य

[मूललेखक—प्रो० ए० चक्रवर्ती एम० ए० आई० ई० एस०]
(अनुवादक—सुमेरचन्द्र जैन दिवाकर, न्यायनीति, शास्त्री, बी० ए०, एल-एल० बी०)
[गत किरण से आगे]

व्यासजीने अपनी कन्याका विवाह इस डाकूके साथ कर दिया। उस स्त्रीने अपने पतिके प्रेमकी स्थापना करनेका निश्चय किया। उसी समयमें वह सम्पूर्ण दाम्पत्यमें अपने आपको समर्पित करने लगी थी। वह अपने पतिके लिए स्वयं भोजन बनाती थी। कुछ दिनोंके बीतने पर उस डाकूने अपने मनमें सोचा, 'मैं कब इस स्त्रीको मार सकूँगा, इसके जवाहरातोंको ले सकूँगा, उन्हें बेच सकूँगा और इस तरह किसी खास सरायमें भोजन करनेके योग्य हूँगा? अच्छा! इसका यह मार्ग है।'

यह सोचकर वह अपने विस्तरपर लेट गया, और उसने भोजन करनेसे इन्कार कर दिया। वह उसके पास आई और पूछने लगी 'क्या आपको कोई पीड़ा है?' उसने उत्तर दिया 'बिल्कुल नहीं।' स्त्रीने कहा, 'तब क्या मैंने माता-पिता आप पर नाराज़ हो गए?' 'नहीं प्रिये! वे मुझ पर अप्रसन्न नहीं हैं', उसने कहा। पत्नीने पूछा 'तब फिर क्या बात है?' उसने कहा 'प्रिये! उस दिन जब मैं बन्धनबद्ध होकर नगर में लेजाया गया था, तब मैंने डाकूओंकी चट्टानपर अधिवास करने वाली देवीके समक्ष बलि चढ़ानेकी प्रतिज्ञा कर अपने प्राणोंको बचाया था। उसीकी दैवीशक्तिके प्रसादसे मैंने तुम्हें अपनी पत्नीके रूपमें प्राप्त किया। मैं इस विचारमें था, कि मैं देवीके आगे बलिदान करनेके बारेमें कीर्ति अपनी प्रतिज्ञा का किस प्रकार पालन करूँगा? उसने कहा 'नाथ! आप विन्ता न कीजिये, मैं बलिदानकी व्यवस्था कर लूँगी।' कहिये! क्या आवश्यकता है? डाकूने कहा 'मधुमिति चावलका मिष्टान्न तथा ताजपुत्र-समन्वित पंच प्रकारके पुष्प

चाहिये।' पत्नीने कहा 'नाथ! बहुत अच्छा, मैं भेंटकी सामग्री तैयार किये लेता हूँ।'

पूजाकी सब सामग्रीको तैयार कर उसने अपने पतिसे कहा—'आइये चलें।' पतिने कहा 'प्रिये! तुम्हारे कटुम्बियों को पीछे ही रहना चाहिये। तुम बहुमुख्य रत्नोंको पहिनलो, बहुमुख्य मणियोंमें अपने आपको भूषित करो, और तब हम लोग आनन्दपूर्वक हँसने और क्रीड़ा करते हुए चलेंगे।' पत्नीने ऐसा ही किया। जब वे पर्वतकी तलहटीमें पहुँचे, तब डाकूने कहा 'प्रिये! अब यहाँमें हम दोनों ही आगे जावें, हम बाकी साथियोंको एक गारीमें वापिस भेज देंगे। तुम पूजाकी सामग्री वाले पात्रको अपने हाथमें लेलो और खुद लेकर चलो, पत्नीने वैसा ही किया।

डाकूने उसे अपनी भुजाओंमें पकड़ कर पर्वत पर चढ़ना शुरू किया और वे अन्तमें डाकूओंकी चट्टान पर पहुँच गये। इस पर्वत पर एक ओरमें ही चढ़ सकने थे, किन्तु दूसरी ओर एक सीधी चट्टान है, जिस परमें डाकू लोग नीचे फेंके जाते हैं, और भूतल पर पहुँचनेके पूर्व ही वे खराब खराब हो जाते हैं, इस कारण हमें 'डाकूओंकी चट्टान' कहने हैं। इस शैलके शिखर पर चढ़कर स्त्रीने कहा 'नाथ! बलि चढ़ाइये।' पतिने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने पुनः पूछा 'नाथ! आप क्यों चुप हैं?' इस पर उस डाकूने कहा 'इस बलिकर्ममें मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने यहाँ बलिकी सामग्री महित तुम्हें लानेमें छल किया है।' उसने पूछा 'तब आप मुझे यहाँ किस लिए लाए?' उस डाकूने कहा 'तुम्हारे प्राण हरण करनेको, तुम्हारे रत्नोंको लेनेको तथा भाग जानेको मैं तुम्हें लाया हूँ।'

मरणासे भीत होकर उसने कहा—‘स्वामिन् ! मेरे रत्न और मेरा शरीर आपके ही हैं, आप इस प्रकार क्यों कहते हैं ?’ उसने बारबार यह अभ्यर्थना की कि ‘ऐसा मत कीजिये ।’ किन्तु उस डाकूका एक ही उत्तर था कि ‘मैं तुमको मार डालूँगा ।’ उसने पूछा ‘आखिर ! मेरे प्राण लेनेसे आपको क्या लाभ होगा ?’ इन रत्नोंको ले लीजिये और मेरे प्राणोंकी रक्षा कीजिये । इसके बाद मुझे माताके समान मानना, अथवा नहीं तो मुझे अपनी दासी और अपने लिये सेवा करने वाली रहने देना । यह कहकर उसने एक पद्य पढ़ा जिसका भाव यह था—‘इन स्वर्णके कढ़ाँको लो, मणि जड़ित सारं आभूषण लो, मेरा सर्वस्व लेलो, और मेरा स्वागत करो, अथवा मुझे अपनी दासीके रूपमें पुकारो ।’

यह सुनकर डाकूने उससे कहा—‘तुम्हारे ऐसा करनेपर यदि मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूँगा, तो तुम जाकर अपने माता-पितासे सब हाल कहोगी । अतः मैं तुम्हें मार डालूँगा । बस इतनी ही बात है । अब अधिक सन्ताप मत करो ।’ इसके बाद उसने इस भाव वाला पद्य पढ़ा—‘अब तुम अधिक दुःखी मत होओ । अपनी चीज़ोंको शीघ्र ही बांध लो, अब तुम्हें बहुत काल तक जीवित नहीं रहना है, मैं तुम्हारा सर्वस्व हरण करूँगा । उस स्त्रीने अपने मनमें विचार किया ‘कितना शरारती कृत्य है यह !’ अस्तु, बुद्धिमत्ता पकाने और खानेकी चीज़ नहीं है, किन्तु उसका मतलब यह है कि लोग कार्य करनेके पूर्वमें सोच-समझकर काम करें । अच्छा, मैं इसके साथ निबटनेका मार्ग सोचूँगी । यह विचार कर उसने डाकूसे कहा—‘प्राणनाथ ! जब उन लोगोंने डकैती करते हुए तुम्हें पकड़ा था और तुम्हें सबकपरसे वे ले जा रहे थे, तब मैंने अपने माता-पितासे कहा था, उससे उन्होंने सहस्र मुद्राओंको लांच रूपमें देकर तुम्हें छुड़ाया था और तुम्हें अपने महलमें स्थान दिया । तबसे मैं तुम्हारी हितैषिणी रही हूँ, आज मुझे आपकी पूजा करनेका अवसर प्रदान करने

की कृपा कीजिये ।’ उस डाकूने कहा ‘प्रिये ! बहुत अच्छा ।’ फिर वह चट्टानके कोनेके समीप खड़ा हो गया, ताकि वह स्त्री उसकी पूजा-वन्दना कर सके ।

उस स्त्रीने डाकूके चारों ओर घूमकर तीन परिक्रमायें कीं । इस कार्यमें उसने डाकूको अपने दाहिने हाथकी ओर रखा था और चार स्थानोंमें उसे प्रणाम किया था । इसके अनन्तर उस स्त्रीने कहा ‘नाथ ! यह अन्तिम अवसर है जब कि मैं आपका दर्शन करूँगी, अब आगे न आप मुझे देखोगे और न मैं आपको देखूँगी ।’ इतना कहकर उसने उसका आगे पीछेसे आलिंगन किया । परचात् उसके पीछे खड़ी हो कर, जबकि वह चट्टानकी कक्षी (किनार) के पास खड़ा था, उसने अपना एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा पीठ पर रखकर उसे चट्टान परसे नीचे ढकेल दिया । इस प्रकार वह डाकू पर्वतकी गहरी खाईमें गिरा और भूतल पर पड़ने ही ठुकठे ठुकठे होगया । उस डाकूपर्वतके शिखर पर निवास करने वाली देवीने इन दोनोंके कार्योंका अवलोकन किया और उस महिलाका गुणगान करते हुए एक पद्य कहा, जिस का भाव यह था कि—‘बुद्धिमत्ता केवल पुरुषोंकी ही संपत्ति नहीं है । स्त्री भी बुद्धिमत्ता होती है और वह यदा कदा उसका प्रदर्शन करती है ।’

डाकूको चट्टानसे गिरानेके अनन्तर उस स्त्रीने अपने मन में सोचा—अगर मैं घर जाऊँगी तो घरके लोग मुझसे पूछेंगे, तुम्हारा पति कहाँ है ? इसके उत्तरमें यदि मैं यह कहूँ कि मैंने उसे मार डाला, तो वे अपने वचन-वायोंसे मुझे छेद डालेंगे और कहेंगे ‘हमने इस दुष्टको बचानेकी सहस्रमुद्राओं की लांच दी और अब तुमने उसे मार डाला !’ कदाचित् मैं यह कहूँ कि ‘वह मेरे रत्नोंके हेतु मेरा प्राण हरण करना चाहता था’ तो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे । अब तो घरसे मेरा सम्बन्ध समाप्त हो चुका ।’ उसने अपने जवाहरातोंको फेंक करके जङ्गलका रास्ता लिया और कुछ काल पर्यन्त पर्यटन

करके साध्वियोंके एक आश्रममें जा आश्रय लिया। उसने विनीत भावसे साध्वीको प्रणाम करके कहा 'भागिनी ! मुझे अपने संघमें साध्वीके रूपमें स्थान दीजिये।' इससे उस साध्वीने उसको भिक्षुणी बना साध्वीके रूपमें अपने संघमें ले लिया।

जब वह साध्वी होगई, तब उसने पूछा 'भागिनी ! आपके धार्मिक जीवनका ध्येय क्या है ?' उसे बताया गया कि हमारे धार्मिक जीवनका उद्देश्य यह है, कि 'कमीनों' (Kasinas) के प्रयोग द्वारा आध्यात्मिक आनन्दकी वृद्धि की जाय अथवा धर्मके सहस्र नियमोंका स्मरण किया जाय। उसने कहा 'पूज्य बहिन ! आध्यात्मिक सुख तो मुझे नहीं प्राप्त हो सकंगा, किन्तु मैं धर्मके सहस्र नियमोंको अच्छी तरह याद कर सकूंगी। जब वह उन धर्मके नियमोंको याद कर चुकी तब उन्होंने उससे कहा— अब तुमने प्रवीणता प्राप्त करली है, तुम गुलाब और सेबोंसे (Rose and apple) परिपूर्ण भूमिमें पूर्णतया विचरण करो और ऐसे व्यक्तिको खोजो, जो तुम्हारे साथ प्रश्नोत्तर कर सकें।

इस तरह उस संघकी साध्वियोंने एक गुलाब-सेबके पेड़की शाखाको उसके हाथोंमें देकर इन शब्दोंके साथ उसे विदा किया—'बहिन ! जाओ, अगर कोई गृहस्थ तुम्हें प्रश्नोत्तरमें पराजित करदे, तो तुम उसकी दासी हो जाना। अगर कोई साधु पराजित करदे, तो उसके संघमें साध्वी बन जाना और अपना नाम 'गुलाब-सेब वाली साध्वी' रखना।' उसने तपोवनको छोड़कर एक स्थानसे दूसरे स्थानकी ओर प्रस्थान किया, वह जिस व्यक्तिको देखती उसीसे प्रश्न पूछती। उसके साथ प्रश्नोत्तरमें प्रतिद्वंद्विता करनेमें कोई भी समर्थ न हुआ। वास्तवमें उसे इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, कि जब लोग यह सुनते थे कि 'गुलाब-सेब वाली साध्वी' क्षुधर आनी है, तो वहांसे भाग खड़े होते थे।

किसी नगर अथवा ग्रामके भीतर भिन्नाके लिए प्रवेश

करनेके पूर्व वह ग्राम-द्वारके समक्ष एक रेतका ढेर इकट्ठा कर उसमें अपने गुलाब-सेबकी शाखाको लगा दिया करती थी। इसके अनन्तर वह यह घोषणा करती थी कि—'जो कोई मेरे साथ प्रश्न-उत्तर करनेमें समर्थ हो वह अपने चर्योंके नीचे इस गुलाब-सेबकी शाखाको दारें।' ऐसा कहकर वह ग्राममें प्रवेश करती थी। उस स्थानके पाससे जानेकी किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब एक शाखा सूख जाती थी, तब वह दूसरी ताजी शाखा खोज लिया करती थी।

इस प्रकार विहार करते हुए वह साध्वी (श्रीवस्ती) पहुंची, वहां नगर द्वारके आगे वह शाखा लगाई और सदा की भांति अपना चेलेंज घोषित कर भिन्नाके लिये वह नगर में गई। कुछ नौजवान बालकोंका एक झुण्ड शाखाके चहुं ओर एकत्रित हो गया और इन बातकी प्रतीक्षा करने लगा कि अब आगे क्या होगा ? इतनेमें महान् साधु मारिपुत्रने जो परिभ्रमण करके सुबहका आहार ले चुके थे और नगरसे बाहर जा रहे थे, उन बालकोंको शाखाके आस पास खड़ा हुआ देखा। और उनसे पूछा 'इसका क्या मतलब है ?' बालकोंने साधुजीको बातें समझाईं। साधुने कहा 'बालको आगे जाओ और उस शाखाको अपने पैरोंसे रौंद डालो।' उन बालकोंने कहा 'पूज्यवर ! हमें ऐसा करनेमें भय मालूम पड़ता है।' 'मैं प्रश्नोका उत्तर दूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो और शाखाको पद-दक्षित करो।' साधुके इन शब्दोंसे बालकों में उत्साहका संचार हो गया। उन्होंने तत्काल ही जोरसे चिल्लाने हुए और धूलिको उड़ाते हुए उस शाखाको पद-दक्षित किया।

जब साध्वी लौटी तब उसने उनको बुरा भला कहा। वह बोली मैं तुम लोगोंके साथ प्रश्न-उत्तर नहीं करना चाहती। तुमने अपने पैरोंसे वृक्षकी शाखाको क्यों रौंदा ? उत्तरमें उन बालकोंने कहा हमारे साधु महाराजने ऐसा करनेको कहा था। साध्वीने साधुसे पूछा 'महाराज ! क्या

आपने उनको मेरी शाखाको पद-दलित करनेकी अज्ञा दी थी ?' साधुने कहा 'हां बहिन !' तब उसने कहा 'मुझसे प्रश्नोत्तरोंमें प्रतिद्वंद्विता कीजिये ।' साधुने कहा 'बहुत अच्छा ! मैं ऐसा ही करूंगा ।'

जब संध्याकी वेला आई, तब वह भिक्षुणी प्रश्न करने के लिए साधुके आवास स्थल पर पहुंची । सारे नगरमें हल-चल मच गई । लोग आपसमें कहने लगे 'चलो चलें, इन दोनों विद्वानोंका वार्तालाप सुनें । लोगोंने साध्वीके साथ नगरमें आचार्य श्रीके निवास स्थल तक पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और विनय पूर्वक वे एक ओर बैठ गये ।

साध्वीने साधुसे कहा 'पूज्यवर ! मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं ?' साधुने कहा 'पूछिये ।' तब उसने धर्म के सहस्र नियमोंको पूछा । साधुने ठीक ठीक उत्तर दिया । तब आचार्यने उससे पूछा 'तुमने केवल ये थोड़ेसे प्रश्न पूछे, क्या कुछ और पूछना है ?' उसने कहा 'पूज्यवर ! बस इतना ही पूछना है ?' इस पर साधुने कहा 'तुमने तो बहुतसे प्रश्न पूछे, अब मैं तुमसे केवल एक ही प्रश्न पूछता हूं, क्या आप उत्तर देंगी । भिक्षुणीने कहा 'अपना प्रश्न कहिये ।' आचार्य ने पूछा 'एक क्या है ?' तब वह अपने मनमें कहने लगी 'यह प्रश्न है जिसका उत्तर देनेके योग्य मुझे होना चाहिये ।' किन्तु उत्तर न जाननेसे उसने साधुसे पूछा 'महाराज वह क्या है ?' आचार्यने कहा 'बहिन, यह तो बुद्धका प्रश्न है ।' तब साध्वीने कहा 'महाराज ! मुझे भी उत्तर बताइये ।' इस पर साधुने कहा 'अगर तुम हमारे संघमें शामिल होगी तो मैं तुम्हें उत्तर बताऊंगा ।' उसने कहा 'अच्छा, मुझे संघमें शामिल कीजिये ।' साधु महाराजने साध्वीको सूचना दी और उसे संघमें भरती किया गया । जब वह संघमें शामिल करली गई तब उसने सब नियमोंके पालन करनेकी प्रतिज्ञा की । उसका नाम 'कुण्डलकेशी' रखा गया और कुछ दिनों के बाद वह दिव्य शक्तियोंसे विभूषित आई होगई ।

'सन्ध-भवन' में इस घटना पर साधुओंमें विवाद छिड़ गया—'कुण्डलकेशीने धर्मका थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त किया था फिर भी उसे संघमें स्थान मिलनेमें सफलता मिली । इसके सिवाय वह एक डाकूके साथ प्रच्छेद युद्ध करते हुए और उसे पराजित करने हुए यहां आई है ।' इतनेमें आचार्य महाराज आये और उन्होंने पूछा "भिक्षुओ ! यहां बैठे बैठे किम विषय पर विवाद कर रहे हो ?" साधुओंने सब हाल कहा । इस पर गुहदेव बोले—'भिक्षुओ ! हम धर्मका निश्चय नहीं करते, मैंने थोड़ा अथवा बहुत धर्म सिखाया है । अर्थहीन सौ वाक्योंमें कोई विशेषता नहीं है, किन्तु धर्मका एक वाक्य अच्छा है । जो सब डाकूओं पर विजय प्राप्त करता है वह कुछ भी विजय लाभ नहीं करता, किन्तु जो अपनी आत्माका पतन करनेवाले डाकूओंको पराजित करता है, यथार्थमें उम्मीकी ही विजय है ।' यहां प्रसंगोचित धर्मका स्वरूप समझाने वाला एक भावपूर्ण पद्य उन्होंने पढ़ा जिसका आशय इस प्रकार है—

'कोई व्यक्ति भले ही भावहीन सौ पद्योंके वाक्योंको पढ़े किन्तु धर्मका एक वाक्य भी अच्छा है जिसे सुनकर मनुष्य शान्ति लाभ करे । यद्यपि कोई व्यक्ति युद्धमें सहस्र मनुष्योंको हजार बार पराजित करे, किन्तु जो अपनी आत्मा को जीतता है वह सबसे बड़ा विजेता है ।'

नीलकेशी, जोकि तामिल भाषाके पंच लघुकाव्योंमें एक है, वह स्पष्टतया बौद्ध ग्रन्थ कुण्डलकेशीके उत्तररूपमें है, जैसाकि इसके लेखकने स्वयं सूचित किया है । इसका कथानक पौराणिककथाओंमेंसे नहीं लिया गया है । सम्भवतः यह कथा ग्रंथकारकी काल्पनिक कृति है । इसका उद्देश्य दार्शनिक विवादके लिये भूमिका निर्माण करना था । यह ग्रन्थ अब तक प्रकाशमें नहीं आया । वर्तमान लेखक इस अपूर्व ग्रंथका एक संस्करण प्रकाशमें करनेके प्रयत्नमें हैं जोकि प्रेसमें है । कुछ मासमें जनताके सामने आ जायगा* । यह कथा पार्सी-
* यह ग्रन्थ अब प्रकाशित होकर जनताके सामने आ चुका है, ऐसा 'भास्करमें' निकली ममालोचनानामे प्रकट है।— सम्पादक

नाडू नामक विख्यात पांचालु देशमें सम्बद्ध है। इस देशके अधिपति महाराज समुद्रसार थे और उनकी राजधानी थी पुण्ड्रवर्धन। इस नगरके बाहर एक रम्यशाल भूमि है जिसे पञ्चलैयम् कहते हैं। वहां कालीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। उस मन्दिरके समीप मुनिचंद्र नामके योगी विद्यमान हैं। एक दिन कुछ नागरिक थोड़े पशु और पक्षी कालीको चढ़ाने के लिये वहां साथ ले आये। जैन-आचार्य ने इस विचित्र बलिदानका कारण उन लोगोंसे पूछा; उन लोगोंने कहा कि ये पशु-पक्षी कालीके आगे बलि दिये जायें क्योंकि काली के प्रसादसे महारानीको एक बच्चेकी प्राप्ति हुई है। जैन आचार्यने उन लोगोंसे कहा कि “अगर तुम पशु और पक्षियोंकी मृतिकासे बनी हुई मूर्तियोंको कालीके मन्दिरमें चढ़ाओगे तो देवी पूर्णतया सन्तुष्ट होगी। यह विधान कालीको सन्तुष्ट करने और तुम्हारी प्रतिज्ञाओंको पूर्ण करने के लिये पर्याप्त होगा। इसके विवाय बहुतसे प्राणी मृत्युके मुखसे बच जायेंगे तुम भी अपने आपको हिंसाके पापसे बचा सकोगे। इस उपदेशका लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ा। अतः वे अपने सब पशुओंको अपने अपने घर वापिस ले गये। लोगोंके इस व्यवहारसे कालीदेवी अत्यन्त क्रुद्ध होगई। उसने यह अनुभव किया कि मैं गौन मुनिकी उच्च आध्यात्मिक निपुणताके कारण उनको भयभीत करनेमें असमर्थ थी। किन्तु अब उसने यह चाहा कि उन मुनिश्री को काली मन्दिरके अहातेमें बाहर भगादूँ ताकि वे नित्य होने वाले यहांके यज्ञमें बाधा न डालें। अतः वह दक्षिण देशकी अपनी सरदारनी नील केशीकी लोभमें निकली जिस के सामने जैन मुनिके द्वारा काली मन्दिरकी नित्यकी पूजा तथा बलिमें डाली जानेवाली बाधा-विषयक शिकायत रक्खी गई। महान नीलकेशीने इस जैन मुनिसे पिण्ड छुड़ाने और पुण्ड्रवर्धन नगरमें कालीके मन्दिरकी पूजा तथा बलिदान को बराबर जारी करनेके लिये उत्तरकी ओर प्रस्थान किया।

वहां मुनिचन्द्राचार्यको हटानेकी आशासे नीलकेशीने अनेक प्रकारकी भयावह परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं, किन्तु मुनिराजको डरानेके सकल उपाय विफल हुए। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सरलतासे अलग किये जा सकें। वे अपने ध्यानमें रहताके साथ निमग्न थे और कितनी ही भयानक समीपवर्ती परिस्थितियाँ उनके शांत और गंभीर ध्यानमें बाधा नहीं पहुँचा सकती थीं। वे अपने कार्यमें इस प्रकार निमग्न थे, भागों उनके आसपास कुछ हुआ ही नहीं, तब नीलकेशीने सोचा कि साधुको उचित अथवा अनुचित उपायोंसे जीतनेका एक ही मार्ग है और वह यह है—कि वे अपनी आध्यात्मिक साधनासे डिगाए जाय और उनका ध्यान वैषयिक सुखोंकी ओर आकर्षित किया जाय—उसने सोचा कि उन मुनिराज की तपश्चर्याको डिगानेका यह निश्चित मार्ग है। इस बात को दृष्टिमें रख कर उसने उस प्रदेशकी राजकन्यकाकी सुन्दर मुद्रा बनाकर योगिराजके समक्ष अपनी श्रृंगारवेष्टाएँ धारम्भ करदीं। साधुको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये उसने वेश्या जैसी वृत्ति आरम्भ करदी। उसका यह प्रयत्न भी असफल रहा। इतनेमें मुनिचन्द्राचार्यने उसे स्वयं सब वास्तविक बातें सुनादीं। उन्होंने उसे बताया कि “तू यद्यार्थ में राजपरिवारकी राजकुमारी नहीं है, किन्तु तू देवताओंकी स्वामिनी है और मुझे डराकर इस स्थानसे अलग करना चाहती है ताकि पशुओंका बलिदान निरन्तर चालू हो जाय इस स्पष्ट भाषणसे योगीकी महत्ता और बुद्धिमत्ता उस पर अंकित हो गई और उसने उनके समक्ष यह स्वीकार किया कि जो कुछ आपने कहा वह सत्य है आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये। जब मुनिराज उसे क्षमा प्रदान कर चुके तब कृतज्ञतावश उसने अविध्यमें विशेष कन्याशुकारी और पवित्र जीवन जिानेकी इच्छा प्रकट की। उसने उनसे कहा “मुझे अहिंसाके मूल सिद्धान्तोंका शिक्षण देनेकी कृपा कीजिये” जब उसने अहिंसा धर्मके पवित्र सिद्धान्तोंको सुना,

तब वह अत्यन्त अनुगृहीत हुई और उसने मुनिराजसे नम्रतापूर्वक पूछा कि “मैं किस प्रकार उच्च कोटिकी कृत-ज्ञता प्रकाशन कर सकूंगी” । जब मुनिराजने उसे सर्वोच्च ढंगसे कृतज्ञता प्रकाशनके लिये यह बताया कि तुम्हें इस प्रदेश में अहिंसाके तत्त्वका प्रचार करना होगा, तब उसने इसे स्वीकार किया और मानव मुद्राको धारण कर अहिंसा सिद्धान्तको प्रचारित करनेमें उसने अपना समय लगाया । यही इस ग्रन्थके ‘धर्मचर्यकम्’ नामके प्रथम अध्याय का वर्णित विषय है ।

कुण्डलकेशी-वादचर्यकम् नामके दूसरे अध्यायमें बुद्ध धर्मकी प्रतिनिधि कुण्डलकेशीके साथ नीलकेशीका विवाद

वर्णित है । स्वभावतः इस विवादमें नीलकेशीके द्वारा कुण्डल-केशीके पराजयका वर्णन है कुण्डलकेशी अपनी पराजय स्वी-कार करती है और अहिंसाके सिद्धान्तोंको मंजूर करती है । नीलकेशी कुण्डलकेशीसे यह ज्ञात करती है कि उसके गुरु अर्हचन्द्र नामके बौद्धविद्वान हैं ।

तीसरे अध्यायमें अर्हचन्द्रके साथ विवादका वर्णन है, जो विवादमें अपनी पराजय स्वीकार करता है । नीलकेशीके अहिंसा धर्मको स्वीकार करके अर्हचन्द्रने उसका ध्यान ‘मोक्कल’ की ओर आकर्षित कराया, जो कि गौतम शाक्य-मुनिके प्रधान शिष्योंमें था और बौद्धसंघके आदि संस्थापकों मेंसे एक था ।

(क्रमशः)

मीठे बोल

मीठे मीठे बोल बोल रे ! मीठे मीठे बोल !

[१]

इस जिह्वामें अमृत भरले
विखरादे, जग बसमें करले
मर कर भी जो तेरा जीवन बने अमर अनमोल
बोल रे ! मीठे मीठे बोल !

[२]

धन-जन पर अभिमान न कर तू
नश्वर हैं, कटु गान न कर तू
बढ़ जायेगा प्राण पपीहा रह जायेगा बोल
बोल रे ! मीठे मीठे बोल !

[३]

स्वरमें सुन्दर शक्ति निगली
जीवनमें भर देती लाली
मिट जाते दुख, उठती हियमें प्रेम हिलारें लोल
बोल रे ! मीठे मीठे बोल !

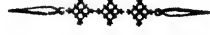
[४]

कड़वे बोल बड़े दुख-दाता
जोड़ अरे ! मृदुतासे नाता
विषकी छाड़ विषमता प्राणी ! बाणीमें मधु घोल
बोल रे ! मीठे मीठे बोल !

श्री ‘कुसुम’ जैन

पर्यूपणपर्वके प्रति

(ले०—पं० राजकुमार जैन साहित्याचार्य)

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[१]

था समय विडूरतम, जब क्रोध-दावानल, धधकते—
बाहु-युगमें भर जगत्को सब तरह झुलसा रहा था,
कुसुम-सम मुकुमार अन्तर्वृत्तियोंका खून करके,
खूनकी दो बिन्दुओंसे ताप निज सहला रहा था,
तब, क्षमा - पीयूष - धाराको बहा करके जगत्का
ताप मेटा था, न, पर, अब वह कहीं माधुर्य-धारा !

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[२]

मान-दारुण-वारुणीमें, आज हम भूले पड़े हैं,
ऐठमें निःसार टूटोंसे, अचल अकड़े खड़े हैं,
चाहते—यह निखिल जग रौंरो पड़े, फिर भी न देखे,
नज़र भर करके, हमारा मामना कर कौन सकता ?
आज, मार्दव-सिद्धिरस वह ताकमें रखवा पड़ा है,
रो रहा दुर्भाग्य पर अपने तथा जगके विचार !

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[३]

मोहनी माया, अनूठे राग-रँग दिखला रही है,
वेप-भूषासे सभी संसार-को फुमला रही है,
खूब जोरोंसे गरम, बाज़ार, छल का, हो रहा है,
कौड़ियोंके मोल, नर, आर्जव अनोखा खो रहा है,
बन चतुर-चालाक भोलोको भुलाते जा रहे हैं,
दिख रहा केवल कपट ही कपटका दुर्भग नज़ारा !

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[४]

विश्वका कल्याण-कर वह सत्य, हमसे उठ चुका है,
इस कुपथ पर आज, जग दो पग अगाड़ी बढ़ चुका है,
भद्रनैतिकता, न जाने, कौन कोने छिप गई है,
कौनसे गिरि-गङ्गरोकी बन्दिनी वह हो चुकी है,
एकदा जिसने किया था पूत, हम सबको स्फाटक-सा,
लुप्त बिलकुल हो चुकी है, वह मधुर विश्रम्भ-धारा !

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[५]

कालसे कवलित निखिल जग, जीर्ण होता जा रहा है,
पर, अतल तृष्णा, ज़रा भी जीर्ण-शीर्ण नहीं दिखाती,
लोभका साम्राज्य, भूतल पर निरकुश छा रहा है,
चाहता जन—‘विश्वकी माया, चरण-चुम्बन करे मम,
मैं अकेला ही सकल, सम्पत्तिका स्वामी कहाऊँ,
जानले दुनिया यहाँ, परका नहीं बिलकुल गुज़ारा !’

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[६]

आज, हम सब इन्द्रियोंके दास पूरे हो चुके हैं,
खो चुके हैं आश—गिर कर भी उठेंगे क्या कभी हम,
एक दिन था, जब हमारी इन्द्रियाँ थी पूर्ण शासित,
आज तो वे कर चुकीं जग पूर्णतः निज पाश-पाशित,
प्राणियोंके प्राणका संशरण भी कुछ उठ चला है,
बहरही जगमें असंयमकी प्रबल विकराल धारा !

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा !

[७]

आज, तपके नाम पर मिथ्यात्व-ताण्डव हो रहे हैं,
साधु बन पाखण्डि-जन, पाखण्ड-मण्डन कर रहे हैं,
कर रहे अपना पुजारी विश्वको, देकर दिलासा,
बैठ प्रस्तर-नावमें खुदको तथा जगको डुबोते,
कामनाओंको दवानेका न हममें आत्म-बल है,
चाह-ज्वाला में निरन्तर जल रहा संसार सारा !

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[८]

“त्यागका मत नाम लेना, पास मेरे कुछ नहीं है,
आपको देने न मैंने सम्पदा यह जोड़ रखी,
जाइये श्रीमान् उनके पास—जो हमसे बड़े हैं,
क्या हमारे ही यहाँ खाता लिखा रखता तुम्हारा ?”
त्यागकी इस दुर्दशा पर आँसुओंकी धार बहती,
मूर्त्य प्राणीने न इसके तत्त्वको पलभर निहारा !

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[११]

मोह-समतामें कैसा जग आत्म-धनको खो रहा है,
बंचनाओंके जुटानेमें प्रपंच सँजो रहा है,
धर्मकी बस कान्त माया ही पकड़ रखी जगत्ने,
स्वात्मके सौन्दर्यका दर्शन, न अब तक कर सका यह,
पुण्य पर्यूपण, अरे, साकार होकर के पुनः तुम,
धर्मका शुभ मर्म, जड़ जन को बता जाओ दुबारा !
पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[६]

मञ्जु-मूर्च्छासे जगत् मूर्च्छित विकल-मति हो रहा है,
दासताओंकी जटिल जंजीरमें जकड़ा पड़ा है,
गिर रहा है, चीखता है, और करुण कराहता है,
पर न निज मनको जगतकी, कामनाओंसे हटाता,
आज आकिञ्चन बिना, जग यह अकिञ्चन हो रहा है,
खोजता, फिरता, भटकता, पर, न कुछ मिलता सहारा !

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

[१०]

वासनाओंका अनुग संसार पागल हो रहा है,
मातृ, भगिनी, गोहिनीका भेद-भाव भुला रहा है,
सत्य-शिव-चारित्र-निष्ठा का पड़ा शव सड़ रहा है,
चढ़ रहा है मोह-मदिरा का नशा निजको भुलाए,
चारु चिन्तामणि हमारा ब्रह्मचर्य चला गया है,
हो गया चौरट हमारी जन्मदगीका खेल सारा !

पुण्य पर्यूपण, कहो, कैसे करें स्वागत तुम्हारा ?

अज्ञातवास

छिपा रहा हूँ मैं अपने को !

दुनियाकी पैनी नजरोंसे
जासूसोंसे, गुप्तचरोंसे
बचकर बिता रहा हूँ जीवन, मूर्तिमान करने सपनेको
छिपा रहा हूँ मैं अपने को !

भूट दिखाए, साँच दिखाए
कोई कितनी आँच दिखाए
तपा हुआ है सोना, तो भी उद्यत है फिर फिर तपनेको
छिपा रहा हूँ मैं अपने को !

पीड़ा पहुँचाती, दुख देती, हुई जा रही कुन्दी रेंती
काट-छाँट कर रख जौहरी, चुप है मणि, तुलने-नपनेको

छिपा रहा हूँ मैं अपने को !

— श्री 'यात्री'

जीवनकी पहेली

[लेखक—श्री बाबू जयभगवान जैन, बी० ए०, बकील]

[गत किरण नं० ३ से आगे]

जीवनवादकी पांच श्रेणियाँ—

जीवन-सम्बन्धी उन समस्त बातों (theories) को जो आजतक तत्त्वज्ञोंके दिमागमें आए हैं, यदि विकासक्रमसे श्रेणीबद्ध किया जाय, तो वे निम्न पांच श्रेणियोंमें तकसीम हो सकते हैं—१ संशयवाद, २ अज्ञानवाद, ३ विपरीतवाद, ४ एकान्तवाद, ५ विमयवाद ।

१ संशयवाद (Theory of scepticism)—

कुछ विचारक ऐसे हैं, जो जिज्ञासासे प्रेरित हुए जीवन के समस्त अनुभवों, समस्त तथ्योंको विवेकरहित झूठा कर डालते हैं । ये अनुभूति (Cognition) के मार्गोंमें भेद करना नहीं जानते । ये इसके बुद्धिज्ञान, (Intellect) और निष्ठाज्ञान (Intuition) कडलानेवाले बाहरी और भीतरी द्वारोंमें भेद करना नहीं जानते । ये इन ज्ञानोंसे बताये हुये तथ्योंमें भेद करना नहीं जानते । ये इन तथ्योंके प्रामाणिक और अप्रामाणिक रूपोंमें भेद करना नहीं जानते । ये श्रेणीबद्ध तथ्योंकी पारस्परिक सम्बन्ध—पारस्परिक उपयोगसे व्यवस्था करना नहीं जानते । उनकी सापेक्षिक स्थान—सापेक्षिक क्रमसे संगति मिलाना नहीं जानते । ये हर एक अनुभवको एक जुदा अनुभव (an isolated experience) मान लेते हैं । ये हर एक तथ्यको एक जुदा तथ्य (an isolated fact) मान लेते हैं । वे इन सबको जुदा जुदा मानकर उनका एक जटिल जमघट (confused mass) बना डालते हैं, जिसमें बौद्धिक

और नैतिक, प्रामाणिक और अप्रामाणिक वैज्ञानिक और कारवणिक सब ही प्रकारके तथ्य शामिल होजाते हैं । ऐसा करने पर ये जीवन-तथ्यको खोजते हुए भी उसे नहीं खोज पाते, जीवन-शंकाओंको सुझाते हुए भी उन्हें नहीं सुझा पाते । ये जितना जितना इस जमघटमेंसे जीवनको खोजनेका उद्यम करते हैं, उतना ही उतना मार्गको खो बैठते हैं । ये जितना जितना शंकाओंसे बाहिर किलनेका परिश्रम करते हैं, उतना ही उतना गहरे गहरेमें फँस जाते हैं । इताश होकर ये चीफ़ा उठते हैं—

“यह खोज सब व्यर्थ है, यह परिश्रम सब निष्फल है, यह जीवन जाननेकी चीज़ नहीं, यह खोजनेकी चीज़ नहीं, यह अत्यन्त जटिल और पेचीदा है । यह अव्यक्तसे आत्मीर तक संदेहोंका स्थान है, शंकाओंका निवास है । इसे किसी प्रकार भी निश्चय नहीं किया जा सकता । यदि इसके बारेमें कोई मत निश्चित किया जा सकता है तो यही कि यह अनिश्चित है, यह सन्दिग्ध है ।”

ऐसा कहकर ये अपनी खोजको खोड़ बैठते हैं, परन्तु, ऐसे संशयवादि-विचारक संशयवादको निश्चित करने पर भी, खुद कभी निश्चितमयी नहीं होते । ये खोज खोड़ने पर भी कभी शान्तचित्त नहीं होते । ये सदा शंका-शूलोंसे भिदते ही रहते हैं । ये विभिन्न धारणाओंके बीच झूलते ही रहते हैं । इनकी दशा बड़ी ही दयनीय है ।

२ अज्ञानवाद—

कुछ विचारक इस प्रकार शंकाशूलोंसे भिदना नहीं चाहते । ये जीवन-सम्बन्धमें इस प्रकार अनिश्चितमयी

रहना नहीं चाहते। ये किसी न किसी प्रकार इस गुथीको सुलझाना ही चाहते हैं। इनकी गवेषणा-बुद्धि अधिक वैज्ञानिक है। ये प्रमाण और अप्रमाणक भेदोंको जानते हैं। ये भूल-भ्रान्तियोंमें, कल्पना-स्वप्नोंमें तथ्योंको पृथक् करना जानते हैं। ये विविध तथ्योंकी कारणकार्य-सम्बन्धमें व्यवस्था करना भी जानते हैं। ये अपेक्षावादमें उनकी संगति मिलाना भी जानते हैं। परन्तु ये अनुभूतिके केवल बाहरी मार्गोंको ही अनुभूतिका मार्ग मानते हैं। ये उसके नित्य काम में आनेवाले, नित्य अभ्यासमें आनेवाले इन्द्रियज्ञान, बुद्धि-ज्ञानको ही प्रमाण समझते हैं।

इनके लिये इन्द्रियज्ञान, बुद्धिज्ञानसे अतिरिक्त अनुमृति (cognition) का और कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिये ये इन्द्रियज्ञान, बुद्धिज्ञान (perception and Intellect) द्वारा ही जिज्ञासागम्य समस्त तत्वों (substances) को जानना चाहते हैं, शंकागम्य समस्त तथ्यों (facts) का निर्णय करना चाहते हैं और अनुभूति-गम्य समस्त अनुभवों (experiences) की व्याख्या करना चाहते हैं।

इन्हें पता नहीं कि इन्द्रियज्ञान (perception) केवल बाहरी लोकको दिखानेवाला है, बाहरी लोकमें भी केवल प्रकृति-लोकको दिखानेवाला है, प्रकृति-लोकमें भी केवल स्थूल-लोकको दिखानेवाला है। और बुद्धिज्ञान (Intellect) केवल काल-क्षेत्र-परिमित तथ्योंको बताने वाला है। आदि-अन्त-सहित चीजोंको सुझानेवाला है। विभिन्नतामय, विरोधमय बातोंको दर्शानेवाला है।

परन्तु अनुभूतिका क्षेत्र, जिज्ञासाका क्षेत्र, शंकाका क्षेत्र, बाहरी लोक तक ही सीमित नहीं, काल-क्षेत्र तक ही परिमित नहीं। इस अनुभूति-क्षेत्रमें बहुतसे तत्व ऐसे हैं, इस शंका-क्षेत्रमें बहुतसे तथ्य ऐसे हैं, जिनका बाहरी लोकमें कोई सम्बन्ध नहीं, जिनकी बाहरी पदार्थोंमें कोई तुलना नहीं, जो

काल-क्षेत्रसे परिमित नहीं, जो आदि और अन्तसे सीमित नहीं, जो विभिन्नताको समानेवाला है, विरोधका एकीकरण करनेवाला है, जो एक छोर पर अन्तताको, दूसरे छोर पर सूक्ष्मताको दृष्टेवाला है, जो नितान्त अद्भुत और असाधारण है। इनके बोधके लिये, इनकी व्याख्याके लिये, इनके निर्णय के लिये, इन्द्रिय और बुद्धिज्ञान दोनों अपर्याप्त हैं। इनके बोध, इनकी व्याख्या, इनके निर्णयके लिये अनुभूतिका दूसरा ही मार्ग है, वह मार्ग जिसका नाम मिथ्याज्ञान है, भ्रुतज्ञान है, अन्तर्ज्ञान (intuition) है।

ऐसे विचारक जब इन्द्रियोंसे देखते हुए भी जीवन-सरीखी चेतनामयी सत्ताको नहीं देख पाते, बुद्धिमें समझते हुए भी जीवन-सरीखी अलौकिक सत्ताको नहीं समझ पाते, तो ये बहुत विकल होते हैं, ये इसकी अज्ञानताका कारण अपनी मूढ़तामें न देखकर जीवनतत्त्वकी शून्यतामें देखने लगते हैं, इसकी यदृच्छामें देखने लगते हैं, इसकी अज्ञेयता में देखने लगते हैं। इस प्रकार ये तीन वादों द्वारा जीवनकी व्याख्या करने लगते हैं—(अ) शून्यवाद वा भ्रमवाद, (आ) यदृच्छावाद, (इ) अज्ञेयवाद।

(अ) शून्यवाद वा भ्रमवाद—

इनमेंसे बहुतसे तो अपनी विकलता दूर करनेके लिये जीवन-तत्त्वमें ही इनकार कर देते हैं। 'न रहेगा बांस न बजेगी बांसरी'। ये धारणा बना लेते हैं, कि जो तत्त्व इन्द्रिय और बुद्धिमें अज्ञात है वह सब असत् है। जो तथ्य इनमें निर्णय ही नहीं हो सकता, जो अनुभव इनसे व्याख्यात ही नहीं हो सकता, वह सब भ्रमजाल है, बुद्धिका विकार है, कल्पनाका पसारा है। वह शून्यके सिवा कुछ भी नहीं। वह जीवन यदि कोई तत्त्व होता, तो वह जरूर दृष्टिमें आता, जरूर बुद्धिमें आता। चूंकि वह दृष्टिमें नहीं आता, बुद्धिमें नहीं आता, अतः जीवन सब भ्रमत्व है, सब शून्य है, उसकी प्रतीति सब भ्रम है।

इस प्रकार इनकार-द्वारा ये समस्याका सहजमें ही उल्लंघन तो करना चाहते हैं, परन्तु ये उसका उल्लंघन नहीं कर पाते। इस प्रकार धारणा-द्वारा ये शंकाओंको पीछे तो ढोड़ना चाहते हैं, परन्तु शंकाएँ इनका पीछा नहीं छोड़तीं, वे पूछनी ही रहती हैं—

“यदि जीवन भ्रमके सिवा और कुछ भी नहीं, तो उसमें भ्रमकी प्रतीति क्यों? तर्क-विवर्कणा क्यों? उसमें मनोकी निश्चिति क्यों?”

ज्ञानाके वास्तविक होने पर ही, उसमें भ्रमकी प्रतीति हो सकती है, उसमें तर्क-विवर्कणा हो सकती है, उसमें मनोकी निश्चिति हो सकती है।

जब ज्ञान स्वयं भ्रम है, वक्ता स्वयं भ्रम है, तो उस की भ्रमधारणा भ्रमसे बेहतर कैसे हो सकती है, उसका भ्रमवाद भ्रमसे बेहतर कैसे हो सकता है?”

इस प्रकार जीवनको भ्रम माननेमें, जीवन तो भ्रममिद्ध नहीं होता, परन्तु भ्रमवाद जरूर भ्रम सिद्ध होजाता है।

जीवनको भ्रम कहना, मानो भ्रमके अर्थमें अनभिज्ञता प्रकट करना है। भला भ्रमकारके बिना भ्रम कहाँ? दूसरी सत्ताके बिना भ्रम कहाँ? भ्रम-उत्पत्तिके लिये कमसे कम दो समान भावनेवाली, परन्तु वास्तवमें विभिन्न चीज़ोंकी आवश्यकता है। सत्ताके सर्वथा अभावमें, वा एक ही सत्ताके सद्भावमें भ्रमकी व्याख्या ही नहीं बनती। यदि इन्द्रियोंमें दीखनेवाली, बुद्धिमें सूझनेवाली बाहरी सत्ताके अतिरिक्त, काल-क्षेत्र-परिमित सत्ताके अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं है, तो उससे विवक्षणा काल-क्षेत्र-अविच्छिन्न भीतरी सत्ता की प्रतीति कैसे हो जाती है? सांपमें रस्सी और रस्सीमें सांपकी भ्रान्ति इसी लिये सम्भव है कि लोकमें सांप और रस्सी सरीखी दो समान भावनेवाली परन्तु विभिन्न वस्तुएँ मौजूद हैं। यदि लोकमें सांप ही सांप होगा, अथवा रस्सी ही रस्सी होगी, तो एकमें दूसरेकी भ्रान्तिका होना नितान्त

असंभव था।

जो सर्वथा असत्य है, उसकी कोई भी प्रतीति नहीं, कोई भी भ्रान्ति नहीं, कोई भी निश्चिति नहीं। भ्रान्ति और निश्चिति उसीकी होती है, जो किसी प्रकार सत्य हो, किसी प्रकार सत्ताधारी हो।

यदि जल स्वयं कुछ भी न होता, तो उसका मरीटिका बनकर सन्तुलनमें आभास भी न होता, यदि कस्तूरी स्वयं कुछ भी न होती, तो उसका सुवास बनकर वनवृक्षोंमें ओका भी न होता। यदि जीवन स्वयं कुछ भी न होता, तो उस का शट्ट चेतना बनकर दृश्य लोकमें भ्रम भी न होता।

असत्यका अर्थ सर्वथा शून्य नहीं है, सर्वथा अभाव नहीं है। चूंकि सर्वथा शून्य तो कोई चीज़ नहीं, न उसकी कोई संज्ञा है, न उसकी कोई संख्या है, न उसका कोई लक्षण है, न उसका कोई प्रयोजन है। असत्यका अर्थ है—

सापेक्षिक शून्य वस्तु, सापेक्षिक अभावरूप वस्तु, अर्थात् वह वस्तु जो कुछ है तो जरूर, परन्तु वह उस जगह मौजूद नहीं, उस समय मौजूद नहीं, उस तरह मौजूद नहीं जिस जगह, जिस समय, जिस तरह उसका आभास हो रहा है।

भ्रान्तिका अर्थ सर्वशून्यका ज्ञान नहीं, सर्व अभावका ज्ञान नहीं। चूंकि सर्वशून्य वा सर्व अभाव तो कोई वस्तु ही नहीं, उसका ज्ञान कैसा? भ्रान्तिका अर्थ अवस्तुका ज्ञान नहीं, वहिक वस्तुका अतद्ज्ञान है। अर्थात् वह ज्ञान जो वस्तुको उसके अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल, अपने भावमें न देखकर उसे अन्य द्रव्य, अन्य क्षेत्र, अन्य काल, अन्य भावमें देखता है।

सांपकी भ्रान्तिका यह अर्थ नहीं कि सांप कोई चीज़ ही नहीं—बल्कि सांपकी भ्रान्तिका यह अर्थ है कि सांप वस्तु तो जरूर है, परन्तु वह उस स्थान, उस काल, उस चीज़में मौजूद नहीं, जहाँ उसका आभास हो रहा है।

इस प्रकार भ्रान्तिशून्यका प्रमाण नहीं, सत्ताका प्रमाण

है। एक सत्ताका प्रमाण नहीं, दो सत्ताका प्रमाण है। एक उस सत्ताका जिसमें कि भ्रान्ति हो रही है, दूसरी उस सत्ताका, जिसकी कि भ्रान्ति हो रही है।

इस तरह जीवनकी भ्रान्ति जीवन-तत्त्वकी निषेधक नहीं, जीवनतत्त्वकी पोषक है। जीवनकी भ्रान्ति स्वयं इस बातका प्रमाण है, कि जीवनतत्त्व कुछ वस्तु जरूर है, इतना ही नहीं, वह इस बातका भी प्रमाण है कि जीवनतत्त्व हरय तत्त्वसे कोई विलक्षण तत्त्व है, काल-क्षेत्र-परिमित तत्त्वसे कोई विलक्षण तत्त्व है, विभिन्नतामय चीजोंसे कोई विलक्षण चीज है।

जीवन भ्रम नहीं, जीवन शून्य नहीं, यह वास्तविक चीज है, यह बाहरी सत्तामें भी अधिक सख्ती चीज है। यह बाहरी चीजोंको दिखाने वाली, बताने वाली, सुझाने वाली चीज है। इसके बिना बाहरी दुनियां कहां? सचाई और झुटाई कहां? निश्चित और भ्रान्ति कहां? यह सचाई की सचाई है। यह सदा जगने वाली ज्योति है। यह स्पष्ट से स्पष्ट है, प्रत्यक्षसे प्रत्यक्ष है, पाससे पास है। यह अपनेसे अपनी है। यह तो स्वयं 'आप' है, 'आत्मा' है, 'अहं' है, 'मैं' है।

(आ) यदृच्छावाद—(Theory of chance)

इस प्रकारकी तर्कसे डार कर कुछ विचारक निश्चय करते हैं कि जीवनतत्त्व जो इन्द्रिय और बुद्धिसे अज्ञात है, वह असत्य तो नहीं है, भ्रम तो नहीं है, शून्य तो नहीं है, वह कुछ है तो जरूर, परन्तु वह यों ही एक आकस्मिक घटना है, एक इतिहासिक चीज है, एक बिना सिर-पैरकी वस्तु है, जो यों ही आती है, यों ही चली जाती है। वे इस प्रकारका निश्चयकर अपने अज्ञानको शान्त कर लेते हैं, इसे एक निश्चित सिद्धान्त मान लेते हैं।

परन्तु तर्कशास्त्रा बड़ा पहुँच कर भी शान्त नहीं होती। वह बराबर पूछती रहती है—इतिहासमें निश्चित कहां,

यदृच्छामें ज्ञान कहां? वे सब अज्ञानके ही नाम हैं। जब किसी चीजका मूल तत्त्व मालूम नहीं होता, उसका पूर्वापर सम्बन्ध मालूम नहीं होता, उसका शील-स्वभाव मालूम नहीं होता, उसका कार्यक्रम मालूम नहीं होता, तो उस चीजको एक अलग थलग घटना (Isolated fact) मानकर इतिहासिक कह दिया जाता है। उसे आकाशवेल की तरह बिना सिर-पैरकी सत्ता मान कर यदृच्छा कह दिया जाता है। वास्तवमें वह चीज इतिहासिक घटना नहीं, बिना सिर-पैरकी सत्ता नहीं, उसका मूल पूर्वमें हुआ हुआ है, अनादिमें हुआ हुआ है, और उसका सिर भविष्यमें छिपा हुआ है, अनन्तमें छुपा हुआ है।

जो बादल आकाशमें घूम रहा है, क्या वह एक आकस्मिक घटना है? नहीं, उसका मूल जलमें हुआ हुआ है, उसका सिर सागरमें छुपा हुआ है, और इस जल और सागरमें एक तान्ता बँधा हुआ है, जिसका कभी बिच्छेद नहीं। यह जल हजार रंगरूपोंमेंसे गुजरे, हजार जगह घूमे फिर, परन्तु इसका मूल तत्त्व सब जगह उसी तरह बना है। यह अविनाशी है। आदि-अन्त-रहित है।

बालक जो इसके सिलसिलेको नहीं जानते, इसके मूलतत्त्वको नहीं जानते, वे इस बादलको एक आकस्मिक घटना कहते हैं। परन्तु यह आकस्मिक घटना नहीं। यह तो जंजीरकी एक कड़ी है। यह तो चक्रका एक फेर है।

यही हाल जीवनतत्त्वका है, जीवनके एक अनुभवको लेकर, उन्हें पृथक २ समझकर जीवनमें यदृच्छाकी कल्पना की जाती है; परन्तु वह अनुभव अलग-थलग चीजें नहीं। जीवमें हजार विज्ञान जगें, हजार तर्क उठें, हजार वेदनाएँ पैदा हों, हजार कामनाएँ उदय हों; परन्तु वह बिलरी हुई चीजें नहीं, वे बिना सिर-पैरकी चीजें नहीं। वे सब एक सूत्रमें बँधे हुए हैं, एक 'अहं' में समाये हुए हैं। वे सब 'अहं' सागरकी उठने और बैठने वाली लहरें हैं, वे सब 'अहं'

सम्बन्धों के उगने और जाने वाली शालायें हैं। 'अहं' इन सबमें अंत-प्रोत है। 'अहं' इन सबमें बहुत होते हुए भी एक है। विभिन्न होते हुए भी अद्वितीय है, विभक्त होते हुए भी अविभक्त है, अनित्य होते हुए भी नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता, फिर जीवन आकस्मिक घटना कैसे हो सकती है ?

इस 'अहं' को हजार हालतोंमें गुआरें, हजार जगह घुमाये फिराये, हजार रंग रूपोंमें रक्खें, हजार भूलभुलखा में डालें, हजार नाम रक्खें, परन्तु इस 'अहं' का कहीं विच्छेद नहीं, वह हरदम उसी तरह बना है, जन्मसे मरण तक, बचपनसे बुढ़ापे तक वही एक 'अहं' जारी है। फिर यह जीवन आकस्मिक घटना कैसे हो सकती है ?

जो अज्ञानी जीवनके इस 'सम' तत्त्वको नहीं जानते, इसके अहंतत्त्वको नहीं जानते वे ही पृथक् पृथक् अनुभवोंके आधार पर, भिन्न भिन्न हालतोंके आधार पर जीवनको आकस्मिक घटना कहनेको तैयार होते हैं। परन्तु वास्तवमें जीवन पृथक् पृथक् अनुभव नहीं, भिन्न भिन्न अवस्था नहीं, अनेक अनुभवों, अनेक अवस्थाओंका समुच्चय नहीं, वह तो इन सबका एकीकार 'अहं' है, समकार 'अहं' है।

(इ) अज्ञेयवाद (Theory of Agnostic Realism)—

उपयुक्त प्रकारकी तर्कणांसे सुटभेद होने पर, कुछ विचारक निश्चय करते हैं, कि जीवन-तत्त्व कोई आकस्मिक घटना नहीं। वह एक सारभूत वस्तु है, परन्तु वह अज्ञेय है। उसके सम्बन्धमें कुछ भी जाना और बूझा नहीं जा सकता, कुछ भी कहा और सुना नहीं जा सकता।

वह अज्ञेय है, इसीलिये वह इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं देता, बुद्धिसे समझमें नहीं आता। जो अज्ञेय है, वह अज्ञात है। जो अज्ञात है, वह अज्ञेय है।

इस प्रकार मत निश्चित कर, ये शंकाओंको खनम

हुआ समझने लगते हैं। परन्तु शंकायें वहां पहुंचकर भी खतम नहीं होतीं। वे बराबर पूछती रहती हैं—

यदि जीवन सत्य है, तो वह अज्ञेय कैसे ? 'सत्य' और 'अज्ञेय' दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं, वे एक दूसरेका विशेषण नहीं हो सकतीं। वे एक दूसरेमें कास नहीं कर सकतीं।

बिना ज्ञेय हुए, सत्यकी प्रतीति नहीं बनती, सत्यकी धारणा नहीं बनती, फिर बिना ज्ञेय हुए अज्ञेयकी प्रतीति कैसे ? जीवनकी धारणा कैसे ?

अपनी मूढ़तावश, अपनी अज्ञानतावश, किसी वस्तुका अज्ञात (unknown) होना एक बात है, परन्तु उसका स्वभावतः अज्ञेय (unknowable) होना दूसरी बात है। जो वस्तु अज्ञानतावश ^{अज्ञेय} अज्ञात है, वह अज्ञानता दूर होने पर कल ज़रूर जानी जा सकती है, परन्तु जो वस्तु अज्ञेय है, वह अज्ञानता दूर होने पर भी कभी नहीं जानी जा सकती। इसलिये जो अज्ञात है वह अज्ञेय नहीं।

जो चीज जानी ही नहीं जा सकती, जिसकी प्रतीति ही नहीं हो सकती, उसमें सत्यकी कल्पना कैसे की जा सकती है ? सत्यकी कल्पना उसी वस्तुमें हो सकती है, जो किसी प्रकार भी अनुभूतिमें आने वाली हो, प्रतीतिमें आने वाली हो।

अर्थात् जो अज्ञेय है, वह असत्य है, जो ज्ञेय है वह सत्य है। अज्ञेयताकी व्याप्ति असत्यके साथ है, और ज्ञेयता की व्याप्ति सत्यके साथ है। इसलिये जो सत्य है वह ज्ञेय है, जीवन भी एक सत्य है, वह ज्ञेय ज़रूर है।

यदि जीवन ज्ञेय नहीं, तो उसमें 'अहं' प्रतीति क्यों ? उसमें अपनेको जाननेकी जिज्ञासा क्यों ? यह प्रतीति व्यर्थ नहीं, यह जिज्ञासा व्यर्थ नहीं, यह बान भ्रमवादमें मिरह हो चुकी है। अतः जीवन अज्ञेय नहीं। (क्रमशः)

कलाकार ब्रह्मगुलाल

[लेखक—श्री 'भगवत्' जैन]

[१]

मोलहर्षी-मन्त्रहर्षी शताब्दीके दर्शानका जिक्र है।—
परिस्थितियोंमें विवश होकर पञ्चनगर और
तत्रिय धृति दोनोंका परित्याग कर लोग टापेमें आ
बसे थे ! वरिष्क धृति अब इनकी जीविका थी !
आचरणके उच्च और भावनाके शुद्ध थे—सब ।

यह थे—‘पञ्चावतीपुगवाल !’ इन्हींमेंसे कुछ लोग
‘पारखे’ कहलाए ! शायद वे कुछ अधिक विशिष्ट थे ।
जैसे—अमेजोंमें—पादरी, मुसलमानोंमें—मौलवी-या
हिंदुओंमें—परिणत ।

और इन्हींमें एक थे—‘हल !’ बड़े शांत, सभ्य
और मिलनसार । महाराजके विशेष कृपा-पात्र ।
महाराजकी कृपा इसलिए इन पर नहीं थी, कि यह
चापलूस या ‘हाँ-मे-हाँ’ मिलाने वाले’ मुसाहिब हों,
वरन इस लिए थी महाराजने स्वयं अपने-हाथों इन्हें
विवाह-सूत्रमें बँधवाया था । जबकि ‘हल’ का सारा
परिवार आगमें जल मग था, ‘अपना’ कहने लायक
दुनियाँमें कोई बाक़ी नहीं बचा था ।

और तबसे अबतक महाराजकी दया हलके प्रति
घनी होती आई है । हलकी आँखें इस उपकारके
सबब ऊपर नहीं उठ पाई हैं । महाराजकी चेष्टा ही,
उनके बंशसंचालनमें प्रमुख है, गति है ।...

ब्रह्मगुलालके जन्मोत्सवमें महाराजने काफ़ी सह-
योग दिया । खुशियाँ मनाई गई, दान दिए गए । वह

सब-कुछ हुआ, जो एक समृद्धि शालीके घर पुत्र होने
पर होता है ।

वैभवके प्रकाशमें, दुलारकी गोदीमें और माता-
पिता आदिकी उत्सुक और आनंद-भरी नज़रोंकी
देख-रेखमें—ब्रह्मगुलाल कुमारने शैशव-प्रभातका पार
कर, यौवनकी दांपहरीमें प्रवेश किया ।

दिलमें अग्रमान थे, आँखोंमें नशा । नज़र फिर
कर देखा तो सब आर मधुरता ही मधुरता थी ।
खुली मुट्ठी, साधनोंका समागम, और स्वातंत्र्य-
प्रवृत्ति । कमी किसकी थी—उसे ? सारा परिवार
उसकी इच्छापूर्तिके लिए सामने खड़ा था । उसकी
खुशीमें सबकी खुशी ममा गई थी ।

स्कूलमें, जहाँन लड़कोंमें उसका नाम रहा ।
बाहर आ; चतुर, योग्य और विद्वानोंमें उसने स्थान
पाया । ज्योतिषका अच्छा जानकार था, तो साहित्य
का परिणत ! आध्यात्मिकताका भी उसने काफ़ी
परिज्ञान किया था ।...

लेकिन इस वक्त वह नव-युवक था—सिर्फ नव-
युवक । बाक़ी सब कुछ पीछे था । मुमकिन है बहुत
पीछे भी रहा हो ।

वह ऐसी ‘अवस्था’ से गुज़र रहा था—जिस
दुनियाँ वाले ‘जबानी-दीबानी’ के नामसे पुकारते हैं ।
जब कि दिलकी आवाज़को ठुकराना मनुष्यके लिए
कठिन होता है । जब कि जगत्की सारी चीज़ें सरस

और सुंदर मालूम देने लगती हैं।

और फिर दिल ?—दिल ही तो है ! चाहे जिधर तुलक जाए ? वह उम्रकी कैदमें रहता ही कब है ? रहता तो क्या, आधी दर्जन बच्चोंके धाप, कांपते-हाथ-पैर, हिलती हुई गर्दन वाले बुढ़े शादियां कर सकते ?... नहीं न ?

ब्रह्मगुलालका दिल भी एक ओर बहक ही गया। वह अभिनय करने लगा। यानी स्वाँग भरने लगा—कभी कुञ्ज, कभी कुञ्ज। 'बहुरूपिया' होते हैं, न ? उसी तरह।

दिल ही तो है, उसके लिए कहा क्या जाय ? आप पढ़ते हैं, अस्वधारोंमें—फलाँ देशके बादशाहका डाकके पुगने टिकट रखनेका शौक है, फलाँका पुराने सिक्के। और अमुकको कुत्ता पालनेका और अमुकका मधु-मक्खियाँ ! यह सब क्या है ?—दिल ही तो है।

उस पर ब्रह्मगुलाल था—अंधेरे घरका एक मात्र उजाला। हाथोंहाथ पल कर बढ़ा हाने वाला—नौ जवान ! वह नया था, उसकी इच्छाएँ नई थीं, और उसके लिए दुनियाकी हर बात नई।

प्रारम्भकी दो-एक बार तो उसके इस विचित्र शौक, अजीब वेश-भूषा और अभिनय-पटुता पर माता-पिता भी खुश हुए। पर, वह इस खुशीको ज्यादावक्त तक कायम न रख सके। क्यों ? कि उनकी दृष्टिमें यह जघन्य-कार्य था—उनकी प्रतिष्ठा, मर्यादाके विरुद्ध।

लेकिन असंख्य नगर-निवासी उसकी कला पर मुग्ध थे। भरपूर प्रोत्साहन, मुक्त-कण्ठकी प्रशंसा उसे दिन-दिन मिलने लगी। वह जिस वेषको रखता, फसा देता। अच्छे-अच्छे चालाक भी चक्करमें आए बगैर न रहते। अगर वह पहिचान पाते तो इसमें,

कि 'यह ब्रह्मगुलाल होगा।' या इससे कि उसके साथ दो-चार लड़के, या लड़कों की-सी तबियत वाले दो-चार आदमी होते।

उस दिन 'अर्धनारीश्वर' बना तो दर्शक एकटक रह गए। क्या रूप था ? दर्शकोंकी भीड़में जैसे तूफान आगया। बूढ़े-बूढ़े, लड़के-लड़कियाँ और पदमें रहने वाली स्त्रियां तक भी, 'बाह-बाह' कर उठे।

ब्रह्मगुलालकी पत्नी भी कम खुश न हुई। थोड़ा गर्व भी हुआ—उसे ! उसका पति कितना चतुर, कितना लोकाप्रिय है—इस बातका। उम्र बेचारीके पाम इतनी बुद्धि कहां थी कि बहुरूपियेपनका अध्ययन करती, कि इसका समाजमें—सभ्य समाजमें क्या स्थान है ?...

लोगोंकी प्रेरणा और अपनी कुशल कला पर संतोषित ब्रह्मगुलाल राज-दर्बार पहुँचा। सारे सभासद मंत्रमुग्धकी तरह देखने लगे। हर जुबान पर कलाकी प्रशंसा थी, ब्रह्मगुलालकी तारीफ थी।

महाराज भी मुस्कराये।

ब्रह्मगुलालके वेष-परिवर्तन पर, या उसकी निष्प्रवृत्ति पर ?—यह किसे मालूम। महाराजने ब्रह्मगुलालके बारेमें यां सुन तो बहुत पहलेसे रक्खा था, लेकिन देखनेका मौका आज ही मिला था।

बाले—'खूब हो भई, ब्रह्मगुलाल।'

× × ×

[२]

पिताने समझाया, माताने मना किया। और भी दो-चार बड़े-बूढ़ोंने कहा, कि—'यह काम छोड़ दा ब्रह्मगुलाल। इससे तुम्हारे पिताकी आँखें नीचा होती हैं। जिसे तुम नामवरी समझते हो, असलमें वह बदनामी है इसलिए कि यह कृत्य कुलीनोंमें बुरा समझा जाता है। और जो नामवरी करने वाले हैं,

वे स्वयं इसे करते, लेकिन तुम्हारा हौमला ही बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ खास मुहब्बत नहीं। अपना मनोरञ्जन क्यों छोड़ें? उन्हें तुम्हारे सुधार-बिगाड़से क्या?’

ब्रह्मगुलाल सबकी सुनता और चुप रहता। उत्तर देनेकी गलती वह न करता। वजह इसकी यह कि वह अब इस रास्तेसे हट नहीं सकता था। और तब, नकारात्मक उत्तर बुजुर्गोंका अपमानके रूपमें होता, जो उसे मंजूर न था।

कभी सोचता भी कि बंद करदे यह बहुरूपियापन। पर, जब बराबरके चार यार-दोस्त मिलते तो, सोचना सोचने-भर ही रह जाता, क्रियात्मक न बनता।

और यों, वह बराबर अपने काममें आगे बढ़ता गया, महकगार था—‘मथुरामल।’ जो दोस्त था, जिगरी-दोस्त! ‘कृष्ण-बलदेव’ राम-रावण, आदि कितने ही अभिनय ऐसे होते जिनमें उसका भी भाग मिलता।

अभिनय-कला पराकाष्ठ को पहुंच रही थी। किसी दिन ‘सीता बनबाम’ था तो किसी दिन ‘चीर-हरण’। ‘धेनु-चरावन-लीला’ हुई कल, तो आज ‘कंस-बध’।

जब एक दिन थोड़ा बन कर आया तो जनता दंग रह गई। एक सिरेमें दूसरे छोर तक—‘कमाल है।’—बाह, क्या बात है?’—की आवाज गुँज उठी।

सारा राज दरबार प्रशंसक बन चुका था, वसी तरह जैसी कि नगरमें धूम थी। लाग उत्सुकतासे प्रतीक्षा करते—‘देखें, आज क्या रूप बन कर आता है? और जब ‘रूप’ सामने आता तो कलेजा बाँसों उछलने लगता—मारें खुशीके। बच्चे ही नहीं, बड़े-बड़े भी म्बाना-पीना भूल बैठते। चाहते—देखते ही रहें। क्या हू-बहू नकली है? सुख मिलता उन्हें उसके दर्शनसे।

महाराज भी मुस्कराते तो जरूर अगर कुछ कह न पाते तो। लेकिन युवराज तो जी-खोल प्रशंसा करता। उसे इतना पसन्द आता यह सब, कि कुछ हद नहीं। मंत्री लोग भी गाहे-ब-गाहे हलकी तारीफ के एकाध शब्द निकाल ही बैठते। सम्भव है, कि युवराज या महाराज की दृष्टिपर विचार करते हुए, उन्हें ऐसा करना अनिवार्य हो जाता हो। पर यह ठीक है कि वे ब्रह्मगुलालके बढ़ते हुए सन्मान या प्रशंसा-पूर्ण सत्कारमें खुश नहीं थे। मनमें कुछ जलन थी,। वैसी ही, जैसी कि किमी के उत्थानमें कोड़ दुष्ट जलता है। और उसे जनताकी नज़रोंमें गिगनेके लिए, शत्रुता तक पर उतारू हो जाता है।

X X X X

बनाना जितना कठिन होता है, बिगाड़ना उतना ही आसान। मंत्रियोंने जब ब्रह्मगुलालकी यशस्विता मलिन करना विचारा, तो एक आसान तरीका सूझ ही गई।

उन्होंने सांचा—‘या तो ब्रह्मगुलालको कहना पड़ेगा कि यह स्वाँग मुझमें न होगा। या—जब स्वाँग भरके लायंगा, तो खिजालत लिए बिना वापिस न लौटेगा।’ लेकिन यह होगा तब, जब युवराज स्वयं दरबारमें अपने मुँहसे कहना स्वीकार करलें।

X X X X

[३]

‘राम लीला’ देखनेके बाद, युवराज उठा—मुँह खुशीसे चमक रहा था—लीलाके रुचिर-मनोरञ्जन ने उसे मंत्र-मुग्ध कर रक्खा था।

सभा खचाखच थी। महाराज भी सिंहासनासीन हुए मुस्करा रहे थे। कि युवराजने कहना प्रारम्भ किया—

‘ब्रह्मगुलालकुमार ! मैं तुम्हारे कामसे बहुत खुश

हूँ। मुझे जो आनन्द तुम्हारे द्वारा मिल रहा है, उसे प्रकट नहीं कर सकता।'

ब्रह्मगुलालने कृतज्ञतासे सिर झुका लिया।

युवराज बोलते गए—'मेरी इच्छा है, कि तुम कल 'शेर'का रूप बनाकर लाओ! बोलो, क्या ला सकोगे?'

ब्रह्मगुलालने उसी क्षण उत्तर दिया—'मुश्किल नहीं है, युवराज! आज्ञा-पालन कर सकता हूँ—ब-शर्ते कि उस वेषमें होने वाले कुसूर माफ कर दिए जाएँ।'

युवराजने चलती नज़रमें एक बार मंत्री-मण्डल की ओर देखा, फिर महाराजकी ओर। तब उत्तर दिया—'हाँ! तुम्हारी यह शर्त मंज़ूर है।'

X X X X

[४]

प्रहर-भरसे कुछ अधिक रात बीत चुकी थी।—दर्बार अब भी लगा हुआ था।, लोगोमें एक मनसनी थी, कौतूहल था; जिज्ञासा थी और थी—उमंग।

लागोने देखा, आश्चर्य-चकित नेत्रोंसे देखा—जंगलका राजा अपनी मस्तानी चालसे, दहाड़ता हुआ राज-दर्बारमें प्रवेश कर रहा है। वही क्रद, वही चपटी नाक, क्रूर आँखें, ताक्ष्ण नख और दुर्बल कटि! सचमुच, शेर बबर ही तो था?...

बच्चे चोख उठे, स्त्रियां डर गईं, बूढ़े काँप उठे और नौजवान दंग रह गए। यह खबर फैली न होता कि 'कल ब्रह्मगुलाल शेरका रूप धारण करेगा।'—तो अनर्थ ही जाना अवश्यभावी था। खैर थी, कि भय अस्थायी रहा और तुरन्त मनोरञ्जनमें तर्द्दाल हो गया।

अभिनयमें 'निजता' का स्वाद देना ही कलाकार की महत्ता है। और ब्रह्मगुलाल था इस कलाका

सिद्ध-हस्त खिलाड़ी। यही वह कारण था जो उसका अभिनय, स्वाभाविक—नैचुरल—होकर, लोकप्रियता का अनायास प्राप्त कर लेता था।

बढ़ी हुई हजामत, मैले-फटे कपड़े जैसे मनमें दीनता भर देते हैं! या—टैट, बूट, सूट, पहिने ही दिल बादशाह बन जाता है। उसी तरह जैसा वेष धारण किया जाय वैसा ही मन भी हो उठता है। पूर्ण नहीं, तां कुछ न कुछ किसी भी दृष्टिकोणसे—वे गुण उसमें आए बिना नहीं रहते, जाँकि उस रूपके लिए बहुत जरूरी हों।

नगरके अनेक कण्ठोंमें निकली हुई, पशोंमें सुनता हुआ ब्रह्मगुलाल दर्बार पहुँचा तां सभा चकित रह गई! महाराज भी विस्मयकी दृष्टिसे देख उठे! युवराज भी समीप ही था और मंत्री-गण भी!...

दो बार जोंगसे दहाड़ा! जमुहाई ली!

कि उसने देखा—'युवराजके पदसंज्ञकट एक हिरण बैधा है—भोलाभाला, भयाकुलित! जैसे मृत्युको पास देखकर, जीवनके लिए मचल रहा हो! निरीह प्राणी!'

आह!

अब वह समझा—शेरका रूप रखानेका रहस्य! युवराजकी कूटनीति!!

साचने लगा—'अगर हिरणको झाड़ता हूँ, उस पर दया करता हूँ, तां शेरके रूपका—अपनी कलाकां कलंकित करता हूँ।' और अगर मारता हूँ—हत्या करता हूँ, तां अनर्थ! पाप धोरा-पाप!! संकल्पी-हिंसा!!! अपने जैनस्वको, अपनी मान्यताका और अपने आत्मधर्मको बर्बाद करता हूँ! दोनों मार्ग अधम हैं! ओफ! धोखा दिया गया, बुरा किया!'

ब्रह्मगुलाल खड़ा सोच ही रहा था, कि मंत्रियों

का इशारा पाकर, युवराज बैठे, और उत्साह-भरी तेज आवाज़में बोले—

‘तू सिंह है या गीर्दू ? जो सामने खड़ी हुई शिकार को देखकर भी चुप खड़ा है ! धिक्कार है ऐसी सिंदगी को, व्यर्थ ही मीनाने पैदा कर दुनियाँके सामने रखा !’

ब्रह्मगुलाल तिलमिला गया—‘मारे लोभके ! मरी मभामें, मरे इजलाम यह अपमान ? जिसने जीवनमें आधी-बात किंसीकी नहीं सुनी ! जो सदा प्रशंसाके बातीवरणमें खेलता-कूदता रहा ! क्या वह अपनी माँकी, अपनी, और शेर जैसी वीर जातिकी बदनामी सुनेता रहे ? जिसकी कि गाल आदकर वह प्रतिनिधि बना खड़ा है ।’

वह नीजबान था । उसकी रंग रंगमें गर्म खून था, स्वाभिमानकी मनुष्यता थी ! और इतने पर भी वह बना हुआ था—जंगलका राजा, जो निडरतामें अपनी सोनी नहीं रखता ।

क्रोधमें भरा हुआ वह एक उछालमें युवराजके समीप जा पहुँचा । और तीक्ष्ण-नखोंकी एक थापसे जीते-जागते, बालते-चालते, राजकुमारका काम तमाम कर दिया ।

खूनकी धारा बह उठी ।...

सारः राज-सभा, सारा राज परिवार ‘हाय !’ कर उठा ।...

आर्त्तनाद !

करुण-रुदन !!

तीव्र-शोक !!!

पागलोंकी तरह महाराज चिल्लाये—‘मेरा बच्चा !’ और फिर बेहोश ।

हिरण खोरीमें बँधा, विकलतासे चक्कर काट रहा है ! युवराजका आहत, निर्जीव-शरीर खूनमें

लथ-पथ जमीन पर ऐसे पड़ा है—जैसे जादूगरने जादूके बलसे कलकर भीड़में डाल दिया हो ।

खूनमें सने पंजे लेकर ब्रह्मगुलाल सभा-भवनसे बाहर निकल गया ।

कुहराम आकाश-भेदन लगा ।

× × × ×

[५]

नगर-भरमें शमशान-उदासी ! न कहीं—नाच रंग, न उल्लास-विलास ।

ब्रह्मगुलालके अभिभावक कष्टमें पड़ गए—सोचते-विचारते ही दिन बीतता ।—‘न जानें क्या होगा ?’

सब यही कहते—‘बुरा हुआ, बहुत बुरा । इससे ज्यादा और हाता भी क्या ? अकेला बेटा था, राज्य का उत्तराधिकारी ।’

और ब्रह्मगुलालका भी कुछ कम पश्चाताप नहीं था—‘...क्या होगा ?’ इसका डर तां उसके दिलमें नहीं था । लेकिन पीड़ा इसकी बहुत थी कि बेचारे राज-कुमारका सर्वनाश उसके हाथों हुआ । इरादतन कत्ल उसने नहीं किया, मारना अभीष्ट नहीं था । पर, शायद उसे मरना था इसीके हाथ । आगवा क्रोध, फिर सँभाले न सँभला । और वही होकर रहा, जो न होना चाहिए था—हरिज नहीं ।...

दो, तीन दिन बीत गए ।—

अन्तःपुरका रुदन कुछ क्षीण हुआ ! महाराजके आँसू कुछ थमे ! चित्तमें थोड़ी रुदता आई ! पिछले दिनों बड़े-बड़े विद्वानोंने असार-संसारकी व्याख्या महाराजको समझाई है । चोटखाये दिलोंने अपना रोना रोकर, महाराजकी पीड़ाको हल्का करनेका यत्न किया है । और महाराजने स्वयं भी अपना कर्तव्य

महसूस किया है, कि उन्हें व्यर्थ रोना नहीं, रोतांको चुप करना चाहिए। घरमें वह 'बड़े' जो हैं।

प्रधान-सचिव बोले—'रानेमें अगर कोई लौट आता होता तो लोग मौतसे डरते ही क्यों ? तीन दिनमें इतना रोया गया है कि उसे अनिच्छा भी लौट आना पड़ता। पर, गया हुआ कभी, किसीका लौटा है ? ऐसे ही दुखोंका नाम तो दुनियाँ है। जां सामने आता है, भांगना हां पड़ता है—रांकर भांगां, या हँसकर। पर, यह जरूर है; किया बहुत बुरा।'

महाराजने धीरेसे पूछ दिया—'किसने ?' 'किसने ?—इसी ब्रह्मगुलालने, और किसने। क्या उसे यह चाहिए था ? आपतो उसके बापकी शादी कराकर वंश-चलवाएँ। और वह आपके वंशका निर्मूल करे। है न, कृतघ्नता। इससे बुरा और वह कर क्या सकता था ?'

'पर, मेरा खयाल है—बुरा किया है, वह मेरे भाग्यने। नहीं, उससे शेरका रूप रखनेको कहा ही क्यों जाता ? और कहा ही गया, तो उसकी अपराध-क्षमाकी शर्त क्यों मंजूर होती ? क्यों, है न ?'

'हाँ ! यह तो ठीक है ! लेकिन महाराज ! ऐने आदमीका नगरमें रहना कदापि उचित नहीं। खूनी है, हत्याग है—क्या ठीक, कब-क्या कर डाले ?'

'लेकिन अब यों, इस तरह दण्ड देना भी तो अन्याय है, बदनामीका कारण है। लोग कहेंगे—अधिकार-भत्ताके गारूममें इन्साफ भी भूल बैठे। कुसूर माफ करने पर भी—उसे सजा दी, जिसका कि हक नहीं था।'

'यों नही, इसकी एक तर्कीब है—बड़ी खूबसूरत। वह, यह कि उसे 'दिगम्बर-साधु' का पवित्र-रूप रख कर आनेका हुक्म दिया जाए। फिर अगर वह उसे

बदलता है, तो राजका अपराधी है, क्यों कि वह मुनि-धर्मके विरुद्ध चलता है, उसका अपमान करता है। और नहीं बदलता, तो नगर त्याग ही जाना है।'

चाल महाराजके मनमें समा गई। बोले—'हाँ, यह ठीक है।'

X X X X

'ब्रह्मगुलाल आज्ञा मिलते ही दर्बारमें उपस्थित हुआ ! सिर नवा कर एक ओर खड़ा हो गया। महाराज कहने लगे—

'ब्रह्मगुलाल ! जां हुआ है, वह बहुत दुखदाई हुआ है। उससे मेरा हृदय बहुत दुख गया है। मैं प्रतिक्षण अपनेको युवराजके पास जाता हुआ अनुभव करता हूँ। मोह की प्रबलताने मुझे हतबुद्धि कर दिया है। तुम दिगम्बर-साधुका रूप रख कर लाओ, और मेरे विकल-हृदयको वैराग्य-रससे सन्तोषित करो।...'

ब्रह्मगुलाल क्षणभर चुप रहा !

राजकुमारकी दुखद-मृत्युकी ग्युक्तिने तप्या होकर उसकी आँखोंमें आंसू भर दिए। महाराजकी शां-शील मुद्राने भी उसे कम मर्माहत न किया।

गद्गद् कण्ठसे बोला—'जैसी आज्ञा।'

और लौट आया !

X X X X

[६]

घर आया तो देखा—सब सगे-सम्बन्धी लौटने की प्रतीक्षामें बैठे हुए भविष्य ? चिन्ता कर रहे हैं ! तरह-तरहकी क्रयास बन्धियों हारही हैं ! मुंह सबके उतरे हुए हैं।

स-कुशल ब्रह्मगुलालको लौटने देख, कुछ खुश तां जरूर हुए। लेकिन मनका अय दूर न हो सका—'न जाने क्या हुक्म हुआ हो ?'

पूछने पर ब्रह्मगुलालने सबिस्तार राज-आज्ञा सुना दी। और कहा—'आप सब लोग मौत हैं। कहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए ? दो रास्ते हैं—

या तो जन्म-भूमिका त्याग, या साधुता स्वीकार ?'

देर तक ऊहापोह होता रहा। किमीने कुछ कहा, किसीने कुछ।''

मथुरामल बोले—'स्वांग रखनेमें हर्ज क्या है ? मेरा तो खयाल है कि इसमें अच्छाई ही है, बुराई नहीं। महाराज शान्त हैं, तथा और शान्त ही होना चाहते हैं। जो अपने हुए अपराधके लिए शुभ है।'

'उनकी यह आज्ञा तो सर्वथा उचित है। दग्ध-हृदयको सन्तोष मिलना ही चाहिए। फिर जन्मभूमि त्यागका सवाल उठता ही कहाँ है ? उनकी इच्छा-नुकूल स्वांग रखनेमें अड़चन क्या है ? प्रत्यक्ष तो मालूम नहीं देती कुछ।'

ब्रह्मगुलालने गंभीर होकर कहा—'मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछता सिर्फ इसलिए हूँ पीछे फिर आप लोग मुझे घरमें रहनेके लिए मजबूर न करें। क्यों कि...'

बात काट कर पूछा गया—'क्या ?'

'इसलिए कि मैं साधुताको स्वांगका रूप देकर दूषित न कर सकूंगा। जिसके लिए इन्द्र-अहमिन्द्र जैसी महान आत्माएँ तरसती हैं।'

सबने अलग हट-हट कर, सलाह-मशविरा कर, तय किया—'लड़कपन है, समझता क्या है अभी। फिलहाल राज-आज्ञाका पालन होने दो, राजा प्रसन्न हो जाएँ, बस। फिर पीछे समझा-बुझा लेंगे। साधुता में सुख तो है नहीं, जो वहां रम सकेगा। तलवारकी धार पर चला जाए, जैसी होती है। और ऐसे सैलानी क्या साधु बन भी सकते हैं ?'

और कहा गया—'हमें सब-कुछ मंजूर है। तुम राजाज्ञाका पालन करो।'

'ठीक ! अक्सर ऐसे शुभ-कार्योंमें घर वाले ही

बाधक हुआ करते हैं। पर, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे घर वाले खुशीसे इजाजत देते हैं।'—ब्रह्मगुलाल ने प्रसन्नतासे उत्तर दिया।

एकान्तमें स्त्रीसे पूछा तो वह बाली—'और सब क्या रहते हैं ?'

'सबने कह दिया है।'

'...तो, मैं क्या दूसरी बात कह सकती हूँ—बन जाओ।'

× × × ×

[७]

गतभर !—

ब्रह्मगुलाल संसारकी अधिरता और जीवकी अशरणता पर गंभीरता-पूर्वक सोचता-विचारता रहा। हृदयमें वैराग्यकी ज्योति उद्दीप्त हो उठी थी। मोह-ममतामें दूर—बहुत दूर—जा चुका था—बह।

सुबह हुआ ! ब्रह्मगुलालका लगा—जैसे आजका प्रभात कहीं अधिक ज्योतिमान है। अधकारको हरने की अधिकसे अधिक क्षमता रखता है। अपूर्व-चमकसे निकला है आजका सूरज। ठीक उसके मनकी तरह उल्लासमय।

मन्दिर पहुँचा। भगवानके पवित्र श्रीपदोंमें, सविनय प्रणाम कर, सिर नवाया; और स्तुतिकी। देरतक उनकी शान्ति, और कल्याणकारी छविको निरखता रहा—अतृप्तकी तरह। और न जानें क्या-क्या प्रार्थनाएँ कर बाहर आया—आंगनमें।

नगरनिवासियोंके ठठ लग रहे थे। आते ही जरा लम्बे स्वरसे कहना शुरू किया—

'समाजके कर्णधार ! मैं भगवानके सन्मुख, आप लोगोंको साक्षी देकर भवबन्धन-विमुक्त करने वाली भगवतीदीक्षा ग्रहण करता हूँ। दुःख है, कि दुर्भाग्य-

वश गुरुका समागम नहीं है, और न मुझे प्रतीक्षाका समय ।'

देखते-देखते ब्रह्मगुलालने मोह-ममताकी तरह ही, ब्रह्माभूषणका भी परित्याग कर दिया !... एक-दम प्राकृतिक !!... दिगम्बर !!!

भीड़के. श्रद्धासे मस्तक झुक गए !

सबके मुँहसे निकला—'धन्य' !

और दूसरे ही क्षण-वासना-विजयी साधु ईर्या-पथ निगखते राज-द्वारकी ओर जा रहे थे !

× × × ×

नरपुंगव दिगम्बर-साधु ब्रह्मगुलालने कहा—
'राजन ! मोही-जीवकी स्वान-वृत्ति है। वह लाठी मारने वालेको नहीं, बल्कि लाठीको काटता है। निमित्तको दोष देना नादानी है। असलने भाग्य वह वस्तु है, जो निमित्तको ठेलकर आगे ले आती है। भाग्य और निमित्त दो बड़ी शक्तियाँ हैं—जिनके सामने बेचारा रागीब-प्राणां खिलौनामात्र रहजाता है !'

'दुनियाँमें कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता ? सब अपने भाग्यको लेकर आते; और चले जाते हैं। माँकी गोदमें लेटा हुआ बच्चा मर जाता है, और माँ देखती रहती है, बच्चा नहीं पाती। बिबश मजबूर जो होता जाता है, देखती रहती है। क्यों ? भाग्य और निमित्तके आगे वह कुछ कर नहीं सकती—इसलिए !'

देर तक उपदेश चलता रहा। महाराज और सारा राजपरिवार, सारी राजसभा लगन और श्रद्धा के साथ सुनती रही।

महाराजके मनकी कालोंब धुल गई। पीड़ा भूल गए। दुनियाँके स्वरूपको ज्ञानके दृष्टिकोणने बदल दिया। सोचने लगे—'कितना महान् है, यह ब्रह्म-

गुलाल ! नगर इस पर गौरव कर सकता है। राज्य का भूषण है यह !'

मंत्री विचारने लगे—'सच्चा-कलाकार है ब्रह्म-गुलाल ! (जिस वेषको अपनाता है, पूरा कर देता है, कर्मा नहीं छोड़ता। राज्यमें ऐसे कलाकारका रहना गर्वकी बात है।'

साधुताके तेजके आगे महाराजने सिर झुका दिया। गद्गद-स्वरमें बोले—मेरे हृदयका पाप पृच्छ गया, मैं स्वच्छ-हृदय होकर कहता हूँ कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बालों, क्या चाहते हो ? जो चाहें लो, और आनन्दसे रहो !'

ब्रह्मगुलालने उत्तर दिया—'आपके निमित्तसे मुझे वह चीज मिल चुकी है जो स्वर्ग-अपवर्गके सुख प्रदान करती है। उसे पाकर अब मुझे किसी चीजकी इच्छा नहीं है—राजन ! मैं घरकी चहार-दीवारीमें नहीं, आत्म-विकासकी मुक्तिवायुमें विहार करूँगा।'

× × × ×

[८]

माँने, बापने, खाने सबने जी-तोड़ कांशिश की, पर ब्रह्मगुलालने साधुताका त्याग करना स्वीकार न किया। वह शहरसे दूर, वनमें आत्म-आराधनाके लिए बैठ गया।

खबर पहुँची—'घर चलो ! रांटी तैयार है।'

बोला—'मेरा घर तो वह है, जहाँ 'मरण' ने दर्वाजेमें मौक कर भी नहीं देखा ! जाओ, मुझे विज्ञानकी ओर बढ़ने दो।'

उधर—

खाने अपने आराध्य मधुरामलको खिजाया—
'इमीका नाम है दोस्ती ? दोस्त भूखा-पियासा बीहड़ में बैठा है और आप घरमें मौजकी गुज़ार रहे हैं !

उसकी बहू रोते रोते जान दिए दे रही है। लिबा न लाओ—जाकर ! तुम्हारी तो मान लेगा ।’

‘बहुत कह चुका, कुछ बाकी नहीं रहा। जिद्दी है न ?—हमेशाका ?’

‘फिर भी, एक बार और हो आओ हर्ज क्या है ? शायद अब समझमें आजाय ।’

मथुरामल चुप रहे—क्षण-भर ! फिर बोले—‘जाता हूँ, अगर वह न आया, तो मेरे लौटनेकी भी आशा न करना ।’

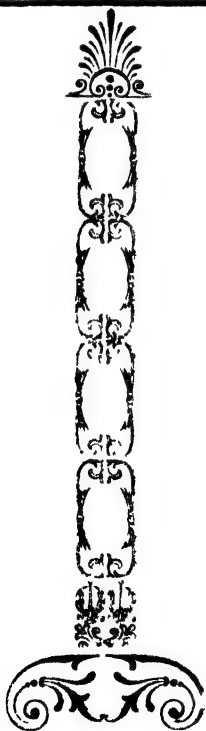
—और चल दिए !

× × × ×

मथुरामलकी बातें ब्रह्मगुलालने सुनीं और फिर गंभीर स्वरमें बोला—‘भाई ! यह वह स्वाँग है, जो एक बार रख लेने पर बदला नहीं जाता। क्यों व्यर्थ मुझे अ-कल्याणकी ओर लेजाना चाहते हो ? देव-दुर्लभ इस भगवती-दीक्षाको ग्रहण कर त्यागना, क्या मनुष्यता है ?’

मथुरामलने जैसे आत्म समर्पण कर दिया ! चरणोंमें माथा टेकते हुए बोले—‘तो ऐसी देवदुर्लभ-वस्तु अकेले तुम्हारे ही बाँटमें रहे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं ! इसलिए कि मैं तुम्हारा दास्त रहा हूँ, मेरा बहुत-कुछ तुम पर अधिकार है ।’

जीवन-धारा

बहती है जीवन की धारा !

मलिन कहीं पर, विमल कहीं पर !

थाह कहीं, तो अनल कहीं पर !

कहीं उगाती, कहीं डुबोती दायों बायाँ कूल-किनारा !!

बहती है जीवन की धारा !

तैर रहे कुछ, सीख रहे कुछ !

हँसते हैं कुछ, चीख रहे कुछ !

कुछ निर्मम हैं लदे नाव पर, खेता है नाविक बेचारा !!

बहती है जीवन की धारा !

माँस साँस पर थकने वाले !

पार नहीं जा सकने वाले !

उब-डुब उब-डुब करने वाले, तुम्हें मिलेगा कौन सहारा ?

बहती है जीवन की धारा !

—‘यात्री’

क्या पर्दा सनातन प्रथा है ?

(लेखिका—श्री ललिताकुमारी जैन पाटणी, 'विदुषी' प्रभाकर)

लो गोंके सामने जब यह प्रश्न उठता है कि स्त्रियां पर्दा करें या न करें तो जो लोग एक ही साथ यह कह उठते हैं कि 'करें और ज़रूर करें' वे अपनी बातको पुष्ट करनेके लिए सबसे पहले यही युक्ति पेश करने हैं कि स्त्रियां आज ही कोई नया पर्दा नहीं करने लगी हैं जो इसके करने या न करनेका सवाल उठाया जाय। पर्दा-प्रथा हमारे बड़े-बूढ़े पुरुषाओंसे चली आ रही है। हमारी मांने पर्दा किया, दादीने पर्दा किया, बड़ी दादीने पर्दा किया और पड़दादियोंकी दादी पड़दादियोंने किया। इस तरह आगे बढ़ते ही चले जाइए। पर्दा करनेका क्रम बीचमें कहीं न टूटा और न अब टूट ही सकता है।

नहीं कहा जा सकता ऐसी बेदंगी युक्तियां देने वालोंका संसार कब और कहाँसे शुरू होता है—इनकी पांच सान पीढ़ी पहलेसे या इससे भी पहले। असलमें हमारे समाजमें फैले हुए रीति-रिवाजोंके सम्बन्धमें हम लोगोंमें ऐसी ही राजन धारणाएँ फैली हुई हैं जिनके कारण वे नष्ट नहीं किए जा सकते। आम लोग, उनके सामने जो पद्धति उनकी एक दो पीढ़ियोंमें चली आ रही ह'नी है उसको प्राचीन और सनातन मान बैठते हैं। और जब उसके दूर करनेका सवाल खड़ा होता है तो एकदम आग-बबूला हो उठते हैं—ठीक उसी तरह जैसे कोई उनकी मोरूसी जायदादको जप्त करने या उनसे छीननेकी कोशिश कर रहा हो। यहां तक कि, चूंकि उनकी धारणाके अनुसार कोई रिवाज सनातन है, वे इसके सम्बन्धमें हलकीसी टीका-टिप्पणी भी बरदाश्त नहीं कर सकते। यही बात आज जब कभी पर्दा-प्रथा उठाने का सवाल खड़ा होता है तो सबसे पहले सामने

आती है।

लोग यही समझते हैं यह प्रथा अनादिकालसे चली आ रही है। कुछ असे पहले भी पर्दा-प्रथाका अस्तित्व समाज में था या नहीं यदि इस पर हम थोड़ासा भी विचार करें तो आमानीसे समझमें आ सकता है। फिर हम भूलकर भी यह न मानें कि पर्दा-प्रथा सनातन प्रथा है और इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

जहां तक इतिहास साक्षी है यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि पर्दा-प्रथा किसी भी तरह सनातन प्रथा सिद्ध नहीं हो सकती। वेद, रामायण, महाभारत, इतिहास, पुराण और शास्त्र ही इस बातको सिद्ध करते हैं कि प्राचीन कालमें स्त्रियां पर्दा नहीं करती थीं, पुरुषोंके साथ यज्ञमें बैठती थीं, होम करती थीं, शास्त्रोंमें पारंगत होती थीं, शास्त्रार्थ करती थीं, लड़ाईके मैदानमें जानी थीं, तलवार और बाणोंके जौहर दिग्वाती थीं, सभाओंमें व्याख्यान देती थीं और धर्मके प्रचार के लिए देश-विदेशमें भी घूमती थीं।

क्या लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और कालीने पर्दा किया था ? क्या गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा घूँघटकी आड़में रहीं थीं ?

हमें जैनधर्मकी प्रसिद्ध सतियों और आदर्श बीराङ्गनाओं के जीवनचरित्रमें कहीं भी पर्देका नाम नहीं मिलता है। सती अंजना, धारिणी, चन्दनबाला, सुभद्रा, राजुल, ब्राह्मी, मुन्दरी, कलावती, जयन्ती आदि किसी भी सतीके जीवन-चरित्रमें पर्देका उल्लेख नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने जीवनमें ऐसे ऐसे साहस और बीरतापूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे पर्दा-प्रथाकी प्राचीनता पर एक असह्य चोट पड़ती है। किसीने अपना जीवन सिद्धांतकी भांति त्रंगलोंमें बिताया, किसीने

देवोंसे पूजा प्राप्त की, किसीने ब्रह्मचारिणी होकर जगतको सदुपदेश दिया, किसीने अपने शीलकी महिमासे स्त्री-जाति का मुख उज्ज्वल किया और लोग उसके दर्शनोंसे अपने नेत्रोंको सफ़ल समझने लगे।

कैकेयी दशरथके साथ युद्धक्षेत्रमें जाती थी, यह बात आज स्त्रीजातिके साहसका बखान करते हुए बड़े उत्साह और गर्वके साथ कही जाती है। सीताने रामके साथ चौदह वर्ष तक वनमें रहकर उनके कष्टोंमें साथ दिया। यादवोंके द्वारा अर्जुन के घिर जाने पर सुभद्रा अर्जुनकी सारथी बनी थी। वनवास के समय द्रोपदी अर्जुनके साथ रही।

देवी भारती मंडनमिश्र और शंकराचार्यके शास्त्रार्थमें मध्यस्थ बनी और मंडनमिश्रके हार जाने पर उसने स्वयं शास्त्रार्थ किया। अशोकके जमानेमें राजकुमारियों व अन्य स्त्रियोंने दूर दूर देशोंमें जाकर बौद्धधर्मका प्रचार किया।

हर्षकी विधवा बहिन राज्यश्री हूनेसंगका व्याख्यान सुनने राजसभामें बैठती और वार्तालाप करती थी। मुहम्मद बिन कासिमने जब सिन्ध पर हमला किया तब राजा दाहिर की रानीने स्वयं शस्त्र धारण कर शत्रुओंका सामना किया। महारानी दुर्गाबतीने युद्धमें अपना कौशल दिखाया। महारानी लक्ष्मीबाईने रणचण्डीकी भांति जंगरेजोंका मुकाबिला किया। अहिंसाबाईने खुले मुंह राजसिंहासन पर बैठकर शासन किया।

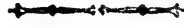
इस अवस्थामें यह मानना कि पर्दा सनातन प्रथा है एक बहुत ही उपहास-जनक बात है। बल्कि हमें इस बात पर अफ़सोस और दुःख प्रकट करना चाहिए कि जिस भारतमें ऐसी ऐसी आदर्श स्त्रियां हो चुकी हैं, आज उसी भारतमें उनकी ही पुत्रियोंको पर्देकी चहारदीवारीमें बन्द रहना पड़ता है और वे अपना जीवन भेड़ोंकी भांति कायरतासे बिता रही हैं। मुख कांतिहीन है, साहस नाममात्रको भी नहीं है। बिछी और चूड़ेकी लटपटसे हृदय धँसकने लगता है। किसी भी आक्रतको खेलनेकी सामर्थ्य नहीं है। मुंह पर ज़र्दी छ़ाई

हुई है और शरीर रोगोंका स्थान बना हुआ है। यदि किसी शास्त्रमें, पुराणमें या ग्रन्थमें यह लिखा हुआ मिल भी जाय कि अमुक स्त्रीने पर्दा किया या वह पर्दा करती थी तो उसका कोई महत्त्व नहीं है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगी कि यदि वेद, पुराण और स्मृतियों अथवा शास्त्रोंसे ही पर्दा-प्रथाकी प्राचीनता सिद्ध होजाय और ढेरकं ढेर स्त्रियोंके उदाहरण उनमें मिलने लगें जो पर्दा करती थीं और यह बात भी प्रमाणित होजाय कि पर्दा-प्रथा अनादिकालसे चली आ रही है तो भी हमें इसके उखाड़नेके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। यह हमारी कितनी मूर्खता है कि हम किसी भी पद्धतिको उसके गुण-अवगुण विचारे बिना केवल इसी बात पर मानने लगे हैं कि वह हमारे पूर्वजोंकी चलाई हुई है अथवा पुरानी है। कोई चीज़ पुरानी होनेपर भी अहितकर हो सकती है और नई होने पर भी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्राचीन कालसे तो बहुतसी पद्धतियां चली आ रही हैं। भूठ बोलना, चोरी करना भी अनादि कालसे चला आ रहा है। पाप उतना ही पुराना है जितना पुण्य। धर्म और अधर्म भी साथ साथ चले आ रहे हैं। कर्म और आत्माका सम्बन्ध अनादि है। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि भाई भूठ बोलना तो तुम्हारे पुरुषोंसे चला आ रहा है अतः तुम भी भूठ बोलो करो। पाप करनेके लिए कोई उपदेश नहीं देता है और न इसका कोई समर्थन ही करता है। कर्म और आत्माका सम्बन्ध कितना गहरा और अनादि है पर फिर भी आत्मा कर्मोंसे छुटकारा पाने के लिए सतत जालायित रहता है। कोई पद्धति या रस्म चाहे कितनी ही पुरानी क्यों न हो अगर उसे बुद्धि और युक्ति कबूल नहीं करती है तो उसे फौरन ही छोड़ देना चाहिए। आज पर्देके सम्बन्धमें भी यही बात है।

इसलिए प्राचीन भारतमें पर्दा था यह मानकर पर्देको जारी रखना और उसका समर्थन करना बहुत बड़ा अज्ञान और हठ है।

प्राग्वाट जातिका निकास

(ले०—श्री अग्रचन्द्र नाहटा)

श्रद्धेय श्रीभात्रीने अपने “विमलप्रबन्ध और विमल” नामक लेख* में विमलप्रबन्धकी समालोचना करते हुए प्राग्वाट वंशके बारेमें निम्न शब्द लिखे हैं:—

“श्रीमालके पूर्वमें उनके निवास करनेके कारण उनका प्राग्वाट (गेरवाड़) कहलाना, ये सारी बातें कल्पित हैं।”

“प्राग्वाट तो मेवाड़के एक विभागका पुराना नाम था। जैसाकि शिलालेखादिमें पाया जाता है। वहाँके निवासी भिन्न भिन्न जगहोंमें जाकर रहे, जहाँ वे अपने मूल निवास-स्थानके कारण ‘प्राग्वाट’ कहलाते रहे।”

अर्थात् प्राग्वाट कहलानेका कारण श्रीमालके पूर्व निवास करनेका न होकर मेवाड़के प्राग्वाट प्रदेशमें मूल निवास स्थान होना है।

पर नीचे लिखे ऐतिहासिक प्रमाण-यंचकसे उनका मत संशोधनीय प्रतीत होता है:—

(१) सींगोही राज्यके कायटा (कासहट) ग्रामके जैन मंदिरके आसपासकी देवकुलिकाओंमेंसे एकके द्वार पर यह लेख उत्कीर्ण है—

“श्रीभिल्लमालनिर्यातः प्राग्वाटः वणिजां वरः।

श्रीशतिरिव लक्ष्मीयुग्मोल्लङ्घीराजपूजितः।

आकरो गुणरत्नानां, बन्धुपद्मदिवाकरः।

जञ्जुकस्तस्यपुत्रः स्यात् नम्मरामौ ततोऽपरौ।

जञ्जुसुतगुणाख्येन वामनेन भवाद्भयम्।

- * प्र० ‘सुधा’ वर्ष २ खंड १ सं० १ श्रावण ३०६ सु० सं० ‘राजपूतानेका इतिहास’ की पहिली जिल्दमें भी उन्होंने इसी का पुनः समर्थन किया है।

इष्ट्वा चक्रं गृहं जैनं मुक्त्यै विश्वमनोहरम्।”

सम्बत् १०६१।

—प्राचीन जैनलेख-संग्रह ख० ४२७

(२) सं० १२०१ उद्वेष्टशुक्रा १ की (मं० विमलके कुटुम्बकी) प्रशस्ति—

“श्रीश्रीमालकुलोत्पन्निर्मलतरप्राग्वाटवंशाम्बरे।

आजच्छीतकरोपमो गुणनिधिः श्रीनिष्काल्यो गृही।”

—छाबुदगिरि-लेखसंग्रह

(३) सं० १२२३ लि० हरिभद्रमूर्तिकृत चन्द्रप्रभ-

स्वामी चरित्रमें—

“सिरिमालपुरुषभयपोरुयाडवंसे सु-वाणिज्यो मगुणो।

मुत्तामणिवनिजस्य अभिहायो ठक्कुरो आसि॥

अहपयडी होउ मिरीदेवीण कहिय भाविअत्त (३५) दशो।

सो सिरिमालपुराओ पत्तो गंभूय नयरीए॥

—पाटण-जैनभंडार-सूची पृ० २५३

(४) सं० १२२६ फाल्गुण वदि ३ बीजोल्याके शिला-लेखमें—

“निर्गतो प्रवरो वंशो देवबुद्धेः समाश्रितः।

श्रीमालपत्तने स्थाने स्थापितः शतमन्युना॥३०॥

श्रीमालशैलप्रवरावचलपूर्वोत्तरः सन्वसुरः सुबुतः।

प्राग्वाटवंशोस्ति बभूव तस्मिन्मुक्तोपमो वैश्रवणाभिधानः

॥ ३१ ॥

(५) सं० १२३६ लि० नेमिचन्द्रमूर्तिकृत महावीरचरित्र की लेखनप्रशस्तिमें—

“प्राग्वा वाटो जलधिसुनया कारितः क्रीडनाथ।

तस्मान्नेवप्रथमपुरुषो निमित्तोऽप्यकहेनोः।

तत्संतानप्रभवपुरुषैः श्रीभृतैः संयुतोयं ।

प्राग्वाटाख्यो भुवनविदितस्तेन वंशः समस्ति ॥१॥

—पाटणभंडार-सूची पृ० २८६

उपयुक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि पोरवाड़ोंका उद्गम स्थान श्रीमाल ही है विमलप्रबन्धका उल्लेख कल्पित नहीं होकर पूर्वपरम्पराके आधारसे लिखा ज्ञात होता है। अतः मुनि जयन्तविजयजीने नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका भा० १८ अ० २ पृ० २३६ में ओझाजीके कथनकी संगति बैठानेके लिए “मेठ नीनाकी माता श्री श्रीमाल शातिकी और पिता पोरवाड़ शातिके थे” लिखकर जो कल्पना की वह भी अनावश्यक प्रतीत होती है। मुनिश्रीने लिखा है कि ‘श्री श्रीमालकुलोत्प’

है इसकी जगह यदि ‘श्री श्रीमालपुरोत्प’ होता तो इसका अर्थ ठीक प्रकारसे संगत हो सकता था ‡ अर्थात् भिलमाल नगर से पोरवाड़ जाति उत्पन्न हुई।” और उपयुक्त प्रमाणोंमें चन्द्रप्रभचरित्रकी प्रशस्तिमें, जो कि उसी विमलके वंशकी है, “सिरिमालपुरम्भव” स्पष्ट पाठ है। अतः अन्य कल्पनाकी कोई गुंजाइश ही नहीं विदित होती।

‡ इस सम्बन्धमें मुनि जिनविजयजी अपने पत्रमें लिखते हैं कि मेरे विचारमें प्राग्वाट वर्तमान सीरोही राज्यका पूर्वभाग है जो आबूमें लेकर उत्तरमें नाडोल तक चला गया है। श्रीमालके परगनेसे यह ठीक पूर्वमें है, इसीलिए इसे श्रीमाल वालोंने प्राग्वाट कहकर उल्लिखित किया है।

एक प्रश्न

?

[श्री ‘भगवत्’ जैन]

क्यों दुनिया दुखमें डगती है ?

दुखमें ऐसी क्या पाड़ा है, जो उमकी दृढ़ता डगती है ?

हैं कौन सगे, हैं कौन गौर, कितने, क्या हाथ बँटाते हैं ?

सुखमें तो सब अपने ही हैं, दुखमें पहिचाने जाते हैं !

‘अपने’-‘पर’ की यह बात सदा, दुखमें ही गले उतरती है !

क्यों दुनिया दुखसे डगती है ?

दुख तो ऐसा है महामंत्र, जो ला देता है मीधपन !

मारें विचार, सारें बिगंध न ज प्राणो करता प्रभु-सुमिग्न !

हर मौम नाम प्रभुका लेती, भूलें भी नहीं विसरती है !

क्यों दुनिया दुखसे डगती है ?

दुनियाकी मारें बड़े ऐश, दुखियाको नहीं मताते है !

सुखमें डूबे इन्सानोंका बेशक हैवान बनाते हैं !

दुख सिखलाता है मानवता, जो हत दुनियाका करती है !

क्यों दुनिया दुखसे डगती है ?

पतझड़के पीछे है वसन्त, रानीके बाद सवेरा है !

यह अटल नियम है—उद्यमके उपरान्त सदैव श्रमेरा है !

दुख जानेपर सुख आएगा, सुख-दुख दोनोंका धरती है !

क्यों दुनिया दुखसे डगती है ?

वीरसेवामन्दिरमें वीरशासन-जयन्ती-उत्सव

इस वर्ष वीरसेवामन्दिर सरसाबामें आषाढ कृष्ण प्रतिपदा और ढेलीवा ना० ९-१० जुलाई सन् १९४१ दिन बुधवार-गुरुवारको वीरशासन-जयन्तीका उद्भव गतवर्षसे भी अधिक समारोहके साथ मनाया गया। नियमानुसार प्रभात फेरी निकली, मंडाभिवादन हुआ, मध्याह्नके समय गाजेबाजे के साथ जलूस निकला और फिर ठीक दो बजे जस्मेका कार्य प्रारम्भ हुआ। मनोनीत सभापति बाबू जयभगवानजी वकील पानीपतके कुछ अनिवार्य कार्योंकी वजहसे न आसकने कारण श्री जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूलाके अधिष्ठाता पं० कृष्णचन्द्रजी जैन दर्शनशास्त्रीके सभापतित्वमें जस्मेका कार्य शुरू हुआ और वह दोनों दिन दोनों वक्र बड़े भारी आनन्दके साथ सम्पन्न हुआ। जस्मेमें बाहरसे सहारनपुर, हड़की, देवबन्द, तिसा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, देहली, सुमपत, अब-दुल्लापुर, जगाधरी, पंचकूला और नानौता आदि स्थानोंसे अनेक सज्जन पधारे थे, जिनमें बा० सूरजभानजी वकील, न्यायाचार्य पं० माणिकचन्द्र जी (सकुटुम्ब), पं० जयचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य, बा० माईदयालजी बी० ए०, बा० श्रीरचन्द्रजी वकील, बा० कौशलप्रसादजी, पं० धरणीन्द्रकुमारजी शास्त्री, पं० मुन्नालालजी, पं० सुमेरचन्द्रजी न्यायतीर्थ, बा० मोती-रामजी फोटोग्राफर, ला० रुडामलजी, ला० इन्द्रसेनजी, भगतसुमेरचन्द्रजी, पं० काशीरामजी 'प्रफुलित', श्रीमती भगवतीदेवी और श्रीमती जयवन्तदेवी के नाम मुख्य हैं। पं० मुन्नालालजी समगौरिया प्रचारक जैन अनाथाश्रम देहली मध्य अपनी गायन मंडलीके पधारे थे।

मंगलाचरण, तिथि-महत्त्व और आगत पत्रोंका सार सुनानेके अनंतर सभामें भाषणादिका कार्य प्रारंभ हुआ,

जिसमें सभाध्यक्ष पं० कृष्णचन्द्रजी जैन दर्शनशास्त्री, पं० धरणीन्द्रकुमारजी शास्त्री, पं० सुमेरचन्द्रजी न्यायतीर्थ, पं० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, पि० ब्राह्मीदेवी पोनी पं० माणिकचन्द्रजी, पं० काशीरामजी शर्मा, पं० श्रीमप्रकाशजी शर्मा, बा० माईदयालजी, बा० कौशलप्रसादजी, पं० शंकरलालजी न्यायतीर्थ, पं० मुन्नालालजी समगौरियाने भाग लिया और अनाथालय देहलीके जैन कुमारों आदिके हृदयप्राप्ती गायन हुए।

भाषण सब ही अच्छे प्रभावके एवं महत्त्वके हुए हैं। सभाध्यक्ष पं० कृष्णचन्द्रजी दर्शन शास्त्रीने वीरशासन जयन्ती का इतिहास बतलाते हुए इस बातको स्वास्तौरसे बतलाया कि मुस्तार श्री पं० जुगलकिशोरजीने सबसे पहले सन् १९३६ में धवला और निजोटपय्यासी परसे वीरशासन जयन्तीकी तिथिको मालूम करके उसे सबसे पहले उत्सवके रूपमें परिणत किया है और उसके प्रचारमें काफी प्रयत्न किया है; उसीका फल है कि हम लोग वीरशासन जयन्तीके महान् आदर्शणीय कल्याणकारी दिवसको जान सके हैं। और हमें हर्ष है कि इस महान् वर्षका प्रचार भी समाजमें अब अचेष्ट-रूपमें होने लगा है। इसका मारा श्रेय मुस्तार साहब और उनके वीरसेवामन्दिरको है। वीरसेवामन्दिरकी स्थापनासे पहले वीरशासन जयन्तीको कोई जानता भी नहीं था। बा० कौशलप्रसादजी मैनेजिंग डायरेक्टर भारतआयुर्वेदिक कमि-कस्स सहारनपुरके भाषण तो बड़े ही श्रोतपूर्ण और आसर कारक थे। उन्होंने अपना भाषण करते हुए यह भी बतलाया कि मुस्तार साहबकी कृति 'मेरी भावना' ने तो संसारमें बहुत ही सम्माननीय स्थान प्राप्त किया है, उन्हेमें व्याख्यात्मक मण्डलके कारण पांच हजार जन समूह नदीके किनारे एक

साथ बैठकर मेरी भावनाका जब पाठ करते हैं उस समयका दृश्य बड़ा ही रमणीय मालूम होता है और हृदय आनन्द विभोर हो उठता है। वास्तवमें यह भावना मानव जीवनको आदर्श बनानेमें बड़ी ही सहायक है।' इन सब भाषणोंमें वीरशासनके महत्त्वका दिग्दर्शन करानेके साथ साथ वीरके पवित्रनाम शासन पर अमल करने और जैन साहित्यके संरक्षण प्रकाशन एवं प्रचारका कार्य करनेके लिये विशेष जोर दिया गया। और वीरशासनके अहिंसा आदि खास सिद्धान्तोंका इस ढंगसे विवेचन किया गया कि उपस्थित जनता उससे बड़ी ही प्रभावित हुई और सभीके दिलों पर यह गहरा प्रभाव पड़ा कि हम वीरशासनकी वास्तविकचर्यासे बहुत दूर हैं और उसे अपने जीवनमें ठीक ठीक न उतार सकनेके कारण इतनी अचानक दशकों पहुँच गए हैं। वीरके शासन पर अमल करना तो दूर उनके शासन सिद्धान्तोंसे भी हमारे भाई अधिकांशतः अपरिचित ही हैं। यही कारण है कि हम में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और विरोध इतनी अधिक मात्रामें आगए हैं। स्वार्थतत्परताने तो हमें और भी अधिक पतित बनानेका प्रयत्न किया है। और पारस्परिक फूटने हमें सब तरफसे घेर लिया है। न हममें प्रेम है और न संगठन। वीरशासनके समुदाय सिद्धान्तोंका यथार्थ परिज्ञान न होनेसे उसका यथेष्ट प्रचार भी नहीं हो सका है। उस सिद्धान्तके प्रतिपादक शास्त्रोंका हम यथेष्ट संरक्षण भी नहीं कर सके हैं। वीरशासनका प्रतिपादक बहुतसा प्राचीन आगम साहित्य यद्यपि हमारी लापरवाही आदिसे नष्ट हो गया है और जो कुछ इस समय अश्लिष्ट है वह उन काल कोठरियोंमें बन्द पड़ा है जहाँ वायुका स्पर्श भी नहीं है और जो दीमक-चूहों आदिका भक्ष्य हो रहा है। जब कि विदेशीय विद्वान् हमारे साहित्यकी प्राप्ति तथा प्रकाशित करनेके लिये लाखों रुपया खर्च करते हैं तब हमें इतनी भी खबर नहीं है कि हमारा साहित्य कितना है, क्या क्या है, किस किसके द्वारा निर्मित

हुआ है और कहां किस दशामें पड़ा हुआ है? फ्रांस, जर्मन आदि देशोंने साहित्यके प्रकाशनमें जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसीका फल है कि वे देश समुन्नत देखे जाते हैं। जिस देश या जातिका साहित्य और इतिहास नहीं वह देश और जाति कभी भी समुन्नत नहीं हो सकती है। जैन साहित्य कितना विशाल और महत्वपूर्ण है इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। जैनसाहित्य भारतीय साहित्यमें अपना प्रमुख स्थान रखता है। जब तक जैन इतिवृत्तका संकलन न होगा तब तक भारतीय इतिहासका संकलन भी अधूरा ही रहेगा, इसे अच्छे, अच्छे चोटीके विद्वान मानने लगे हैं। जैनियोंकी पुरातत्व-विषयक विपुल सामग्री यत्र तत्र बिखरी हुई पड़ी है। हमारे श्वेताम्बर भाइयोंका ध्यान इस ओर बहुत कुछ गया है परन्तु दिगम्बर समाजका अपने साहित्य और इतिहासके प्रकाशनादिकी ओर कोई विशेष लक्ष्य नहीं है, वह उससे प्रायः उपेक्षा किये हुए है। ऐसे कार्योंमें उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। यही कारण है कि दिगम्बर समाज अपने ग्रंथोंकी एक मुकम्मल सूची भी अभी तक नहीं बना सका है। जो साहित्य समाजमें प्राण प्रतिष्ठाका कारण होता है और जो वीर शासनके सिद्धान्तोंके जाननेका अनुपम साधन है, उसके प्रति उपेक्षा होना मानों वीरशासनकी अवहेलनाका करना है। जैनसाहित्यका प्रकाशन एवं प्रचार किए बिना वीरके दिव्यशासनका जनताको यथार्थ परिज्ञान कैसे हो सकता है? अतः वीरके अनुयायियोंका परम कर्तव्य है कि वे तन-मन-धनसे जैनसाहित्यके प्रकाशन एवं प्रचारित करने का प्रयत्न करें और अपने साहित्यकी एक मुकम्मल सूची तय्यार करानेका भी प्रयत्न करें जिससे जनता सहज ही में जैनसाहित्यसे परिचित हो सके। दिगम्बरोंमें इस बिषयकी भारी कमीको महसूस करते हुए उपस्थित जनताने दिगम्बर जैन ग्रंथोंकी एक मुकम्मल सूची बनानेके लिये वीरसेवामंदिर के संचालकोंसे अनुरोध किया और उसे शीघ्र कार्यमें परिणत

करनेके लिये निम्नलिखित प्रस्ताव पाम किया।—

“प्रत्येक जाति और देशके लिये उसके साहित्यका संरक्षण और प्रचार अत्यंत आवश्यक है। वीरशायनके प्रतिपादक जैनशास्त्रोंके यथेष्ट संरक्षण और प्रचारकी बात तो दूर, उनकी कोई मुकम्मल सूची भी अभी तक तय्यार नहीं हुई है, जिसमें जैनसाहित्यका पूर्ण परिचय तथा उपयोग हो सके। हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि श्वेताम्बर समाजने अपने ग्रंथोंकी अनेक विशालकाय सूचियां तय्यार करके प्रकाशित की हैं, परन्तु दिगम्बर समाजकी तरफसे इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ है, जिसके होनेकी अभ्यन्त आवश्यकता है। अतः वीरशायन-जयन्तीके पुनीत अवसर पर एकत्र हुई जैन जनता इस भारी कमीको महसूस करती हुई यह प्रस्ताव करती है कि सम्पूर्ण हि० जैन ग्रंथोंकी एक मुकम्मल सूची तय्यार की जाय और वीर-संश्रवामन्दिरके संचालकीय यह अनुरोध करती है कि वे इस महान् कार्यको शीघ्र शीघ्र अपने हाथमें लें। साथ ही, समाजमें प्रार्थना करती है कि वह वीरसंश्रवामन्दिरकी इस अभ्यवश्यक शुभकार्यमें अनापूर्णा सहयोग प्रदान करे।”

प्रस्तावक बाबू कौशलप्रसाद
समर्थक—बा० दीपचंद वकील
अनुमोदक—बाबू माईदयाल

[यहां पाठकोंको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस

प्रस्तावके पाम होनेके कुछ दिनों बाद ही जब अधिष्ठाता वीरसंश्रवामन्दिर देहली गये तो उन्हें ला० भूमिमल धर्मदास जी की फर्मके मालिक ला० जुगलकिशोरजी काफ़ाज़ीने, जो बड़े ही सज्जन तथा धर्मात्मा हैं, इस कार्यके लिये एक हजार रुपयेकी सहायताका वचन दिया है। और देहली जानेस पहले एक दूसरे महानुभावकी ओरसे भी अच्छी सहायताका आश्वासन मिला है, जिसकी रकम निश्चित होने पर उसे प्रकट किया जायगा। इससे यह प्रस्ताव शीघ्र ही कार्यमें परिणत होता हुआ नज़र आता है।]

अन्तमें पं० जुगलकिशोरजी मुक़्तार अधिष्ठाता वीरसंश्रवामन्दिरने स्थानीय तथा बाहरसे पधार हुए सज्जनोंका और खासकर सभापति महोदयका आभार प्रकट किया और अपनी तथा वीरसंश्रवामन्दिरकी ओरसे सबकी धन्यवाद दिया। इस तरह यह उत्सव वीर भगवान और उनके शासनकी जयध्वनिक साथ बड़े ही आनन्दपूर्वक समाप्त हुआ।

हां, एक बात और भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि ता० १० जुलाईको जैनमहिलाओंने भी एक सभा वीरसंश्रवामन्दिरमें श्रीमती तयवर्नीदेवीके नेतृत्वमें की, जिसमें अनेक महिलाओंके प्रभावशाली भाषण हुए, वीर-शासनजयन्तीका महत्व बतलाया गया और उसके प्रति स्वी-कर्तव्यको दर्शाया गया। —परमानन्द जैन शास्त्री

कमल और भ्रमर

ऊषा आती स्वर्णाभा पर मस्तरा रही थी कि इतनेमें ही दिनेशका उदय हुआ ! ...

और, वसुधा ईम रही !

बागके निकट वाले तालाब पर मैं टहल कर लौट रहा था ! तब ही एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया !

—एक अस्फुट कमल पर चार भीरु गुनगुनाते हुए मैडगा रहे थे ... शायद ... किमी प्रियकी प्रतीक्षामें ... या ... मधु-लालमामे ... !!

मदमा कमल खिली, और उसकी गोदमें अपने एक मृत बन्धु का शव उन्हे उठाकरे मिला !

भीगेने भीरुजमे उमे उठाया, मन्त वह छुट कर पानीमें जारहा ! ... वे फिर स्वच्छ हो गुनगुनाते लगे !

चेष्टा करके भी मैं समझ नहीं गया— वह उनका गुञ्जन था या रोदन !!

—जयन्तीप्रसाद जैन शास्त्री

‘सयुक्तिक सम्मति’ पर लिखे गये उत्तरलेखकी निःसारता

(लेखक—पं० रामप्रसाद जैन शास्त्री)

जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ८ किरण १ में प्रा० जगदीशचन्द्रका ‘तत्त्वार्थभाष्य और अकलंक’ नामका एक लेख निकला है। वह लेख अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ में मेरे द्वारा लिखे गये ‘सयुक्तिक सम्मति’ लेखका प्रतिवाद है। उस लेखमें सयुक्तिक सम्मतियों का ‘युक्तिविहीन’ और ‘भ्रमोत्पादक’ बतलानेका माहस किया गया है वह एक निःसत्व लोकातिक्रमिक माहस है। लेखमें लेखकने पहले तो अनेकान्त-संपादक पर अपने अमत्य और घृणित ये उद्गार प्रकट किये हैं कि—“अपने विरुद्ध सयुक्तिक लेखोंका तो अनेकान्तमें छापनेके लिए भरसक टालमटोल की जाती है और पत्रोंका उत्तर तक नहीं दिया जाता तथा इस तरहके युक्तिविहीन भ्रमोत्पादक लेखोंका सयुक्तिक बताकर अपनी ‘बाह बाह’ की घाषणाकी जाती है।” वास्तवमें देखा जाय तो लेखकका इस प्रकार लिखना एक क्रोध वृत्तिको लिए हुए है और अमत्य भी है। क्रोधवृत्ति तो उक्त लिखावटसे टपकी पड़ती है और उसका कारण यह है कि—प्रा० मा० के सब लेखों पर पानी फेरने वाली ‘सयुक्तिक सम्मति’ अनेकान्तमें प्रकाशित हांगई, इससे आपको मार्मिक दुःख पहुँच कर क्रोध हाँ आया। और असत्यपना इसमें प्रकट है कि—जब अनेकान्तमें आपके कई लेख प्रकाशित होगये हैं और प्रकाशित न करनेकी जब कोई सूचना संपादकजीकी तरफसे आपके पास नहीं गई है तब ‘सयुक्तिक लेखोंको न छापनेका’ आरोप लगाना कहाँ तक सत्य है, यह सब समझदारोंकी समझसे बाहर का विषय नहीं है। बल्कि अनेकान्तके संपादक तो ‘सयु-

क्तिक सम्मति’ लेखके एक टिप्पणमें (पृ० ८६ पर) माफ सूचित करते हैं कि—“यह लेख ‘प्रा० जगदीश चन्द्र और उनकी समीक्षा’ नामक सम्पादकीय लेख के उत्तरमें लिखा गया है, और इसे अनेकान्तमें प्रकाशनार्थ न भेजकर श्वेताम्बर पत्र ‘जैनसत्यप्रकाश’ में प्रकाशित कराया गया है।” इस संपादकीय टिप्पण में अच्छी तरह स्पष्ट होजाना है कि लेखकने अनेकान्त-संपादकके ऊपर जो आरोप किया है वह बिल्कुल अमत्य है और लोगोंका भ्रम पैदा करने वाला वाग्-जाल है। आगे चलकर प्रा० मा० ने बिना विचारे ही जो यह लिख दिया है कि—“लेखाङ्क (३) को अच्छी तरह नहीं पढ़ा और जल्दीमें आकर वे सम्मति देने बैठ गये” वह न मालूम किस आधारको लिये हुए है, जबकि आपके उक्त लेखाङ्क (३) की सभी चर्चाओंका सयुक्तिक सम्मतिमें विस्तारसे खंडन है। हाँ, यदि आपने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसका अर्थ क्या यह हांगया कि लेखाङ्क (३) पढ़ा ही नहीं? नहीं मालूम यह कैसी विचित्र आविष्कृति है! इसके आगे सयुक्तिक सम्मति लेखके लेखककी दलीलोंको जो ‘हास्यास्पद’ लिख मागा है वह तो अपने दिलके फफोड़े फोड़ने जैसा ही कार्य जान पड़ता है। क्योंकि उन दलीलोंके खंडनके लिये आपने जो प्रयास किया है उसकी सारता या निस्सारता इस लेख द्वारा प्रमाणित होनेसे लेखककी हास्यास्पदता या अहास्यास्पदता स्वयमेव ही प्रकट हो जायगा। अतः उसके लिये जब १ लेखाङ्क नं० ३, जिसमें मेरी ओरसे ‘सयुक्तिक सम्मति’ लिखी गई।

तक दूसरी तरफसे प्रत्युत्तर न आजाय तब तक क्रोधा-वेशमें आकर अपनी सर्वेसर्वा मत्स्यपनेकी डाँग मारना व्यर्थ है।

विद्वद्दृष्टिमें जो तत्त्व निर्णय-विषयक लेख लिखे जाते हैं उन पर विचार-विनिमय होनेमें ही तत्त्व निर्णय होता है। विचार-विनिमयमें यदि क्रोधकी मात्राका समावेश होजाय तो वह विचार विनिमय नहीं रह जाता किन्तु वह तो अहंपनेकी गंधको लिये हुए एक आज्ञासी हाजती है कि जो हमने लिखा है वह ही माना जाय; परन्तु ऐसी बातें तत्त्वनिर्णयकी बाधक हैं। पं० जुगलकिशोर जीने न मुझे अपने लेख पर कोई सम्मति मांगी है, न इस विषयकी जानकारीके लिये मुझे कोई पत्र ही लिखा है और न मेरी सम्मतिका अपनी आरसे 'सयुक्तिक' ही बतलाया है; जैसाकि प्रो० साहब उनपर मिथ्या आरोप करने हुये लिखते हैं। 'सयुक्तिक' विशेषण मेरा खुदका प्रयुक्त किया हुआ है। हां, पं० नाथूरामजी प्रेमीने एक दिन मुझसे पूछा था कि अनैकान्त में तत्त्वार्थसूत्रके विषय को लेकर जो लेखमाला चल रही है वह देखी है क्या? मैंने उसके उत्तरमें कहा कि जय अनैकान्त मेरे पास आता ही नहीं तो क्या देखूँ। इस वार्तालापके बाद पं० परमानन्दजी शास्त्रीका मेरे पास एक पत्र आया, उसमें लिखा था कि अनैकान्त-सम्बन्धी तत्त्वार्थसूत्र की चर्चा पढ़ी होगी उसके विषयमें आपका क्या अभिप्राय है। जिस दिन यह पत्र मेरे पास आया था उस दिन पं० नाथूरामजी प्रेमीके साथ प्रो० महाशय भी सरस्वती-भवनमें पधारे थे, और वे इसलिये पधारे थे कि राजवार्तिककी कोई पुरानी हस्तलिखित प्रति ऐसी मिल जाय जिसमें कि पं० जुगलकिशोरजीके लेखके विरुद्ध कोई बात हाथ लगे। परन्तु सरस्वती-भवनमें वैसे कोई प्रति न होनेसे 'भ्रुतमागरी' और

'तत्त्वार्थसूत्र पर प्रभाचन्द्र-टिप्पण' ये दो ग्रन्थ उनको दे दिये थे, तथा पं० परमानन्दजीके पत्रके विषयकी बात भी उस समय आगई थी। उस विषयको लेकर हँसते हुए प्रो० साहबने कहा था कि बिना पढ़े ही सम्मति दे डालिये! इसके उत्तरमें मैंने यह ही कहा कि बिना पढ़े भी कहीं सम्मति दी जाती है? अन्तु, वे हँसते हुए चले गये और कुछ दिन बाद उन्होंने अपना लेखाङ्क (३) सम्मतिके लिये मेरे पास भेजा। मुझे जैसी सम्मति सूझी वह लिखकर अनैकान्तमें छपनेको भेज दी।

इस सब वृत्तान्तके लिखनेका अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि पं० जुगलकिशोरजीने मुझसे अपने लेखों पर कुछ भी सम्मति नहीं माँगी है किन्तु प्रो० महाशयने ही सम्मति माँगी है। अतः आपने जो यह लिखा है कि—“पं० जुगलकिशोरजीने प्रस्तुत चर्चापर विद्वानोंकी सम्मति छापनेका श्रीगणेश किया है। अतएव यदि मैं भी यहाँ कुछ विद्वानोंकी सम्मति प्रकाशित कर दूँ तो अप्रामाणिक न होगा।” वह सब लिखावट कटाक्षमय इस बातकी सूचक है कि पं० जुगलकिशोरजी प्रेरणा करके अपने प्रस्तुत चर्चाके विषय पर सम्मतियाँ मँगा रहे हैं और उसका 'सयुक्तिक सम्मति' में श्रीगणेश कर दिया है। परन्तु मुझे तो अपनी सम्मतिके बाद कोई खास सम्मति उनके लेख पर ऐसी देवानेकी नहीं मिली जाँकि खास उसी विषयको लिये हुए हाँ और जिसमें यह जाहिर होता हाँ कि सम्पादक अनैकान्त उस विषयका कोई खास प्रयत्न कर रहे हैं। और मैंने जो सम्मति भेजी है वह अमलियतमें उनकी प्रेरणाका कोई परिणाम नहीं है। किन्तु प्रो० सा० की प्रेरणाके निमित्तका पाकर सत्य बात क्या है इस विषयकी युक्ति पुरस्सर चर्चाको लिये हुए है। मेरे लेखमें साम्प्रदायिकताकी जिनका गंध

आती है वे खुद ही साम्प्रदायिक जान पड़ने हैं, क्यों कि जो जैसा होता है उसको वैसा गंध आया करती है। परन्तु खेद है कि प्रो० सा० यदि मुझे साम्प्रदायिक समझते थे तो उन्होंने अपना लेख मेरे पास सम्मति के लिये क्यों भेजा ? क्या लेखको बिना पढ़े ही अनुकूल सम्मति दे देनेके अभिप्रायसे ही वह भेजा गया था ? अस्तु; आपने मेरे लेखके उत्तरके साथ जो कुछ सम्मतियाँ प्रकाशित की हैं वे सब युक्तिशून्य तथा आपकी प्रेरणापूर्वक लिखाई होनेसे इस विषय में बेकार हैं; क्योंकि निर्णयात्मक विषयमें युक्तिशून्य सम्मतियाँ विद्वद्दृष्टिमें प्रामाणिक नहीं गिनी जातीं; पं० महेन्द्रकुमारजीने जो अपनी सम्मतियोंने न्याय-कुमुदचन्द्र द्वितीय भागकी प्रस्तावनाकी बात लिखी है उसके सामने आने पर उसका विचार किया जायगा। दूसरे मेरे 'संयुक्तिक सम्मति' लेख पर पं० सुमेरुचन्द्र जीकी सम्मति मेरी बिना प्रेरणाके ही जैनगजटमें प्रकाशित हुई है उसे भी आप पढ़ें। प्रेरणा करके यदि सम्मतियाँ इधरसे प्रकट कराई जायँ तो सैकड़ों की तादादमें मिल सकती हैं, परन्तु हमको मात्र प्रेरणात्मक खुशामदी सम्मतियोंकी अभिलाषा नहीं है, यहाँ तो युक्तिवादकी अभिलाषा है। अतः मैं आपको और आपके सम्मतिदाताओंकी युक्तिपूर्ण सम्मतियाँ चाहता हूँ; क्योंकि विद्वद्दृष्टि इसी बात की इच्छुक है।

अब आपके उत्तरलेखका कलेवर किस युक्तियुक्त अन्तस्तत्त्वकी गहराईको लिये हुए है उसका विचार करते हुए उसकी निःसारताको व्यक्त किया जाता है—

(१) अर्हत्प्रवचन और अर्हत्प्रवचनहृदय

इस प्रकरणमें संयुक्तिक सम्मतिके मेरे आक्षेपको जो रूप देकर उसका उत्तर लिखनेका प्रयत्न किया

गया है वह प्रो० सा० का प्रायः मनघडंत है और उससे ऐसा मालूम होता है कि या तो आपने संयुक्तिक लेखको पूर्णविचार तथा गौरवके साथ पढ़ा ही नहीं है, यों ही जल्दबार्जामें आकर चलना-फिरना उटपटांग उत्तर लिख मारा है। अथवा मेरे आक्षेपका ठीक उत्तर आपके पास नहीं था, और उत्तर देनामात्र आपको इष्ट था; इसलिये मेरे आक्षेपकी अपने मौँचे में ढालकर आपने उत्तर लिखनेका यह ढोंग किया है। इसीसे उम संयुक्तिक सम्मतिके “अतः पं० जुगलकिशोर जीने नं० १ के संबंधमें जो समाधान किया है वह जैनतर (अन्यधर्मी) के आक्षेप-विषयक राजवार्तिक-मूलक शंकासमाधानके विषयको लिये हुए उत्तर है” इत्यादि बहुतसे वाक्योंको, जो मेरे आक्षेपके अङ्गभूत थे, छाड़कर आप उत्तर लिखने बैठ गये हैं ! यह नीति आपकी ‘नापाक हो तो मत पढ़ नमाज’ इस वाक्य मेंसे ‘नापाक हो तो’ ये शब्द छाड़कर केवल मत पढ़ नमाज’को लेकर उसका खगड़न करने अथवा अपने अनुकूल उपयोग करने जैसी है, और इसलिये छलको लिये हुए जान पड़ती है। इसके लिये अनेकान्त वर्ष ४ क्रिष्ण १ के पृ० ८६ पर दिये हुए मेरे आक्षेपको और जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ८ क्रिष्ण १ पृष्ठ ४४ पर दिये हुए उसके प्रोफेसररूप तथा उत्तरको सामने रखकर यदि पढ़ा जायगा तो पाठकों को मालूम पड़ जायगा कि तथ्यान्वय क्या है ? अस्तु।

इस विषयमें प्रो० सा०के उत्तरकी जो निस्सार्गता है वह यह है कि—मुद्रित राजवार्तिक पत्र २४३ पर ‘गुण-पर्यवबद्धं द्रव्यं’ इस सूत्र-सम्बंधी जो दूसरी वार्तिक “गुणाभावादयुक्तिरिति चेन्नर्हत्प्रवचनहृदयादिषु गुणो-पदेशान्” इस रूपमें पाई जाती है उसके भाष्यमें अकलंकदेव लिखते हैं कि—“गुणा इति संज्ञा तंत्रा-

न्तराणां आर्हतानां तु द्रव्यं पर्यायश्रेति द्विती(त)यमेव तत्त्वं—अतश्च द्विती(त)यमेव तदुद्घ्यापदेशात् इत्यादि ।

इस पाठमें 'तन्त्रान्तराणां' 'आर्हतानां तु' ये वचन सूचित करते हैं कि यह गुणके अभावकी शंका तत्त्वार्थसूत्रके ऊपर की गई है और वह समस्त जैन शासनको लक्ष्यमें रखकर की गई है । ऐसी दशा में यदि अकलंक इस तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथमें अतिरिक्त किसी अतिप्राचीन पूर्ववर्ती ग्रंथका प्रमाण न देकर जिस ग्रंथ पर टीका लिख रहे हैं उस ग्रंथका प्रमाण देते तो यह स्पष्ट आक्षेप रहता कि इस ग्रंथमें पूर्व जैनशासनमें 'गुण' का कथन न होनेसे दूसरे अन्य संप्रदायके ग्रंथोंसे यहाँ 'गुण' शब्द लाकर रखा गया है । इस आक्षेपको मनमें रखकर ही अकलंकदेव ने यह समाधान दिया है कि जिसमें शंकाकारको शंका करनेकी फिर कोई गुंजाइश ही न रहे । जब वहाँका स्थल ऐसा है अर्थात् गुणके विषयमें अन्य-वादीका आर्हतमत पर आक्षेप है तब 'उमो ग्रन्थके ऊपर किये गये आक्षेपका उत्तर उमी ग्रन्थ द्वारा नहीं किया जाता'—इत्यादि कथन जो सयुक्तिक सम्मतिमें लिखा गया है वह पूर्णतया सुसंगत है । हाँ यदि विशेषताको लिये हुए शंका न होती तो आपका इस विषयका उत्तर ठीक समझा जाता—परन्तु यहाँ तो स्पष्ट 'तन्त्रान्तराणां' 'आर्हतानां तु' इन शब्दोंकी विशेषताको लिये हुए शंका है, फिर यह कैसे समझा जाय कि आपने जो उत्तरमें लिखा है वह सत्य है ? आपने जो यह लिखा है कि—“गुण (गुणार्थिकनय) के विषयमें कुछ श्वेताम्बर जैन आचार्योंका मतभेद भी है” वह बिलकुल निरर्थक है; क्योंकि जब राजवार्तिकमें 'तन्त्रान्तराणां' 'आर्हतानां तु' ये शब्द स्पष्ट पाये जाते हैं तो जैनोंके यहाँकी शंकाका स्थान ही कहाँ

रहता है ? अतः आपका उक्त लिखना कैसे संगत हो सकता है, इस पर आप स्वयं विचार करें ।

दूसरी बात जो आपने यह लिखा है कि 'गुण-पर्यवद्द्रव्यं' सूत्र तक तत्त्वार्थसूत्रमें 'गुण' के विषय में शंका नहीं की गई है सो उसका जवाब यह है कि जिस जगह गुणकी बात तत्त्वार्थसूत्रमें आती वहीं तो इस शंकाको अवकाश था । जैनोंने तो द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक ये दो ही नय माने गये हैं, गुणार्थिक नय माना ही नहीं है । अतः जैनोंके यहाँ तो इस शंका का अवकाश किसी कालमें भी संभवित नहीं है । सभी जैन भेदाभेद-वृत्तिका 'लये हुए' पदार्थका निरूपण करते हैं । क्या आपकी दृष्टिमें श्वेताम्बरोंके यहाँ भेदाभेदवृत्तिसं अर्थात् स्याद्वादीकी नीतिसं पदार्थका निरूपण नहीं है ? मेरी समझसे तो इस न्यायको वे भी मानते हैं, आप न मानें तो दूसरी बात है । अच्छा, आपने जो श्वेताम्बर मतमें 'गुण' (गुणार्थिक नय) के विषयका मतभेद जिन आचार्योंका बतलाया है उन आचार्योंका तथा वहाँके इस विषयका निरूपण तो करिये, तथा उसका संबंध 'तन्त्रान्तराणां' और 'आर्हतानां तु' ये शब्द लेकर राजवार्तिकके पाठ के साथ सम्बद्ध करके बतनाईय कि यह शंका अस्य धर्मियोंका की हुई नहीं है किन्तु श्वेताम्बरी जैनोंकी है । जब तक यह सब बात नहीं बतलायेंगे तब तक आपके वचन निहेतुक रूपमें कैसे प्रमाण माने जा सकेंगे और कैसे यह समझ लिया जायगा कि वे झल-रहित सत्यताको लिये हुए हैं ?

आगे इसी प्रकरणके दूसरे पैरमें, "स्वयं सम्मति लेखकने 'तद्भाषाव्ययं नित्यं' 'भेदादगुः' आदि सूत्रोंके उल्लेखपूर्वक राजवार्तिकगत ऐसे बहुतसे स्थलों को स्वीकार किया है जहाँ पूर्वकथित सिद्धिमें आगेके

सूत्र उपन्यस्त है” इत्यादि वाक्योंको लिखकर मेरे प्रतिज्ञावाक्य अथवा आक्षेपके खंडनके लिये जो प्रयास किया गया है वह केवल उम विषयकी अज्ञानकारी या छल वृत्तिका परिणाम है । कारण कि, जिन स्थलोंको प्रो० साहबने चुनकर लिखा है उनमें से कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ जिस ग्रन्थके ऊपर आक्षेप है उसका उसी ग्रन्थके उत्तर भागसे समाधान दिया गया हो । उदाहरणके तौरपर ‘नित्यावस्थितान्यरूपाणि’ सूत्रके राजवार्तिकमें आये हुए ‘तद्भावाव्ययो नित्यत्वं’ इस वातिक नम्बर नं० २ (पत्र १९७) के भाष्यद्वारा यह आशय प्रकट किया गया है कि जो नित्यका आपका वार्तिक द्वारा लक्षण किया जा रहा है वह आपका मनगढ़ंत लक्षण है या उसमें सूत्रकारकी भी सम्मति है ? ऐसी शंकाकी संभावनाकी निवृत्त्यर्थ ही सूत्रकारके सूत्रको अकलंकदेवने उपन्यस्त किया है । यहाँपर शंकाका जो विषय है और जो उसके समाधानका विषय है वे दोनों एक ही ग्रन्थपर आधार नहीं रखते अर्थात् जिस ग्रन्थ पर आक्षेप है उसी ग्रन्थके वाक्यद्वारा उसका समाधान नहीं किया गया है । राजवार्तिकमें किये गये नित्यके लक्षणपर शंकाके समाधानका उत्तर अकलंकने अपने वचनमें प्रमाणता लानेके लिये तत्त्वार्थसूत्रके ‘तद्भावाव्ययं नित्यं’ सूत्रद्वारा दिया है । इसी तरह राजवार्तिकके इसी १९७ वें पृष्ठपर उक्त ‘नित्यावस्थितान्यरूपाणि’ सूत्रकी तीसरी वार्तिकके विषयको लेकर आठवीं वार्तिकके भाष्यमें ‘कालश्च’ सूत्रको उपन्यस्त किया है वहाँ भी वृत्ति-विषयक शंकाका समाधान है, क्योंकि वृत्ति दूसरी वस्तु है और सूत्र दूसरी वस्तु है । अतः यहाँ और नित्यके लक्षणमें उसी ग्रन्थ पर किये गये आक्षेपका उत्तर उसी ग्रन्थसे न होनेके कारण मेरे

प्रतिज्ञावाक्य अथवा आक्षेपके खंडनका जो प्रयास प्रो० सा० ने किया है वह न मालूम किस विकृतदृष्टि का परिणाम है !

मालूम होता है सयुक्तिक सम्मतिमें मैंने जो प्रतिज्ञावाक्य ‘जिस ग्रन्थ पर राजवार्तिक टीका लिखी जा रही है उसी ग्रन्थके ऊपर किये गये आक्षेपका उत्तर’ इत्यादि रूपसे लिखा है उसका ठीक अभिप्राय ही उत्तरलेखककी समझमें नहीं आया है और इसका कारण यही है कि आप आवेशमें आकर जल्दबाजी से बिना कोई गंभीर विचार किये चलता फिरता उत्तर लिखने बैठ गये हैं ! अच्छा, आपने मेरे लेखका आगेका भाग न पढ़ा और न उद्धृत किया तो न सही, परंतु जो वाक्य आपने आक्षेप रूपसे उद्धृत किये हैं उनका भी जो अर्थ आपने समझा है वह क्या किसी हालतमें हो सकता है ? उस वाक्यके मतलबका जरा सद्बुद्धिसे गौरके साथ समझिये । यद्यपि उसका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है फिर भी शब्दशः स्पष्टीकरण पाठकोंकी जानकारीके लिये इसलिये किया जाता है कि उनपर आपके लेखकी असलियत और पोल भली-भाँति खुल जाय । उन प्रतिज्ञारूप मेरे वाक्योंका स्पष्टीकरण यह है—(जब ग्रन्थपर अर्थात् प्रकृतमें तत्त्वार्थसूत्र पर किये गये आक्षेप (गुणाभाव) का उत्तर (द्रव्याश्रया निर्गुणागुणाः) उसी ग्रन्थद्वारा नहीं किया जाता—अर्थात् उसी ग्रन्थका समझ कर वह ‘द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः’ वाक्यप्रकरणमें नहीं दिया है किंतु दूसरे ग्रन्थका समझ कर दिया गया है । यदि उसी ग्रन्थ का उत्तर भाग समझकर यह वाक्य प्रमाणमें उद्धृत किया जाता तो ग्रन्थकर्तापर यह आक्षेप उपस्थित होता कि गुणका लक्षण और ‘गुण’ ये दोनों इसी ग्रन्थकर्ता के द्वारा बनाये गये अथवा लाये गये हैं, जैन शासन

की वस्तु नहीं हैं किन्तु परमतमें लायी गयी चीजें हैं। ऐसा आक्षेप सूत्रग्रन्थ पर होना अयुक्त है, इसीलिए मैंने राजवार्तिकका आश्रय लेकर सयुक्तिक सम्मति में जो यह लिखा है कि उसके लिए उस ग्रन्थके पूर्ववर्ती ग्रन्थके प्रमाणकी आवश्यकता होती है, वह सब मेरा लिखना न्यायसंगत है। क्योंकि उसका स्पष्ट उत्तर ऊपर उद्धृत राजवार्तिकका पाठ ही स्वतः दे रहा है। अतः मेरा जो प्रतिज्ञा वाक्य है वह अखंड्य है और यथार्थ है।

यहाँ पर एक बात और भी नोट कर देने की है और वह यह है कि—तत्त्वार्थसूत्रमें ‘गुणपर्यायवद्द्रव्यं’ इस सूत्रसे पहले वही भी जैसे ‘गुण’ का कथन या नाम नहीं आया है उसी प्रकार ‘पर्याय’ का भी नहीं आया है। ऐसी हालतमें शंकाकारने पर्याय-विषयक शंका न करके गुण-विषयक शंका की तथा आगे चल कर यह कहा कि—आहेतमनमें द्रव्य और पर्याय ये दो ही माने हैं गुण माना नहीं फिर ‘गुणपर्यायवद्द्रव्यं’ यह कथन कैसा? इस प्रकारकी शंका मूचित करती है कि शंकाकार पर्यायका कथन जैन धर्ममें पहलेसे मानता है, गुणका कथन पहलेसे नहीं मानता। अतएव उसका उस ‘गुणपर्यायवद्द्रव्यं’ वाक्यके ‘गुण’ शब्दके ऊपर शंका हाँगई परन्तु पर्याय-विषयक शंका नहीं हुई। इससे भी पता चलता है कि उस शंकाका अभिप्राय गुणका लक्षण पूछना नहीं है किन्तु गुणका असद्भाव घातन करना है। और उसका समाधान अकलंक द्वारा उसके (गुणके) सद्भावका—जैनशासनमें पहलेसे उसकी मान्यताका प्रतिपादन है, और पूर्व सद्भावका प्रतिपादन उसी ग्रन्थद्वारा नहीं बनता जिस पर कि आक्षेप और शंका होती है किन्तु उसका समाधान उसके पूर्ववर्ती दूसरे ग्रन्थों द्वारा हो हुआ करता है। राजवार्तिकमें यह सब विषय स्पष्ट है। यदि वहाँ पर वैसी बात न होती तो पर्याय के विषयमें भी वैसी शंका अवश्य की जाती; परन्तु वह तो राजवार्तिकके द्वारा की नहीं गई है। अतः स्पष्ट है कि ‘जिस ग्रन्थ पर राजवार्तिक टीका लिखी जा रही है उसी ग्रन्थके ऊपर किये गये आक्षेपका

उत्तर’ इत्यादि रूपसे मेरे प्रतिज्ञा-वाक्यकी जो रचना है वह सर्वथा योग्य और निरापद है।

इस सब ‘कृत विषयका संक्षिप्त सार इस प्रकार है—राजवार्तिकमें यह बात किसी स्थलमें नहीं आई है कि जिस ग्रन्थ पर आक्षेप किया गया है उसका समाधान उसी ग्रन्थके उत्तर वाक्यसे दिया गया हो। इस विषयके जा तीन स्थल बतलाये गये हैं उनमेंसे एकमें भी यह बात घाटित नहीं होती है। क्योंकि गुण-विषयकी शंका तत्त्वार्थसूत्रके ऊपर है, उसका समाधान द्वितीय वार्तिकके ‘अहेतुप्रवचनद्वय्यादिषु गुणोपदेशान्’ इस अंश द्वारा तथा इस अंशकी “उक्तं हि अहेतुप्रवचनं—‘द्रव्याभ्रयानिगुणा गुणाः’ इति। अन्यत्र चोक्तं ‘गुण इति द्रव्यावधारणं’ इत्यादि व्याख्या—में उपन्यस्त हुए दूसरे ग्रंथोंके वाक्यों द्वारा किया गया है। और नित्यके लक्षणका आक्षेप राजवार्तिक के ऊपरका है उसका समाधान राजवार्तिकसे पृथक् मूल ग्रन्थ तत्त्वार्थके सूत्रद्वारा किया गया है। तथा इसी प्रकार द्रव्योके पंचत्वकी शंका ‘वृत्त’ पर है उसका समाधान तत्त्वार्थसूत्रके ‘कालश्च’ सूत्र द्वारा किया गया है। ये तीनों स्थल राजवार्तिकमें ऐसे हैं कि जिस ग्रन्थ पर शंका की गई है उसके समाधानके विषय दूसरे ही ग्रन्थ हैं। फिर नहीं मालूम इतना स्पष्ट कथन राजवार्तिकमें होते हुए भी, उसी बातका उल्लेख सयुक्तिक सम्मतिमें होने पर एक प्रोफेसर जैसे जिम्मेदार लेखकके द्वारा ऐसा क्यों लिखा गया कि—“स्वयं सम्मति-लेखकने ‘तद्भाववाच्यं नित्यं’ ‘भेदादगुः’ आदि सूत्रोंके उल्लेख पूर्वक राजवार्तिकगत ऐसे बहुत से स्थलोंका स्वीकार किया है जहाँ पूर्वकथित सिद्धिमें आगेके सूत्र उपन्यस्त हैं” (अर्थात्—उसी ग्रन्थपर किये गये आक्षेपोंका समाधान उसी ग्रन्थद्वारा माना है और ऐसा होनेसे आक्षेपमें जो प्रतिज्ञा-वाक्य दिया है उसका खंडन होगया) ? क्या यह जानबूझकर अस-लियतपर पर्दा डालना, और दूसरोंकी आँखोंमें धूल भोंकना नहीं है ? प्रामाण्यका यह कृत्य कहांतक न्याय-संगत है इसका निर्णय सहृदय पाठक स्वयं ही करें तथा भास्करके वे संपादकचतुष्टय भी करें जिन्होंने

कोई गंभीर विचार किये बिना ही ऐसे भ्रमात्मक अनर्थकारी लेखकों भटसे प्रकाशित कर दिया है।

इसी प्रकरणके तीसरे पैरेमें प्रो० सा० लिखते हैं कि—“‘अर्हत् प्रवचन’ का अर्थ ‘तत्त्वार्थसूत्र’ ही हो सकता है, भाष्य नहीं, इसका उत्तर भी लेखकों (३) में शास्त्रोंके उद्धरण-पूर्वक दिया जा चुका है।” यह सब लिखावट भी आपकी सर्वथा अयुक्त है। कारण कि, वादीको उत्तर जब वादीके सम्मत शास्त्रों द्वारा दिया जाता है तब वह उत्तर सयुक्तिक समझा जाता है न कि उत्तर देनेवालेके सम्मत शास्त्रों द्वारा दिया गया उद्धरणरूपका उत्तर। क्या कहीं पूज्यपाद, अकलंकदेव, विद्यानंद जैसे दिगम्बर आचार्योंने भी भाष्यको ‘अर्हत् प्रवचन’ माना है? यदि नहीं माना है तो फिर उत्तरदाता-सम्मत उन ग्रंथोंका उद्धरण वादीके समाधानमें किस कामका? वास्तवमें देखा जाय तो अकलंकने न कहीं तत्त्वार्थसूत्रका अर्हत् प्रवचन माना है और न श्वेताम्बर मान्य भाष्यको ही। किंतु वे तो ‘द्रव्याभ्या निर्गुणा गुणाः’ इस उदाहरणके साथ किसी दूसरे ही ग्रंथका उल्लेख कर रहे हैं और वह ग्रंथ पं० जुगलकिशोरजीके कथनानुसार उक्त द्वितीय वार्तिकमें उद्धृत ‘अर्हत्प्रवचनहृदय’ से भिन्न नहीं हो सकता। व्याख्यामें उदाहरणके साथ ‘अर्हत्प्रवचन’ नामका प्रयोग उसीका संचितरूप अथवा लेखकोंकी कृपासे कुछ अशुद्धरूप जान पड़ता है। अन्यथा, यह नहीं हो सकता कि अकलंक अपने वार्तिकमें मुख्यरूपसे जिन ग्रंथका गुणके बचनके लिये प्रमाणरूपसे नामाह्वय करें व्याख्यामें उसका उदाहरण न देकर—उसका वाक्य उद्धृत न करके—किसी दूसरे ही ग्रंथका वाक्य उद्धृत करने लगें। अतः अकलंकके हिसाबसे तो न वह सूत्रपाठ ही ‘अर्हत्प्रवचन’ है जिस पर कि वे राजवार्तिक लिख रहे हैं और न वह ‘श्वेताम्बर भाष्य’ ही। इसलिये पं० जुगलकिशोरजीने अपने नं० १ के बक्तव्यमें ‘अर्हत् प्रवचन और अर्हत्प्रवचनहृदय ये तत्त्वार्थ भाष्यके तो क्या मूल सूत्रके भी उल्लेख नहीं हैं’ जो यह बात लिखी है वह सत्य है। क्योंकि हम प्रो० सा०

मान्य उन ग्रंथोंको इस विषयमें प्रमाण नहीं मानते जिनका कि उनने उद्धरण दिया है। प्रतिपक्षी को तो प्रतिपक्षिमन्मत ही उद्धरण देना न्यायसंगत होता है।

सयुक्तिक सम्मतिमें तत्त्वार्थसूत्रका जो अर्हत्-प्रवचन लिखा गया है वह ‘तुष्यतु दुर्जनन्याय’ का मनमें स्थापित करके लिखा गया है। उसका असली तात्पर्य यह है कि प्रतिपक्षी अपने मनमें भले ही खुश होले कि यह मेरी मतलबकी बात है परन्तु वास्तवमें वह बात नहीं है, इसी गीतिके न्यायका ‘तुष्यतु दुर्जनन्याय’ कहते हैं। उसी न्यायका लक्ष्यमें रखकर सयुक्तिक सम्मतिमें ‘दूसरे कदाचित् थोड़ी देरके लिये यह भी मान लिया जाय’ इत्यादि वाक्यों द्वारा उत्तर दिया गया है। इसका अभिप्राय स्पष्ट यह है कि—तत्त्वार्थ-सूत्र और तत्त्वार्थभाष्य दोनों ही अर्हत्प्रवचन नहीं हैं किंतु अकलंककी दृष्टिमें वहाँ दूसरा ही ग्रंथ विवक्षित है, जिनकी चर्चा ऊपर आ चुकी है। शायद इसके लिये यह कहा जाय कि वह अर्हत्प्रवचन या अर्हत्प्रवचनहृदय ग्रंथ तो अभी उपलब्ध नहीं फिर यह कैसा प्रमाण माना जाय कि अकलंकदेवका अभिप्रेत वह दूसरा ग्रंथ है? इसका समाधान यह है कि अकलंकने—‘गुण इतिद्वविधानं’ इत्यादि गाथा जिस ग्रंथकी उपन्यस्त की है वह ग्रंथ भी तो आज उपलब्ध नहीं है; ऐसी अवस्थामें ‘अन्यत्र चोक्तं’ पदके साथ दी हुई यह गाथा भी तब क्या नहीं माननी चाहिये? वदचित् यह कहा जाय कि—‘अर्हत् प्रवचन’ नामसे प्रसिद्ध श्वेताम्बर तत्त्वार्थसूत्र और उसका भाष्य प्रसिद्ध है अतः अनुपलब्धीयकी कल्पनाका प्रयास भी क्यों? इसका समाधान यह है कि—‘द्रव्याभ्या निर्गुणा गुणाः’ यह भाष्यका तो पाठ है नहीं, इस बातको स्वयं प्रो० सा० ने भी स्वीकार किया है तब आपके ही वचनोंसे यह बात तो साफ निकल आती है कि अकलंककी दृष्टिसे इस प्रकरणमें भाष्य ‘अर्हत्प्रवचन’ नहीं हो सकता। रही सूत्रकी बात, उसके लिये समाधान ऊपर दिया ही जा चुका है।

अतः इस प्रकरणमें उत्तररूपसे प्रो० सा० ने जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी सार नहीं है। (क्रमशः)

जीवन-नैय्या

(ले०—श्री आर० के०, आनन्दप्रकाश जैन 'बिबल')

(१)

मेरे गुरुने कहा था कि तेरी नौका टूटते ही तेरा जीवन भी समाप्त हो जायगा ।

उस समय मेरी अवस्था २० वर्षकी थी । नई आशाएँ, उमंगें हृदयमें स्थान ले रही थीं । शीतल समीरके हलन-चलन का अनुभव मैं बड़ी व्याकुलतासे करता था । ठंडे पवनके झंकारों मनको एक नई सी वस्तु प्रदान करते थे । उस समय मेरा मन किसी आधारको ढूँढनेमें व्यस्त था ।

और मैं चला जा रहा था एक नौकामें नदीकी उत्ताल तरंगोंसे टकराता हुआ ! छोटी छोटी लहरें मेरी नावसे टकरा कर अपना परिचय दे रही थीं । मुझे मालूम भी नहीं हो पाया कि कब मेरी सुव्यवस्थित नौका नदी, नाले और समुद्र लाघती हुई एक नये वायुमण्डलमें प्रवेश कर गई ! एक नये वातावरणमें आनेका मुझे भान हुआ । आशाओंका उद्गम स्थान रिक्त नहीं था ।

मगर मेरी नाव तो अभी थपेड़े खानेसे रुकती नहीं ! मेरे आकुल प्राण छटपटाने लगे ! ओह ! ये लहरें क्या कभी समाप्त नहीं होंगी ? मेरी नाव क्या कभी थलका मुख नहीं देखेगी ! इस समुद्रका क्या कभी अन्त नहीं होगा ? परन्तु मुझे मालूम नहीं था कि अभी तो समुद्र बहुत विस्तीर्ण है, अथाह है ! अभी लहरें भी तो मंथनातीत हैं ! अभी तो मेरे प्राण भी अपनी पूरी उत्तेजनासे नहीं छटपटाये ! फिर मैं किनारेका अनुभव करनेका अधिकारी कैसे हूँ ?

योही यह 'जीवन-नैय्या' चलती रही । भाव रूपी तरंगों से हलके-भारी थपेड़े खाती हुई !

यकायक एक परिवर्तन हुआ और मैंने पहले पहल थलकी शुष्क किन्तु मीठी, हृदयमोहिनी वायुका सेवन किया ।

मेरा हृदय आशासे प्रकुलित हो उठा, मुझे अब किनारा मिलेगा न ! और थलका उपभोग भी तो मैं बीस वर्षके सामुद्रिक जीवनके उपरान्त करूँगा । शैशवावस्थासे किशोरा-वस्थाका आभास जब आता है तो नई नवेली बधूकी भाँति कोमल लगता ही है ।

बिना प्रयत्नके ही लहरोंके प्रभावने मुझे थल पर ला खड़ा किया । (आयु क्या कुछ विचारती है ?) उत्तेजनामें मैं डूब पड़ा । डूबनेमें शीघ्रता हुई । हृदयमें एक धक्का-सा महसूस हुआ (वासनाका प्रबल वेग उत्प्रेरित होनेके प्रथम हृदय धड़कता है) और मैं किनारे पर मदहोश-सा लुटक पड़ा ! भावावेशके समय कुछ भान नहीं होता । ऐसा ही मैं था । यौवनावस्थाके सूर्यसमान तापका अनुभव करता हुआ मैं कितनी ही देर तक थलकी उष्ण बेह पर बेसुधसा पड़ा रहा । जल, थलका अनुभव कहाँ था ?

(२)

और जगनेके पश्चात् एक नई उत्तेजना मैंने अनुभव की । निपट स्वप्नकी भाँति, भावनाओंकी तरंगोंमें डूबता-उतराता एक युवतीके अङ्गका स्पर्श था जो हृदयमें स्पन्दन उत्पन्न कर रहा था (ये सब भावनाओंके ही तो खेल हैं) । वह मुझे बच्चोंकी तरहसे थपक थपक कर मुला रही थी । जाने क्यों ? (अब जानता हूँ स्नेहावेशमें नहीं) । और तब भी मैं बच्चा नहीं था । बीस वर्ष शैशवसागरकी वायुका मैं उपभोग कर चुका था और यह भी उनी सागरका किनारा था, किन्तु वास्तवमें क्या मैं मनसे भी किशोर था ?

पलकें ऊपरको उठा कर मैंने देखा कि एक नवेली सी अपने अङ्गमें मेरा सिर रक्ते मेरी छांव देल कर मंद मंद मुसका रही थी । पूलोंसे भी अधिक कोमल कपोलों पर

गुलाबकी अरुणिमा दौड़ रही थी, जिममें तब अत्युक्ति नहीं थी (अब है)। गुलाबकी कलियोसे उसके नासापुटोसे निकली उष्ण श्वासका अनुभव मुझे हुआ। कितना सुन्दर लगता था उसका वह भास मुझे ?

यकायक उठ कर वह बोल उठी 'आओ' ! और मैं मन्त्र-मुग्धकी भाँति उसके पीछे चलनेको प्रस्तुत हो गया ! एक गहरी निगाह अपनी नौका पर और फिर समुद्रके अतल गर्भकी ओर दृष्टिपान कर उसकी उत्ताल तरंगोंमें अपनी उत्तेजनाकी दो बूँदें डाल कर मैं उसके पीछे चल दिया !

हम चले जा रहे थे, भूले हुए से। हाँ ! भूले हुएसे, अब तो यही कहना पड़ेगा। हो सकता है वह रमणी अपने हृदयमें कुछ विहस-सी रही हो। सन्ध्यासे प्रातः, और प्रातः से सन्ध्या यही हमारा काम था। यकायक पैरमें एक ठोकर लगी, किसीके कगाड़नेका शब्द सुन पड़ा। कुछ विचलित-मा होकर मैंने निहारा—

'बाबू' ! 'सुनते हैं आर'।

मैंने दिशा-शब्द पर ध्यान दिया। संध्याकी धूमिल, छाया-सी क्लान्त व जर्जर देह लिये एक वृद्ध मेरा मार्ग अटकाये पड़ा था। उनके नेत्रोंको शून्यमें देखते देखते दो श्वेत डोरोका आश्रय लेना पड़ा था। उन्हीं दो श्वेत डोरोके इङ्कितसे उसने मुझे बुलाया। मैंने युवतीकी ओर निगाह उठाई, उसके अघर क्रोधसे लालये। अग्निके बीच लपट भी उठती अपनी भोहोके इशारेसे उमने मुझे चलते रहनेका आदेश दिया। मैं चलता ही था कि उस वृद्धका निराशाभरा स्वर निकला—“इस धर्मानुचरकी भी कुछ सुन लेता बच्चा !”

और फिर दूर निकला हुआ मुझे देख कर उस बुढ़ने चिल्ला कर कहा—“ध्यान रखना, इसका नाम 'माया' है !”

'माया', मन ही मन दोहरा कर मैं फिर पथ पर पड़ा। रमणीके पीछे (या अब यो कहो 'माया' के पीछे) ! यकायक मैं विचलित मा होकर खड़ा हो गया। मेरा मन अट्टहास

कर उठा ! गमके वृक्ष पर बैठा उल्लू कोरसे बोल कर उड़ गया !

और अगली पौड तक मैं फिर खिच चला, जब तक कि एक और अनुभवी नेत्रोंसे युक्त, उन्नत ललाटसे सुशोभित वृद्धने मुझे रोक नहीं लिया। एक शान्त मगर उच्च ध्वनि मेरे कर्ण-कुहरोमें प्रवेश कर गई, किन्तु कितनी विकट ! “नगरकी प्रसिद्ध वेश्याके संग तू बच्चे कहाँको ?” युवतीके मुखसे एक भद्दी सी गाली निकल गई ! मैं पथकी कंटीली भाड़ियों पर पैर रखता अविश्रान्त-मा चलता ही रहा ! मुझे ज्ञात नहीं था कि अपना 'मोह' नामक मंत्र वह 'माया' तन्त्री मुझमें प्रथम ही फूँक चुकी थी !

और हाय, अब भी मेरे नेत्र नहीं खुले थे ! बार बारकी चेतावनी पाकर भी मैं मम्हला नहीं था ! मुझे क्या ज्ञात था कि मैं एक विकराल कंटीली गुफामें फँका जा रहा हूँ। परन्तु बार बारकी चेतावनी पापाण पर रानी गिरानेका काम कर रही थी। और भी इसी प्रकारमें कई स्थान पर टोका गया। “याद रखना इस नगरीका नाम 'वास.....', जिसे आगे न सुन सका था।

“समझो रे, भैया रे” “अरे रे, सुनो रे” गम्भीर ताल पर पद टोकना यह पद मैं अविचलित होकर कई बार सुन चुका था।

‘धर्मकी शाखाएँ बहुत हैं’

‘बहुत विस्तृत’

‘बहुत लम्बी’

(३)

‘माया’ मुझे अपनी ओर उत्तरोत्तर लिये जा रही थी। मुझे ऐसा आभास हुआ था कि मानों मैं एक रज्जु में बँधा जा रहा हूँ ! एक चित्र लिखत-मा कार्य कर रहा हूँ ! वह मुझे लिये ही जानी थी !!

दूरसे मैंने देखा एक नगरीका सुन्दर चमकता फाटक, बहुत ऊँचा मोनेके पत्तरोसे जड़ा हुआ ! मेरे पैर दर्द कर रहे थे। माधुर्य में देख रहा था कि वह रमणी थकी नहीं

थी। उसके पैरोंमें, कोमल होते हुये भी, छाले नहीं पड़े थे। वह अविचलित थी। फाटकके बाहर पहुँच कर मैं ठिठका ! नगरीके बाहर एक बड़ा विस्तीर्ण—विशाल देवमन्दिर पीली पीली ध्वजाओंसे सुशोभित, भूले भटके यात्रियोंको 'धर्म' स्त्री छाया देनेके लिये खड़ा था। उसकी पीली ध्वजासे सुशोभित हीरक कलश युक्त चोटी अपने प्रामाणिक होनेका प्रमाण स्वयं दे रही थी। एक विस्तृत ललाट युक्त वृद्ध मुखद्वार पर खड़ा था, मानो यात्रियोंका आह्वान कर रहा हो। उसकी भुजायें विशाल थीं। नेत्र मूय चीड़े। एक महापुरुष-सा दिव्य तेज उसके तनसे निकल रहा था। उस ने मुझे पुकारा !.....

'मत टहरो' 'मत टहरो' कह कर उस रमणी ने मुझे नगरके फाटकके अन्दर धकेल दिया ! मुझे धकेलनेमें सहायता देकर वन्द होने हुए फाटकके ऊपर बाहरकी ओर उमी महापुरुषके इङ्कित करने पर मैंने देखा कि उस नगरी का नाम लिखा है। और वह इस रूपमें अङ्कित था—

'वामना'

महापुरुषके पाम मेरे सभल जानेका यही अन्तिम प्रयत्न था। किन्तु हाय रे मैं मूट बुद्ध ! और घूम कर मैंने उमी फाटककी दरारोंमें देखा, जग भी न थी, आभासित वह रमणी, कूदती, उछलती, तरङ्गों-सी मदमती, उमी समुद्रके किनारे मेरी नीकाके पाम दीटी चली जा रही थी। कदाचित् मेरे ही जैमे किसी और युवकको पामने। वह 'माया' थी न ! हाहाकार कर ! मेरा अन्तर रो उठा ! तत्पश्चात् ऊपर जो निगाह उठाई तो मैं आत्म-विस्मृत सा हो गया ! नगरकी उच्च अट्टालिकाएँ गर्वसे अपना शिर ऊँचा किये खड़ी थीं मुझे आभास हुआ मानों मैं स्वर्गमें आगया हूँ ! बाहर फाटक पर अङ्कित शब्दकी कटीली मुन-हरी आभाको मैं विलकुल भूल गया ! और फिर मुझे अपना लम्बा वक्षःस्थल दिखाने हुए पथका ध्यान हुआ, उमी छटा

से मैंने उम पर फूल बिखरे हुए देखे। एक फूल पर पम रखते ही मैं चिहुक गया। अपना काँटा चुभा कर मुखरित फूल मानो मेरी ओर विँस कर कह रहा था—“यह वामना का पथ है, इतना सहल नहीं जितना तुम समझते हो। यहा धर्म और ईमान सबको ठुकराती हुई मायाके साथ तुम जैसाका आना रहता है ! यह वामनाका पथ है ! हूँ !” और उमी प्रकार मैं आत्मविस्मृत-सा, खोया-सा उस पथ पर दीट गया ! नन्हें नन्हें फूल मेरे पैरोंके नीचे अपनी स्मृति छोड़ छोड़ कर कुचल गये ! एक पने विस्तृत बाजार से गुजरते हुए मैंने देखा कि दोनों तरफ लम्बी लम्बी कतारोंमें बैठी हुई यौवनका सीदा यौवनसे करने वाली मेरा आह्वान कर रही हैं। उम 'माया' से भी अधिक, मोहकी 'चेरिया' वे सुन्दरियाँ, गुलाबी कपोलोंसे चुम्बनका आह्वान करती हुई वे रमणियाँ, नाचती धरकती आँखोंसे बोलती वे पुतलियाँ, कोमल अंग लिये हुए उन हाटों पर बैठी मुझे बड़ी मली मालूम हुई।

यकायक पचासो मनुष्योंने मुझे धेर लिया। छीना झरती गुरु हुई और उमी कोलाहलमें एकका रुमाल नीचे गिर पड़ा, कौने परके दो अक्षरोंको बड़ी कठिनतासे छिपाते हुए उन्होंने मुझे उन रमणियोंके बीचमें धकेल दिया। मुझे मालूम हुआ वे दलाल थे, बेमतलबके बिचोलिये ! जिनकी स्पष्टता उन 'मोह' नामक दो अक्षरोंमें मैंने बड़ी तरयतासे पढ़ी थी और तुरंत ही मैं वामना नगरीकी उन रमणियोंमें रम गया !

बहुत दिन पश्चात् सूर्य मुझे निकलता मालूम दिया। उसहीकी किरणोंमें मैंने देखा कि मैं वामना नगरीकी पछाई से भी दूर एक निर्जन वनमें कीचड़के अथाह कुण्डमें पड़ा हूँ। सूर्यकी किरणें कहीं कहीं—अपना प्रकाश डाल रही थी, वरना मय और अन्धकार मुँह बाये खड़ा था ! कीचड़ पर एक क्रमसे विलकुल विजलीके लट्टुओंकी तरह गुलगुले

क्रम क्रमसे उठते और एक दम बन्द हो जाते थे। इस क्रम को मैंने पढ़ा :—

‘पाप-पङ्क’

इन्हीं दो शब्दोंसे मैं उस क्रमको आदिस्ता आदिस्ता बनते व एकदम विगड़ जाते देख रहा था। आसमान पर धुँएँ सी किसी वस्तुसे बनता और विगड़ता एक शब्द मैं देख रहा था। एक बार वह बनता था और मिट कर फिर दुबारा दूनी स्पष्टतासे अंकित हो जाता था—

‘नरक’

मैं पढ़ पढ़ कर जिसे काँप ऊठता था !

मृत्यु-जैसी दारुण व्यथासे मैं छूटपटा रहा था ! हज़ारों लाखों कीड़ोंसे पाप कुण्डका एक बित्ता भरा पड़ा था। छोट्टेसे छोट्टे व बड़ेसे बड़े, गुलमुंडेसे खाकर विलाविलाते हुए हज़ारों बिच्छुओंसे कटता हुआ मेरा तन बुरी तरहसे घायल हो गया था। ऊपर सागर तट पर आच्छादित हज़ारों वृक्षों पर का एक एक पत्ता गिर कर अस्थिधाराका काम कर रहा था। भूखसे मैं विकल था, व्यासने तालू और जीभको जोरके साथ चिपका दिया था। कीचड़की अथाह बदबूसे मेरी नाक फटी जा रही थी। मानों मैं मैलेके अथाह कुण्डमें पड़ा था। मेरी भूख ऐसी थी कि एक दम लाखों मन गेहूँ बैठे बैठे मैं फाँक जाता मगर वहाँ न तो कोई दानेको पूछने आया, न पानीको। मेरे जैसे करोड़ों पुरुषोंके चीत्कारोंसे मिलकर मेरा रुदन कुछ नहींके बराबर मालूम पड़ रहा था। यकायक एक मगरमच्छ मुझे खा जानेके लिये दौड़ा। उसके दाँतोंमें किचकिचाकर दारुण व्यथा मैंने भोगी ! मैं समझा था कि मेरी इहलीला समाप्त होगई। मगर मानों जादूके जोरसे सब काम हो रहा था। मैं तो वहीं पड़ा था। उसी करुण-क्रन्दनको निकालता हुआ। मेरे शरीर में छलनीकी तरहसे हज़ारों छेद हो गये थे। कीचड़के थाह समुद्रमें मैं बराबर बहता हुआ चला जाता था, उसी दारुण दुखको भोगता हुआ। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि मेरी इहलीला कब समाप्त होगी। ओह ? यह दुख तो मृत्यु-दुखसे लाखों गुणा भयङ्कर था !

अचानक मेरी कल्पनामें एक दिव्य तेजस्वी महापुरुषका

प्रादुर्भाव हुआ। जैसे किनारे पर खड़े हुए वे मुझे उपदेश की अमृत वर्षासे मिचित कर रहे हों—‘मेरे बच्चे ! तूने समझते हुए भी नहीं समझा !’ मैंने देखा ये तो मन्दिरके वेही पुजारी महापुरुष हैं। उनकी प्रतिक्रिया मानों अब भी अन्धकारमें आलोक प्रकाशित कर रही है। एक तेज उनके शरीरसे निकल कर अब भी इस सघन अन्धकारको प्रकाश में बदल रहा था। उनकी दिव्य छटासे मेरी आँखें बन्द हो गयीं।

परन्तु, हाय ! अब किसीके बसकी बात नहीं रह गयी थी ! मैंने उनको कल्पित किया ही था कि ‘कर्मयोग’ से मैं उस कीचड़ में और ज़्यादाह फ़िसल गया। महापुरुषकी नासिकामें गहरा निःश्वास मानों मुझे निकलता हुआ भासित हुआ। दूर पर मैंने देखा कि मेरी नावके टूटे हुए बिखरे तख्ते एक भयंकर स्मृतिकी याद दिलाते हुए सदस्यों दुकड़ों में टूट २ कर कीचड़में धसे जा रहे थे, उस अथाह कुण्डमें विलीन हो रहे थे।

और मेरे गुरुने कहा था कि मेरी नौका टूटते ही....

तो क्या मैं दूसरे जन्ममें था ? मेरा मन चीत्कार कर उठा !!

और इसी प्रकार संसारी, समुद्रके शैशवमें बहकर यौवन रूपी थल पर आता है। उस उष्ण थल प्रदेश पर ‘माया’ उसे फँसानेको पहले ही से तय्यार बैठी रहती है। ‘धर्म’ के अनुचरों व उनके आदेशोंको वह केवल ढोंग समझता है। जो सँभला सो अनन्तकाल तक अपनी भव्य जीवनियाँ सुन्दरतासे बिताता चलता है। नहीं तो, फिर ‘माया’ उसे ‘वासना’ के गहरे गड्ढेमें फँक कर निश्चिन्तता से उसके जैसे और मनुष्योंको फँसानेका कार्य करने लगती है। जहाँ ‘वासना’ में फँसा तो फिर वह रमणियोंके द्वारा मृत्यु और नरक से भी बदतर अवस्थाके लिये तत्पर किया जाता है और तब उसके बसकी बात नहीं रह जाती। और वह दारुण दुःख क्या है ? हज़ार बार आचार्योंके व्याख्या करने पर भी पूर्णरूपसे उस ‘नरक’ की तुलना नहीं हो सकी और न उसकी व्याख्या।

महाकवि पुष्पदन्त

[लेखक—श्री पं० नाथूगम प्रेमी]

[इस महाकवि का परिचय सबसे पहले मैंने अपने 'महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापुराण' शीर्षक विस्तृत लेखमें दिया था । परन्तु उसमें कवि के समयपर कोई विचार नहीं किया जा सका था । उसमें थोड़े ही समय बाद अपभ्रंश भाषा के विशेषज्ञ प्रो० हीरालालजी जैनने 'महाकवि पुष्पदन्त के समय पर विचार' शीर्षक लेख लिखकर उस कमीका पूरा कर दिया और महापुराण तथा यशोधरचरित के अतिरिक्त कविकी तीसरी रचना नागकुमारचरित का भी परिचय दिया । फिर सन् १९२६ में कविके नीनों ग्रन्थोंका परिचय समय-निर्णयके साथ मध्य-प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित 'केटलाग आफ मेनु० इन सी० पी० एगड बरार' में प्रकाशित हुआ । इसके बाद पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारका 'महाकवि पुष्पदन्तका समय' शीर्षक लेख प्रकट हुआ, जिसमें कौधलाके भंडारमें मिली हुई यशोधरचरित की एक प्रतिकके कुछ अवतरण देकर यह सिद्ध किया गया कि उक्त काव्यकी रचना योगिनीपुर (दिहौ) में वि० सं० १३६५ में हुई थी, अतएव पुष्पदन्त विक्रम की चौदहवीं शताब्दिके विद्वान हैं । इस पर प्रो० हीरालालजीने फिर 'महाकवि पुष्पदन्तका समय']

१ जैनसाहित्य-संशोधक खंड २ अंक १ (सन् १९२४) ।

२ जैनसाहित्य-संशोधक खंड २ अंक २ ।

३ जैनजगत् १ अक्टूबर सन् १९२६ ।

४ जैनजगत् १ नवम्बर सन् १९२६ ।

शीर्षक लेख लिखकर बतलाया कि उक्त प्रतिके अव-तरण ग्रंथके मूल अंश न हांकर पश्चिम अंश जान पड़ते हैं, वास्तवमें कविका ठीक समय नवीं शताब्दी ही है । इसके बाद सन् १९३१ में कारंजा जैनभीरीज-में यशोधरचरित प्रकाशित हुआ और उसकी भूमिका में डा० पी० एल० वैद्यने कौधलाकी प्रतिके उक्त अंशोंका और उसी प्रकारके अन्य दो अंशोंका वि० सं० १३६५ में कणहड़नन्दन गन्धर्वद्वारा ऊपरसे जांड़ा हुआ सिद्ध कर दिया और तब एक तरहसे उक्त समयसम्बन्धी विवाद समाप्त हो गया । इसके बाद नागकुमारचरित और महापुराण भी प्रकाशित हो गये और उनकी भूमिकाओंमें कविके सम्बन्ध की और भी बहुत सी ज्ञातव्य बातें प्रकट हुई । संक्षेपमें यही इस लेखकी पूर्वपीठिका है, जो इस विषयके विद्यार्थियोंके लिए उपयोगी समझ कर यहाँ दे दी गई है । प्रत्युत लेख पूर्वोक्त सभी सामग्रीपर लक्ष्य रखकर लिखा गया है और इधर जो बहुतसी नई नई बातें मालूम हुई हैं, वे सब शामिल कर दी गई हैं । कविके स्थान, कुल, धर्म आदिपर बहुत सा नया प्रकाश डाला गया है । ऐसी भी अनेक बातें हैं जिन पर पहलेके लेखकोंने कोई चर्चा नहीं की है । मैंने इस बातका प्रयत्न किया है कि कविके सम्बन्ध की सभी ज्ञातव्य बातें क्रमबद्ध रूपसे हिन्दीके पाठकों महापुराणके दो खंड छप चुके हैं और अन्तिम तीसरा खंड भी लगभग तैयार हो गया है ।

के समक्ष उपस्थित हो जायँ । इसके लिखनेमें मज्जनांतम प्रो० हीगलाल जैन और डा० ए० एन० उपाध्यायकी सूचनाओं और सम्मतियोंसे लेखकने यथेष्ट लाभ उठाया है ।]

१—अपभ्रंश-साहित्य

महाकवि पुष्पदन्त अपभ्रंश भाषाके कवि थे । इस भाषाका साहित्य जैनपुस्तकभंडारोंमें भरा पड़ा है । अपभ्रंश बहुत समय तक यहाँकी लोकभाषा रहा है और इसका साहित्य बहुत ही लोकप्रिय रहा है । राजदरबारोंमें भी इसकी काफी प्रतिष्ठा था । राजशेखरकी काव्य-मीमांसासे पता चलता है कि राजसभाओंमें राज्यासनके उत्तरकी ओर संस्कृत कवि, पूर्वकी ओर प्राकृत कवि और पश्चिमकी ओर अपभ्रंश कवियोंको स्थान मिलता था । पिछले २५-३० वर्षोंसे ही इसकी आग विद्वानोंका ध्यान आकर्षित हुआ है और अब तो वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी जननी होनेके कारण भाषाशास्त्रियों और भिन्न भिन्न भाषाओंका इतिहास लिखनेवालोंके लिए इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है । इधर इस साहित्यके बहुतसे ग्रन्थ भी प्रकाशित हो गये हैं और हो रहे हैं । कई यूनीवर्सिटियोंने अपने पाठ्य-क्रममें अपभ्रंश ग्रंथोंको स्थान देना भी प्रारंभ कर दिया है ।

पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान् कवि थे । उनकी रचनाओंमें जो ओज, जो प्रवाह, जो रस और जो सौन्दर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है । भाषापर उनका असाधारण अधिकार है । उनके शब्दोंका भंडार विशाल है और शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनोंसे ही उनकी कविता समृद्ध है । उनकी सरस और मालंकार रचनायें न केवल पढ़ी ही जाती थी, वे गाई

भी जाती थीं और लोग उन्हें पढ़ सुनकर मुग्ध हो जाते थे । स्थानाभावके कारण रचनाओंके उदाहरण देकर उनकी कला और सुन्दरताकी चर्चा करनेसे विरत होना पड़ा ।

२—कुल-परिचय और धर्म

पुष्पदन्त काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे । उनके पिता का नाम केशवभट्ट और माताका मुग्धा देवी था ।

उनके माता पिता पहले शैव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके उपदेशामृतको पाकर जैन हो गये थे और अन्तमें उन्होंने जिन-संन्यास लेकर शरीर त्यागा था । नागकुमारचरितके अन्तमें कविने और और लोगोंके साथ अपने माता पिताकी भी कल्याणकामना की है और वहाँ इस बातको स्पष्ट किया है ❀ । इसमें यह भी अनुमान होता है कि कवि स्वयं भी पहले शैव होंगे ।

कविके आश्रयदाता माहामात्य भरतने जब उनसे महापुरुषके रचनेका आग्रह किया, तब कहा कि तुमने पहले भैरवचरेन्द्रको माना है और उसको पर्वतके समान धीर वीर और अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रका जीतनेवाला वर्णन किया है । इससे जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न हुआ है, इस समय उसका यदि तुम प्रायश्चित्त कर डालो, तो तुम्हारा परलोक सुधर ❀ निवभत्ताई मि जिणसण्णामें, वे वि मयाई दुरियणिण्णामें । बंभण्णाय कासवरिसिगोत्तहं, गुरुवयणामयपूरियसोत्तहं । मुद्धाएवी केसवणामहं, महु पियराहं होतु सुहधामहं ।

[संस्कृत-छाया—

शिवभक्तौ अपि जिनसंन्यासेन द्वौ अपि मृतौ दुरितनिर्णाशिन ।
ब्राह्मणौ काश्यपश्चूषिगोत्रौ गुरुवचनामृतपूरितभोत्रौ ।
मुग्धादेविकेशवनामानौ मम पितरौ भवता सुवधामनी ॥]
'गुरु' शब्दपर मूल प्रतिमें 'दिगम्बर' टिप्पण दिया हुआ है ।

केशवभट्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसरे नागदेव । पुष्पदन्त निम्नपुत्र-कलत्र थे, परन्तु नागदेवको श्रीपति जैसे महान् ज्योतिषी पुत्र हुए । यदि यह अनुमान ठीक हुआ तो श्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए ।

पुष्पदन्त मूलमें कहाँके रहनेवाले थे, उनकी रचनाओंमें इस बातका कोई उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु उनकी भाषा बतलाती है कि वे कर्नाटकके या उससे और दक्षिणके ताँ नहीं थे । क्योंकि एक तो उनकी सारी रचनाओंमें कन्नड़ी और द्रविड़ भाषाओंके शब्दोंका अभाव है, दूसरे अब तक अपभ्रंश भाषाका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिला है जो कर्नाटक या इसके नीचेके किसी प्रदेशका बना हुआ हो । अपभ्रंश साहित्यकी रचना प्रायः गुजरात, मालवा, बरार और उत्तरभारतमें ही होती रही है । अतएव अधिक संभव यहाँ है कि वे इसी ओरके हों ।

श्रीपती ज्योतिषी रोहिणीखंडके रहनेवाले थे और रोहिणीखंड बरारका 'रोहिणीखेड' नामक गाँव जान पड़ता है । यदि श्रीपति सचमुच ही पुष्पदन्तके भतीजे हों, तो पुष्पदन्त भी बरारके ही रहनेवाले होंगे ।

बरारकी भाषा मराठी है । अभी १० वा० तगारे एम० ए०, बी० टी० नामक विद्वान्ने पुष्पदन्तको प्राचीन मराठीका महाकवि बतलाया है* और उन

६५० के आसपास बतलाया है । पुष्पदन्त श० सं० ८६४ की मान्यखेटकी लुट तक बल्कि उसके भी बाद तक जीवित थे । अतएव दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह इतना अधिक नहीं है कि चचा और भतीजेके बीच संभव न हो । श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई थी ।

* देखो सहाय (मासिक पत्र) का अप्रैल १९४१ का अंक पृ० २५३५६ ।

की रचनाओंमेंसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठीमें मिलते जुलते हैं । X मार्कण्डेयने अपने 'प्राकृतसर्वस्व' में अपभ्रंश भाषाके नागर, उपनागर और ब्राह्मण ये तीन भेद किये हैं । इनमेंसे ब्राह्मणको लाट (गुजरात) और विदर्भ (बगर) की भाषा बतलाया है ।

श्रीपतिने अपनी 'ज्योतिषरत्नमाला' पर स्वयं एक टीका मराठीमें लिखी थी, जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़ेको मिली थी और सन १९१४ में प्रकाशित हुई थी । मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी । उसके प्रारंभका अंश इस प्रकार है—
“ते या ईश्वररूपा कालाते मि । प्रथुकर्ता श्रीपति नमस्कार । मी श्रीपति रत्नाचि माला रचिता ।”
इसका भाषा ज्ञानेश्वरी टीका जैसी है । इससे भी अनुमान होता है कि श्रीपति बरारके ही होंगे और इस लिए पुष्पदन्तका भी वहाँका होना सम्भव है ।

सबसे पहले पुष्पदन्तको हम मेलगुडि या मेलपाटी के एक उद्यानमें पाते हैं और फिर उसके बाद मान्यखेट में । मेलगुडि उत्तर अर्काट जिलेमें है जहाँ कुछ कालतक राष्ट्रकूट महाराजा कृष्ण तृतीयका सेनासन्निवेश रहा था और वहाँ उनका भरत मंत्रीसे सान्धान होता है । निजाम-राज्यका वर्तमान मलखेड ही मान्यखेट है ।

यद्यपि इस समय मलखेड महाराष्ट्रकी सीमाके अन्तर्गत नहीं माना जाता है, परन्तु बहुतसे विद्वानों का मत है राष्ट्रकूटोंके समयमें वह महाराष्ट्रमें ही था।

X कुछ थोड़ेसे शब्द देखिए—उकुरड = उकिरडा (घूर), गंजोल्लिय = गंजलेले (दुखी), चिक्खिल्ल = चिखल (कीचड़), तुप्प = तूप (घी), पंगुरण = पाघरुण (ओढ़ना), फेड = फेडणे (लौटाना), वोक्कड = वोक्कड (बकग), आदि ।

* नाइल्लइ और सीलइय तथा भरतके पिता और पितामह अम्मइए तथा एयण ये नाम कर्नाटकी जैसे मालूम होते हैं, परन्तु शायद इसका कारण यह हो कि ये लोग अधिक समयसे वहाँ रहते हों और इस कारण उस प्रान्तके अनुरूप उनके नाम रखे गये हों ।

और इसलिए तब वहाँ तक वेदर्भी अभ्रंशकों पहुँच अवश्य रही होंगी।

राष्ट्रकुटोका राजधानी पहले नासिकके प.म.मयूर-खंडा में थी जो महाराष्ट्र में ही है, अतएव राष्ट्रकुट इसी तरफके थे। मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी सुदूर दक्षिणके अन्तरीप पर शासन करनेकी सुविधाके लिए बनाया था। क्योंकि मान्यखेटमें केन्द्र रख कर ही चोल, चेर, पाण्ड्य देशोंपर ठीक तरहसे शासन किया जा सकता था।

भरतका कविने कई जगह भरतभट्ट लिखा है। नाइल्लड और सीलडय भी भट्ट विशेषणके साथ उल्लिखित हुए हैं *। इससे अनुमान होता है कि पुष्पदन्तका इन भट्टोंके मान्यखेटमें रहनेका पता होगा और उमा सूत्रम वे घूमते घूमते उस तरफ पहुँचे होंगे। बहुत संभव है कि ये लोग भी पुष्पदन्तके ही प्रान्तके हों और महान राष्ट्रकुटोका सम्पन्न राजधानी में अपना भाग्य आजमानेके लिए आकर बस गये हों और कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों। उस समय बगर भी राष्ट्रकुटोके अधिकारमें था, अतएव वहाँके लोगोंका आवागमन मान्यखेट तक होना स्वाभाविक है। कमसे कम विद्यापजीवाँ लोगोंके लिए तो पुरन्दरपुरी मान्यखेटका आकर्षण बहुत ज्यादा रहा होगा।

भरत मंत्रियों कविने 'प्राकृतकविः काव्यरसावलुब्ध' कहा है और प्राकृतसे यहाँ उनका मतलब अभ्रंशमें ही जान पड़ता है। इस भाषाको वे अकञ्ची * नाइल्लड और सीलडय तथा भरतके पिता और पितामह अम्मइए तथा एयण ये नाम कर्नाटकी जैसे मालूम होते हैं; परन्तु शायद इसका कारण यह हो कि ये लोग अधिक समयसे वहाँ रहते हों और इस कारण उस प्रान्तके अनुरूप उनके नाम रखे गये हों।

तरह जानते होंगे और उसका आनंद ले सकते होंगे, तभी न उन्होंने कबिको इतना उत्साहित और सम्मानित किया होगा? सो भरत मंत्री भी मूलतः कविके ही प्रान्तके होंगे, ऐसा जान पड़ता है।

३—व्यक्तित्व और स्वभाव

पुष्पदन्तका एक नाम 'खंड' * था। शायद यह उनका घरू और बालचालका नाम होगा। अभिमानमेक, अभिमान बिह, काव्यरत्नाकर, कविकुलतिलक, सरस्वतीनिलय और काव्यपिमल्ल * १ (क) जो वाहणा गाम्मउ कव्विडु, तं गामुणे वि सो

मंचालउ खंडु। —म० पु० सन्धि १ क० ६, १

(ख) मुग्गे श्रीमदनन्दयत्तवसुकवेयन्धुगुणैरुन्नतः।

—म० पु० सन्धि ३

(ग) वाञ्छुचित्तमहं कुतूहलवती खण्डस्य कीर्तिः कुतः।

—म० पु० स० ३६

२ (क) तं सुणेवि भणइ आइमाणमेक।—म० पु० १-३-१२

(ख) कं यास्यस्यभिमानरत्ननिलयं श्रीपुष्पदन्तं विना।

—म० पु० सं० ४५

(ग) गणगुहो मंदिरि णिवसंतु संतु, आइमाणमेक गुणगणमहंतु।

—ना० कु० १-२-२

३ वयमंजुत्ति उत्तममत्ति बियलियमंकि अइमाणकि।

—य० च० ४-३१-३

४ भो भो कंसवनगुरुइ गवमरुइमुइ कव्वरयणरयणाय।

म० पु० १-४-१०

५-६ (क) तं गिमुणे वि भरहें वुत्तु ताव, भो कइकुलनिलय विमुक्कगाव।

—म० पु० १-८-१

(ख) अगइ कइगउ पुप्फयंतु मग्गइगिलउ।

देवियहि मरुउ वरणइ कइयणकुलनिलउ।

—य० च० १-८-१५

७ (क) जिगचरणकमलभत्तिलएण, ता जंगिउ कव्वपिसल्लएण।

—म० पु० १-८-८

(ख) बोत्तलाविउ कइकव्वपिमल्लउ, कि तुहूं मच्चउ वण गहिल्लउ।

—म० पु० ३८-३-५

(ग) गणगुत्तम पत्थगाए कव्वारिमल्लएण पहियिमुहेण।

—ना० च० अन्तिम पद्य

(काव्यपिशाच या काव्यगालम) ये उनकी पदवियों थीं। यह पिछ्छनी पदवी बड़ी अद्भुत-सी है; परन्तु इसका उन्होंने स्वयं ही प्रयोग किया है। शायद उनकी महती कवित्वशक्तिके कारण ही यह पद उन्हें दिया गया हो। 'अभिमानमेक' पद उनके स्वभावका भी व्यक्त करता है। वे बड़े ही स्वाभिमानी थे। महापुगागकी उत्थानिकामें मालूम होता है कि जब—

महि पारभमंतु मेलादिश्यरु ।
अवहेरिय खलयगु गुणमहंतु,
देयहेहि पराइउ पुष्कयंतु ।
गंदणवणि किर वीममह जाम,
तहि विरिण पुगि संपत्त नाम ।
पणवेणियु तेहि पवुत्त एव,
भो खंड गालियपावावलेव ।
परिभमिग्भमरवगुमगुमंति,
कि किर गियसाहि गिज्जवण्णां ।
करिसवाहिरयादच्चक्कवालि ,
पइमरहि ए किं पुवरि विसालि ।
तं सुगवि भणइ अहिमाणमेरु,
वर खज्जइ गारिकंदरि केमेरु ।
गउ दुज्जनमउंहा वंकियाइं,
दीमंतु कलुसभार्वंकियाइं ।
वर एरवर भवलच्छिइ
होहु म कुच्छिइ मरउ मोणिमुहाणग्गमं
खलकुच्छियपहुवयणइं
भिउदियणयणइं म गिहालउ मरुग्गमं
चभराणिलउड्ढाविय गुणाइ,
आइसेयधोयसुयणत्ताणाइ ।
अविवेयइ दप्पुत्तालियाइ,
भोउंधइ मारणसीलियाइ ।
मत्तंगरज्जभरभारियाइ,
विउपुत्तरभरणमयारियाइ ।
विममहज-मइ जडरत्तियाइ,
कि लच्छिइ विउमविगत्तियाइ ।

वे खलजनों द्वारा अवहेलित और दुर्दिनोंसे पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक बगीचेमें विश्राम कर रहे थे, तब अस्मडय और इन्द्र नामक दो पुरुषोंने आकर उनसे कहा, आप इस निर्जन वनमें क्यों पड़े हुए हैं, पामके नगरमें क्यों नहीं चलते ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा—“गिरिकन्दराओंमें घाम खाकर रह जाना अच्छा परन्तु दुर्जनोंकी टेढ़ी भौहें देखना अच्छा नहीं। माताकी कृपसे जन्मते ही मर जाना अच्छा परन्तु किसी राजाके भू-कुंचित नेत्र देखना और उसके कुवचन सुनना अच्छा नहीं। क्योंकि राजलक्ष्मी दुर्गते हुए चँवरोंकी हवासे सारे गुणोंको उड़ा देती है, अभिषेकके जलसे सुजनताको धो डालती है, विवेकहीन बना देती है, दर्पमें फूली रहती है, मोहमें अंधी रहती है, मागणशीला होती है, सप्तांग राज्यके बांकेसे लदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमें रमण करती है, विषकी सहोदरा और जड-रक्त है। लांग इस समय ऐसे नीरम, और निर्विशेष (गुणावगुण-विचाररहित) हो गये हैं कि बृहस्पतिके समान गुणियोंका भी द्वेष करते हैं। इस लिए मैंने इस वन की शरण ली है और यहीं पर अभिमानके साथ मर जाना ठीक समझा है।” पाठक देखेंगे कि इन पंक्तियोंमें कितना स्वाभिमान और राजाओं तथा दूसरे हृदयहीन लोगोंके प्रति कितने ज्वालाभय उद्गार भरे हैं।

ऐसा मालूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेलित या उपेक्षित होकर वे घरमें चल दिये थे

मंपइजणु नीरसु ।णव्विसेसु,
गुणवंतउ जहि सुरगुरुवि वेसु ।
तहि अम्हइ लइ काणणु जि मरणु,
अहिमाणे सहुं वरि होउ मरणु ।

और भ्रमण करते हुए और बड़ा लम्बा दुर्गम रास्ता नय करके मेलपाटी (उत्तर अर्घाट जिले का एक स्थान) पहुँचे थे*। उनका स्वभाव स्वाभिमानी और कुछ उग्र तो था ही, अतएव कोई आश्चर्य नहीं जो राजा की जग-सी भी टेढ़ी मोहको वे न सह सके हों और इसीलिए नगरमें धूलनेका आप्रह करने पर उन दा पुरुषोंके सामने राजाओं पर बरस पड़े हों। अपने उग्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिढ़ गये और उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुर्जन ही दुर्जन दिखाई देने लगे, और साग संसार निष्फल, नीरस, शुष्क प्रतीत होने लगा X।

जान पड़ता है महामान्य भरत मनुष्यस्वभावके बड़े पारंगत थे, उन्होंने कविवरकी प्रकृतिका समझ लिया और अपने सद् व्यवहार, समादर और विनय-शीलतामें मनुष्य करके उनमें वह महान कार्य करा लिया जो दृमरा शायद ही करा सकता।

राजाके द्वारा अवहेलित और उपेक्षित होनेके कारण द्रमरे लोगोंने भी शायद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, इसलिए राजाओंके साथ साथ औरोंमें भी वे प्रसन्न नहीं दिखलाई देने; परन्तु भरत और नन्नकी लगानार प्रशंसा करते हुए भी वे नहीं थकते।

उत्तरपुराणके अन्तमें उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है—“मिद्धिविलासिनीके मनाहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरमें संभूत, निर्धनों और धनियोंका एक दृष्टिमें देखनेवाले, सारे जीवोंके अ-कारण मित्र, शब्दमलिलमें बड़ा हुआ है काव्य-स्नान जिनका, केशवके पुत्र, काश्यपगोत्री, मरस्वती-

बिलामी, मूने पड़े हुए घरो और देवकुलिकाओंमें रहनेवाले, कलिके प्रबल पापोंके पटलोंमें रहित, बेघरजाग और पुत्रकलत्रहीन, नदियों बापिकाओं और सरोवरोंमें स्नान करनेवाले, पुराने वस्त्र और बन्कल पहननेवाले, धूलधूसरित अंग, दुर्जनोके संग से दूर रहने वाले, जमीन पर सोनेवाले और अपने ही हाथोंका आढ़नेवाले, पंडित-पंडित-मरगाकी प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरमें रहनेवाले, मनमें अग्रहंतदेवका ध्यान करनेवाले, भरतमंत्री द्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधमें लोगोंका पुलकित करने वाले, पापरूप कांचड़ जिन्होंने धो डाला है, ऐसे अभिमानमेंक पुष्पदन्तने, यह काव्य जिन पदकमलों में हाथ नोड़े हुए भाक्तिपूर्वक क्रोधनसंवरमकी असाढ़ सुदी दसवींको बनाया*।

* मिद्धिविलासिनिमणहरदूतं,
मुद्गाप्रीतगुसंभूतं ।
मिद्धिगुसधणलोयसमचिने,
सव्वजीवणिक्कारणमित्ते ॥ २१
सहसलिलपरिवहिय सोत्ते,
केसवपुत्ते कामवगोत्ते ।
विमलसरामइ जणियविलामे,
मुण्णभवणदेवउलणिवामे ॥ २२
कालमलपवलपडलपरिचत्ते,
णिग्धरेण णियुनकलत्ते ।
णइ-वावी - तलाय - मणहण्णे,
जर-चीवर-वक्कल-परिहाणं ॥ २३
धीरे धूली - धूसरियंणे,
दूकयकज्झय - दृज्जगमंणे ।
महि मयणयत्ते कणंगुण्णे,
मणियपंडियण्हियमण्णे ॥ २४
मण्णमेवपरवरे णिवसंते,
मणे अरइतदेव भायंते ।

* देखो पिछले उद्धरण।

X जो जो दीसइ सो सो दुज्जगु, णिप्फलु णिरिमु जे मुक्कउवणु ।

इस परिचयसे कविकी प्रकृति और उसकी निर्मगताका हमारे सामने एक चित्र-सा खिंच जाता है। एक बड़े भारी साम्राज्यके महामंत्री द्वारा अतिशय सम्मानित होते हुए भी वे सर्वथा अकिंचन और निर्लिप्त ही जान पड़ते हैं। नाममात्रके गृहस्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही थे।

एक जगह वे भरत महामहत्त्यसे कहते हैं कि “मैं धनका तिनकेके समान गिनता हूँ। उसे मैं नहीं लेता। मैं तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ और इसीसे तुम्हारे महलमें रहता हूँ।” मेरी कविता तो जिन-चरणोंकी भक्तिसे ही स्फुरायमान होती है, जीविका निर्वाहके ख्यालसे नहीं ×।

इस तरहकी निष्पृहतामें ही स्वाभिमान टिक सकता है और ऐसे ही पुरुषका ‘अभिमानमेक’ पद शोभा देता है। कविने एक दाँ जगह अपने रूपका भी वर्णन कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला और माँवला था। वे बिल्कुल कुरूप थे परन्तु सदा हँसते रहते थे।

भरहमण्णणं जे गुणिलणं,
कव्वपवंधजाणियजणपुलणं ॥ २५
पुण्यंतकइणा धुयपंके,
जह अहिमाणमेदशामंके ।
कयउ कव्व भत्तिए परमत्थे,
जिणपयपंकयमउलियइत्थे ॥ २६
कोइणसंवच्छुरे आसाढए,
दइमए दियहे चंदरुइरुढए ।

* धणु तणुसम मञ्जुणं तं गइणु, रोहु णिकारिमु इच्छामि ।
देवीमुअ सुदण्हि तेण इउं, णिलए नुइए अच्छामि ॥

—२० उत्तर पृ०

× मञ्जु कहतणु जिणपयभसिहें,
पसरइ णइ शियजीणियविहें ।—उ० पृ०

‡ कसणसरीरे सुइकुरुबें मुइए विगम्भमंभूवें । ११—उ० पृ०

जब बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिसे दिशाएँ धवल हो जाती थीं । यह उनकी स्पष्टवादिता और निरहंकारताका ही निदर्शन है, जो उन्होंने अपनेका कुरूप कहनेमें संकोच न किया।

पुष्पदन्तमें स्वाभिमान और विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दीव्य पड़ता है । एक ओर तो वे अपनेका ऐसा महान कवि बनलाते हैं जिसकी बड़े बड़े विशाल ग्रंथोंके ज्ञाता और मुहतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर सकते × । और सरस्वती देवीसे कहते हैं कि अभिमानरत्ननिलय पुष्पदन्तके बिना तुम कहाँ जाओगी—तुम्हारी क्या दशा हांगो‡ ? और दूसरी ओर कहते हैं कि मैं दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलंकार कुछ भी नहीं जानता, गर्भमूख हूँ । न मुझमें बुद्धि है, न श्रुत-संग है, न किसीका बल है = ।

भावुकता सभी कवि होते हैं परन्तु पुष्पदन्तमें यह भावुकता और भी बढ़ी चढ़ी थी। इस भावुकता

णणस्स पत्थणाए कव्वायसल्लेन पइसियमुहेण, णय
कुमारचरित्तं रइयं सिस्सिपुण्यंतन ॥—णयकुमार च०
रइसियतुडिकइणा खंडे । —यशोधर चरित

+ मियदंतपांतधवलीकयासु ता जंपइ वरवायाविलासु ।

× आजन्म कवितारसैकधिषणा सौभाग्यभाजो गिरा,

दृश्यन्ते कवयो विशालसकलग्रन्थानुगा बोधतः ।

किन्तु प्रौढनिरूढगूढमार्तना श्रीपुष्पदन्तेन भो,

मान्यं विभ्रान्तं नैव जानु कविना शीघ्रं त्वतः प्राकृतेः ॥

—६६ वीं संधि

‡ लोके दुर्जनसंकुले हतकुले तृष्णावसे नीरसे,
सालंकारवचोविचारचतुरे लालित्यलीलाधरे ।

भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कलौ साम्प्रतं,

कं यास्यस्यभिमानरत्ननिलयं श्रीपुष्पदन्तं विना ॥

—८० वीं संधि

= णहु महु बुद्धिपरिगहू णहु सुयसंगहू णउ कासुवि केउ
बलु । —उ० पृ०

के कारण वे स्वप्न भी देखा करते थे । आदिपुराण के ममाप्त हांजाने पर किसी कारणसे उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वे निर्विण्ण हो रहे थे कि एक दिन उन्हें स्वप्नमें सरस्वती देवीने दर्शन दिया और कहा कि पुण्यवृत्तों की सींचनेके लिए मेघके तुल्य और जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अग्रहत भगवानकी नमस्कार करो । यह सुनते ही कविगज जाग उठे और यहाँ वहाँ देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है, और वे अपने घरमें ही हैं । उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । इसके बाद भगतमंत्रांन आकर उन्हें समझाया और तब वे उत्तरपुराणकी रचनामें प्रवृत्त हुए ।

कविके ग्रंथोंसे मालूम होता है कि वे महान् विद्वान् थे । उनका तमाम दर्शनशास्त्रों पर तो अधिकार था ही, जैनमिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण थी । उस समयके प्रथकर्ता चाहे वे किसी भी भाषाके हों, संस्कृतज्ञ तो होते ही थे । यद्यपि अभी तक पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, फिर भी वे संस्कृत में अच्छी रचना कर सकते थे । इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे संस्कृत पद्य पेश किये जा सकते हैं

* मांण जाण कि पि अमणोजं,
कइवयदियमहं केण वि कउजं ।
णिग्विण्णउ थिउ जाम महाकइ,
ता सिक्खणतरि पत्त मरामइ ।
भणइ भडारी मुहयउ ओहं,
पणमइ अरुहं मुहयउमेहं ।
इय णिमुणेवि विउडउ कइवरु,
मयलकलायक ण छणमसइक ।
दिसउ खिहालइ कि पि ष पेच्छइ,
जा विमिइयमइ खियधरि अच्छइ ।

—महापुराण ३८-२

जो उन्होंने महापुराण और यशोधरचरितमें भरत और नन्नकी प्रशंसामें लिखे हैं । व्याकरणकी दृष्टिसे यद्यपि उनमें कुछ स्थूलनार्य पाई जाती है, परन्तु वे कवियोंकी निरंकुशताकी ही द्योतक हैं, अज्ञानताधी नहीं ।

४—कविकी ग्रन्थरचना

महाकवि पुष्पदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और सौभाग्यकी बात है कि वे तीनों ही आधुनिक पद्धतिन सुमर्यादित हांकर प्रकाशित हो चुके हैं ।

१ तिसट्ठिमहापुग्गिमुग्गालंकार (त्रिपाट्टिमहा-पुरुषगुणालंकार) या महापुराण । यह आदिपुराण और उत्तरपुराण इन दो खंडोंमें विभक्त है । ये दोनों अलग अलग भी मिलते हैं । इनमें त्रेयत शलाका पुरुषोंके चरित हैं । पहलमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का और दूसरेमें शेष तेइम तीर्थंकरोंका और इनके समयके अन्य महापुरुषोंका चरित है । उत्तरपुराणमें पद्मपुराण (रामायण) और हरिवंशपुराण^१ (महाभारत) भी शामिल हैं और ये भी कहीं कहीं पृथक् रूपमें मिलते हैं ।

अपभ्रंश ग्रंथोंमें सर्गकी जगह सन्धियाँ होता हैं । आदिपुराणमें ८० और उत्तरपुराणमें ४२ संधियाँ हैं । दोनोंका श्लोकपरिमाण लगभग बराबर है । इनकी रचनामें कविको लगभग छह वर्ष लगे थे ।

यह एक महान् ग्रन्थ है और जैसा कि कविने स्वयं कहा है, इसमें सब कुछ है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है^२ ।

१ हरिवंशपुराण जर्मनीके एक विद्वान 'आल्म डर्फ' ने रोमन लिपिमें जर्मनभाषामें मर्यादित करके प्रकाशित किया है ।

२ अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिच्छन्दसामर्थ्या-लंकृतयो रमाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः । किंचान्य-

महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाया गया, इसलिए कविने इसकी प्रत्येक सन्धिके अंतमें इसे 'महाभव्यभरतागुमणिएण' (महाभव्य-भरतानुमानिते) विशेषण दिया है और इसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारंभमें भरतका विविधगुणकीर्तन किया है।

जैन पुस्तकभण्डारोंमें इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियाँ मिलती हैं और इसपर अनेक टिप्पणग्रन्थ लिखे गये हैं, जिनमेंसे आचार्य प्रभाचंद्र और श्रीचंद्र मुनिके दो टिप्पणग्रन्थ उपलब्ध भी हैं। श्रीचंद्रने अपने टिप्पणमें लिखा है—'मूलटिप्पणका चालांक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणं' इससे मालूम होता है कि इस ग्रन्थ पर स्वयं ग्रन्थकर्ताकी लिखी हुई मूल टिप्पणका भी थी। जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है।

महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कड़वकमें जो 'वीर भइवणरिदु' शब्द आया है, उस पर प्रभाचंद्र-कृत टिप्पण है—“वीरभैरवः अन्यः कश्चिद्दुष्टः महाराजो वर्तते, कथा-मकरन्दनायको वा कश्चिद्वा-जाम्ति ।” इससे अनुमान होता है कि 'कथा-मकरन्द' नामका भी कोई ग्रन्थ पुष्पदंतने बनाया होगा जिसे में इस राजाका अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतने वाला और पर्वतके समान धीर बतलाया है। भरत-वादहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते। दावेतौ भरते शपुषदसनौ सिद्धं ययोरीदृशम् ॥

३ ये गुणकीर्तनके सम्पूर्ण पद्य महापुराणके प्रथम खंडकी प्रस्तावनामें और जैनसाहित्य-संशोधक खंड २ अंक १ के मेरे लेखमें प्रकाशित हो चुके हैं।

४ प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके राज्य-कालमें और श्रीचन्द्रका भोजदेवके राज्यकालमें लिखा गया है। देखो अनेकान्त वर्ष ४ अंक १ में मेरा लेख।

मंत्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न किया है, उसका प्रायश्चित्त करनेके लिए महापुराणकी रचना करो। यह बहुत करके अपभ्रंश भाषाका ही काव्यग्रंथ होगा और यह उनकी महापुराणमें पूर्वकी रचना होगी + ।

२ णायकुमारचरित (नागकुमारचरित)—यह एक खंड काव्य है। इसमें ९ सन्धियाँ हैं और यह गुणगुणार्मकिय (नञ्जनामकित) है। इसमें पंचमीके उपवासका फल बतलानेवाला नागकुमारका चरित है। इसकी रचना बहुत ही सुन्दर और प्रौढ़ है।

यह मान्यखेटमें नञ्जके मन्दिर (महल) में रहते हुए बनाया गया है। प्रारंभमें कहा गया है कि महोदधिके गुणवर्म और शोभननामक दो शिष्योंने प्रार्थना की कि आप पंचमीफलकी रचना कीजिये, महामात्य नञ्जने भी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की और फिर नाडल्ल और शीलभट्टने भी आप्रह किया।

३—जमहरचरित (यशोधरचरित)—यह भी एक सुन्दर खंडकाव्य है और इसमें 'यशोधर' नामक पुराणपुरुषका चरित वर्णित है। इसमें चार सन्धियाँ हैं। यह कथानक जैन सम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि बादिराज, वामबसेन, सोमकीर्ति, हरिभट्ट, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-श्वेताम्बर लेखकों ने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत और संस्कृतमें लिखा है।

यह ग्रंथ भी भरतके पुत्र और बलभनरेन्द्रके

+ णियमिरिविसेमणिजियसुगिदु, गिरिधीरुवीर भइवणरिदु ।

१इं मणिएउ वणिएउ वीरगउ, उण्यणएउ जो भिच्छुतभाउ ॥

गच्छित्तु नासु जइ करइ अज्जु, ता भइइ तुण्णु गल्लोयकज्जु ।

—म० १० ६-६-१०, ११, १२

गृहमंत्रीके लिए उन्हींके महलमें रहते हुए लिखा गया था इसलिए कविने इसके लिए प्रत्येक मन्धिके अन्तमें 'गागण कणभरण (नन्नके कानोंका गहना) *' विशेषण दिया है। इसकी दूसरी नामगी और चौथी मन्धिके प्रारंभमें गागणके गुणकीर्तन करने वाले तीन संस्कृत पद्य हैं X । इस ग्रंथकी कुछ प्रतियोंमें गन्धर्व कविके बनाये हुए कुछ श्लोक भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की जायगी। इसकी कई साटप्पण प्रतियाँ भी मिलती हैं। बम्बईके सरस्वती भवनमें (८०४ क) एक प्रति ऐसी है जिसमें ग्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्कृत ढाया दी हुई है जो बहुत ही उपयोगी है।

उपलब्ध ग्रंथोंमें महापुराण उनकी पहली रचना है और हमारा अनुमान है कि यशोधरचरित सबसे पिछली रचना है। इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और लूटके कारण मान्यखेटकी दुर्दशा हो गई थी, वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे, जगह जगह नरककाल पड़े हुए थे। नागकुमारचरित इससे पहले बन चुका होगा। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूपसे मान्यखेटकी 'श्रीकृष्णराज-करतलनिहित नलवारमें दुर्गम बतलाया है। अर्थात् उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे। परंतु यशोधरचरितमें नन्नको केवल 'वल्लभनरेन्द्रगृहमहत्तर' विशेषण दिया है और वल्लभनरेन्द्र राष्ट्रकूटोंकी सामान्य पदवी थी। वह स्वाट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो सकती है और उनके उत्तराधिकारी कर्कके

* कांडिएण गोतणहदिणयरामु, वल्लहणदिधममहरामु ।
खण्हो मंदिणि खिवमंतु मंतु, अहिमाणमेरु कइ पुण्यंतु ।

—नागकुमार चरित १-२-२

X देखो कारंजा सीरीजका यशोधरचरित पृ०, २४, ४७, और ७५

लिए भी। महापुराण श० सं० ८८७ में पूर्ण हुआ था और मान्यखेटको लूट ८९४ के लगभग हुई। इस लिए इन मात बरसाके बीच कविके द्वारा उपलब्ध दो छोटे छोटे ग्रंथोंके सिवाय और भी ग्रंथोंके रचे जानेकी संभावना है।

आचार्य हेमचंद्रने अपनी 'देसीनाममाला' की स्वापज्ञ वृत्तिमें किसी 'अभिमानचिन्ह' नामक ग्रन्थ-कर्ताके सूत्र और स्वविवृत्तिके पद्य उद्धृत किये हैं *। क्या आश्रय है जा अभिमानमेरु और अभिमानचिह्न एक ही हों। यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र ही अपने 'अभिमानमेरु' उपनामका ही उपयोग किया है, फिर भी यशोधरचरितके अंतमें एक जगह अहिमाणिकि (अभिमानाङ्क) या अभिमानचिह्न भी लिखा है X । इससे बहुत संभव है कि उनका कोई देसी शब्दोंका कांश स्वापज्ञ टीकासहित हो जा आचार्य हेमचंद्र के समक्ष था।

५—कविके आश्रयदाता

महामात्य भरत

पुष्पदन्तने अपने दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक भरतका और दूसरे नन्नका। ये दोनों पिता-पुत्र थे और महाराजाधिराज कृष्णराज (तृतीय) के महामात्य। राष्ट्रकूट वंशका यह अपने समयका सबसे पराक्रमी, दिग्विजयी और अन्तिम सम्राट् था। इससे उसके महामात्योंकी योग्यता और प्रतिष्ठा की कल्पना की जा सकती है। नन्न शायद अपने पिताकी मृत्युके बाद महामात्य हुए थे। यद्यपि उस कालमें योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे।

भरतके पितामहका नाम अगणध्या, पिताका

* देखो देसीनाममाला १-१४४, ६-६३, ७-१, ८-१२-१७।

X देखो यशोधरचरित। पृ० १००, पंक्ति ३।

महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाया गया, इसलिए कविने इसकी प्रत्येक सन्धिके अंतमें इसे 'महाभक्तभरतागुणगण' (महाभक्त-भरतानुमानिते) विशेषण दिया है और इसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारंभमें भरतका विविधगुणकीर्तन किया है ।

जैन पुस्तकभण्डारोंमें इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियाँ मिलती हैं और इसपर अनेक टिप्पणग्रन्थ लिखे गये हैं, जिनमेंसे आचार्य प्रभाचंद्र और श्रीचंद्र मुनिके दो टिप्पणग्रन्थ उपलब्ध भी हैं । श्रीचंद्रने अपने टिप्पणमें लिखा है—'मूलटिप्पणिकां चालोक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणं' इसमें मालूम होता है कि इस ग्रन्थ पर स्वयं ग्रन्थकर्ताकी लिखी हुई मूल टिप्पणिका भी थी । जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है ।

महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कड़वकमें जो 'वीर भङ्गरवर्णिदु' शब्द आया है, उस पर प्रभाचंद्र-कृत टिप्पण है—“वीरभैरवः अन्यः कश्चिद्दुष्टः महाराजो वर्तते, कथा-मकरन्दनायको वा कश्चिद्राजागतिः ।” इससे अनुमान होता है कि 'कथा-मकरन्द' नामका भी कोई ग्रन्थ पुष्पदन्तने बनाया होगा जिसे मे इस राजाका अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतने वाला और पर्वतके समान धीर बतलाया है । भरत-यदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते । द्वावेतौ भरते शपुष्पदन्तौ मिदं ययोरीदृशम् ॥

३ ये गुणकीर्तनके सम्पूर्ण पद्य महापुराणके प्रथम खंडकी प्रस्तावनामें और जैनसाहित्य-संशोधक खंड २ अंक १ के मेरे लेखमें प्रकाशित हो चुके हैं ।

४ प्रभाचंद्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके राज्यकालमें और श्रीचन्द्रका भोजदेवके राज्यकालमें लिखा गया है । देखो अनेकान्त वर्ष ४ अंक १ में मेरा लेख ।

मंत्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके जो मन्त्रात्मकभाव उत्पन्न किया है, उसका प्रायश्चित्त करनेके लिए महापुराणकी रचना करो । यह बहुत करके अपभ्रंश भाषाका ही काव्यग्रंथ होगा और यह उनका महापुराणमें पूर्वकी रचना होगी + ।

२ णायकुमारचरित (नागकुमारचरित)—यह एक खंड काव्य है । इसमें ९ सन्धियाँ हैं और यह गुणगणणार्थकिय (नञ्जनामंकित) है । इसमें पंचमीके उपवासका फल बतलानेवाला नागकुमारका चरित है । इसकी रचना बहुत ही सुन्दर और प्रौढ़ है ।

यह मान्यखेटमें नञ्जके मन्दिर (महल) में रहते हुए बनाया गया है । प्रारंभमें कहा गया है कि महा-दधिके गुणवर्म और शोभननामक दो शिष्योंने प्रार्थना की कि आप पंचमीफलकी रचना कीजिये, महामात्य नञ्जने भी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की और फिर नाइल्ल और शीलभट्टने भी आप्रह किया ।

३—जमहरचरित (यशोधरचरित)—यह भी एक सुन्दर खंडकाव्य है और इसमें 'यशोधर' नामक पुराणपुरुषका चरित वर्णित है । इसमें चार सन्धियाँ हैं । यह कथानक जैन सम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि वादिराज, वामवसेन, सोमकीर्ति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-श्वेताम्बर लेखकों ने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत और संस्कृतमें लिखा है ।

यह ग्रंथ भी भरतके पुत्र और बलभनरेन्द्रके + शिष्यसिरिविसेमणिजयसुरिदु, गिरिधीरवीर भङ्गरवर्णिदु । पदं मणिएउ वणिएउ वीरराउ । उणएणउ जो मिच्छतभाउ ॥ पच्छित्तु तासु जइ करहि अज्जु, ता धइ तुष्कु परलोयकज्जु ।

गृहमंत्रीके लिए उन्हींके महलमें रहते हुए लिखा गया था इसलिए कविने इसके लिए प्रत्येक मन्धिके अन्तमें 'गणण रुणभरण (नक्षत्रके कानोंका गहना)*' विशेषण दिया है। इसकी दूसरी तीसरी और चौथी मन्धिके प्रारंभमें गणणके गुणकीर्तन करने वाले तीन संस्कृत पद्य हैं X । इस ग्रंथकी कुछ प्रतियोंमें गन्धर्व कविके बनाये हुए कुछ श्लोक भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की जायगी। इसकी कई सटीकरण प्रतियाँ भी मिलती हैं। बम्बईके सरस्वती भवनमें (८०४ क) एक प्रति ऐसी है जिसमें ग्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्कृत छाया दी हुई है जो बहुत ही उपयोगी है।

उपलब्ध ग्रंथोंमें महापुगण उनकी पहली रचना है और हमारा अनुमान है कि यशोधरचरित सबसे पिछली रचना है। इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और लूटके कारण मान्यखेटकी दुर्दशा हो गई थी, वहाँ दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे, जगह जगह नरककाल पड़े हुए थे। नागकुमारचरित इससे पहले बन चुका होगा। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूपसे मान्यखेटका 'श्रीकृष्णराज-कर्तलनिहित तलवारमें दुर्गम बनलाया है। अर्थात् उस समय कृष्ण तृतीय जीवन थे। परंतु यशोधरचरितमें नक्षत्रों केवल 'वल्लभनरेंद्रगृहमहत्तर' विशेषण दिया है और वल्लभनरेंद्र राष्ट्रकुटोंकी सामान्य पदवी थी। वह गोट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो सकती है और उनके उत्तराधिकारी कर्कके

* कौडिण गोतणहदिणयरसु, वल्लहणदिधरमहयरसु ।
खण्होमंदिरि खिवसंतु मंतु, अहिमाणमेंरु कह पुण्यंतु ।

—नागकुमार चरित १-२-२

X देखो कारंजा सीरीजका यशोधरचरित पृ०, २४, ४७, और ७५

लिए भी। महापुगण श० सं० ८८७ में पूर्ण हुआ था और मान्यखेटकी लूट ८९४ के लगभग हुई। इस लिए इन बात बरसाके बीच कविके द्वारा उपलब्ध दो छोटे छोटे ग्रंथोंके सिवाय और भी ग्रंथोंके रचे जानकी संभावना है।

आचार्य हेमचंद्रने अपनी 'देवीनाममाला' की स्वोपज्ञ वृत्तिमें किसी 'अभिमानचिन्ह' नामक ग्रन्थ-कर्ताके सूत्र और स्वविवृत्तिके पद्य उद्धृत किये हैं*। क्या आश्रय है जा अभिमानमेंरु और अभिमानचिह्न एक ही हों। यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र ही अपने 'अभिमानमेंरु' उपनामका ही उपयोग किया है, फिर भी यशोधरचरितके अंतमें एक जगह अहिमाणिकि (अभिमानाङ्क) या अभिमानचिह्न भी लिखा है X। इससे बहुत संभव है कि उनका कोई देवी शब्दोंका कांश स्वोपज्ञ टीकामहित भी हो जो आचार्य हेमचंद्र के समकालीन था।

५—कविके आश्रयदाता

महामान्य भगत

पुष्पदन्तने अपने दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक भगतका और दूसरे नक्षत्रका। ये दोनों पिता-पुत्र थे और महाराजाधिराज कृष्णराज (तृतीय) के महामान्य। राष्ट्रकुट वंशका यह अपने समयका सबसे पराक्रमी, दिग्विजयी और अन्तिम सम्राट् था। इससे उसके महामान्योंकी योग्यता और प्रतिष्ठा की कल्पना की जा सकती है। नक्षत्र शायद अपने पिताकी मृत्युके बाद महामान्य हुए थे। यद्यपि उस कालमें योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे।

भगतके पितामहका नाम अगणग्या, पिताका

* देखो देवीनाममाला १-१४४, ६-६३, ७-१, ८-१२-१७।

X देखो यशोधरचरित। पृ० १००, पंक्ति ३।

एयगा और माताका श्रीदेवी था । वे कौटिल्य गौत्रके ब्राह्मण थे । कहीं कहीं इन्हें भरतभट्ट भी लिखा है । भरतकी पत्नीका नाम कुन्दका था जिसके गर्भसे नम्र उत्पन्न हुए थे ।

भरत महामात्य वंशमें ही उत्पन्न हुए थे X परन्तु सन्तानक्रमसे चली आई हुई यह लक्ष्मी (महामात्यपद) कुछ समयसे उनके कुलसे चली गई थी । जिसे उन्होंने बड़ी भारी आपत्तिके दिनोंमें अपनी तेजस्वितासे और प्रभुकी सेवासे फिर प्राप्त कर लिया था॥

भरत जैनधर्मके अनुयायी थे । उन्हें अनवरत-रचितजिननाथभक्ति और जिनवर्गसमयप्रामादस्तंभ अर्थात् निरन्तर जिनभगवानकी भक्ति करनेवाले और जैनशासनरूपी महलके स्तंभ लिखा है ।

कृष्ण तृतीयके ही समयमें और उन्हींके साम्राज्यमें बने हुए नीतिवाक्यामृतमें अमात्यके अधिकार बतलाये हैं आय, व्यय, स्वामिरक्षा और राजतंत्रकी पुष्टि—“आयोव्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपोषणं चामात्यानमधिकारः ।” साधारणतः रेवेन्यूमिनिस्टरको अमात्य कहते थे । परन्तु भरत महामात्य थे । इससे मालूम हाता है कि वे रेवेन्यूमिनिस्टरके सिवाय राज्य के अन्य विभागोंका भी काम करते होंगे । राष्ट्रकूटकाल में मंत्रीके लिए शास्त्रज्ञके सिवाय शास्त्रज्ञ भी होना आवश्यक था । जरूरत होनेपर उसे युद्धक्षेत्रमें भी

जाना पड़ता था ।

एक जगह पुष्पदन्तने लिखा भी है कि वे वल्लभ-राजके कटकके नायक अर्थात् सेनापति हुए थे^१ । इसके सिवाय वे राजाके दानमंत्री भी थे^२ । इतिहास में कृष्ण तृतीयके एक मंत्री नागायणका नाम तो मिलता है^३ जो कि बहुत ही विद्वान और राजनीतिज्ञ थे, परन्तु भरत महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं । क्योंकि पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासज्ञोंके पास तक पहुंचा ही नहीं ।

पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें भरतका बहुत कुछ परिचय दिया है । उसके सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्भमें कुछ प्रशस्तपद्य पीछे से भी जाड़े हैं जिनकी संख्या ४८ है^४ । उनमेंसे छह (५, ६, १६, ३०, ३५, ४८) तो शुद्ध प्राकृतके हैं और शेष संस्कृतके । इनमेंसे ४२ पद्यांमें भरतका जा गुणार्कतन किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पड़ता है । उक्त सारा गुणानुवाद कवि-त्वपूर्ण होनेके कारण अतिशयांक्तिमय हो सकता है परन्तु कविके स्वभावको देखते हुए उसमें सच्चाई भी

१ सोयं श्रीभरतः कलङ्करहितः कान्तः सुवृत्तः शुचिः, सज्ज्योतिर्मणिगकरो भुत इवानर्थो गुणैर्मांसिते । वंशो येन पवित्रतामिह महामात्याह्वयः प्राप्तवान्, श्रीमद्भलभराजशक्तिकटकं यश्चाभवन्नायकः ।
२ इहं हो भद्र प्रचण्डावनिपतिभवेन त्यागसंख्यानकर्त्ता, कोयं श्यामः प्रधानः प्रवरकरिकगकारबाहुः प्रसन्नः । धन्यः प्रालेयपिण्डोपमधवलयशो धौतधात्रीतलान्तः, ख्यातो बन्धुः कवीना भरत इति कथं पान्थ जानासि नोत्वम् ।
३ देखो सालौटगीका शिलालेख, ई० ए० जिल्द ४ पृ० ६० ।
४ बम्बईके सरस्वतीभवनमें महापुराणकी जो बहुत ही अशुद्ध प्रति है उसकी ४२ वीं सन्धिके बाद ‘हरति मनसो मोह’ आदि अशुद्ध पद्य अधिक दिया हुआ है । जान पड़ता है अन्य प्रतियोंमें शायद इस तरहके और भी पद्य हों ।

X महमत्तवंसधयगडु गहीक (महामात्यवंशध्वजपट गंभीर)

—म० पु० ३४ वीं सन्धिका प्रारंभ

* तीव्रापद्मिसेपु बन्धुहितैर्नैकेन तेजस्विना, सन्तानक्रमतो गताऽपि हि रमाऽकृष्ण प्रभोः सेवया । यस्याच्चारपदं वदन्ति कवयः मौजन्यसत्यात्मदं, सोऽयं श्रीभरतो जयत्यनुपमः काले कलौ साम्प्रतम् ।

म० पु० १५ वीं सन्धि

कम नहीं जान पड़ती ।

वे सारी कलाओं और विद्याओंमें कुशल थे, प्राकृत कवियोंकी रचनाओंपर मुग्ध थे, उन्होंने मरुस्वती सुरभिका दूध पिया था । लक्ष्मी उन्हें चाहती । न सत्यप्रतिज्ञ और निर्मलसर थे । युद्धोत्तम बांफ हाते होते उनके कन्धे घिस गये थे ।

बहुत ही मनोहर, कवियोंके लिए कामधेनु, दीन दुःखियोंकी आशा पूर्ण करनेवाले, चारों ओर प्रसिद्ध, परस्त्रीपराङ्मुख, स्खलित, उन्नतमति और सुज्ञानके उद्धारक थे ।

उनका रंग मौयला था, हाथीकी सूँडके समान उनकी भुजायें थी, अङ्ग सुडौल थे, नेत्र सुन्दर थे और वे सदा प्रसन्नमुख रहते थे ।

भरत बहुत ही उदार और नीति थे । कविके शब्दोंमें बलि, जीमूत, दधीचि आदिके स्वर्गगत हो जानेमें त्याग गुण अगत्या भरत मंत्रीमें ही आकर बस गया था ।

एक मूर्त्तिके कहा है कि भरतके न तो गुणोंकी गिनती थी और न उनके शत्रुओंकी । यह विन्कुल स्वाभाविक है कि इतने बड़े पदपर रहनेवालेके, चाहे वह कितना ही गुणी और भला हो, शत्रु तो हो ही जाते हैं ।

१ र्णामिकला विष्णोणकुमलु ।

पाययकटकचरमावलुदु, मर्षयिमगमइसुरिदुदु ॥

कमलच्छु अमच्छु मच्चमंधु, रणभगभुरगुगुदुदु ॥

इसमें भी मालूम होता है कि वे सेनापति रहे थे ।

२ मविलामविलामिण्णियइयणु, सुमिद्धमहाकटकामधेणु ।

काणीणुदीणपरिपूरियासु, जमरमरमाइयदमदिमासु ॥

परमणिपरमभुदु सुद्धमीलु, उगणयमइ सुयणुदरगुलालु ।

३ कोट्यं श्यामप्रधानः प्रवरकर्त्तव्यकारवाहः प्रसन्नः ।

श्यामरुचिनयनसुभगं लावण्यशायमद्भमादाय ।

भरतच्छलेनमम्प्रति कामः कामाकृतिमुपेतः ॥

४ बलिजीमूतदधीचिपु सर्वेषु स्वर्गतासुगतेषु ।

मध्प्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावमति ॥

५ धनधवलनाश्वयाणामचलस्थितिकारिणा मुहुर्भ्रमताम् ।

गणनैवनास्ति लोके भरतगुणानामरीणा च ॥

इस समयके विचारशील लोग जिस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोड़कर विद्यापामनाकी आवश्यकता बनलाते हैं उसी तरह भव्यात्मा भरतने भी बापी, कूप, नङ्गा और जैनमन्दिर बनवाना छोड़कर गह महापुराण बनवाया जो संसार समुद्रका आराममें तरनेके लिए नावतुल्य हुआ । भला उसकी बन्दना करने का किमका हृदय नहीं चाहता ।

इस महाकविका आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण अभिषेक महापुराणकी रचना कराके सचमुच हा भरतने वह काम किया, जिसमें कविके साथ उनकी भी कीर्ति चिरम्यायी हो गई । जैनमन्दिर और बापी, कूप नङ्गागादि तो न जाने कब नामशेष हो जाते ।

पुष्पदन्त जैसे फककड़, निलोभ, निरामक और संसारमें उद्धिष्ट कवि महापुराण जैसा महान काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था । इतना बड़ा आदर्श एक अधिकचनका इतना स्तकार, इतनी खुशामद करे और उसके साथ इतनी सहृदयता का व्यवहार करे, यह एक आश्चर्य ही है ।

पुष्पदन्त की मित्रता हानन भरत का महल विद्या विनादका स्थान बन गया । वहाँ निरन्तर पाठक पढ़ते थे, गाते थे और लेखक सुन्दर काव्य लिखते थे ।

गृह-मन्त्री नम्र

ये भरत के पुत्र थे । नम्रका मह मात्य नहीं किंतु बलभरनेन्द्रका गृहमन्त्री लिखा है । उनके विषयमें कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, उसमें मालूम होता है कि वे भा अपने पिताके सुयो-

६ वारीकृतडागजैनवमनीस्यक्त्वेह यत्कारितं

मव्यश्रीभरतेन मुन्दरप्रिया जैनं पुराणं भवत् ।

तत्कृत्वाल्लवमुत्तमं रतिकृतः (?) संसारवार्धः सुखं कोट्यं कस्य हृदयं तं वान्दितुं नेहते ॥

७ इह पठितमुदारं वाचकैर्गीयमानं

इह लिखितमजस्रं लेखकैश्चावकाव्यं ।

गतिवति कविमित्रे मित्रता पुष्पदन्ते

भरत तव गृहेस्मिन्भाति विद्याविनोदः ।

८ कुंडिलगुणगृहदिगुयरासु, बल्लहणरिदधरमहयरासु । य० च०

ग्य उत्तराधिकारी थे और कविका अपने पिताके ही समान आदर करते थे, तथा अपने ही महलमें रखते थे ।

नागकुमारचरितकी प्रशस्तिके अनुसार वे प्रकृति में सौम्य थे, उनकी कीर्ति मारे लोकमें फैली हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिनचरणोंके भ्रमर थे और जिनपूजामें निरत रहते थे, जिनशासन के उद्धारक थे, मुनियोंको दान देते थे, पापरहित थे, बाहरी और भीतरी शत्रुओंका जीतनेवाले थे, दयावान्, द नोंके शरण, राजलक्ष्मीके क्रीड़ासरोवर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथ विद्या-विनोदमें निरत और शुद्धहृदय थे^१ ।

एक प्रशस्तिपद्यमें पुष्पदन्तने नन्नको अपने पुत्रों सहित प्रसन्न रहनेका आशीर्वाद दिया है^२ । इससे मालूम होता है कि उनके अनेक पुत्र थे । उनके नामों का कहीं उल्लेख नहीं है ।

कृष्णराज (तृतीय) के तो वे गृहमंत्री थे ही, परन्तु उनकी मृत्युके बाद खोद्विगदेवके और शायद उनके उत्तराधिकारी कर्क (द्वितीय) के भी वे मंत्री रहे होंगे । क्योंकि यशाधरचरितके अन्तमें कविने लिखा है कि जिस नन्नने बड़े भारी दुष्कालके समय जब सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्मह दुःख व्याप्त हो रहा था, जगह-जगह मनुष्योंकी खोपाड़ियाँ और कंकाल फैल रहे थे, रंक ही रंक दिखलाई पड़ते थे, मुझे सरस भोजन, सुन्दर वस्त्र और ताम्बूलादिसे

मेरी खातिर की, वह चिगायु हो^३ । निश्चय ही मान्यखेटकी लूट और बगवादीके बादकी दुर्दशाका यह चित्र है और तब खोद्विगदेवकी मृत्यु हो चुकी थी ।

६-कविके कुछ परिचित जन

पुष्पदन्तने अपने ग्रन्थोंमें भगत और नन्नके सिवाय कुछ और लोगोंका भी उल्लेख किया है । मेलपाटीमें पहुँचने पर सबसे पहले उन्हें द्वा पुरुष मिले जिनके नाम अम्मडय और इन्द्राय थे । ये वहाँके नागरिक थे और इन्होंने भगतमंत्रीकी प्रशंसा करके उन्हें नगरमें चलनेका आप्रह किया था । उत्तर पुराणके अंतमें सबकी शांति-कामना करते हुए उन्होंने संत, देवल, भोगल, मोहण, गुणवर्म, दंगडय और संतडयका उल्लेख किया है । इनमेंसे संतको बहु-गुणी, दयावान् और भाग्यवान् बतलाया है । देवल संतका पुत्र था जिमने महापुराणका सारी पृथिवीमें प्रसार किया । भोगलको चतुर्विधदानदाता, भगतका परममित्र, अनुग्रमचरित्र और विरतयशवाला बतलाया है । शांभन और गुणवर्मको निरन्तर जिन धर्मका पालनेवाला कहा है । नागकुमारचरितके अनुसार ये महादधिके शिष्य थे । इन्होंने नागकुमार चरितकी रचना करने की प्रेरणा की थी । दंगडया और संतडया की भी शान्तिकामना की है । नाग-कुमारमें दंगडयाको आशीर्वाद दिया है कि उसका रत्नत्रय विशुद्ध हो । नाडलइ और सीलडयका भी उल्लेख है । इन्होंने भी नागकुमारचरित रचनेका आप्रह किया था ।

७-कविके समकालीन राजा

महापुराणकी उत्थानिकामें कहा है कि इस समय 'तुडिगु महानुभाव' राज्य कर रहे हैं । 'तुडिगु' शब्द पर टिप्पण-ग्रन्थमें 'कृष्णराजः' टिप्पण दिया हुआ है । कृष्णराज दक्षिणके सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूटवंशमें हुए हैं

३ जणवयनीरसि, दुरियमलीमसि, कइणिदायार, दुसहे दुइयारि, पडियकवालइ, शरकंकालइ, अइदुकालइ ।

पवरागारि सरसाहारि सणिहंचेलि, वरतंत्रोलि,

महु उपयारिउ पुसिणपेरिउ, गुणभत्तिहउ, शरणुमहलउ ।

१ सुहंतुंगभवणवावारभारणिव्वहणवीरधवलस्स ।

कोदिल्लगोत्तणइससहरस्स पयईए सोमस्स ॥

जसपसरभारियभुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसलस्स ।

अणवरयरइयवरजिणहरस्स जिणभवनपूगणिरयस्स ॥

जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ।

कलिमलकलंकपरिवजियस्स जियदुविहवइरिणियरस्स ॥

कारुणकंदणयजलहरस्स, दीणजणसरणस्स ॥ ४

णिवलच्छीकीलासरवरस्स, वाएसरिणिवासस्स ।

णिस्सेणविउसविज्जाविणोयणिरयस्स सुद्धदिययस्स ॥ ५

२ स भीमान्हि भूतले सह सुतैर्नजाभिधो नन्दतात् ।

और अपने समयके महान् सम्राट् थे। 'तुङ्गि' उन का धरू प्राकृत नाम था। इस तरहके धरू नाम राष्ट्रकूट और चालुक्य वंशके प्रायः सभी राजाओंके मिलते हैं^१।

वल्लभ नरेन्द्र, वल्लभराय, शुभर्तुगदेव और कर्दराय नाममें भी कविने उनका उल्लेख किया है।

शिलालेखों और दानपत्रोंमें अकालवर्ष, महा-राजाधिराज, परमेश्वर, परममाहेश्वर, परमभट्टारक, पृथिवीवल्लभ, समस्तभुवनाय्य आदि उपाधियाँ उनके लिए प्रयुक्त की गई हैं।

वल्लभराय पदवी पहले दक्षिणके चौलुक्य राजाओंकी थी, पीछे जब उनका राज्य राष्ट्रकूटोंने जीत लिया तब इस वंशके राजा भी इसका उपयोग करने लगे^२।

भारतके प्राचीन राजवंश (तृ० भा० पृ० ५६) में इनकी एक पदवी 'कन्धारपुरवराधीश्वर' लिखी है। परन्तु हमारी समझमें वह 'कालिंजरपुरवराधीश्वर' होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने चेदीके कलचुरि नरेश महाराजुनको जीता था और कालिंजरपुर चेदीरा मुख्य नगर था। दक्षिणका कलचुरि राजा विजयल भी अपने नामके साथ कालिंजरपुरवराधीश्वर पद लगाता था।

अमाघवर्ष तृतीय या बहिराके तीन पुत्र थे— तुङ्गु या कृष्णतृतीय, जगन्तुंग और स्वाट्टिगदेव। कृष्ण सबसे बड़े थे जो अपने पिताके बाद गद्दीपर बैठे और चूँकि दूसरे जगन्तुंग उनमें छोटे थे तथा उनके राज्यकालमें ही स्वर्गगत हो गये थे, इस लिए तीसरे पुत्र स्वाट्टिगदेव गद्दीपर बैठे। कृष्णके पुत्रका भी इस बीच देहान्त होगया था और पौत्र छोटा था, इसलिए भी स्वाट्टिगदेवका अधिकार मिला।

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे अधिक प्रतापी और सार्वभौम राजा थे। इनके पूर्वजोंका साम्राज्य

उत्तरमें नर्मदा नदीसे लेकर दक्षिणमें मैसूर तक फैला हुआ था जिसमें साग गुजरात, मराठा सी० पी० और निजाम राज्य शामिल था। मालवा और बुन्देलखंड भी उनके प्रभावक्षेत्रमें थे। इस विस्तृत साम्राज्य को कृष्ण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणका साग अन्तरीप भी अपने अधिकारमें कर लिया। कहाडके ताम्रपत्रोंके अनुसार उन्होंने पाण्ड्य केरल को हराया, सिंहलमें कर वसूल किया और रामेश्वरमें अपनी कीर्तिबल्लीकी लगाया। ये ताम्रपत्र मई सन् ९५९ (श० सं० ८८१) के हैं और उस समय लिखे गये हैं जब कृष्णराज अपने मेलपाटीके सेना-शिविर में ठहरे हुए थे और अपना जाता हुआ राज्य और धन-रत्न अपने सामन्तों और अनुगनोंमें वितरता पूर्वक बांट रहे थे। इनके दाँहा महीने बाद लिखी हुई श्रीमोमदेवसूरिकी यशस्तिलकप्रशस्ति^३ भी इसकी पुष्टि होती है^४। इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्ड्य, सिंहल, चोल, चेर आदि आदि देशोंका जीतने वाला लिखा है।

देवली^५ के शिलालेखमें मालूम होता है कि उसने कांचीके राजा दन्तिगका और वण्णुको मारा, पल्लव नरेश अन्तिगको हराया, गुजरातके आक्रमणमें मध्य भारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अन्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। हिमालयसे लेकर लंका और पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आज्ञा मानते थे। उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाका भी पार कर गया था।

चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत्त्वाकांक्षी था। इसके कन्याकुमारीमें मिले हुए शिलालेखमें^६ लिखा है कि उसने कृष्णतृतीयको हराकर वीरगोलकी पदवी धारण की। किस जगह हराया और कहाँ

३ एपिग्रफिया इंडिका (ए० ई०) जिल्द ४ पृ० २७८।

४ बंदीण्दिरणधण-कण्णययक महिपरिभमंतु मलाडिणयक।

५ "पाण्ड्यमिहल-चोल-चेरभप्रभृतीन्महीपतीन्प्रमाध्य..."।

६ जर्नल बाम्बे ब्रांच रा० ए० सी० जिल्द १८ पृ० २३६

और लिस्ट आफ इन्स्कान्स सी० पी० एण्ड बरार पृ० ८१।

७ त्रावणकोर आर्कि० मीरीज जि० ३ पृ० १४३ श्लोक ४८।

१ जैसे गोविज्जग, बहिरा, तुङ्गि, पुट्टिग, स्वाट्टिग आदि।

२ अरब लेखकोंने मानकिरके बल्लरा नामक बलाढ्य राजाओं का जो उल्लेख किया है, वह मान्यम्बटके वल्लभराज पद धारण करने वाले राजाओंको ही लक्ष्य करके है।

हराया, यह कुछ नहीं लिखा। इसके विरुद्ध ऐसे अनैक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ई० स० ९४४ (श० ८६६) में लेकर कृष्णके राज्यकालके अन्त तक चोलमण्डल कृष्णके ही अधिकारमें रहा। तब उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो सकती है कि सन् ९४४ के आम पाम वीरचोलको राष्ट्रकूटोंके साथकी लड़ाईमें अल्पकालिक सफलता मिल गई होगी।

दक्षिण अर्काट जिलेके सिद्धलिंगमादम स्थानके शिलालेखमें^१ जो कृष्णतृतीयके ५ वें राज्यवर्षका है उसके द्वारा कांची और तंजोरके जीतनेका उल्लेख है और उत्तरी अर्काटके शोलापुरम स्थानके ई० स० ९४९-५० (श० सं० ८७१) शिलालेखमें^२ लिखा है कि उस साल उसने राजादित्यको मारकर तोड़िय मंडल या चोलमण्डलमें प्रवेश किया। यह राजादित्य परान्तक या वीरचोलका पुत्र था और चोलमेनाका सेनापति था। कृष्णतृतीयके बहनोई और सेनापति भूतुगने इसमें इसके हाथीके हाँदे पर आक्रमण करके मारा था^३ और इसके उपलक्ष्यमें उसे वनवासी प्रदेश उपहार मिला था।

ई० सन् ९१५ (श० सं० ८१७) में राष्ट्रकूट इन्द्र (तृतीय) ने परमारराजा उपेन्द्र (कृष्ण) को जीता था और तबसे कृष्णतृतीय तक परमार राष्ट्रकूटोंके मांडलिक होकर रहे। उस समय गुजरात भी परमारोंके अधीन था।

परमारोंमें सीयक या श्रीहर्ष राजा बहुत पराक्रमी था। इसने कृष्णतृतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा, जान पड़ता है इसी कारण कृष्णको उस पर चढ़ाई करनी पड़ी होगी और उसे जीता होगा। इस अनुमानकी पुष्टि श्रवणबेलगोलके मारसिंहके शिलालेखसे^४ होती है जिसमें लिखा है कि उसने कृष्णतृतीयके लिए उत्तरय प्रान्त जीते और बदलेमें उसे 'गुर्जर-राज' का खिताब मिला। इसी तरह

हालकेरीके^५ ई० स० ९६८ और ९६५ के शिलालेखोंमें मारसिंहके दो सेनापतियोंको 'उज्जयिनी भुजंग' पदको धारण करनेवाला बतलाया है। ये गुर्जरराज और उज्जयिनी भुजंग पद स्पष्ट ही कृष्ण-द्वारा सीयकके गुजरात और मालवेके जीते जानेका संकेत करते हैं।

सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्योंही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुई कि उसने पूरी तैयारीके साथ मान्यखेट पर धावा बाल दिया और खोट्टिगदेव को परास्त करके मान्यखेटको बुगी तरह लूटा और बगबाद किया।

पाडयलच्छिनाममालाके कर्त्ता धनपालके कथनानुसार यह लूट वि० सं० १०२९ (श० सं० ८९४) में हुई और शायद इसी लड़ाईमें खोट्टिगदेव मारे गये। क्योंकि इसी साल पत्कीण किया हुआ खगडाका शिलालेख^६ खोट्टिगदेवके उत्तराधिकारी कर्क (द्वितीय) का है।

कृष्णतृतीय ई० स० ९३९ (श० सं० ८६१) के दिमम्बरके आम पाम गद्दीपर बैठे होंगे। क्या कि इस वर्षके दिमम्बरमें इनके पिता बहिंग जीवित थे और कोल्लगलुका^७ शिलालेख फाल्गुन मुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमें लिखा है कि कृष्णकी मृत्यु हो गई और खोट्टिगदेव गद्दी पर बैठे। इससे उनका २८ वर्ष तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु किल्लूर (द० अर्काट) के वीरत्तनेश्वर मन्दिरका शिलालेख उनके राज्यके ३० वें वर्षका लिखा हुआ है! विद्वानों का खयाल है कि ये राजकुमारावस्थामें, अपने पिताके जीते जी ही राज्यका कार्य संभालने लगे थे, इसी से शायद उस समयके दो वर्ष उक्त तीस वर्षके राज्यकालमें जोड़ लिये गये होंगे।

राष्ट्रकूटोंको और कृष्णतृतीयका यह परिचय कुछ विवृत इस लिए देना पड़ा जिसने पुष्पदन्तके ग्रंथोंमें जिन जिन बातोंका जिक्र है, वे ठीक तौरसे समझमें आ जायँ और समय निर्णय करनेमें भी सहायता मिले।

(अगली किरणमें समाप्त)

१ मद्रास एपिग्राफिकल कलेक्शन १६०६ नं० ३७५।

२ ए०६० जि० पृ० १६५। ३ ए०६० जि० १६ पृ० ८३।

४ लीडनका दानपत्र, आर्किलाजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, पृ० २०१। ५ ए०६० जि० ५ पृ० १७६।

६ ए०६० जि० ११, नं० २३-३३

७ ए०६० जि० १२ पृ० २६३। ८ मद्रास ए० स० १६१३ नं० २३६

९ मद्रास एपिग्राफिकल कलेक्शन सन् १६०२ नं० २३२।

नया मंदिर देहलीके हस्तलिखित हिंदी ग्रंथोंकी सूची

गत किरणमें इस मन्दिरके प्रायः संस्कृत-प्राकृत और अपभ्रंश भाषाके कोई ३५० प्रधान ग्रंथोंकी सूची १० पृष्ठोंमें दी गई थी; यह सूची उसमें उल्लिखित 'भाषाटीका' वाले ग्रंथोंको छोड़कर शेष हिन्दी भाषाके ग्रंथोंमेंसे मुख्य मुख्य ग्रंथोंकी सूची है और मन्दिरकी उसी नई सूची पर से तय्यार कराई गई है। इसमें पाठकोंको हिन्दीके कितने ही ग्रंथोंके साथ साथ अनेक अज्ञात कवियों तथा लेखकोंका भी पता चल सकेगा।

—सम्पादक

ग्रंथ-नाम	ग्रंथकार-नाम	भाषा	पत्र-संख्या	लिपि-संवत्
अठाईरासा	भ० विजयकीर्ति	हिन्दी पद्य	६	×
अढ़ाईद्वीपका पाठ	पं० कमलनयन	"	१४८	१८६४
अध्यात्मपाठसंग्रह	पं० बनारसीदास	"	८७	×
अध्यात्मवारहखंडी	पं० दौलतराम	"	११०	१९२८
अनुभवप्रकाश	पं० दीपचंद शाह	हिन्दी गद्य	६९	१८६३
अमरचन्द्रिका (खंडित)	पं० अमरचंद्र	" पद्य	१५६	१८९१
अमृतगति श्रावकाचार टीका (मूलसहित)	पं० भागचंद	"	१६१	१९२२
अर्थप्रकाशिका (तत्त्वार्थ-टीका)	पं० परमेश्वरदास, पं० मदासुखराय	" गद्य	३९६	×
अर्थमंदि	पं० टोडरमल	"	२००	×
आगम-शतक (ग्रन्थसंग्रह)	संग्र० पं० जगताराय	" पद्य	१०४	×
आत्मावलोकन	×	" गद्य	४३	१९०४
आत्मविलास	पं० गुलजारीलाल जसवाल	"	५०	१९२८
आदिपुराण	पं० तुलसीराम	" पद्य	१४९	१९७०
"	पं० दौलतराम	" गद्य	३४३	१७३४
आराधना कथाकोष	बख्तवारलाल, रतनलाल	" पद्य	२७१	१९२७
उत्तरपुराण	कवि खुशालचंद	"	२८२	१९०१
कर्मदहनपूजा	पं० टेकचंद	"	८२	१९०४
कुशीलखंडन	पं० जयलालजी	" गद्य	२६	१९८६
कृष्णबालविलास	त्यागी किशनलाल	" पद्य	८७	१९१३
क्रियाकोष	पं० किशनमिह	"	८२	१९३८
"	पं० दौलतराम	"	१५१	१८९२
गुरुउपदेशश्रावकाचार	पं० डालूराम	"	१९६	१९८३
चतुरचितारणी	पं० दौलतराम	"	३९ मे ४७	×
चर्चानामावलि संग्रह	×	" गद्य	१३५ से १४१	१९७७
चर्चाशतक	पं० ग्रन्थतराय	" पद्य	३१	१८५५
" " टीका	पं० हरजीमल	" गद्य	१२४	×
चर्चासमाधान	पं० भूषरदास	"	७६	१९७७
चंद्रप्रभपुराण	पं० हीरालाल	" पद्य	१५१	×
चेतनचरित्र	पं० भगवतीदास	"	१८	×

ग्रंथ-नाम	ग्रंथकार-नाम	भाषा	पत्र-संख्या	लिपि-संवत्
चौदह गुणस्थान यंत्र	X	हिन्दी गद्य	५२	X
चौबीस ठाणा-चर्चा	X	"	१४७	X
चौसठ ऋद्धिका-ग्रंथ	पं० हरजीमल	"	३१	१८५५
छहठाला	पं० दौलतराम	" पद्य	१३	१६३५
छंदरत्नावली (पिंगल)	पं० जगतदास	"	१००	X
जंबूस्वामिचरित्र	पं० विनयदास	"	४३	१९०२
जिनदत्तचरित्र	बखतावरलाल, रतनलाल	"	१२६	१९४०
जिनपूजाधिकार-मीमांसा	पं० जुगलकिशोर मुकुतार	" गद्य	४६	१९८०
जीवधरचरित्र	पं० नथमल विलाला	" पद्य	१७२	१९६६
जैन-आजैन-चर्चा-संग्रह	त्यागी किशनलाल	" गद्य	१५३से ५५१	X
जैनबालबोध-त्रिशतिका	श्री गोषाजी	"	८०	१९८२
जैनशतक	पं० भूषरदास	" पद्य	१३	१८६१
जैनसिद्धान्तदर्पण	पं० गोपालदास वरैया	" गद्य	५८	१९७६
ज्ञानदर्पण	पं० दीपचंद शाह	" पद्य	३४	१८३६
ज्ञानस्योदयनाटक (टीका)	पं० भागचन्द	" गद्य	६९	१९२३
ज्ञानानन्दभावकाचार	पं० रायमल्ल	"	१३१	१९२९
शमोकारकल्प	X	"	१४५से १५०	१९७७
तत्त्वार्थ-बालबोध-टीका	पं० चेतनदास	"	१२२	१९७५
तिथिषोडशी (पलवाडा)	पं० दानतराय	" पद्य	२२	X
तीस चौबीसी पूजा-पाठ	कवि वृन्दावन	"	१२६	१९४३
त्रिलोकसप्तपाठ	कवि जवाहरलाल	"	२७५	X
दर्शनकथा	कवि भारामल्ल	"	४५	१९२८
दानकथा	"	"	२५	X
द्यानतपदसंग्रह	पं० दानतराय	"	७२	१८८६
द्यानतविलास	" "	"	१९१	१९४९
धन्यकुमारचरित्र	पं० खुशालचंद	"	४६	१९२३
धर्मपरीक्षा (भाषाटीका)	पं० मनोहरलाल	" गद्य	८६	१९१३
धर्मपरीक्षा (धर्मदशावतार-नाटक)	पं० पन्नालाल संधी, पं० फतेलाल	सं० हिन्दी	५३	१९४७
धर्मसार	पं० शिरोमणि	हिन्दी पद्य	७०	१७५५
धर्मोपदेशसंग्रह	पं० सेवाराम शाह	"	२०५	१८६४
नाटकसमयसार	पं० बनारसीदास	"	६३	१८०५
नाटकसमयसार-टीका	पं० सदासुखराय	" गद्य	२४३	१९१४
नियमसार (भाषाटीका)	ब्र० शीतलप्रसाद	"	१२३	१९७६
नेमिनाथचरित्र (भाषाटीका समूल)	विक्रम कवि,	सं०, हिन्दी	३२	X
नेमिनाथपुराण	पं० बखतावरलाल	हिन्दी पद्य	११९	१९१३
पद्मनदि-पंचविशतिका (भा० टी०)	पं० जीहरीलाल मन्नालाल	" गद्य	३८७	१९२६
पद्मपुराण	पं० खुशालचंद	" पद्य	२५०	१८१७

ग्रंथ-नाम	ग्रंथकार-नाम	भाषा	पत्र-संख्या	लिपि-संयत्
परमहंसिक	X	हिन्दी पद्य	४	X
परमात्मपुराण (भा० टी०)	पं० दीपचंद काशलीवाल	" गद्य	१५७	१९०३
परमात्मप्रकाश (भा० टी०)	पं० दौलतराम	"	१४५	१९००
पंचकुमारतीर्थकर पूजा	त्यागी किशनलाल	" पद्य	१७	१९८६
पंचपरमेष्ठी पूजन	बखतावरसिंह, रतनलाल	"	३२	१८९८
" " पाठ	पं० डालूराम	"	२५	१८७६
पंचमंगल	पं० रूपचंद	"	६	X
पंचास्तिकाय (छंदोवद्ध)	पं० हीरानन्द	"	१६०	१७२०
पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	"	२०१	१८९२
पार्श्वपुराण	पं० भूषरदास	"	५७	१७८५
पार्श्वविलास	पं० पार्श्वदास	" गद्य	१६२	X
पुरायाश्रवकथाकोश (भा० टी०)	पं० दौलतराम	"	२६०	१७७७
" " "	"	" पद्य	३७३	"
पुष्पांजलि कथा	पं० खुशालचन्द	"	१४	१९१५
प्रतिष्ठासार (भा. टी.)	बाबा दुलीचन्द	" गद्य	२३०	१९८०
प्रवचनसार (")	पं० हेमराज	"	१५२	१८४५
प्रचनसार (पद्यानुवाद)	पं० हेमराज	" पद्य	१३६	१७८१
प्रवचनसार परमागम	कवि वृन्दावन	"	५१	X
प्रमाणपरीक्षा (भा. टी.)	पं० भागचन्द	" गद्य	५२	१९९०
प्रमेयरत्नमाला (भा. टी.)	पं० जयचंद्र	"	१२१	१८६६
प्रश्नोत्तर उपासकाचार	कवि बुलाकीदास	" पद्य	८९	१७६६
प्रश्नोत्तर सज्जनचित्तवल्लभ (भा.टी.)	पं० पन्नालाल संधी	" गद्य	१५३	X
बनारसी अवस्था	पं० बनारसीदास	" पद्य	६०	१९०२
बनारसीविलास	"	"	१०८	१७०७
बीजकोष (मंत्र बीजकोष)	पं० चंद्रशेखर शास्त्री	" गद्य	१२	X
बुद्धिप्रकाश	पं० टेकचन्द	" पद्य	१०९	१९८०
बुधजनविलास	पं० बुधजन	"	८४	१९२०
बुधजनसतसई	"	"	३६	१९०२
नट्टाविलास	पं० भगवतीदास	"	१५२	१७७८
भक्तामरचरित्र	पं० निनोदीलाल	"	२२१	X
भगवती आराधना (भा. टी.)	पं० सदासुखराय	" गद्य	७७५	X
भद्रबाहुचरित्र	कवि किशनसिंह	" पद्य	३६	१९२९
भूषरविलास	पं० भूषरदास	"	७६	१९१३
महादंडक चौपाई	भ० विजयकीर्ति	"	१३५	१८३८
महाप्रतिपुराण	पं० विजयनाथ माथुर	"	९९	१९०५
मंत्रसाधनविधि	X	" गद्य	२०	१९९४
मित्रविलास	पं० बासीराम	" पद्य	५४	X

ग्रंथ-नाम	ग्रंथकार-नाम	भाषा	पत्र-संवत्	लिपि-संवत्
मिथ्यात्वनिषेध (वचनिका)	×	” गद्य	३४	१८३७
मुनिसुव्रतनाथ पुराण	ब्र० इन्द्रजीत	” पद्य	७१	१९८०
मूलाचार (भाषा टीका)	पं० नन्दलाल, पं० ऋषभचन्द्र	” गद्य	२३७	१८७९
मोक्षमार्ग प्रकाश	पं० टोडरमलजी	”	३२३	×
यशोधरचरित्र	पं० परिहानन्द	” पद्य	२७	१९७२
”	पं० खुशालचन्द्र	”	६०	१८३१
रत्नकरण्डभ्रावकाचार (भा०टी०)	पं० सदासुखराय	” गद्य	७६१	१७६८
रविव्रतकथा	पं० खुशालचन्द्र	” पद्य	१३	१९२९
रोहिणीव्रतकथारास	भ० विशालकीर्ति	”	२४	१६२०
वरागचरित्र	पं० लालचन्द्र	”	७२	१९०५
विष्णुकुमार मुनिकथा	पं० विनोदीलाल	”	३०	×
बीस बिरहमान तीर्थकराट	कवि क्षत्रपति पद्मावती	”	११	१९८०
वैराग्यशतक	कवि वासीलाल	”	१४	१८८४
व्रतकथाकोप	पं० खुशालचन्द्र	”	११२	१८२७
शमन्तिनाथ पुराण	कवि सेवाराम	”	२७२	×
शीलरासा	विजयदेवी सूरि	”	१३	१६३६
श्रीपालचारत्र	कवि परिमल वरैया	”	१४३	१८१८
”	अतिसुखराय	”	१७०	१९६२
श्रीपालविनोदकथा	पं० विनोदीलाल	”	७१	१८१०
श्रुतपंचमीकथा (भविष्यदत्तचरित्र)	कवि बनवारीदास	”	५८	१७७
श्रेणिकचरित्र	भ० विजयकीर्ति	”	८३	१८८५
सप्तव्यसनचरित्र	सिधई भारामल	”	१४९	१९६५
समयसार कलसा	पं० रायमल्ल	” गद्य	२२२	१७५५
समयसार नाटक	पं० बनारसीदास	” पद्य	७२	१७७६
सम्यक्त्वकौमुदी	पं० जगतराम	” पद्य	१३०	१८८५
”	पं० जोधाराय गोधिका	”	६८	१७८४
सम्यक्ज्ञानदीपक	सु० धर्मदास	” पद्य	९०	१९७३
समाधितन्त्र (भाषा टीका)	पर्वतधर्मार्थी	” गद्य	२१०	१७६८
सरस्वतीपूजा	पं० लक्ष्मीचन्द्र लशकर	” पद्य	९	१९७६
सारचतुर्विंशति (भाषा टीका)	पं० पारसदास	” गद्य	४४३	१९४२
सिद्धान्तसारदीपक	पं० नथमल विलाला	” पद्य	३९६	×
सीताचरित्र	चौ० रायचन्द्र	” गद्य	१५४	१७९१
सुकमालचरित्र (भाषा टीका)	पं० गोकलन गोलापूर्व	” पद्य	४७	×
सुगंधदशमीकथा	पं० खुशालचन्द्र	”	१०	१९३२
सुदृष्टिरंगिणी	पं० टेकचन्द्र	” गद्य	३१६	१९०९
स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा (भा०टी०)	पं० दौलतराम	”	७३	१८२६
हरिवंशपुराण	पं० खुशालचन्द्र	”	२०४	१८४४

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी ठोस सेवाओंके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उसे चाटेकी चिन्तासे मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिक रूपसे समाजसेवाओंमें अप्रसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायक श्रेणीमें अपना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकोंको प्रोत्साहित किया है उनके शुभ नाम सहायताकी रकम सहित इस प्रकार है—

- * १२५) बा० छोटेलाजजी जैन रहस, कलकत्ता ।
- * १०१) बा० अजितप्रसादजी जैन एडवोकेट, लखनऊ ।
- * १०१) बा० बहादुरसिंहजी सिंघी, कलकत्ता ।
- १००) साहू श्रेयांसप्रसादजी जैन लाहौर ।
- * १००) साहू शान्तिप्रसादजी जैन, डालमियागर ।
- * १००) बा० शान्तिनाथ सुपुत्र बा० नन्दलालजी जैन, कलकत्ता ।
- १००) ला० तनसुखरायजी जैन, न्यू देहली ।
- * १००) सेठ जोखीराम बैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता ।
- १००) बा० लालचन्दजी जैन, एडवोकेट, रोहतक ।
- * ५१) रा० बा० उलफतरायजी जैन, इन्जिनियर, मेरठ ।
- * ५०) ला० दलीपसिंह काफ़ज़ी, और उनकी मार्फत, देहली ।
- २५) पं० नाथूरामजी प्रेमी, हिन्दी ग्रंथ-रत्नाकर, बम्बई ।
- * २५) ला० रुक्मामलजी जैन, शामियानेवाले, सहारनपुर ।
- * २५) बा० रघुबरदयालजी जैन, एम ए., करोलबाग, देहली ।
- * २५) सेठ गुलाबचन्दजी जैन टोंग्या, इन्दौर ।
- * २५) ला० बाबूराम अकलंकप्रसादजी जैन, तिरुमा (मु० न०) ।
- २५) मुंशी सुमतप्रसादजी जैन, रिटायर्ड अमीन, सहारनपुर ।
- * २५) ला० दीपचन्दजी जैन रहस, देहरादून ।
- * २५) ला० प्रद्युम्नकुमारजी जैन रहस, सहारनपुर ।

आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक स्कीमको सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करके यशके भागी बनेंगे ।

नोट—जिन रकमोंके सामने * यह चिह्न दिया है वे पूरी प्राप्त हो चुकी हैं ।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिर, सरसावा, (सहारनपुर)

वीरसेवामन्दिरको सहायता

पिछले दिनों निम्न सज्जनोंकी ओरसे वीरसेवामन्दिर सरसावाको ३२) रु० की सहायता प्राप्त हुई है, इसके लिये दातार महाराय धर्म्यवादके पात्र हैं :—

- १०) ला० मेहरचन्द जी जैन साइकिल डीलर, रुड़की जि० सहारनपुर । (चि० विश्वेश्वरदयालके विवाह की खुशी में ।
- १०) बा० जयभगवानजी जैन बी० ए० वकील, पानीपत (पुत्री चि० प्रभादेवीके विवाहकी खुशीमें)
- ५) ला० मेहरचन्दजी जैन सरसावा, हाल अब्दुल्ला-पुर जि० अम्बाला (पुत्रके विवाहकी खुशीमें) ।
- ५) श्रीमती भगवती देवी धर्मपत्नी ला० रुक्मामलजी जैन, (शामियानेवाले) सहारनपुर ।
- २) ला० कुलवन्तरायजी जैन रहस नकुड़ जि० सहारनपुर । —अभिप्राता 'वीरसेवामंदिर'

अनेकान्तकी सहायताके चार मार्ग

(१) २५), ५०), १००) या इससे अधिक रकम देकर सहायकोंकी चार श्रेणियोंमेंसे किसीमें अपना नाम लिखाना ।

(२) अपनी ओरसे असमर्थोंको तथा अजैन संस्थाओंको अनेकान्त प्री (दिना मूल्या) या अर्धमूल्यमें भिजवाना और इस तरह दूसरोंको अनेकान्तके करनेकी सविशेष प्रेरणा करना । (इस मर्ममें सहायता देने वालोंकी ओरसे प्रत्येक दस रुपयेकी सहायताके पीछे अनेकान्त चारको प्री अथवा आठको अर्धमूल्यमें भेजा जा सकेगा ।

(३) उत्सव-विवाहादि दानके अवसरों पर अनेकान्तका बराबर खयाल रखना और उसे अच्छी सहायता भेजना तथा भिजवाना, जिससे अनेकान्त अपने अच्छे विशेषाङ्क निकाल सके, उपहार ग्रंथोंकी योजना कर सके और उत्तम लेखों पर पुरस्कार भी दे सके । स्वतः अपनी ओर से उपहार ग्रंथोंकी योजना भी इस मर्ममें शामिल होगी ।

(४) अनेकान्तके ग्राहक बनना, दूसरोंको बनाना और अनेकान्तके लिये अच्छे अच्छे लेख लिखकर भेजना, लेखोंकी सामग्री जुटाना तथा उसमें प्रकाशित होनेके लिये उपयोगी चित्रोंकी योजना करना, कराना । 'सम्पादक अनेकान्त'

मुद्रक, प्रकाशक पं० परमानंद शास्त्री वीरसेवामन्दिर, सरसावाके लिये श्यामसुन्दरलाल श्रीवास्तव द्वारा श्रीवास्तवप्रेसमें मुद्रित ।

श्रीमद् राजचन्द्र

म० गांधीजी लिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना और संस्मरण-सहित महान् ग्रंथ

गुजरात के सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता शतावधानी कविबर रायचंद्रजी के गुजराती ग्रंथका हिंदी अनुवाद महात्माजी ने इसका प्रस्तावना में लिखा है—“मेरे जीवनपर मुख्यता से कवि रायचंद्र भाई की छाप पड़ा है। टॉलस्टाय और रस्किनका अपेक्षा भी रायचंद्र भाई ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है।” रायचंद्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं वे अपने समय के महान तत्त्वज्ञानी और विचारक थे। महात्माओंका जन्म देनेवाली पुण्यभूमी काठियावाड़ में जन्म लेकर उन्होंने तमाम धर्मों का गहराई से अध्ययन किया था और उसके सारभूत तत्वों पर अपने विचार बनाये थे। उनकी स्मरणशक्ति राजब की थी, किसी भी ग्रंथ को एकबार पढ़के वे हृदयस्थ (याद) कर लेते थे शतावधानी तो थे ही अर्थात् सौ बातोंमें एक साथ उपयोग लगा सकते थे। इसमें उनके लिखे हुए जगत-कल्याणकारी, जीवन में सुख और शांति देनेवाले, जीवनोपयोगी, सर्वधर्मसमभाव, अहिंसा, सत्य आदि तत्वों का विशद विवेचन है। श्रीमद् की बनाई हुई मात्तमाला, भावनाबोध आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे ग्रंथोंका संग्रह तो है ही, सबसे महत्त्वकी चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समय पर अपने मुमुक्षुजनों को लिखे थे, उनका इसमें संग्रह है। दक्षिण अफ्रीका से किया हुआ महात्मा गांधी जी का पत्रव्यहार भी इसमें है। अध्यात्म और तत्त्वज्ञानका तो खजाना ही है। रायचंद्रजीकी मूल गुजराती कविताएं हिंदी अर्थ सहित दी हैं। प्रत्येक विचारशील विद्वान् और देशभक्त को इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके लाभ उठाना चाहिये। पत्र सम्पादकों और नामी नामी विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से इसका प्रशंसा की है। ऐसे ग्रंथ शताब्दियों में बिरले ही निकलते हैं। इसके अनुवादक प्रो० जगदीशचन्द्र शास्त्री एम० ए० हैं।

गुजराती में इस ग्रंथ के सात पड़ोशन हो चुके हैं। (हिंदी में यह पहिले ही बार महान्मा गांधीजी के आग्रह से प्रकाशित हुआ है। बड़े आकार के एक हजार पृष्ठ हैं छै सुन्दर चित्र हैं, ऊपर कपड़े की मजबूत जिल्द बंधी हुई है। स्वदेशी कागज पर कलापूर्ण सुन्दर छपाई हुई है। मूल्य ६) छः रुपया है, जो कि लागतमात्र है। मूल गुजराती ग्रंथका मूल्य ५) रु० है। जो महोदय गुजराती भाषा सीखना चाहें उनके लिये यह अच्छा साधन है। रायचन्द्रशास्त्रमाला के दूसरे ग्रंथ पुरुषार्थसिद्धयुगाय १), ज्ञानाणव ४), समर्भंगितरंगिणी १), बृहद्द्रव्यसंग्रह २), गोम्मटसारकमकांड २।), गोम्मटसार जीवकांड २।), लब्धिसार १।), प्रवचनसार ५), परमात्म-प्रकाश तथा योगसार ५), श्याद्वादर्मजरी ४।), सभाष्यतत्त्वार्थोधिगमसूत्र ३), मोक्षमाला भावनाबोध १।), उपदेशाख्या आत्मसिद्धि १।), योगसार १) सभी ग्रंथ सरल भाषाटीका-सहित हैं। विशेष हाल जानना चाहें तो सूचीपत्र मंगालें।

ख़ास रियायत—जो भाई रायचंद्र जैनशास्त्रमालाके एक साथ १२) के ग्रंथ मंगाएंगे, उन्हें उमास्वातिकृत ‘सभाष्यतत्त्वार्थोधिगमसूत्र’ तत्त्वार्थसूत्र—मोक्षशास्त्र भाषाटीका सहित ३) का ग्रंथ भेंट देंगे।

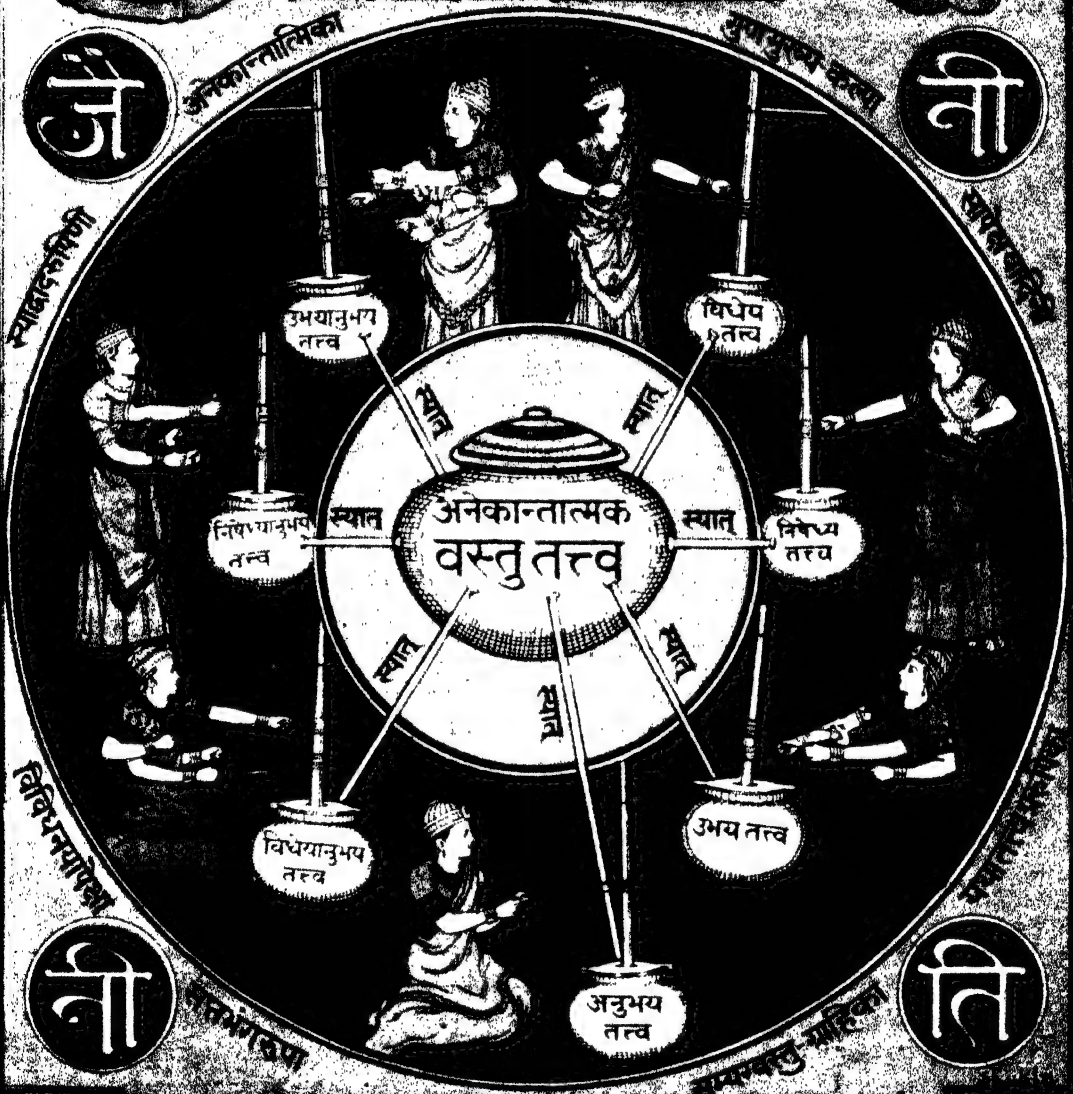
मिलने का पता—

परमभूत-प्रभावकमंडल, (रायचंद्र जैनशास्त्रमाला)

खारा कुवा, जौहरी बाजार, बम्बई नं० २

अनेकान्त

एकेनाकर्षन्ती अध्ययन्ती परतुतत्त्वमितरेण ।
अन्तेन जयति जैनी नीतिमन्धाननेत्रमिव गोपी ॥

विधेयं वार्यं चाऽनुभयमुभयं मिश्रमपि तद्विशेषैः प्रत्येकं नियमविषयैश्चाऽपरिमितैः ।
सदाऽन्योऽन्यापेक्षैः सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहूनय-विवर्तितरवशान् ॥

परमार्थतत्त्व - अणुल विद्यमानं परमार्थतत्त्व

विषय-सूची

१-अर्हम्भानन्द-तीर्थ—[परमानन्द जैन शास्त्री पृष्ठ ४२५	८-जिनदर्शनस्तोत्र (कविता)—[पं० हीरालाल पांडे ४४८
२-प्रतिमाखेज-संग्रह, उसका महत्त्व [मुनि श्रीकांतिसागर ४२७	९-तपोभूमि (कहानी)—[श्री 'भगवत्' जैन ४४९
३-विश्वसंस्कृतिमें जैनधर्मका स्थान [डॉ० कालीदासनाग, ४३१	१०-महाकवि पुष्पदन्त—[श्री पं० नाथूराम प्रेमी ४५५
४-गवाक्षियरके किलेकी जैनमूर्तियाँ— [श्रीकृष्णानन्द गुप्त ४३४	११-रानी (कहानी)—[श्री 'भगवत्' जैन ४६२
५-अमोघप्राण(कविता)—[पं० काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित' ४३६	१२-नेमिनिर्वाण-काव्य-परिचय—[पं० पद्मलाल जैन ४६६
६-सयु० उत्तरखेजकी निःसारता [पं० रामप्रसाद शास्त्री ४३७	१३-उ० पद्मसुन्दर और उनके ग्रंथ [श्री अग्रचंद नाडटा ४७०
७-संयोगन ४४७	१४-जैनमंदिर सेठकूँचा देहलीके ड० लिखितग्रंथोंकी सूची ४७२

वीरसेवामन्दिरके सच्चे सहायक

श्रीमान् माननीय बाबू छोटेलालजी जैन रईस कलकत्ता मेरी तुच्छ सेवाओंके प्रति बड़े ही आदर-सत्कारके भावको लिये हुए हैं, यह बात 'अनेकान्त' के उन पाठकोसे छिपी नहीं है जिन्होंने आपके विशुद्ध हृदयोद्गारोंको लिये हुए वह पत्र पढ़ा है जो द्वितीय वर्षकी १२ वीं किरणके टाइटिल पेज पर मुद्रित हुआ है। यही कारण है कि आप मेरी अन्तिम कृतिरूप इस वीरसेवामन्दिरको बड़े प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं, उसके साथ पूर्ण सद्गुणभूति रखते हैं और उसकी सहायता करने-करानेका कोई भी अवसर व्यर्थ नहीं जाने देते। इस संस्थाको स्थापित करनेके कोई एक साल बाद जब मैं कलकत्ता गया तो आपने साहू शान्तिप्रसादजी जैन रईस नजीबाबादसे मुझे तीन हजार ३०००) ६० की सहायताका वचन 'जैनलक्षणावली' आदिकी तयारीके लिये दिलाया और मेरे बिना कुछ कहे ही चलते समय चुपकेसे ३००) ६० औषधालय तथा फर्नीचरके लिये भेंट किये। आप वीरसेवामन्दिरको एक बहुतबड़ी चिरस्मरणीय सहायता करना चाहते थे, परंतु दैवयोगसे वह सुयोग हाथसे निकल गया, जिसका आपको बहुत खेद हुआ। बादको आपने ५००) ६० अपने भतीजे चि० चिरंजीलालके आरोग्यलाभकी खुशीमें भेजे, १००) अपने मित्र बाबूरतनलालजी भ्रातृभरीसे लेकर भेजे, २००) ६० अपने छोटे भाई बाबू नन्दलालसे और २००) ६० अपनी पूज्य माताजीसे दिलाये। अपनी धर्मपत्नीके स्वर्गगोहणसे पूर्व किये गये दानमेंसे पाँच हजार ५०००) ६० की बड़ी रकम इस संस्थाके लिये निकाली। 'अनेकान्त' पत्रके लिये स्वयं १२५) ६० भेजे, १००) ६० सेठ बैजनाथजी मगवर्गामें दिलाये, और कलकत्तेके कितने ही सज्जनोंको स्वयं पत्र लिखकर तथा साथमें नमूनेकी कापियाँ भेजकर उन्हें अनेकान्तका ग्राहक बनाया। इसके सिवाय, गन मार्च मासमें आपके ज्येष्ठभ्राता बाबू फूलचन्दजीका स्वर्गवास हो गया था, उस अवसर पर सात हजार रुपयेका जो दान निकाला गया था उसका स्वयं बटवारा करते हुए हालमें आपने एक हजार १०००) ६० वीरसेवामन्दिरको प्रदान किये हैं। ऐसे सच्चे सहायक एवं उपकारीका आभार किन शब्दोंमें प्रकट किया जाय, यह मुझे कुछ भी समझ नहीं पड़ता ! मेरा हृदय ही सर्वतो-भाषसे उसका ठीक अनुभव करता हुआ आपके प्रति झुका हुआ है—शब्द उसके लिये पर्याप्त नहीं हैं, खास कर ऐसी हालतमें जब कि आभारके प्रकटीकरणसे आपको खुशी नहीं होती और अपने नाम तकसे आप दूर रहना चाहते हैं। मैंने भाई फूलचंदजीका चित्र प्रकाशनार्थ भेजनेको लिखा था, इसके उत्तरमें आप लिखते हैं—“मुख्तार साहब, आप जानते हैं हम लोग नामसे सदा दूर रहते हैं। चित्र तो उनका छपना चाहिये जो दान करें। हम लोग तो मात्र परिग्रहका प्रायश्चित्त—(अधूरा ही)—करते हैं। फिर भी ज़रा २ सौ सहायता देकर इतना बड़ा नाम करना पाप नहीं तो दम्भ अवश्य है। अस्तु, क्षमा करें।” कितने ऊँचे, उदार एवं विशाल हृदयसे निकले हुए ये वाक्य हैं, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। सचमुच बाबू छोटेलालजी जैनसमाजकी एक बहुत बड़ी विभूति हैं। मेरी तो शुद्धान्तःकरणसे यही भावना है कि आप यथेष्ट स्वास्थ्य-लाभके साथ चिरकाल तक जीवित रहें, और अपने जीवनकालमें ही वीरसेवामन्दिरको खूब फलता-फूलता तथा अपने सेवा-मिशनमें भले प्रकार सफल होता हुआ देखकर पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त करें। — जुगलकिशोर

* ॐ अहम् *

वर्ष ४
किरण ८

वीरसेवामन्दिर (मगन्तभद्राश्रम) सरसावा जिला महारनपुर
आश्विन, वीर निर्वाण सं० २४६३. विक्रम सं० १९६८

मितम्बर
१९४९

अहम्महानद-तीर्थ

अहम्महानदस्य त्रिभुवनभव्यजन-तीर्थयात्रिक-दुरितं ।
प्रक्षालनैककारणमतिलौकिक-कुहकतीर्थमुत्तमतीर्थम् ॥ १ ॥
लोकालोकसुतत्त्व-प्रत्यवबोधनसमर्थ-दिव्यज्ञान—
प्रत्यहवहस्पृहाहं व्रतशीलामलविशाल-कूल-द्वितयम् ॥ २ ॥
शुक्लध्यानस्तिमितस्थितराजद्राजहंसराजितमसकृत्—
स्वाध्यायमन्द्रघोषं नानागुणसमितिगुप्तिसिक्ततासुभगम् ॥ ३ ॥
क्षान्त्यावर्तसहस्रं सर्वदयाविकचकुमुदविलसल्लतिकम् ।
दुःसह-परीषहाख्य-द्रुततररंगस्तरंगभंगुरनिकरम् ॥ ४ ॥
व्यपगतकषाय-फेनं रागद्वेषादि-दोषशैवल-रहितं ।
अत्यस्तमोह-कर्हममतिदूरनिरस्तमरण-भकरप्रकरम् ॥ ५ ॥
श्रुतिवृषभस्तुतिमन्द्रोद्रेकित-निर्घोष-विविध-विहग-ध्वानम् ।
विविध-तपोनिधि-पुलिनं सास्त्रव-संवरण-निर्जरा-निःस्त्रवणम् ॥ ६ ॥

गणधर-चक्रधरेन्द्रप्रभृतिमहाभव्यपुंडरीकैः पुरुषैः ।

बहुभिः स्नातं भक्त्या कलिकलुषमलापकर्षणार्थममेयम् ॥ ७ ॥

अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि दुस्तर समस्तदुरितं दूरम् ।

व्यवहरतु परमपावनमनन्यजय्यस्वभावभावगम्भीरम् ॥ ८ ॥

—चेत्यभक्तिः

‘अरइतरूपी महानदका तीर्थ (द्वादशांग श्रुतानुसारी शुद्ध जैनधर्म) तीन लोकके भव्यजीवरूपी यात्रियोंके दुरितों को प्रक्षालन करनेका—पाप मलोंको धोनेका—अद्वितीय कारण है । अर्थात् सांसारिक महानद तीर्थ जब कतिपय जीवोंके शारीरिक बाह्यमलका ही धोनेमें समर्थ होता है—अन्तरंग पापमलको धोना उसकी शक्तिसे बाहर है—तब अरइतरूपी महानद-तीर्थ त्रिलोकवर्ती समस्त भव्यजीवोंके द्रव्य-भावरूप समस्त पापमलोंको धो डालनेमें समर्थ है—इसके प्रभावसे आत्मा राग-द्वेषादि विभावमलसे रहित होकर अपने शुद्धचेतन्य-स्वरूपमें स्थिर होजाता है । यह महानद लोकमें प्रसिद्ध हुए दम्भादि-प्रधान कुतीर्थोंको आतक्रान्तकर चुका है—उनके स्वरूपका उल्लंघन करनेसे दंभादि रहित है—अतएव उत्तमतीर्थ है ॥१॥

जिम तीर्थमें लोक और अलोकके यथार्थ स्वरूपको जाननेमें समर्थ दिव्यज्ञानका—केवलज्ञानका—प्रतिदिन प्रवाह बह रहा है, और निर्दोष वन तथा शील ही जिसके दोनों निर्मल विशाल तट हैं—किनारे हैं ॥२॥

जो तीर्थ शुक्लध्यानरूप निश्चल शोभायमान राजहंसांसे विराजित है—शुक्लध्यानी मुनि पुंगवरूप राजहंसाकी स्थिर स्थितिमें जिसकी शोभा बढ़ी हुई है, जहाँपर स्वाध्यायका निरन्तर ही मनोज्ञ नाद (शब्द) रहता है तथा जो नाना प्रकारके गुणों, समितियों और गुमियों रूप सिकताओं (बालू रेतों) से मनोग्र है—सुन्दर है ॥३॥

जिस तीर्थमें क्षमा-सहिष्णुतारूपी सहस्रों आवर्त उठ रहे हैं, जो सर्व प्राणियोंकी दयारूप विकसित पुष्पलताओंसे सुशोभित है और जहाँ दुस्सह क्षुधादि परीपह रूपी शीघ्र फैलती हुई तरंगोंका समूह विनश्वररूपमें—उत्पन्न हो होकर नाश होता हुआ—देखा जाता है ॥४॥

जो तीर्थ कषायरूपी फेनसे-भागसे रहित है, राग-द्वेषादि दोषरूपी शैवाल जिसमें नहीं है, मोहरूपी कर्दम (कीचड़) से जो शून्य और मरणरूपी मकरोके समूहसे भी विहीन है ॥५॥

जिस तीर्थमें ऋषि पुंगवो—गणधरदेवादिकोंके द्वारा की गई स्तुतियों एवं शास्त्रपाठकी मधुर ध्वनिरूपी अनेक पक्षियोंका सुन्दर कलरव है, विविध प्रकारके तपोंके निधानस्वरूप मुनीश्वर ही जहाँ पर पुल हैं—संसाररूपी सखिवाहमें बहने वाले जीवोंके लिये उत्तरण स्थान हैं—और जहाँ कर्मास्रवके निरोधरूप संवरसहित उपार्जित एवं संचित कर्मोंके लिये निर्जरा रूप निर्गमस्थान हैं ॥६॥

इस प्रकारके जिस महान् तीर्थमें गणधर-चक्रवर्ती आदि बहुतसे महान् भव्योत्तम पुरुषोंने कलिकालजन्य मल को दूर करनेके लिये भक्तिपूर्वक स्नान किया है ॥७॥

उस परम पावन अर्हन्महानद तीर्थमें, जोकि परवादियोंके द्वारा सर्वथा अजेयस्वभावरूप जीवादि पदार्थोंसे गम्भीर है—अगाध है—, मैं भी स्नान करनेके लिये—अपना कर्ममल धोनेके लिये—अवतीर्ण हुआ हूँ—उसमें अवगाहनका मैंने दृढ़ संकल्प किया है । अतः मेरा भी वह सम्पूर्ण दुस्तर कर्ममल पूर्णतया दूर होवे—इस तरहके निर्मूल नाशको प्राप्त होवे कि जिससे फिर कभी उसका संग मुझे प्राप्त न होसके ॥८॥’

—परमानन्द जैन शास्त्री

प्रतिमा-लेख-संग्रह और उसका महत्त्व

[लेखक—मुनि श्री कान्तिसागर जी]

भारतवर्ष सहस्रों वर्षोंके अगणित ऐतिहासिक खण्डोंकी भूमि है। इन खण्डोंकी सूक्ष्मदृष्टिसे यदि यत्नके साथ खनन किया जाय तो निःसन्देह भारतीय इतिहासके अमंख्य साधन प्राप्त हो सकते हैं। भारतका इतिहास हमारे पास पूरी तौर से मौजूद है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास इतिहासकी सामग्री ही नहीं है यह कहनेका भी हम कदापि साहस नहीं कर सकते। क्योंकि भारतमें बहुतसे नगर व प्राचीन स्थान ऐसे हैं, जहाँ कुछ न कुछ ऐतिहासिक साधन अवश्य मिलते हैं। उनको शृंखलाबद्ध कर निष्पत्तिप्राप्ति विद्वान् ही इतिहासके लिखनेमें पूर्णरूपसे सफल हो सकता है। इर्षका विषय है कि अभी कलकत्तेमें भारतका इतिहास लिखा जा रहा है, जिसके मुख्य लेखक यदुनाथ सरकार हैं। यह सम्पूर्ण इतिहास प्रकाशित होनेपर वेदवचन-तुल्य माना जायगा। अतः प्रत्येक जैनीका यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि वह भी उक्त महान् कार्यमें यथाशक्ति तन, मन और धनसे सहायता करे।

मानव-जीवनमें इतिहासका स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इतिहासमें जो गूढ़ शक्ति छिपी हुई है वे अकथनीय हैं। पड़िहार राजा बाउकके वि० सं० ८९४ के शिलालेखका मंगलाचरण भी इतिहासके गौरवको इस प्रकार बतलाता है :—

गुणाः पूर्वपुरुषाणां, कीर्त्यन्ते तेन पण्डितैः।

गुणाः कीर्तिर्न नश्यन्ति, स्वर्गवासकरी यतः॥ २॥

अर्थात्—पण्डित लोग इसीलिये अपने पूर्वजोंके

गुणोंका कीर्तन करते हैं; क्योंकि स्थायी रहनेवाली गुणोंकी कीर्ति स्वर्गवास देनेवाली होती है।

एक अंग्रेज विद्वान् इतिहासके विषयमें इस प्रकार कहते हैं :—“History is the first thing that should be given to children in order to form their hearts and understanding”. —*Rols.*

यह भी एक सर्वमान्य नियम है कि अतीतके प्रकाश विना वर्तमान काल कदापि प्रकाशित नहीं हो सकता। इतिहासमें वह शक्ति है कि बलहीन मनुष्यमें भी बलका संचार सहूलियतसे कर सकता है। इतिहास जैसे महान् शास्त्रपर विशेष लिखना सूर्यके दीपक दिखाना है।

भारतीय इतिहासमें जैन इतिहासका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बिना जैन इतिहासके भारतीय इतिहास अपूर्ण है। कोई भी इतिहास-लेखक चाहे वह भारतीय हो या अभागीय, उसे जैन इतिहास पर अवश्य दृष्टि डालनी पड़ेगी, क्योंकि जैनियों का इतिहास मात्र धार्मिक दिशा तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत सामाजिक एवं राजनैतिक आदि अनेक दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है।

इतिहासके अनेक साधनोंमेंसे प्रतिमा - लेख भी एक प्रधान साधन है। भारतवर्षमें प्रतिमा-लेख जितने जैन समाजमेंसे प्राप्त होते हैं उतने शायद ही किसी अन्य समाजमें उपलब्ध होते हों। पुरातन कालसे धातु-प्रतिमा बनानेकी प्रणाली भारतीय जैन समाजमें

बहुत प्रचलित है। इसमें भी मुगल समयकी बनी हुई धातु प्रतिमाएँ प्रचुर मात्रामें यत्रतत्रोपलब्ध होती हैं। इसका प्रधान कारण यही होना चाहिए कि वे लोग मुसलमान मसजिदको छाड़कर सभी मजहबके मंदिरों व पुरातनावशेषोंका नष्ट करनेमें ही अपनी महान् वीरता समझते थे। (अजन्टाकी गुहाओंमें ही बहुत सी प्राचीन और कलापूर्ण बौद्ध मूर्तियोंके नाक, हस्त आदि अवयव मुगलोंने नष्ट-भ्रष्ट कर दिये हैं) इसवास्ते जैनी लोग प्रायः धातुकी मूर्तियाँ बनाकर पूजन करते थे। शिल्पशास्त्रका नियम है कि गुह-मंदिरमें ११ अंगुल तककी प्रतिमा ही हानो चाहिए। यद्यपि विशालकाय धातुमूर्तियाँ पाई जाती हैं, वे शिखरबंद जैन मन्दिरमें स्थापित की जाती थी। मुगल समयमें शिखरबंद जैनमंदिर भी पाये जाते हैं। जैनाचार्योंने राजदरबारमें जाकर मुगलमहाराट्को स्वआचरण सेंरंजित कर काफ़ी सम्मान संपादन किया, इसे इतिहास बतला रहा है। खरतरगच्छीय श्री जिनप्रभसूरि और आचार्य श्री जिनचंद्रसूरिजी इसके उदाहरण रूप हैं। मरे खयालमें जबसे जैनाचार्योंका राजदरबार से बिच्छेद हुआ तबसे जैन समाजकी कुछ अवनति ही पाई जाती है। खैर! जो कुछ हो, आज जैन समाज की संख्या दूसरोंकी अपेक्षा अल्प है, फिर भी भारतीय समाजोंमें जैन समाजका स्थान बहुत ऊँचा है।

प्रतिमालेखोंकी उपयोगिता

प्रतिमालेखोंकी ऐतिहासिकता इसलिये अधिक मानी गई है कि उनपर किंवदन्तियों व अतिशयोक्तियोंकी असर अधिक नहीं गिर सकती। क्योंकि लिखनेकी अगह कम होनेसे मुख्य मुख्य बातें ही वलिखित होती हैं। और इसीलिये विद्वत्समाज जितना विश्वास उत्कीर्ण लेखों पर रखता है।

उतना तात्कालाकि ग्रन्थों पर नहीं। आज हम देखते हैं कि एक एक शब्दको पढ़नेके लिये पुरातत्त्वविभागोंके द्वारा हजारों रुपयोंका व्यय किया जाता है। जैन मंदिरोंमें धातुकी प्रतिमाओंकी बहुलता रहती है, प्रायः प्रत्येक प्रतिमाके पीछेके भागमें लेख उत्कीर्ण होता है, उसमें प्रतिमा बनानेवालेका नाम तथा प्रतिष्ठा करवानेवालेका नाम, आचार्य व भट्टारकका नाम, और भी अनेक ऐतिहासिक बातें खुदी हुई रहती हैं। प्रतिमाके लेखोंमें अनेक बातों का पता चलता है; जैसे कौन कौन जातियोंने प्रतिमाएँ बनवाई, वर्तमानमें उन जातियोंमेंसे जैनधर्मका कौन कौन जातियाँ पालन करती हैं। कौनसे गच्छ या संघके आचार्य व भट्टारकने प्रतिष्ठा करवाई, वर्तमानमें कौन कौन गच्छ उनमेंसे विश्वमान हैं, आचार्यों व भट्टारकोंकी शिष्य-परम्परा, राजाओं, मंत्रियों व नगरोंके नामादिक। और भी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें प्रतिमा-लेखोंसे ही जानी जा सकती हैं। प्राचीन प्रतिमाओंके देखनेसे यह भी मालूम होजाता है कि तत्कालीन कला-कौशल्य कितने ऊँके दर्जेका था, कौनसी शताब्दिमें किस ढंगमें प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं तथा लिपिमें किस शताब्दिमें कैसा परिवर्तन हुआ। इत्यादि। ज्योतिषशास्त्रकी दृष्टिमें भी प्रतिमालेखोंका स्थान महत्त्वका है। कौनसे सालमें, कौनसे मासमें अविवृद्धि(?) हुई थी यह प्रतिमालेखोंमें लिखा रहता है। मैं अनुभवसे कह सकता हूँ कि २५ या ५० वर्षोंमें लिपिमें अवश्य परिवर्तन पाया जाता है। उदाहरणार्थ १४५० की प्रतिभापर खुदे हुए लेख को देखता हूँ जब उस लिपिकी मरोड़में बहुत कुछ अंतर मालूम पड़ता है। धातु प्रतिमाओंके लेख प्रायः पड़ी मात्रामें लिखे हुए पाये जाते हैं। किसी किसी

प्रतिमामें तां लेखान्त-मार्गमें सुन्दर चित्र आलेखित होता है। ऐसे चित्र मैंने श्वेताम्बर सम्प्रदायान्तर्गत अम्बलगच्छके आचार्योंकी प्रतिष्ठित की हुई मूर्तियोंमें विशेषरूपसे देखे हैं। धातु प्रतिमा जेख इतने स्पष्ट और सुवाच्य अक्षरोंमें लिखे होते हैं कि मानो सुन्दर हस्तलिखित पुस्तक ही हो। अर्थात् हस्त-लिखित पुस्तकोंके अक्षरोंसे ये प्रतिमालेख बड़ा सहूलियतसे मुकाबला कर सकते हैं।

धातु-प्रतिमालेख श्वेताम्बर व दिगम्बर भेदकी वजहसे दो भागोंमें विभाजित है। पश्चिम भारत व राजपूतानेके अधिकतर प्रतिमालेख श्वेताम्बर संप्रदायसे संबन्ध रखते हैं और दक्षिण भारतके लेख विशेषतः दिगम्बर संप्रदायसे। इसका प्रधान कारण यही जान पड़ता है कि प्राचीनकालसे पश्चिमी भारत में श्वेताम्बरोंका और दक्षिण भारतमें दिगम्बरोंका प्रभुत्व रहा है।

यहाँ जो लेख मैं आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ वे सब दिगम्बर संप्रदायसे संबंध रखते हैं। प्रतिमा लेखोंका जो लिपिकौशल्य श्वेताम्बर मूर्तियोंमें पाया जाता है वह खेद है कि दिगम्बर मूर्तियोंमें मेरे देखनेमें नहीं आया। यह बात ऐतिहासिक होनेसे यहां लिखनी पड़ती है। एक बात और भी है और वह यह कि दिगम्बर तथा श्वेताम्बर संप्रदायोंमें प्रतिमा व शिलालेखोंकी लेखन-प्रणाली भिन्न २ मालूम होती है। पहले संवत्, उपदेशक भट्टारकका नाम, पीछे मूर्ति बनवाने वालेका नाम व अंतमें भगवानके नामके बाद 'नित्यं प्रणमंति' यह प्रणाली दि० संप्रदायकी है। श्वे० संप्रदायमें संवत् निर्देश करनेके बाद प्रतिमा बनवाने वालेका, भगवानका, प्रतिष्ठित आचार्य व नगरका नाम आता है। यद्यपि

श्वेताम्बर संप्रदायकी मूर्तिके अंत भागमें भी 'प्रणमंति' शब्दका उल्लेख पाया जाता है लेकिन वह अपवादिक है। इसके सिवाय दिगम्बर शिला व प्रतिमा लेखोंमें अधिकतर शक संवत्का उल्लेख पाया जाता है, जब कि श्वेताम्बर लेखोंमें प्रायः विक्रम संवत्का। इस विषयमें मैंने एक विद्वान्से पूछा था, उन्होंने ऐसा कहा कि वि० सं० की ऐतिहासिकतामें विद्वानोंका बड़ा भारी शक है और शक संवत्-प्रवर्तक महाराजा सातवाहन जैनी थे, इसीलिये शक संवत्का उल्लेख बड़े गौरवसे किया जाता है। सातवाहनके जैनत्वके विषयमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु वि० सं० का अनैतिहासिक बतलाना नितांत गलती जान पड़ता है। हाँ! ऐसा हो सकता है कि दक्षिणमें शक संवत्का उपयोग ज्यादा किया जाता हो और गुजरातमें विक्रमका।

प्रतिमालेखसंग्रहको देनेके पूर्व हम यहां पर एक बात और प्रकट करना चाहते-हैं वह यह कि प्रतिमालेख-संग्रहकी प्रणाली हालमें ही शुरू नहीं हुई बल्कि पूर्वकालमें भी वह पाई जाती है। आजसे कोई १०० वर्ष पहिले वि० सं० १९०० में एक यतिजी सिद्धाचल जी की यात्राके लिये गये हुए थे उन्होंने वहाँके कई शिला व प्रतिमालेखोंकी ज्योंकी त्यों (कार्पाट्कापी) प्रतिलिपि की थी, वह कापी ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़े महत्त्वकी है और मेरे संग्रहमें सुरक्षित है। एक और भी प्राचीन लेखोंकी प्रतिलिपिकी प्रति मेरे संग्रहमें है। जिममेंके लेख महिमापुर-मंदिर-पूशरित और बीकानेर नरेश सूरतसिंहजीके साथ विशेष संबंध रखते हैं। प्रतिलिपि करने वाला क्षमा-कल्याणजीकी परंपराका होना चाहिए; क्योंकि इसमें उक्त मुनिजी की प्रतिष्ठित की हुई मूर्तियोंके लेखोंकी बाहुलता है।

पुरातनकालमें यति मुनि जहाँ भी प्रतिष्ठा करवाते थे वहाँ के लेखोंकी पतिलिपि अपने दफ्तरोंमें याददाश्त के लिये रखते थे। श्रीपूज्योंके दफ्तरोंको ऐतिहासिक दृष्टिसे संशोधित परिबर्द्धित करके यदि प्रकाशित किया जाय तो ऐतिहासिक सामग्रीमें बहुत कुछ अभिवृद्धि हो सकती है।

एक बात यहाँ पर और भी उल्लेखनीय है, जो प्रतिमाशास्त्रज्ञोंके लिये बड़ी ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी, और वह यह कि दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनों संप्रदायोंकी मूर्ति-निर्माण-कला भी प्रायः भिन्न रही है। हमने दि० संप्रदायका काफ़ी मूर्तियोंका अध्ययन किया है। उस परसे हम कह सकते हैं कि दि० मूर्तियोंके आगेके भागमें प्रायः एक आंग चरण, दूसरी ओर 'नमः' पाया जाता है। ये दो चिन्ह क्यों बनाये जाते हैं समझमें नहीं आता। लेकिन मेरा यह अनुमान है कि चरण इस लिये बनाये जाते होंगे कि कुछ समय पूर्व दि० संप्रदायमें साधु विच्छेद हागय थे इस वास्ते चरणका गुरुक रूपमें मानते हा ना काई

बड़े आश्चर्यकी बात नहीं है। दूसरा जो चिन्ह है वह शास्त्रका द्योतक है। साथमें इस बातका भी स्मरण रखना चाहिए कि उपर्युक्त दोनों चिन्ह सभी मूर्तियोंमें नहीं पाये जाते हैं।

दिगम्बर और श्वेताम्बर संप्रदाय-भेद होनेका इतिहास तो पाया जाता है मगर मूर्तियोंमें कब भेद पैदा हुआ यह बात ठीक रूपसे नहीं कह सकते। इस भेदके इतिहासका लिखनेके पहिले प्राचीनसे प्राचीन दि० व श्वे० मूर्तियोंके फांटों तथा विस्तृत परिचय देकर एक महान् ग्रंथ तैयार करना चाहिए। क्या दोनों संप्रदायके विद्वान व श्रीमान इस बात पर ध्यान देंगे ? यदि यह कार्य किया जाय तो बहुत बड़ी उल्लेखने सुलभ जायगी। 'जैनमूर्ति-पूजा-शास्त्र' नामक निबन्ध (thesis) Ph.D. की डिग्रीके लिये मेरे गुरुवर्य उपाध्याय श्रीसुखमागरजीने लिखा है। इस ग्रंथ में दोनों संप्रदायका प्राचान-अर्वाचीन मूर्तियोंके फांटों दिये जावेगे। (क्रमशः)

वीरसेवामन्दिर सरसावाकी भीतरी बिल्डिंगके एक भागका दृश्य

वीरसेवा-मन्दिर मन्त्रावाके पूर्वद्वारका दृश्य

वीरसेवा-मन्दिर मन्त्रावाके उत्तरद्वारका दृश्य

विश्व-संस्कृतिमें जैनधर्मका स्थान

(ले०—डा० कालीदास नाग, एम० ए०, डी० लिट०)

जै

नधर्म और जैन संस्कृतिके विकासके पीछे शताब्दियोंका इतिहास छिपा पड़ा है। श्री ऋषभदेवसे लेकर बार्हस्पत्ये अर्हत श्री नेमिनाथ तक महान् तीर्थंकरोंकी पौराणिक परंपराको छोड़ भी दें, तो भी हम अनुमानतः ईसवी सन्से ८७२ वर्ष पूर्वके ऐतिहासिककालको देखते हैं, जब तेईसवें अर्हत श्रीभगवान पार्श्वनाथका जन्म हुआ, जिन्होंने तीस वर्ष की आयुमें घर-गृहस्थी त्याग दी और जिनको अनुमानतः ईसवी सन्से ७७२ वर्ष पूर्व बिहारके अन्तर्गत पार्श्वनाथ पहाड़ पर मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान पार्श्वनाथने जिस निगन्ध सम्प्रदायकी स्थापना की थी, उसमें काल-गतिसं उत्पन्न हुए दोषोंका सुधार श्रीवर्धमान महावीरने किया। महावीर अपनी आध्यात्मिक विजयके कारण 'जिन' अर्थात् विजयी कहलाते हैं। अतएव जैनधर्म, अर्थात् उन लोगोंका धर्म जिन्होंने अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त करली है, एक महान् धर्म था, जिसका आधार आध्यात्मिक शुद्धि और विकास था। इससे यह मालूम हुआ कि महावीर किसी धर्मके संस्थापक नहीं, बल्कि एक प्राचीन धर्मके सुधारक थे। प्राचीन भारतीय साहित्यमें महावीर गौतम बुद्धके कुछ पहले उत्पन्न हुए उनके समकालीन माने जाते हैं। जैनसाहित्यमें कई स्थानों पर गौतम बुद्धके लिये यह बतलाया गया है कि वे महावीरके शिष्य गोयम नामसे प्रसिद्ध थे। बादमें उत्पन्न हुए पक्षपात और मतभेदके कारण बौद्ध लेखकोंने निगन्ध नातपुत्र (महावीर) को बुद्धका प्रतिपक्षी बताया। वास्तवमें दोनों ६ दृष्टिकोणोंमें फर्क था भी। यही कारण है कि बौद्ध धर्मका दुनियाके बड़े भागमें प्रसार हुआ, किन्तु जैन धर्म एक भारतीय राष्ट्रीय धर्म ही रहा। किन्तु फिर भी जैसा डाक्टर विंटरनिज़ने कहा है, दर्शनशास्त्रकी दृष्टिसे जैनधर्म भी एक अर्थमें विश्वधर्म है। वह अर्थ यह है कि जैनधर्म न सब केवल जानियों और सब श्रेणियोंके लोगोंके लिये ही है, बल्कि

यह तो जानवरों, देवताओं और पाताल वासियोंके लिये भी है। विश्वात्मक सहानुभूति-सहित यह व्यापक दृष्टि और बौद्धोंका मैत्रीका सिद्धान्त दोनों बातें जैनधर्ममें अहिंसाके आध्यात्मिक सिद्धान्त-द्वारा मौजूद हैं। इस-लिये जैनधर्म और बौद्धधर्मका तुलनात्मक अध्ययन बहुत पहलेसे ही किया जाना चाहिये था। आज ईसवी सन्से पहलेके १००० वर्षोंमें हिन्दुस्तानके आध्यात्मिक सुधारके आन्दोलनोंको जो समझना चाहते हैं, उनके लिये इस प्रकारके तुलनात्मक अध्ययनकी अनिवार्य आवश्यकता है। वह समय एशियाभर में उग्र राजनैतिक और सामाजिक उलट-फेरका था; उसी समय एशियामें कई महान् दृष्टा और धर्म संस्थापक उत्पन्न हुए, जैसे ईरानमें ज़रथुस्त्र और चीनमें लाओत्ज़े और कनफ़ुसियस।

जैनधर्म और ब्राह्मणधर्मके सम्बन्धके बारेमें हम देखने हैं कि साराका सारा जैनसाहित्य ब्राह्मण संस्कृतिकी ओर बौद्ध लेखकोंके विचारोंकी अपेक्षा ज्यादा झुका हुआ है। डाक्टर विंटरनिज़, प्रो० जैकोबी और दूसरे कई विद्वानोंने इस बातको ज़ोरदार शब्दोंमें स्वीकार किया है कि जैन लेखकोंने भारतीय साहित्यको स्पष्ट बनानेमें बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा अदा किया है। कहा गया है कि "भारतीय साहित्यका शायद ही कोई अंग बचा हो, जिसमें जैनियोंका अत्यन्त विशिष्ट स्थान न रहा हो।"

इतिहास और वृत्त, काव्य और आख्यान, कथा और नाटक, स्तुति और जीवनचरित्र, व्याकरण और कोष और इतना ही क्यों विशिष्ट वैज्ञानिक साहित्यमें भी जैन लेखकों की संख्या कम नहीं है। भद्रबाहु, कुन्दकुन्द, जिनसेन, हेमचन्द्र, हरिभद्र और अन्य प्राचीन तथा मध्यकालीन लेखकोंने आधुनिक भारतवासियोंके लिये एक बड़ी सांस्कृतिक सम्पत्ति जमा करके रखदी। इस बातका प्रतिपादन तपगच्छ के सुप्रसिद्ध जैन आचार्य, लेखक और सुधारक श्रीयशो-विजयजीने किया है, जिनका समय सन् १६२४-८८ के

बीचका है। ईसवी सन्से एक शताब्दी बाद जैनियोंमें दिगम्बर और श्वेताम्बर जो फिर्के हो गये, उनको एक करने का गौरवपूर्ण प्रयत्न इस महापुरुषने किया था।

इस महान् साहित्य और इसकी आध्यात्मिक सामग्रीकी यत्नपूर्वक रक्षा करना मात्र दिगम्बरियोंका, श्वेताम्बरियोंका, स्थानकवासियोंका, तेरा पंथियों या किसी दूसरे सम्प्रदायके लोगोंका ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह तो भारतीय संस्कृति और ज्ञानके सभी प्रेमियोंका कर्तव्य है।

जैनियोंका सैद्धान्तिक साहित्य आजभी केवल कुछ विशेषज्ञों और विभिन्न सम्प्रदायोंके लोगों तक ही सीमित है। और सिद्धान्त-प्रतिपादनके अलावा जो दूसरा विशाल साहित्य है, उसका भी आजतक पूर्ण रीतिसे अध्ययन नहीं किया गया है। हिन्दू-तत्त्वज्ञानके कितने विद्यार्थी यह जाननेकी परवाह भी करते हैं कि जैनियोंने न्याय और वैशेषिक दर्शनों के विकासमें कितना योग दिया है? कितने हिन्दू इस बात को जानते हैं कि रामायण और महाभारतकी कथाओं, एवं पुराण और कृष्णकी कहानियों पर जैन लेखकोंने भी कितना लिखा है। भारतीय कलाके कितने विद्यार्थी यह जानते हैं कि प्राचीन अजन्ता-कालकी चित्रकला और मध्य-युगकी राजपूत-कलाके बीच जैन चित्रकला कितना सुन्दर यौगिक है। जैन लेखकोंने भारतकी कई प्रमुख भाषाओं जैसे उत्तरमें गुजराती, मारवाड़ी और हिन्दी, तथा दक्षिणमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ी आदिको साहित्य सम्पन्न करनेमें कितनी सहायता दी है। इन भाषाओंमें आज भी जैनधर्म सम्बन्धी कितने गम्भीर और विवेचनपूर्ण ग्रन्थ छपते हैं; किन्तु अभी तक किसी भी जैनसंस्थाने इस समस्त सामग्रीकी सर्वसाधारण

के लिये एक बृहत् सूची बनानेका प्रयत्न भी नहीं किया। लगभग सन् १८७६-७८ में इस्तलिखित जैन ग्रन्थोंका एक बड़ा संकलन बर्लिनकी रायल लायब्रेरीके लिये जार्ज बूल्हर ने किया था। और जैनसाहित्यके विस्तृत विवरणका भी पहला प्रयत्न सन् १८८३-८५ के आस पास प्रोफेसर ए० वेबरने किया था। सन् १९०६ और १९०८ के बीचमें पेरिसके विद्वान प्रो० ए० गुरीनाँ महोदयने अपनी 'studies on Jaina Bibliography' प्रकाशित की थी। उसमें उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया; जबकि गत तीस वर्षोंमें उत्तर और दक्षिण भारतमें नये इस्तलिखित जैनग्रंथों और शिलालेखोंके ढेरके ढेर मिले हैं। हाल ही में दक्षिण भारतमें जैनधर्मकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकषिप्त हो रहा है। डा०, एम० एच० कृष्णने 'श्रवण बेल गोलामें गोमटेश्वरके मस्तकाभिशेक' पर खोजपूर्ण विवेचन किया है। डा०, बी० ए० सालतोर और श्री एम० एस० रामस्वामी आर्यगरने भी दक्षिण भारतीय जैनधर्मके अध्ययनमें महत्वपूर्ण योगदान किया है। (देखो जैन एंटीक्वेरी, मार्च १९४०)। इण्डियन म्यूजियमके क्यूरेटर श्री टी० एन० रामचन्द्रने अपनी सुन्दर सचित्र पुस्तक, जिसका नाम "तिरुप्पवृत्ती कुरनन, और उसके मन्दिर" में दक्षिण भारतके जैनस्मारकों के बारेमें बहुत सुन्दर सामग्री दी है। डा० सी० मीनाचीने कई जैन गुफाओं और जैनचित्रोंका पता लगाया है, जिनमें तीर्थंकरोंके जीवनकी सामग्री है। आसतौरसे पुदुक्कोटा स्टेट अर्न्तर्गत सिसल-वासल ग्राममें यह खोज हुई है।

[पर्युषन-पर्व-व्याख्यानमाला]

ग्वालियरके किलेकी कुछ जैनमूर्तियाँ

[लेखक—श्रीकृष्णानन्द गुप्त]

ग्वालियरका क़िला एक विशाल पहाड़ी चट्टानपर स्थित है। इस पहाड़ीमें होकर शहरसे क़िलेके लिये एक सड़क जाती है। मूर्तियोंमेंसे कुछ तो इस सड़कके दोनों ओर चट्टान पर खुदी हैं, और कुछ दूसरी दिशामें हैं। पत्थरकी कड़ी चट्टानको खोदकर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं।

भारतवर्षमें ऐसे कई स्थान हैं। जहाँ कड़ी चट्टानोंको खोदकर इस तरहकी मूर्तियाँ और गुफाओंका निर्माण किया गया है। भारतीय कलामें इनका एक विशेष स्थान है। गुफाएँ तो अग्नी अद्भुत कारीगरीके लिये संसार भरमें प्रसिद्ध हैं। इनके अनुपम शिल्प-कौशलको देखकर माधारण दर्शक ही चकित होकर नहीं रह जाते, बल्कि बड़े-बड़े कला-मर्मज्ञ भी दाँतों तले उँगली दबाते हैं। ये गुफाएँ और मूर्तियाँ बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, इन तीनों धर्मोंसे सम्बन्ध रखती हैं। कहीं-कहीं केवल एक धर्मकी, और कहीं तीनों धर्मोंकी गुफाएँ और मूर्तियाँ पाई जाती हैं। एलौराके गुहामन्दिरोंमें तीनोंके उदाहरण मौजूद हैं। इनमें बौद्ध गुफाएँ सबसे प्राचीन हैं। फिर ब्राह्मण गुफाएँ बनी हैं, और उसके बाद जैन गुफाएँ। एलीफेन्टा की गुफाओंमें शैव धर्मका प्रधानता है। बीजापुरके निकट 'बादामी' नामक एक स्थान है, वहाँ एक पहाड़ीको काटकर जो चार उपासना-घर बनाये गये हैं, वे तीनों धर्मोंकी कलाके द्योतक हैं। जबकि अजन्ता की गुफाएँ मुख्यतः बौद्ध धर्मसे सम्बन्धित हैं। ब्राह्मण और बौद्ध इस प्रकारके स्थापत्यके विशेष रूपसे प्रेमी रहे हैं। इन गुफाओंके भीतर प्रवेश द्वारसे लेकर एक दम अन्त तक मनुष्यकी प्रतिभा, कला, धर्म, उपासना, धैर्य, और हस्त-कौशलके आश्चर्यजनक दर्शन होते हैं। एलौराका कैलाश-मंदिर तो जगत्-प्रसिद्ध है। यह एक पहाड़ीको काटकर बनाया गया है। बीचमें मंदिर, उसके चारों ओर मंदिरकी परिक्रमा, और फिर परिक्रमाके साथ ही चारों तरफ दालानें भी हैं, जिनमें ऐसी सुन्दर और सजीव मूर्तियाँ स्थापित हैं कि जान पड़ता है वे सब अभी बोल पड़ेंगी। ये सब मूर्तियाँ भी चट्टानमेंसे काटकर बनाई गई हैं। दूसरी जगहसे लाकर नहीं

रखी गईं। मुझे अजन्ता और एलौरा जानेका सुअवसर मिला है। हम लोग इन स्थानोंके कितने ही चित्र देखें, पुस्तकोंमें उनका कितना ही वर्णन पढ़ें, परन्तु वहाँ पहुँचने पर जो दृश्य देखनेको मिलते हैं वह कल्पनासे एक दम परे, आश्चर्य-जनक और भव्य हैं। मनुष्य वहाँ जाकर अपनेको खो बैठता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह मायासे बनी हुई किसी अलौकिक पुरीमें आगया है।

परन्तु एलौरामें जो जैन-गुफाएँ हैं उनकी कारीगरी भी कम आश्चर्य-जनक नहीं है। जैनियोंकी कलाका एक विशेष रूप वहाँ देखनेको मिलता है। जब मैं एलौरा गया तो वहाँ बाहरके एक मिशनरी यात्री ठहरे हुए थे। वे अपनी प्रातः और संध्या कालीन प्रार्थना नित्य एक जैन गुफामें जाकर किया करते थे। बात चीत होने पर उन्होंने कहा कि इस स्थानका वातावरण इतना शान्त और पवित्र है कि उमका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जैन-गुफाओंकी एक विशेषता यह है कि वहाँ तीर्थङ्करोंकी मूर्तियाँ काफ़ी संख्यामें बनी रहती हैं। एलौरामें जो गुफाएँ मैंने देखीं, वहाँ जैन तीर्थङ्करों की पंक्तियाँकी पंक्तियाँ विराजमान थीं। परन्तु जैनियोंने पत्थरकी कड़ी चट्टानोंको काटकर एक दूसरे ही रूपमें अपने देवताओंको मूर्तिमान किया है। ग्वालियरमें शायद उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखनेको मिलते हैं। वहाँ गुफाएँ न बना कर केवल चट्टानों पर ही उन्होंने विशाल और भव्य मूर्तियाँ अंकित की हैं।

यों तो क़िलेमें कई जगह जैनमूर्तियाँ खुदी हैं, परन्तु दक्षिण-पूर्वकी ओर तथा पहाड़ीकी एक और घाटीमें जो जो मूर्तियाँ हैं वे विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं। क़िलेपरसे एक बढ़िया सड़क घाटीमें होकर नीचे आती है, और वहाँसे लश्करकी तरफ़ गई है। ऊँचाईपर होने, तथा पहाड़ीरास्तेमें होकर आनेकी वजहसे एक तो यह सड़क यों ही बहुत रमणीक है, परन्तु दोनों ओर चट्टानपर खुदी हुई भगवान आदिनाथ, महावीर तथा अन्य कई जैन तीर्थङ्करोंकी विशाल और भव्य मूर्तियोंके कारण तो वह और भी सुन्दर और दर्शनीय

बन गई है। यहां कुल २४ मूर्तियाँ हैं। इनके निर्माणका समय हमें उन शिलालेखोंसे ज्ञात हो जाता है जो यहाँ अंकित हैं, और काफ़ी स्पष्ट हैं। ये शिलालेख संवत् १४६७ (ई० सन् १४४०) और १५१० (ई० सन् १४५३) के हैं। इससे प्रकट होता है कि ये मूर्तियाँ तोमर राजाओंके समय की बनी हैं। दुर्भाग्यवश वे अपनी असली हालतमें नहीं हैं। मुसलमानोंकी धार्मिक असहिष्णुताके कारण बहुत कुछ नष्ट हो चुकी हैं। बाबर जब सिंहासन पर बैठा तो इन मूर्तियों पर उसकी खास तौरसे नज़र पड़ी। आत्मचरित्रमें एक स्थानपर इन मूर्तियोंका जिक्र करने हुए बाबरने लिखा है—“लोगों ने इस पहाड़ीकी कड़ी चट्टानको काटकर छोटी-बड़ी अनेक मूर्तियां गढ़ डाली हैं। दर्शककी ओर एक बड़ी मूर्ति है जो करीब ४० फीट ऊँची होगी। ये सब मूर्तियाँ नष्ट हैं। वस्त्र के नामसे उनपर एक धागा भी नहीं। यह जगह बड़ी खूब-मूरत है। परन्तु सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये नग्नमूर्तियाँ मौजूद हैं। मने इनको नष्ट करनेकी आज्ञा दे दी है।”

यद्यपि यत्र-तत्र इन मूर्तियों पर प्रहारके चिन्ह मौजूद हैं। फिर भी कुल मिलाकर वे अच्छी हालतमें हैं। यह बड़ी बात है। ज़िलेसे बाहर निकलते ही, ज्यों ही आगे बढ़िए, आदिनाथकी एक विशाल मूर्ति वरबम हमारी दृष्टि आकृष्ट करती है। बाबरकी आत्म-जीवनीसे ऊपर हमने जो अंश उद्धृत किया है उसमें ऊँचाई चालीस फीट बताई गई है, परन्तु वह सत्तावन फीटसे कम ऊँची नहीं है। जैनियोंकी इतनी बड़ी मूर्ति भारतमें एकाध जगह ही और है। मूर्तिकी विशालतासे दर्शक एकदम चकराकर रह जाता है। कल्पना काम नहीं करती। जिन कलाकारोंने इस मूर्तिको गढ़ा होगा वे आज हमारे सामने नहीं हैं। उनका नाम भी हमें ज्ञात नहीं। नामकी उन्हें इतनी परवा भी न थी। परन्तु उनकी अनोखी कला, उनका अनुपम शिल्प-कौशल, उनका अनुलित धैर्य, उनकी अटूट साधना, आज मानों आदिनाथ भगवानकी इस मूर्तिके रूपमें हमारे समक्ष उपस्थित हैं। इस कला-मूर्तिको एक बार प्रणाम करके हमने उसे पुनः ध्यान पूर्वक देखा। मुख मण्डल पर जैसे कुछ उपेक्षाका भाव है। परन्तु फिर भी मूर्ति आकर्षक है। इस प्रकारकी सभी बड़ी जैन-मूर्तियोंमें एक प्रकारकी जड़ता-सी दृष्टि गोचर होती है। अश्वारमें जो मूर्ति है उसके कटि-प्रदेशसे ऊपरका भाग तो

अत्यन्त सुन्दर है। मुख मण्डलपर सौम्यताका एक अलौकिक भाव है। उँगलियाँ बड़ी कोमल और कला-पूर्ण हैं। परन्तु कटि-प्रदेशसे नीचेका भाग उतना मृदुल और सजीव नहीं है। इसका कारण इन मूर्तियोंकी विशालता ही है। बड़े रूप में अंग-विन्यासकी कोमलताकी रक्षा करना अत्यन्त कठिन है। इन मूर्तियोंके पैर तो विशेष रूपसे कुछ जड़ होजाते हैं। आदिनाथ भगवानकी मूर्तिके पैर नो फीट लम्बे हैं और वह चक्र चिन्हसे सुशोभित हैं। इस प्रकार मूर्ति पैरोंसे सात गुनी के लगभग बड़ी है। मूर्तिके बीचो-बीच सामने चट्टानका एक अंश बिना कटा ही छोड़ दिया गया है। इसलिये समग्र मूर्तिको देखना कठिन है। यहांसे थोड़ा आगे चलकर पश्चिमकी तरफ नेमिनाथ भगवानकी एक दूसरी विशालमूर्ति है। नेमिनाथ जैनियोंमें बाहसर्वं तीर्थङ्कर थे। आदिनाथकी मूर्तिकी भांति यह मूर्ति भी खड़ी हुई है। परन्तु अन्य जो मूर्तियाँ हैं वे समासीन अवस्थामें हैं, और देखनेमें बहुत कुछ भगवान बुद्धकी मूर्तिसे मिलती-जुलती हैं। वास्तवमें साधारण दर्शकके लिये भगवान् बुद्ध और महावीरकी मूर्ति में किसी प्रकारका विभेद करना बड़ा कठिन है। परन्तु ये मूर्तियाँ अपने विशेष धार्मिक चिन्होंसे सुशोभित रहती हैं, जिनकी वजहसे इन्हें पहचानना आसान है। ये चिन्ह कई प्रकारके होते हैं। उदाहरणके लिये वृषभ, चक्र, कमल, अश्व, सिंह, बकरी, हिरन आदि। जैनियोंके प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् आदिनाथकी मूर्तिके निकट सदैव वृषभ बना रहता है। घाटीकी दाहिनी तरफ और भी कई मूर्तियाँ हैं। ये अकेली बहुत कम हैं। एक साथ तीन-तीन मूर्तियाँ हैं। मूर्तियोंके कुछ आगे चट्टानका एक हिस्सा बिना कटा छोड़ दिया है, जिसकी वजहसे एक दीवार-सी बन जाती है। यह शायद पुजारी अथवा भक्त-गणोंके लिये बैठनेका स्थान है।

घाटीके बाहर दक्षिण-पश्चिमकी ओर मूर्तियोंका एक और समूह है। इनमें कुछ विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। एक तो शयनावस्थामें एक स्त्री-मूर्ति है, जो करवटसे लेटी है और करीब आठ फीट लम्बी होगी। दोनों जाँघें सीधी हैं, परन्तु बाँया पैर दाहिनेके नीचे मुड़ा है। दूसरे स्थान पर तीन मूर्तियाँ हैं, जिनमें माता-पिताके साथ एक बालक प्रदर्शित किया गया है। ये मूर्तियाँ भगवान् महावीरके माता-पिता विशाला और सिद्धार्थकी बतलाई जाती हैं, और

साथमें बालकके रूपमें स्वयं भगवान् हैं।

दक्षिण-पूर्वकी ओर जो मूर्तियाँ हैं उन तक पहुँचना बहुत कठिन है। प्रयत्न करनेपर भी उन्हें हम देख नहीं सके।

इन मूर्तियोंके सम्बन्धमें जो विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहें वे ग्वालियर गजेटियर तथा ग्वालियरके पुरा-

तत्त्व विभाग द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकें पढ़ें [हमें स्वयं इन मूर्तियोंके दर्शन करने तथा किलेके अन्य पुराने स्थानों को देखनेमें इन ग्रन्थोंसे बड़ी मदद मिली]

(‘मधुकर’ पाक्षिकसे उद्धृत)

—二: अमोघ आशा :—二—

[लेखक—व्याकरण रत्न पं० काशीराम शर्मा ‘प्रफुल्लित’]

[१]

कभी हमारा था जग अपना,
सुख था, दुःखका था नहीं सपना;
दस लक्षण, शुभ लक्षण थे तब,
होती थी न अशुभ दुर्घटना।
जब न रहे वे सुखके दिन तो,
ये दुर्दिन भी टल जायेंगे !
आएँगे वे दिन आएँगे !!

[२]

मिट जायेगा, दर्द-पुराना,
है परिवर्तन-शील ज़माना;
भूलेगा अन्तर, आँखों की—
प्याली से आँसू छलकाना !
निर्मम हो कर छोड़ गये जो—
ममता लेकर घर आएँगे !
आएँगे, वे दिन आएँगे !!

[३]

निशा-निराशा का मुँह-काला,
नभ से फूटेगा उजियाला;
अरुण, उषाके कोमल करसे
छलक पड़ेगा जीवन प्याला।
आशाके छींटों में डुब-डुब-
करते तारे क्षिप जाएँगे !
आएँगे, वे दिन आएँगे !!

[४]

मंजु सुमन होंगे सहयोगी,
कहीं न कोई पीड़ा होगी;
सत्य - साधनाके साधनसे—
बन जायेंगे भोगी योगी।
एक एक का हाथ पकड़ कर—
दुःख - सागरसे तिर जायेंगे !
आएँगे, वे दिन आएँगे !!

[५]

विप्लव, पापाचार बटेंगे;
भीषण अत्याचार हटेंगे !
सच्ची रीति - नीति से जगके,
मिथ्याचार - विहार मिटेंगे,
प्रेम - सुधाकी दो घूँटोंसे—
अमर सदा को हो जाएँगे !
आएँगे, वे दिन आएँगे !!

[६]

फैलेंगी नव-ज्ञता निराली,
थिरक उठेगी डाली-डाली;
संस्ति मूम उठेगी सुख में—
तम में हँसती-सी दीवाली !
मंगलमय जग-जंगल होगा,
सुखद-जलद जल बरसाएँगे !
आएँगे, वे दिन आएँगे !!

[७]

जगति का नृण-दल निखरेगा,
क्षण-प्रतिक्षण सृदुकण बिखरेगा,
मलयानलकी कम्पित, मोली—
से मञ्जुल मकरन्द करेगा।
प्रकृति-सुन्दरी नृत्य करेगी,
वन-विहंग मंगल गायेंगे !
आएँगे, वे दिन आएँगे !!

[८]

विषम-वासना मिट जाएगी,
साम्य - भावना छा जाएगी;
सदाचारकी सुख-गंगा में—
दुनिया फिर गोते लाएगी।
बुल कर पीड़ा क्रीड़ाओं में—
पाप पुण्यसे धुल जाएँगे !
आएँगे, वे दिन आएँगे !!

[९]

मधु होगा, पीने - खाने को,
नन्दन - वन मन बहलानेको,
भूतलसे नभतल तक होगा—
सुन्दर पथ, आने - जानेको।
‘सत्य’ सखा बन साथ रहेगा—
जब चाहे आएँ - जाएँगे !
आएँगे, वे दिन आएँगे !!

‘सयुक्तिक सम्मति’ पर लिखे गये उत्तर लेखकी निःसारता

[लेखक—पं० रामप्रसाद जैन शास्त्री]

[गत किरणसे आग]

(२) अर्हत्प्रवचन और तत्त्वार्थाधिगम

इस प्रकरणम सयुक्तिक सम्मतिके आक्षेपका उत्तर देते हुए प्राप्तेमर जगदाशचन्द्रन मेरे व्याकरण-विषयक पाण्डित्यपर हमला करनेकी काशिश की है और बिना किसी युक्ति-प्रयुक्तिक हेतुके ही मेरे ज्ञान को भटमे व्याकरण शून्यताकी उपाधि द डाली है। मालूम नहीं व्याकरणक किस अजीब कायदेको लेकर अक्षरलेखकन व्याकरण शून्यता+ यह सार्तिफिकट दे डालनेका साहस किया है ! मुझे तो इसम उत्तर-लेखकके चित्तकी प्रायः क्षुब्ध प्रकृति ही काम करती हुई नजर आरही है।

मैंने लिखा था कि—‘उमास्वातिवाचकोपज्ञ सूत्रभाष्य’ यह पद प्रथमाका द्विवचन है। चूँकि ‘भाष्य’ शब्द नित्य ही नपुंसकलिंग है, इसलिए ‘भाष्ये’ पद प्रथमाका द्विवचन है, इस कथनमें व्याकरणकी तो कोई गलती नहीं है। अब रहा इस पदका प्रथमाका द्विवचन लिखनेका मेरा आशय, वह यही है कि उक्त द्वंद्वभ्रमामके अन्तर्गत सूत्र और भाष्य दोनों ही उमास्वातिकृत नहीं हैं किन्तु केवल तत्त्वार्थसूत्र ही उमास्वातिकृत है। यदि भाष्य भी उमास्वातिकृत होता तो सिद्धसेनगणि ‘उमास्वाति-वाचकोपज्ञ’ इस विशेषणकी भाष्यके साथ भी वाक्यरचना कर देते, परंतु उन्होंने ऐसा रचना नहीं की। इसके लिये यदि ऐसा कहा जाय कि ‘द्वंद्वान्ते

द्वंदादौ वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं संबध्यते’ इस नियम के अनुसार द्वंद्वान्तर्गत विशेषण प्रत्येक विधेय (विशेष्य) के साथ लग सकता है, तो इसका उत्तर यह है कि यह बात असंदिग्ध अवस्था की है, जिस जगह संदिग्धना रूप विवादस्थ विषय हो वहाँ यह उपर्युक्त व्याकरणका नियम लागू नहीं होता। यहाँका विषय संदिग्ध होानेके कारण विवादस्थ है; क्योंकि सिद्धसेनगणीकी टीकाके अध्याय-परिममामि-वाक्यों में सिर्फ मप्रम अध्यायका ज़ाहिर और किसी भी अध्यायके अन्तमें ‘उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये’ ऐसा वाक्य नहीं है। ऐसा हालतमें कहा जा सकता है कि यह वाक्य स्वाम सिद्धसेनगणीका न होकर किसी दूसरेकी कृति हो जो तत्त्वार्थसूत्रका तो उमास्वाति+ मानता हो परंतु भाष्यका उमास्वातिका नहीं मानता हो। प्रतिलेखक भी संधिवाक्योंके लिखनमें बहुत कुछ निरंकुश पाये जाते हैं, इसीसे ग्रंथकी मत्र प्रतियोंमें संधिवाक्य। एक ही रूप में देखनेमें नहीं आते। अथवा उस कृतिको यदि सिद्धसेनगणी ही मान लिया जाय तो सिद्धसेनगणीके हृदयकी संदिग्धता उसके निर्माणमें अवश्य संभवित हो सकती है। यदि सिद्धसेनगणी इस विषयमें (सूत्र और भाष्यके एककर्तृत्व विषयमें) सर्वदा अथवा सर्वथा असंदिग्ध रहते तो वे ‘उमास्वातिवाचकोपज्ञे सूत्रभाष्ये’ ऐसा स्पष्ट लिखते अथवा

सूत्र और भाष्य दोनोंके साथ जुड़ा जुड़ा उमास्वाति-वाचकोपज्ञ जैसा विशेषण लगा देते; परन्तु ऐसा कुछ भी किया नहीं अतः वह पद मत्प्रतीति का एकवचन नहीं है और न उसमें एककर्तृता ही मिश्र होती है।

अब देखना यह है कि सिद्धसेनगणी इस विषय में संदिग्ध क्योंकर हैं। सिद्धसेनकी टीकाका यदि गहराईके साथ अवलोकन किया जाता है तो उसमें यह पता चलता है कि उन्होंने हरिभद्रसूत्रि जैसे अपने कुछ पूर्ववर्ती विद्वानोंके कथनपरसे यह रात धारणा तो करली कि भाष्य और तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता एक ही व्यक्ति हैं परन्तु वैसी धारणाको सुदृढ रखने के लिये कोई भी पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न होनेसे वे उस विषयमें बराबर शंकाशील अथवा संदिग्ध रहे हैं—भले ही आम्नायवश वे दोनोंकी एकताका कुछ प्रतिपादन भी करते रहे हों। उनकी इस स्थितिका प्रधान कारण एक तो यह जान पड़ता है कि भाष्यके साथमें जो ३१ संबंध-कारिकाएँ हैं उनमें— २२ वीं और ३१ वीं कारिकाओंमें—‘वक्ष्यामि’ (वक्ष्यामि शिष्यहितमिममित्यादि) ‘प्रवक्ष्यामि’ (मांक्षमाग्रे प्रवक्ष्यामि) जैसे एकवचनान्त प्रयोग पाये जाते हैं; जबकि भाष्यमें सब जगह ‘उपदेक्ष्यामः’ (‘विस्तरंणापदेक्ष्यामः’ सि० टी० पृ० २५, ४१) और ‘वक्ष्यामः’ (‘पुरस्तादवक्ष्यामः’ ‘मनःपर्ययज्ञानं वक्ष्यामः’ सि० टी० पृ० ७६, १००) जैसे बहुवचनान्त क्रिया पद ही नजर आते हैं और ऐसे स्थल भाष्यमें १३ हैं। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि सम्बंध कारिकाओंके और भाष्यके कर्ता जुड़े जुड़े हैं। सम्बंध कारिकाओं के कर्ता एक व्यक्ति शायद उमास्वाति हैं और भाष्यके कर्ता कोई दूसरे—संभवतः अनेक हैं।

दूसरा कारण यह मालूम होता है कि भाष्यकारने, अपने भाष्यमें, अनेक स्थलोंपर ऐसे वाक्य लिखे हैं जिनमें स्पष्ट मालूम होता है कि भाष्यकर्तासे सूत्रकर्ता जुड़े हैं। यथा:—

‘आद्य इति सूत्रक्रमप्रामाण्यान्नैगममाह’ (पृ० ११७)।

“आद्यामिति सूत्रक्रमप्रामाण्यादौदारिकमाह” (पृ० २०७)।

“बन्धे पुरस्ताद् वक्ष्यति” (पृ० २१०)।

“वक्ष्यति च स्थितौ ‘नारकाणां च द्वितीयादिषु’ (पृ० २२८)

“उत्तरस्येति सूत्रक्रमप्रामाण्यादुच्चैर्गोत्रस्याह” (द्वि० खं० पृ० ३९)

“सूत्रक्रमप्रामाण्यादुत्तरमित्यभ्यन्तरमाह” (द्वि० खं० पृ० २४९)

इन वाक्योंमें प्रयुक्त हुए प्रथमपुरुषके एकवचनात्मक क्रियाके प्रयोग साफ सूचित करते हैं कि भाष्यकार, जो अपना उल्लेख उत्तमपुरुषके बहुवचनमें करते आए हैं, अपनेसे सूत्रकारको जुड़ा प्रगट कर रहे हैं।

मालूम होता है इन दोनों कारणोंसे सिद्धसेनगणी अपनी धारणामें संदिग्ध हुए हैं, परन्तु आम्नाय अथवा हरिभद्रके कथनकी रक्षाके लिये उन्हें निर्हेतुक वाक्य-रचना करके यह कहना पड़ा है कि सूत्रकारसे भाष्यकार अविभक्त है। ऐसे कथनके स्थल सिद्धसेनगणीकी टीकामें दो जगह नजर आ रहे हैं। एक स्थल तो प्रथम अध्यायके ११ वें सूत्रके भाष्यमें प्रयुक्त हुई ‘शास्ति’ क्रिया से सम्बन्ध रखता है। इस क्रिया का स्पष्ट आशय वहां यह है कि सूत्रकार शिष्या (उपदेश) देता है। इसी ‘शास्ति’ क्रियासे संदिग्ध होकर सिद्धसेनगणी आम्नायक-कथनकी रक्षार्थ अपनी टीकामें लिखते हैं—

“शास्तीति च ग्रन्थकार एव द्विधा आत्मानं विभज्य सूत्रकारभाष्यकाराकारेणैवमाह—शास्तीति, सूत्रकार इति शेषः । अथवा पर्यायभेदात् पर्यायिणां भेद इत्यन्यः सूत्रकारपर्यायोऽन्यश्च भाष्यकारपर्याय इत्यतः सूत्रकारपर्यायः शास्तीति ।”

अर्थान्—ग्रन्थकार ही अपने आत्माको सूत्रकार और भाष्यकारके आकारसे दो भागोंमें विभाजित कर के ऐसा कहता है । ‘शास्ति’ क्रियापदके साथमें ‘सूत्रकारः’ पद ‘इति शेषः’ (अध्याहृत्) के रूप में है । अथवा पर्यायके भेदसे पर्यायीका भेद होनेके कारण सूत्रकार पर्याय अन्य है और भाष्यकार पर्याय अन्य है । अतः ‘शास्ति’ क्रियाका कर्ता सूत्रपर्याय है ।

दूसरा स्थल द्वितीय अध्यायके ४५ वें सूत्रके भाष्यमें प्रयुक्त हुए ‘कार्माणमाह’ इस वाक्यसे संबंध रखता है, जिसकी टीकामें सिद्धसेनगणी लिखते हैं—

“सूत्रकारादविभक्ताऽपि हि भाष्यकारो विभागमादर्शयति, व्युच्छित्तिनयसमाश्रयणान् ।”

अर्थान्—भाष्यकार सूत्रकारसे अभिन्न होता हुआ भी अपनेको भिन्न प्रकट कर रहा है, यह पर्यायार्थिकनयके आश्रयको लिये हुए कथन है ।

इन दोनों स्थलोंपर उत्पन्न होनेवाली मन्देहकी रेखा और खींचातानी द्वारा उसके परिमार्जनकी चेष्टा स्पष्ट है । इनमेंसे पिछले स्थलके ‘सूत्रकारादविभक्तोऽपि हि भाष्यकारः’ इस वाक्यमण्डको उद्धृत करके उत्तरलेखक (प्रो० सा०) ने अपने कथनकी बड़ी भारी प्रामाणिकता बतलाई है और ऐसा भाव व्यक्त किया है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वह अखंड्य है ! यह देखकर मुझे बड़ा अकसोस होता है कि ऐसे शब्दमात्रप्रेप्ती लेखक कैसे कैसे निध धोखेमें स्वतः फँसकर दूसरोंको भी फँसाते हैं ! सिद्धसेनगणीकी

उक्त दोनों स्थलोंकी पंक्तियों व्यर्थकी खींचातानीको लिये हुए निहंतुक होनेसे यह कैसे समझा जाय कि भाष्यकार और सूत्रकार एक हैं ? मालूम होता है सिद्धसेनगणीने दोनोंको एक बतलानेका जो यह प्रयास किया है वह केवल आम्नायकी रक्षार्थ लोक-दिखाऊ किया है; क्योंकि यदि उनकी सर्वथा वैसी ही भावना होती तो वे सूत्रकारको ‘सूत्रि’ और भाष्यकारको ‘भाष्यकार’ उल्लेखित करके जुदा जुदा प्रकट न करते । जैसा कि निम्न वाक्योंमें प्रकट है :—

“इति कश्चिदाशङ्केत, अतस्तन्निवारणायैव भाष्यकारः” (पूर्वार्ध पृ० २५)

“सत्यपि पमाणनयनिर्देशमदमदाज्ञानकानुयोग-द्वारव्याख्याविकल्पे पुनः पुनस्तत्र तत्रैतदेव द्वयमुपन्यस्यन् भाष्याभिप्रायमाविष्करोति सूत्रिः ।” (पृ० पृ० २५)

“तत्रेदं सूत्रं वाक्यान्तरनिरूपणद्वारेण प्राणायि सूत्रिणा ।” (पृ० पृ० ३२)

“सूत्रिगृह—अत्रोच्यते ।” (पृ० पृ० ४१)

सिद्धसेनगणीकी टीकामें ऐसे अनेक स्थल हैं जो खासकर ‘सूत्रि’ शब्दसे सूत्रकर्ताके वाचक हैं तथा सूत्रकारके लिये ‘सूत्रकार’ और भाष्यकारके लिये ‘भाष्यकार’ शब्दके स्पष्ट प्रयोगको लिये हुए हैं । इसमें मालूम होता है कि सिद्धसेनगणीकी उक्त मान्यता मन्देहको लिए हुए लांकदिखाऊ थी । ऐसी हालतमें ‘उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये’ इस पदको सिद्धसेनगणीका मान लेनेपर भी यह कैसे निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि उनका अभिप्राय ‘उमास्वातिवाचकोपज्ञ’ विशेषणको भाष्यके साथ लगाने का था ? यदि उनको वह विशेषण भाष्यके साथ भी लगाना अभीष्ट होता तो वे उसे सूत्रकी तरह भाष्यके भी साथ लगाकर दो पद अलग अलग दे देते अथवा ‘उमास्वातिवाचकोपज्ञे’ और ‘सूत्रभाष्ये’ ऐसे दो पद लिख देते । परंतु इन दोनोंमेंसे एक भी बात

सिद्धसेनगणाने की नहीं, ऐसी हालतमें अर्थात् संदिग्ध अवस्थामें 'उमास्वातिवाचकोपज्ञ' विशेषण भाष्यके लिये लागू नहीं हो सकता, और इसलिये मैंने 'उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये' इस वाक्यका जो प्रथमाका द्विवचन लिखा है वह सर्वथा व्याकरणके कायदेको लिये हुए है। इसका जो 'व्याकरणशून्यता' लिखते हैं वे स्वतः व्याकरणज्ञानसे शून्य ज्ञान पड़ते हैं। मैंने सप्रम अध्यायके उस मन्धिवाक्यका अर्थ देते हुए, जिसमें विवादस्थ पदका प्रयोग हुआ है, एक जगह 'उसमें (उनमें)' अर्थ लिखा था, इस पर प्रा० सा० पूछते हैं कि—“उसमें यह अर्थ कहाँ से आगया ?” इसका समाधान इतना ही है कि यदि कोई संस्कृतका अच्छा जानकार हाता तो वैसा अर्थ स्वयमेव कर लेता। परन्तु आपकी समझमें वह अर्थ नहीं आया और मुझे मुख्यतया आपको ही समझाना है अतः आप समझिये—संस्कृत या और भी भाषाओंमें जो वाक्य हाते हैं वे सब साक्षेप हाते हैं। यहाँ प्रकृतमें जो यह वाक्य है कि 'सूत्र और भाष्य हैं' इसमें सूत्र और भाष्य कर्ता हैं, कर्ता हमेशा क्रियाकी अपेक्षा रखता है अतः 'हैं' यह क्रिया अगत्या अध्याहृत है। जब प्रकृतमें 'सूत्र और भाष्य हैं' ऐसा वाक्य सिद्ध होजाता है तो फिर उसके आगे 'भाष्यानुसारिणी टीका है' यह वाक्य विन्यस्त है; तब स्वतः ही दोनों वाक्योंका संबंध मिलानेवाला अर्थात् सापेक्ष वाक्य जो 'उसमें' (उनमें) है वह सम्बंधित होजाता है। अतः यहाँ भाषापरिज्ञानीको यह शंका नहीं होती कि 'उसमें' या 'उनमें' यह अर्थ कहाँ से आ गया। और इसलिये उक्त शंका निर्मूल है।

इसी प्रकार आगे चलकर आप पूछते हैं कि “उक्त अर्थमें 'भाष्य' शब्द कहाँसे कूद पड़ा ?” इस

प्रश्नसे ऐसा मालूम होता है कि आपने यह सयुक्तिक सम्मतिका उत्तरलेख प्रायः आँख मीचकर लिखा है; क्योंकि 'सूत्रभाष्ये' पदमें जब भाष्य शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है तब उक्त प्रश्नको लिये हुए आपकी उक्त लिखावटको आँख मीचकर लिखी जानेके सिवाय और क्या समझा जा सकता है।

इसी प्रकृत विषयके संबंधमें आपने एक विचित्र बात और भी लिख मारी है, और वह यह है कि “उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये” पदमें 'उमास्वातिवाचकोपज्ञ' जो उद्देश्य है वह अपने विधेय 'भाष्य' पदके साथ तो अवश्य ही जायगा, चाहे थोड़ी देरके लिये वह 'सूत्र' के साथ न भी जाय” यह आपका वचन वास्तवमें सहाभ्य व्याकरणशून्यताका सूचक है। अपने इस कथनके समर्थनमें आपने कोई भी हेतु नहीं दिया, निहेतुक होनेसे आपका कथन प्रमाण कोटिमें नहीं आ सकता। आश्चर्य है आपके साहस का जो आपने भटसे ऐसा लिख मागा कि जिस विशेष्यसे विशेषण संबद्ध है उसके साथ ता वह न भी जाय और दृग्वर्ती विशेष्यके साथ उल्लंघन संबद्ध होजाय ! यह सब आपकी विचित्र कथनी आप सर्राखोंके ध्यान-शराफमें भले ही आए परंतु विश्वोंके ध्यानसे तो वह सर्वथा बाह्य ही है और उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जा सकता।

इसी प्रकरणमें आपने यह भी लिखा है कि “‘अर्हत्प्रवचन’ शब्द भी नपुंसकलिंग है, फिर उसे भी प्रथमाका द्विवचन क्यों न माना जाय ?” इसका समाधान एक तो यह है कि—‘तत्त्वार्थाधिगमे’ पदके अनंतर कदाचिन् वह पद (अर्हत्प्रवचन) हाता तो मान भी लिया जाता, परंतु यहाँ वैसी वाक्यरचना नहीं है। अतः वैसे अर्थका भटति अर्थावबोधकत्व न

होनेसे उसे प्रथमाका द्विवचन न मानकर सप्तम्यन्त पद मानना ही उचित है। दूसरे, यदि उसको प्रथमा का द्विवचन मान भी लिया जाय तो वह 'सूत्रभाष्य' पदका विशेषण होनेसे यह अर्थ होगा कि तत्त्वार्थसूत्र और भाष्य ही 'अर्हत् प्रवचन' हैं—दूसरे आगमादि ग्रंथ अर्हत्प्रवचन नहीं हैं। आगमादि ग्रंथाके साथ वह 'अर्हत् प्रवचन' शब्द देखा भी नहीं जाता। अतः ऐसा महान् अनर्थ न हो जाय इसके लिये ही 'तत्त्वार्थाधिगमे' पदके पूर्व 'अर्हत् प्रवचने' पद विन्यस्त किया गया है, जिसका तात्पर्य यही है कि वह पद सप्तमीका ही समझा जाय और इस तरह उससे कोई अनर्थ घटित न होजाय।

इसी प्रकरणमें पौ० साहबने एक बात यह भी पूछी है कि "उस भाष्यका कर्ता कौन है जिस पर ग्रंथकार टीका लिख रहे हैं?" इसका जवाब ऊपर आ चुका है, जिसका आशय यह है कि भाष्यमें कारिकाओंके विपरीत 'वक्ष्यामः' जैसे बहुवचनान्त क्रियापदोंका प्रयोग पाया जाता है, इसलिये भाष्यके कर्ता उमास्वाति न होकर कोई दूसरे ही हैं और वे संभवतः अनेक हैं।

इस प्रकरणमें 'उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये' पदको लेकर द्वंद्वसमामगत सप्तमी विभक्ति माननेकी जो आपकी धारणा थी उसका खंडन ऊपर अच्छी तरह किया जा चुका है अर्थात् वह पद वहाँ सप्तमीके रूपमें ठीक बैठना नहीं किंतु प्रथमाका द्विवचन ही ठीक बैठता है। कदाचित् उसे सप्तमीका एक वचन भी माना जाय तब भी वह हो उत्तर उभ पक्षमें दिया जा सकता है, क्योंकि समाहारद्वंद्वमें वह सप्तमीका एक वचनान्त माना जा सकेगा तो वहाँ संदिग्ध अवस्थामें 'उमास्वातिवाचकोपज्ञ' यह विशेषण

दुर्गवर्ती 'भाष्यका' का विशेषण नहीं हो सकता किंतु निकटवर्ती 'सूत्र' का ही हो सकता है। दूसरे, उस पदको 'सप्तम्यन्त' ही माननेका यदि आप्रह हो तो वह पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके कथनानुसारकै पष्ठी तत्पुरुषका ही रूप सबसे प्रथम संभवित है; कारण कि शीघ्र शाब्दबोधकतामें पष्ठीतत्पुरुषकी तरफ सबसे पहले दृष्टि जाता है और तब उस पदका अर्थ यह हो जाता है कि—'उमास्वाति वाचक-विरचित तत्त्वार्थसूत्रके भाष्यमें'। इस अर्थसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाष्यकर्ता तत्त्वार्थसूत्रकर्तासे जुड़े हैं। अतः कहना होगा कि दोनों विभक्तियोंमेंसे कोई भी विभक्ति लीजाय—परंतु प्रा० मा० की एककर्तृत्व की अभीष्ट सिद्धि किमीसे भी नहीं बन सकती।

दूसरे, 'तुष्यतु दुर्जनन्यायमें' यदि यह मान भी लिया जाय कि मिद्धसेन गणी दोनोंका एक कर्तृत्व ही मानते थे तो वे आपके मतानुसार भले ही मानें, उन के माननेकी कीमत तो तब होती जब कि वे उस विषयमें किसी प्रबल हेतुका स्पष्ट उल्लेख करते; परन्तु उन्होंने वैसा कोई उल्लेख किया नहीं तथा भाष्यकार स्वतः अपनेमें सूत्रकारको जुदा सूचित करते हैं, तो फिर ऐसी दशामें सिद्धसेनगणीकी वैसी मान्यताकी कीमत भी क्या हो सकती है और उससे भाष्यविषयक प्रचलित संदिग्धताका निगसन भी कैसे बन सकता है? इसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

अतः इस दूसरे प्रकरणमें भी उत्तररूपसे जो बातें कही गई हैं उनमें कुछ भी सार नहीं है और न उनके द्वारा भाष्यको 'स्वोपज्ञ' तथा 'अर्हत्प्रवचन' ही सिद्ध किया जा सकता है।

*विशेष उदाहरणके लिये देखो 'अनेकान्' वर्ष ३ कि० १२ पृ० ७३५ पर परीक्षा नं० ३

(३) वृत्ति

संयुक्तिक सम्मतिमें इस वृत्ति-प्रकरणको लेकर यह लिखा गया था कि 'वृत्ति' शब्दसे राजवार्तिकमें श्वेताम्बर भाष्य नहीं लिया है किन्तु पं० जुगलकिशोर जीने जो शिलालेखादिके आधारसे बात मानी है वह ठीक है। उसके लिये मैंने जा हेतु दिये थे उनमेंसे एक 'वृत्ति' के अर्थ-द्वारा उस विषयके संगत मार्गको बतलाने रूप था, उसके खंडनका उत्तर लेखकने जो प्रयास किया है वह अवधारित होनेसे बेपायेका जान पड़ता है। कारण कि राजवार्तिकमें 'वृत्ति' शब्दको लेकर षड्द्रव्यके अभावकी शंका की है, वहां 'वृत्ति' शब्दसे अकलंकने श्वेताम्बर भाष्यको ग्रहण नहीं किया है। इसमें एक हेतु तो यह है कि श्वेताम्बर संप्रदायमें उस भाष्यकी पहले तो 'वृत्ति' शब्दसे प्रख्याति ही नहीं है। दूसरे, वृत्ति और भाष्य एक अर्थके वाचक हैं, इस लिये कदाचित् श्वेताम्बर सम्प्रदायके किसी आचार्यने उसका 'वृत्ति' भी लिख दिया हां तो कोई आश्चर्य नहीं; तथापि राजवार्तिकके पंचमाध्यायके उस प्रकरणमें श्वेताम्बर भाष्यका कुछ भी सम्बंध नहीं है। राजवार्तिकमें अकलंकदेवने यदि श्वेताम्बर भाष्यके सम्बंधको लेकर द्रव्योंके पंचत्व-विषयकी शंका उठाई हांती तो उसका समाधान भाष्य के ही किसी वाक्यसे वे करते परंतु उन्होंने वैसा न करके उसका समाधान दिगम्बर सूत्रसे किया है, इस से स्पष्ट है कि वह शंका दिगम्बर सूत्रकी रचना पर है। कारण कि 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' इस सूत्र तक तथा आगे भी बहुत दूर तक सूत्ररचना या सूत्रानुपूर्वमें पांच द्रव्योंका ही कथन-आया है—छहद्रव्यों का कथन नहीं आया है।

'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' इस सूत्रकी वार्तिक

नंबर ३ में 'अवस्थितानि' शब्दकी व्याख्याके सम्बंध से द्रव्योंकी इयत्ताका प्रमाण छह है इस प्रकारका वणने आया है। उमीका लेकर शंकाकारकी शंका है कि—'वार्तिके वा वार्तिकभाष्ये भवता उक्तानि धर्मादीनि षड् द्रव्याणि परंतु वृत्तौ (सूत्ररचनायां) धर्मादीनि पंचैव अतः कदाचित् तानि पंचत्वं न व्यभिचरन्ति' इस प्रकार राजवार्तिकके भाष्यगत शंकाका विस्तारसे स्पष्टीकरण है, जिसको कि मैंने संक्षेपमें वार्तिकके शब्दोंका पृथक् २ शब्दार्थकरके वार्तिकके भाष्यका अभिप्राय 'संयुक्तिक सम्मति' में लिखा था। उसका उत्तरलेखकने मेरे पाण्डित्यका नमूना, तोड़-मरोड़ कर दूषित अर्थ करना तथा अकलंकदेवके भाष्यसे अपना अलग भाष्यरचना आदि बतलाया है और इस प्रकार बिना विचारे कितना हां अनाप-सनाप लिख माग है! यदि मेरे उस अर्थमें भाष्यके अभिप्रायसे कोई असंगतता बतलाई हांती तब तो उत्तर लेखकका यह सब लिखना भी वाजिब समझा जाता; परंतु जो आंख मीचकर लिखे उसका क्या इलाज? अस्तु, मैंने वार्तिकका 'वृत्तौ तु पंच अवचनात् षड्द्रव्योपदेशव्याघातः' ऐसा पदच्छेद कर के जा यह हिन्दी अर्थ किया था कि—'वृत्तिमें (सूत्र रचनामें) तो पांच हैं, अवचन होनेसे (छहद्रव्यका कथन न होनेसे) छह द्रव्योंके कथनका व्याघात है अर्थात् छह द्रव्योंका कथन बन नहीं सकता' इस अर्थमें वार्तिक भाष्यके अभिप्रायसे क्या फर्क आता है उसे विद्वान् पाठक मिलान कर संगत और असंगतका विचार करेंगे ऐसी दृढ़ आशा है।

यहां इसी प्रकरणमें प्रो० साहब लिखते हैं कि " 'पंचत्ववचनात्' शब्दका अर्थ स्वीचतान कर यदि 'पंचतु अवचनात्' किया भी जाय तो इसका केवल

इतना ही अर्थ हो सकता है कि पांचका तो कथन नहीं किया।" इस वाक्यमें आपने व्याकरण ज्ञान-शून्यताकी एक बड़ीही भद्दी मिसाल उपस्थित की है; क्योंकि 'पंचत्ववचनात्' का अर्थ जो 'पांचका तो कथन नहीं किया' ऐसा किया गया है वह व्याकरण के कायदेसे सर्वथा अशुद्ध है। व्याकरणमें 'पंच' यह प्रथमा का बहुवचन है, षष्ठीका रूप नहीं है, अतः 'पंच' इस प्रथमान्तका जो अर्थ 'पांचका' किया गया है वह हो नहीं सकता। जब उस वाक्यका उक्त अर्थ व्याकरणके कायदेसे सर्वथा प्रतिकूल पड़ता है तब फिर जो अर्थ सयुक्तिक सम्मतिमें लिखा गया है वह अकलंकदेवके अभिप्रायको लिये हुए अनुकूल अर्थ है। इस कथनमें कुछ भी आपत्ति मालूम नहीं होती। अतः उस परसे अलग भाव्य बनाने आदिकी जो उत्तर लेखकने कल्पना कर डाली है वह सब उसकी व्याकरणज्ञान-शून्यता और अविचारताका ही एक कृत्य जान पड़ती है।

एक स्थानपर प्रोफेसर महाशय उपहासात्मक शब्दोंमें लिखते हैं—“‘वृत्ति’ का अर्थ ‘सूत्ररचना’ करके तो सचमुच शास्त्री महोदयने कलम तोड़ दी है।” इसके उत्तरमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ‘वृत्ति’ का वैसा संभवित अर्थ करके सचमुच ही सयुक्तिक सम्मतिके लेखकने आप सरीखे युक्तिशून्य लेखके लेखकोंकी तां कलम ही तोड़ डाली है। क्योंकि उसका खंडनात्मक उत्तर आपकी शक्तसे बड़ा है।

आपने ‘वृत्ति’ के अर्थके विषयमें कोषकी जो बात पूछी है वह आपके कोषज्ञानकी अज्ञानकारीके साथ साथ वाक्यार्थोंके सम्बन्धकी भी अज्ञानकारी को सूचित करती है। और कोषकी बातमें जो ऐसे एकाक्षरी कोषका पता पूछा गया है जिसमें ‘वृत्ति’ का

अर्थ ‘सूत्ररचना’ दिया हो, वह तो और भी उपहासजनक है, क्योंकि ‘वृत्ति’ शब्दका अर्थ एकाक्षरी कोष का विषय नहीं है किंतु अनेकाक्षरी कोषका विषय है। मालूम नहीं जब ‘वृत्ति’ शब्द साक द्वयक्षरी (अनेकाक्षरी) है तब उसके अर्थके लिये एकाक्षरी कोषका पता पूछनेकी निगली सूझ कहाँ से उत्पन्न हो गई! इसे देखकर तो बड़ा ही आश्चर्य होता है! क्या इसी का नाम सावधानी है? और इसी सावधानीके बल-बूतेपर आप विचारक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए हैं? तथा दूसरोंपर निगर्थक कटाक्ष करनेका अपनेको अधिकारी समझते हैं? विचारकी यह पद्धति नहीं और न विचारकोंके लिये ऐसी बातें शोभा देनी हैं।

अच्छा, कोषकी बात पूछी उसका जबाब यह है कि—‘शब्दस्तोममहानिधि’ चौड़ी माइसके पृ० ३७७ को निकालकर देख लीजिये, उसमें वृत्तिका अर्थकेवल ‘रचना’ ही नहीं किंतु बारीकीसे देखेंगे तो ‘सूत्ररचना’ भी मिल जायगी; क्योंकि उस कोषमें रचनाके भेदोंमें एक ‘सात्वर्ती’ रचना का भेद भी है, ‘सात्वर्ती’ की निष्पत्ति ‘सत्’ शब्दसे वतुप्, अण् और स्त्री प्रत्ययात् ‘कीप्’ प्रत्ययसे हुई है। जिन्हें व्याकरणका विशाल ज्ञान होगा उन्हें ‘सात्वर्ती’ शब्दका अर्थ ‘सौत्री’ रचना मालूम पड़ सकता है क्योंकि ‘सत्’ शब्दका अर्थ ‘निष्कर्ष’ और ‘सार’ रूप होता है और सूत्र भी शाब्दिकमर्यादासे पदार्थोंकी (पदोंके अर्थकी) निष्कर्षता-सारताकी लिये हुए होते हैं। अतः ‘सात्वर्ती’ और ‘सौत्री’ एक अर्थके वाचक हैं। दूसरे ‘वृत्ति’ शब्दका ‘सौत्री रचना’ जो अर्थ किया गया है वह केवल कोष-बलसे ही नहीं किया गया किंतु उसका प्रकरणसे भी सम्बन्ध मिलता है, इसलिये उसका अर्थ प्रकरण-संबद्ध भी है। कारण कि, राजवार्तिककार पंचत्व-

विषयकी शंकाका समाधान किसी राजवार्तिक, सर्वार्थ-सिद्धि या श्वेताम्बर भाष्य आदिके वाक्योंसे न करके खास उमास्वामी महागजके सूत्रमें कर रहे हैं। और इसलिये प्रो० सा० का यह लिखना कि “‘वृत्ति’ का अर्थ ‘सूत्ररचना’ किसी भी हालतमें नहीं हो सकता” निरर्थक जान पड़ता है। हाँ, वह शंका यदि किसी वृत्तिविशेषके विषयकी होती तो अकलंक उस वृत्ति के ही अंशमें उसका समाधान करते। यहाँ शंकाका विषय मौलिक रचनासे सम्बन्ध रखता है अतः उसका समाधान मौलिक रचनापरसे दिया गया है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती ॥ अतः राज-

* यहाँपर मैं इतना और प्रकट कर देना चाहता हूँ कि स्वयं अकलंकदेवने राजवार्तिकमें अन्वय भी ‘वृत्ति’ शब्दका प्रयोग ‘सूत्ररचना’ के अर्थमें किया है; जैसा कि ‘भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणां’ इस सूत्रसम्बन्धी छठे वार्तिकके निम्न भाष्यसे साफ़ प्रकट है, जिसमें ‘देव’ शब्दको अल्लो-त्तर और अभ्यर्हित होनेसे सूत्ररचनामें पूर्व प्रयोगके योग्य बतलाया है, और इसलिये यहाँ प्रयुक्त हुए ‘वृत्तौ’ पदका अर्थ ‘सूत्ररचनाया’ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता :—

“आगमे हि जीवस्थानादिमदादिध्वन्योगद्वारेणाऽऽदेश-वचने नारकाणामेवादौ सदादिप्ररूपणा कृता, ततो नारक-शब्दस्य पूर्वनिपातेन भावतव्यमिति । तन्न कि कारणं उभयलक्षणप्राप्तत्वाद्देवशब्दस्य । देवशब्दो हि अस्माजभ्य-र्हितश्चात वृत्तौ पूर्वप्रयोगार्हः ।”

यहाँ पर भी यह सब कथन दिगम्बरसूत्रपाठसे सम्बन्ध रखता है—श्वेताम्बर सूत्रपाठ और उसके भाष्यसे नहीं। क्योंकि श्वेताम्बर सूत्रपाठका रूप “तत्र भवप्रत्ययो नारक-देवानाम्” है, जिसमें ‘नारक’ शब्द पहले हीसे ‘देव’ शब्द के पूर्व पड़ा हुआ है, और इसलिये वहाँ वह शंका ही उत्पन्न नहीं होती जो “आगमे हि” आदि वाक्योंके द्वारा उठाई गई है और जिसमें यह बतलाकर, कि आगममें जीवस्थानादिके आदेशवचनमें—नारकोकी ही पहले सूत्र आदि रूपसे प्ररूपणा की गई है, कहा गया है कि तब सूत्र

वार्तिकमें ‘वृत्ति’ शब्द आजानमें प्रा० सा० ने अपनी मान्यताके अनुसार जो यह लिख मारा है कि “राज-वार्तिकमें ‘वृत्तौ उक्तं’ कहकर जो वाक्य उद्धृत किये हैं वे वाक्य न किसी सूत्ररचनाके हैं और न अनुप-लब्ध शिवकोटिकृत वृत्तिके, बल्कि उक्त वाक्य श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थ भाष्यके हैं” उसमें कुछ भी सार नहीं है। उसका निरसन सूत्ररचना-विषयक उप-के वक्तव्यसे भले प्रकार होजाता है। रही हालमें अनुप-लब्ध शिवकोटि कृतिकी बात, उसका सम्बन्ध शिला लेखसे है, उसकी जब उपलब्धि होगी तब जैसा कुछ उसमें होगा उस समय वैसा निर्णय भी हो जायगा।

फिलहालकी उपलब्धिमें तो सूत्ररचना-विषयक संबंध ही अधिक संगत और विद्वद्-प्राज्ञ जान पड़ता है। यह नहीं हो सकता कि अकलंक देव शंका तो उठावें श्वेताम्बर भाष्यके आधाग पर और उसका समाधान करने बैठें दिगम्बर सूत्रके बल पर ! ऐसी असंगतता और असम्बद्धताकी कल्पना राजवार्तिक-जैसी प्रौढ रचनाके विषयमें नहीं की जा सकती। दूसरी बात

में ‘नारक’ शब्दका ‘देव’ शब्दसे पहले प्रयोग होना चाहिये। ऐसी हालतमें यहाँ ‘वृत्ति’ का अर्थ ‘श्वेताम्बर भाष्य’ किसी सूत्रमें भी नहीं हो सकता। क्या प्रोफेसर जग-दीशचन्द्रजी, जिन्होंने अपने सर्मज्ञा-लेख (अने० वर्ष ३ पृ० ६२६) में ऐसा दावा किया था कि राजवार्तिकमें प्रयुक्त हुए भाष्य, वृत्ति, अर्हत्प्रवचन और अर्हत्प्रवचनहृदय इन सब शब्दोंका लक्ष्य उमास्वातिका प्रस्तुत श्वे० भाष्य है, यह बतलानेकी कृपा करेंगे कि यहाँ प्रयुक्त हुआ ‘वृत्तौ’ पद, जो विवादस्य ‘वृत्तौ’ पदके समान है, उसका लक्ष्यभूत अथवा वाक्य श्वेताम्बर भाष्य कैसे हो सकता है ? और यदि नहीं हो सकता तो अपने उक्त दावेको सत्यानुसन्धानके नाते वापिस लेनेकी हिम्मत करेंगे। साथ ही, यह स्वीकार करेंगे कि अकलंकदेवने स्वयं ‘वृत्ति’ शब्दको ‘सूत्ररचना’ के अर्थमें भी प्रयुक्त किया है। —सम्पादक

यह है कि श्वेताम्बर भाष्यमें 'अवस्थितानि च' और 'न हि कदाचित्पंचत्वं भूतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति' इस रूपसे दो वाक्य हैं, जबकि राजवार्तिकमें 'वृत्तावृत्त' के अनन्तर "अवस्थितानि धर्मादीनि नहि कदाचित्पंचत्वं व्यभिचरन्ति" इस रूपमें एक वाक्य दिया है। यदि अकलंकदेव श्वेताम्बर भाष्यके उक्त वाक्योंको उद्धृत करते तो यह नहीं हो सकता था कि वे उन्हें ज्योंके त्यों रूपमें उद्धृत न करते। अतः यह कहना कि "इसी भाष्यसे उठाकर अकलंकदेवने अपने ग्रन्थ में 'उक्त' कहकर इस वाक्यको दिया है" नितान्त भ्रममूलक है।

यदि 'वृत्ति' शब्दके अर्थोंमेंसे विवरण-भाष्य ही प्रो० सा० का अभीष्ट है तो उसका स्पष्टीकरण सयुक्तिक-सम्पत्ति लेखके ६० वें पृष्ठके टिप्पणसे होनाता है, जिसका स्पष्ट आशय यह है कि राजवार्तिक पत्र १९१ में 'आकाशप्रहणमादौ' इत्यादि ३४ वीं वार्तिक के विवरण अर्थान् भाष्यमें धर्मादिक द्रव्योंको संख्यावाचक 'पंच' शब्दसे निर्देश किया गया है, उसका पाठ राजवार्तिकमें 'स्यान्मन्तं धर्मादीनां पंचानामपि द्रव्याणां' इस प्रकार है। अतः कहना होगा कि यहांके पंचत्वका लेकर ही 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' सूत्रके नं० ३ के वार्तिक और भाष्यमें जो धर्मादि द्रव्योंको छहका निर्देश किया है, उसीके ऊपरका शंका-समाधान उक्त सूत्रके वार्तिक नं० ८ और उसके भाष्यमें दिया गया है, जिसमें शंकाके समाधानका विषय राजवार्तिक के पूर्ववर्ती दिगम्बर तत्त्वार्थसूत्रके 'कालश्च' सूत्रसे संबंध रखता है। अतः यहाँ श्वेताम्बर भाष्यकी वार्ता तो कपूरवत् अथवा 'छूमन्तर' की तरहसे उड़ जाती है—यसका इस राजवार्तिकके प्रकरणमें कुछ भी स्थान नहीं है। इतने स्पष्टीकरणके होने पर भी प्रो०

सा० के मस्तिष्कमें यदि राजवार्तिकके उस वाक्य-विषयमें श्वेताम्बरभाष्य-विषयक ही मान्यता है तो कहना होगा कि वह मान्यता आग्रहका चरमसीमाका भी उल्लंघन करना चाहती है। क्योंकि अभी तक किसी भी पुष्ट प्रमाण-द्वारा यह निश्चय भी नहीं हो पाया है कि श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थभाष्यका समय अकलंकसे पूर्वका है। हो सकता है कि प्रस्तुत श्वेताम्बर भाष्यकी रचना राजवार्तिकके बाद हुई हो और उसमें वह पंचत्व विषयक वाक्य राजवार्तिकसे कुछ परिवर्तन करके ले लिया गया हो, और यह भी संभव है कि दोनों ग्रंथोंमें उक्त वाक्योंकी रचना एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर बिल्कुल स्वतंत्र हुई हो।

श्वे०सूत्रपाठका 'यथाक्तनिमित्तः पट्टावकल्पः शेषाणां' ऐमा सूत्र है, उसके 'यथाक्तनिमित्तः' पदका श्वे० भाष्यमें 'क्षयोपशमनिमित्तः' अर्थ किया गया है, परन्तु उस पदका वैसा अर्थ हो नहीं सकता। इससे पता चलता है कि यह अर्थ दिगम्बरीय सूत्र या उस के भाष्योंसे लिया गया है। इस प्रकार सूत्र और भाष्यके जुड़े जुड़े पाठ होनेसे दोनोंके एक कर्तृत्वका भी विघटन हो जाता है। श्वे०भाष्य और सूत्रके एककर्ता नहीं हैं, इस विषयके बहुतसे पुष्ट प्रमाण पिछले 'अर्हन् प्रवचन और तत्त्वार्थधिगम' नामक प्रकरण नं० २ में दिये जा चुके हैं, जिनसे पाठकगण अच्छी तरह जान सकते हैं कि श्वे० सम्प्रदायमें सूत्र और भाष्यकी एकताका जो ज्ञान है वह कितना भ्रमात्मक है। मेरी समझमें ऐसे आन्तरिक विषयोंका ज्ञान केवल चर्म चक्षुके द्वारा देखे गये शाब्दिक कलेवरसे नहीं हो सकता; किंतु उसके लिये अंतरंग प्रकरणकी संबद्धता-असंबद्धताका विवेक भी आवश्यक है, जो गहरे अध्ययन तथा मननसे सम्बन्ध रखता है। यहाँ

राजवार्तिकके 'पंचत्व' 'अवस्थितानि' आदि शब्द भाष्यमें देखकर बिना विचारे कह देना कि 'ये शब्द भाष्यके हैं अतः राजवार्तिकके सन्मुख भाष्य था' केवल चर्मचक्षुकी दृष्टिके सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? यदि यहाँपर आन्तरिक दृष्टिसे विचार किया गया होता तो स्पष्ट मालूम पड़ जाता कि इन का संबंध मुख्यतया सौत्रीय रचनासे अथवा राजवार्तिक भाष्यसे है; क्योंकि शंकाके समाधानका हेतु, इस स्थलमें, दिगम्बरीय सूत्रपाठ है—श्वेताम्बरीय भाष्यका आर्ष अंश नहीं है। और इसलिये प्रो० सा० का यह लिखना कि "इम ('वृत्ति' शब्द) का वाच्य कोई ग्रन्थविशेष है और वह ग्रन्थ उमास्वातिकृत (प्रस्तुत श्वेताम्बर) भाष्य है ।" किसी तरह भी ठीक नहीं बैठता।

आगे चलकर प्रो० सा० जोरके साथ दूमरोंको यह माननेकी प्रेरणा करते हुए कि 'अकलंककी उक्त शंका श्वे० भाष्यका लेकर है' उस शंकाके समाधान सम्बन्धमें लिखते हैं—

"अब यदि इस शंकाका समाधान अकलंक स्वयं भाष्यगत 'कालश्चेत्येके' सूत्रसे करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अकलंक, दिगम्बराग्नायके प्रतिकूल होने पर भी, भाष्यको सूत्ररूपसे स्वीकार कर लेते हैं तथा सर्वार्थसिद्धिगत दिगम्बरीय सूत्र 'कालश्च' ही है, जिसको सामने रखकर वे अपना वार्तिक लिख रहे हैं। ऐसी हालतमें 'कालश्च' सूत्र ही प्रमाणरूपसे देकर शंकाका परिहार किया जाना उचित था, जो अकलंक ने किया है।"

प्रो० सा० की इस विचित्र लिखावटको देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है ! प्रथम तो "भाष्यको सूत्र रूपसे स्वीकार कर लेते हैं" इस कथनमें आपके बचनकी जो विभ्रंशलता है वह भाष्य और सूत्रके जुदा जुदा होनेसे ही स्वतः प्रतीतिमें आजाती है। दूसरे, किसी आग्नायका कोई व्यक्ति अपने शास्त्रके सम्बन्धमें यदि शंका करे और उसका समाधान उसी के शास्त्रवाक्यसे कर दिया जाय तो इससे समाधान करने वाला उस शास्त्रका मानने वाला अथवा उसे

अपनी आग्नायका शास्त्र स्वीकार करने वाला क्यों कर होजाता है, यह कुछ भी बनलाया नहीं गया। तीसरे, श्वे० भाष्य-सम्बन्धी शंकाका समाधान श्वे० भाष्य अथवा श्वे० सूत्र पाठसे न करके दिगम्बर सूत्र पाठसे करनेमें कौनसा औचित्य है, इसमें जरा भी प्रकट नहीं किया गया। चौथे, यह दर्शाया नहीं गया कि अकलंकने कब, कहाँ पर तत्त्वार्थसूत्र और श्वेताम्बर भाष्यकी एकवर्तताको स्वीकार किया है। ऐसी हालत में प्रो० सा० का उक्त सारा कथन प्रलापमात्र अथवा बच्चोंको बहकाने जैसा मालूम होता है और स्पष्टतया कदाग्रहका लिये हुए जान पड़ता है। समाधान वाक्य में दिगम्बरसूत्रका प्रयोग होनेसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि शंकाका सम्बन्ध दिगम्बर सूत्ररचनासे है—श्वेताम्बरसे नहीं। श्वेताम्बर से होता तो समाधानमें 'कालश्चेत्येके' सूत्र उपन्यस्त किया जाता, जिससे श्वे० भाष्यविषयक शंकाका समाधान बन सकता। और इसलिये 'वृत्ति' शब्दका वाच्य वहाँ श्वेताम्बर भाष्य न होकर दिगम्बर सूत्रग्रन्थना है, जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है।

एक जगह प्रो० सा० ने लिखा है कि—"प्रस्तुत प्रकरणमें खंडन-मंडनका कोई भी विषय नहीं है।" यह लिखना आपका प्रत्यक्ष विरुद्ध है; क्योंकि 'अवस्थितानि' पदका 'धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि' भाष्य किया गया है। उसका खंडन वादीके द्वारा किया गया और फिर उसका समाधान 'कालश्च' सूत्रके आधार पर किया गया। यह सब खंडन-मंडनका विषय नहीं हुआ तो और क्या हुआ ? इसका असली मतलब खंडन-मंडन ही है; क्योंकि शंका और समाधान तथा खंडन और मंडनमें अपने अपने पक्षकी सिद्धिकें निमित्त हेतुओंको उपन्यस्त करना पड़ता है। अतः शंका-समाधान रूपसे खंडन-मंडनका विषय है ही। इतनी मोटी बात भी यदि समझमें नहीं आती तो फिर किस बूते पर विचारका आयोजन किया जाता है ?

एक स्थान पर प्रो० सा० ने यह प्रश्न किया है कि "अकलंकने नित्यावस्थितान्यरूपाणि' सूत्रमें ही द्रव्यपंचत्व-विषयक शंका क्यों उठाई ?" इत्यादि।

इसका समाधान सिर्फ इतना ही है कि अन्यत्र शंका उठानेका स्थान उपयुक्त न होनेसे दूसरी जगह शंका नहीं उठाई। यहां 'अवस्थितानि' सूत्रके प्रकरणमें द्रव्योंके छह पनेका कथन आया और ऊपर सूत्रानु-पूर्वी रचनामें तथा राजवार्तिक भाष्यमें द्रव्योंके पंचत्व का कथन आया; अतः यहाँ शंकाका अवकाश होनेसे शंका उठाई गई, दूसरी जगह वैसी शंकाका स्थान उप-युक्त न होनेसे नहीं उठाई गई। 'जीवाश्च' आदि सूत्र वैसी शंकाके उपयुक्त स्थान तो तब कहे जाते जब उनमें वैसा प्रसंग आता। वैसे प्रसंगके लानेका कार्य मेरे-आपके हाथकी बात तो है नहीं, ग्रन्थ-तर्तोंजिम जगह जैसा उपयुक्त जैसा वहाँ वैसा प्रकरण लेआए।

अन्तमें प्रो० सा० लिखते हैं कि—“पूर्व लेखमें बताया जा चुका है कि द्रव्य पंचत्वकी शंका दिगम्बरों के यहाँ इमलिये नहीं बन सकती कि उनके यहाँ तो निश्चित रूपसे छः द्रव्य माने गये हैं, जबकि श्वे० उत्तरकालीन ग्रन्थोंमें भी ‘पंचद्रव्य’ और ‘षट्द्रव्य’ की आगमगत दोनों मान्यताएँ मौजूद हैं।” परन्तु यह लिखते हुए वे इस बातको भुला देते हैं कि उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उमास्वाति कालसहित छहों द्रव्य मानते हैं और अपने पिछले लेखाङ्क न० ३ में ‘मर्व षट्कं षडद्रव्यावरोधात्’ इस भाष्य-वाक्यके द्वारा उस मान्यताकी पुष्टि भी की है; तब वह पंचत्व की शंका भाष्यके ऊपर भी कैसे बन सकती है?

समान मान्यताके होने पर एक स्थल पर उस शंकाका बन सकना और दूसरे पर न बन सकना बतलाना कथनके पूर्वापरविरोधकी सूचित करता है। इसके सिवाय, मैंने ‘मयुक्तक सम्मति’ नामके अपने पूर्व लेख (अनेकान्त ५० ८९. ९०) में दिगम्बरसूत्र पाठके सम्बन्धमें इस शंका-समाधानके बन सकनेका जो स्पष्टीकरण किया था तथा औचित्य बतलाया था उस पर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया। और न यही सोचा कि एक ग्रन्थकार जो अपने मत या आम्नाय को लेकर ग्रन्थकी रचना कर रहा है वह दूसरे मत अथवा आम्नय वालोंकी खुद उन्हींके मत, आम्नाय अथवा ग्रन्थ पर की गई शंकाकी संगति बिठलाता हुआ समाधान अपने ग्रन्थमें क्यों करेगा?—उसे उमकी क्या जरूरत पड़ी है? ऐसी हालतमें आपका उक्त लिखना कुछ भी मूल्य नहीं रखता।

ऊपरके इस सब विवेचनसे स्पष्ट है कि राज-वार्तिकका उक्त शंका-समाधान सूत्ररचना तथा राज-वार्तिकके भाष्यमें सम्बन्ध रखता है, उसमें श्वे० भाष्यका जो स्वप्न देखा जाता है, वह ग्रन्थको सम्बद्ध रूपमें लगानेकी अज्ञानकारी ही प्रकट करता है, और इमलिये इस तीसरे प्रकरणमें प्रोफे० साहबने उत्तरका जो प्रयत्न किया है उसमें भी कुछ दम और सार नहीं है। (क्रमशः)

संशोधन

गत किरणमें ‘महाकवि पुष्पदन्त’ नामका लेख कुछ अशुद्ध छप गया है। मात्रादिकके दूट जानेसे जो साधारण अशुद्धियाँ हुई हैं, उन्हें छोड़ कर शेष कुछ महत्वकी अशुद्धियोंका संशोधन नीचे दिया जाता है। पाठकगण इसके अनुसार अपनी अपनी प्रतिमें सुधार कर लेवें:—

पृ०	कालम	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४०८	१	१८	रोहिणीखंड	रोहनखंड
४०६	२	६	काव्य	कव्य
४१०	१	१८	करिसवट्टि	करिसरवट्टि
४११	१	२८	सरक्र	सरस्वती

४१२	२	४	कुरूप	शुद्धकुरूप
४१३	१	२२	मणि	मण्ये
„	१	२३	कइययादियसई	कइययादियइई
„	१	२६, २७	सुइयउ	सुइयउ
४१४	१	३	भरता	भरहा
४१५	२	२३	सबसे	सबसे अधिक
४१६	१	३	कुन्दका	कुन्दवा
४१६	२	२१	गुबोर्भासिते	गुबोर्भासितो
४१६	२	२५	श्यामः प्रधानः	श्यामप्रधानः
४१७	१	३५	धनधनज्ञताश्चया	धनधनज्ञताश्रया
४२०	२	३२	सहासना	सहायता —प्रकाशक

जिन-दर्शन-स्तोत्रः

[प० हीरालाल पांडे, समार]

[१]

आज जन्म मम सकल हुआ प्रभु—
अवय - अतुलित निधि - दातार !
नेत्र सकल हो गये दर्शसे—
पाया है आनन्द अपार !!

[२]

आज पंच - परिवर्तनमय यह—
अति दुस्तर भव - परावार !
सुतर हुआ दर्शन स तेरे,
भटका हूँ जिस में बहुवार !!

[३]

आज नहाया धर्म - तीर्थमें—
तेरा दर्शन पा साकार !
गात्र पवित्र हुआ नयनों में,
छाया निर्मल तेज अपार !!

[४]

आज हुआ यह जन्म सार्थक,
सकल मंगलों का आधार !
तेरे दर्शन के प्रभाव से,
पहुँचा मैं जग के उस पार !!

[५]

आज कषाय-सहित कर्माष्टक—
ज्वालाएँ विचटीं दुःखकार !
दुर्गति से निवृत्त हुआ मैं—
तेरे दर्शन के आधार !!

[६]

आज हुए हैं सौम्य सभी ग्रह,
शान्त हुए मन के संताप !
विघ्न-जाल नश गये अचानक,
तेरे दर्शन के सुप्रताप !!

[७]

आज महाबन्धन कर्मों का—
बन्द हुआ, दुःख का दातार !
सौख्य-समागम भिला जिनेश्वर !
तब दर्शन से अपरम्पार !!

[८]

आज हुआ है ज्ञान-भानु का,
उदय वेद-मन्दिर में सार !
तब दर्शन से हे जिनेन्द्रवर !
मिथ्या तम का नाशनहार !!

[९]

आज हुआ हूँ पुण्यवान् मैं,
दूर हुए सब पापाचार !
मान्य बना हूँ जग में स्वामिन् !
तेरा दर्शन पा अधिकार !!

[१०]

आज हुई जिन - दर्शन - महिमा,
अवगत मुझ को हे भगवान् !
सत्पथ साक़ दिखाई पड़ता,
खड़ा सामने है कल्याण !!

† 'अष्टाष्टक' स्तोत्र का भावानुवाद

तपोभूमि

[लेखक—श्री 'भगवत' जैन]

आग के लिए ईंधन और व्यय के लिए पैसा, ज्यादा होने पर भी ज्यादा नहीं। इसलिए कि इन दोनों के पास 'वृप्ति' नहीं होती! इनके पास होती है वैसी भूख, जो खाते-खाते और भी ज़ार पकड़ती है!

मथुरा के प्रसिद्ध धनकुबेर—भानु जब वैराग्य की प्राप्ति हुए, तब अपने पीछे पुत्रों के लिए एक बड़ी रकम छोड़ गए। लोगों ने अन्दाज़ लगाया—बारह करोड़! बारह करोड़ की पूँज एक बड़ी चीज़ है। लेकिन व्यसन ने साबित कर दिखाया कि उसकी नज़रों में बारह करोड़ की रकम का उतना ही महत्त्व है, जितना हमारे-आपके लिए बारह रुपये का। उसे बारह अरब की सम्पत्ति भी 'वृप्ति' दे सकेगी, यह निश्चय नहीं कहा जा सकता!

आखिर वही हुआ! घर में सुट्टी-भर अन्न और जेब में फूटी-कौड़ी भी जब नहीं रही तब सातों सहोदरों ने चोरी करना विचारा। व्यसन की कालांचने मन जाँ काले कर दिए थे, इससे अच्छा, सुन्दर व्यवसाय और निगाह में भर ही बौन सकता था? बे-जमाका रोज़गार जाँ ठहरे, ललचा गया मन! जोखिम थी ज़रूर; पर, बड़ी रकम की प्राप्ति का आकर्षण जो साथ में नथी था—उसके! और पुण्य-पाप की कमज़ोरियों से तो मन पहले ही जुदा हाँचुका था!

भानु सेठ के वैराग्य लाभ, या गृहत्याग का कारण भी यही था! उन्हें किसी चतुर, अनुभवी ज्यातिषी ने बतला दिया था कि तुम्हारे सातों पुत्र व्यसनी होंगे,

फिर परिश्रमोपार्जित अतुल सम्पत्ति खोकर, चोरी करने में चित्त देंगे!

उन्हें यह सब, कब बर्दाश्त हो सकता था, कि उनके पुत्र दुर्गाचारी, चोर और नंगे-भूखे कहाकर उन्हीं लोगों के सामने आएँ, जो आज आज्ञा के इन्तज़ार में हाथ बाँधे खड़े रहते, या नज़र से नज़र मिलाकर उनसे बात नहीं कर सकते!

प्रारम्भ में बच्चों के सुधार का प्रयत्न किया! प्रयत्न में डाट-फटकार, मार-पीट, प्यार-दुलार और लाभ-लालच सब कुछ इस्तेमाल किया! लेकिन सफलता के नाम पर इतना भी न हाँ सका—जितनी कि उड़द पर सफेदी! आखिर हार कर, आत्म-कल्याण की ओर उन्हें झुकना पड़ा। मानसिक पीड़ाने मन जो पका दिया था!

बड़े का नाम था—सुभानु। और सबसे छोटे का—सूरसेन। विवाह सातों के हो चुके थे।

कुछ दिन खूब चैन की गुज़री! रमीली-तबियत, हाथ में लाख, दाँ-लाख नहीं, पूरे बारह करोड़ की सम्पत्ति! और उसपर खर्चने-खाने की पूर्ण-स्वतंत्रता! पिता का तुकीला-अंकुश भी सिर पर नहीं रहा था!

और फिर वही हुआ, जो ज्यातिष-शास्त्र ने पहले ही कह रखी थी—यानी—सब चोर।

× × ×

[२]

उज्जैन के जंगल में पहुँचकर सबने विचारा—

‘क्या करना चाहिए ?’ देर तक शकुन-अपशकुन आदि आवश्यकिय मसलों पर विचार होता रहा। फिर जो बात निर्णयको पा सकी वह यह कि—छह जने धनकी प्राप्ति के लिए नगर-प्रवेश करें और एक यहीं—जंगलमें ही—लौटने तक प्रतीक्षा करें ! परदेश का मामला, क्या जाने, क्यासे क्या हो ? हम सब यहीं विपत्ति के मुँहमें फँस जाँय, और घर तक खबर भी न पहुँचे ! वे निरीह सात प्राणी अनाथ होकर, दाने दानेको तरसें, ऐसा मौक़ा ही क्यों दिया जाए ?

और तब बड़ोने आज्ञा दी—सूरसेनको, कि—‘तुम यहीं रहो !’ छोटेका खयाल कर, या उसको अपने कामके अधिक उपयुक्त या अनुभवी न समझ कर, पता नहीं ! यों, वह भी यथासाध्य इस भया-कृष्णादित-धन्धेमें सहयोग देता रहा है ! पर, उतनेसे उसके अग्रज सन्तुष्ट हुए या नहीं, यह अबतक वह नहीं जान पाया है ! कोई अवसर भी यह सोचनेका नहीं मिला है—उमें !

सुभानुके नेतृत्वमें वह पाँच व्यक्तियोंका जत्था दबे पाँव, बन्द मुँह और जागती या सतर्क-दृष्टिको लिए—नगरकी ओर बढ़ा ! दूसरेके धनको ‘अपना’ बना लेनेके लिए ! व्यसनकी ‘भूख’ को ‘तृप्ति’ का स्वाद चखानेके लिए या उस महापापकी स्याहीमें डूबनेके लिए, जो अक्सर अन्धेरी रातमें आत्माकी उज्ज्वलताको हनन कर देती है।

सूरसेन उसी निर्जन, भयावने जंगलमें बैठ रहता है—सहोदरोंके आदेशमें बद्ध।

सजग, किन्तु मौन !!!

X X X

[३]

उज्जैनके महाराज—वृषभध्वज, रानी—कमला !

और पुत्रीका नाम था—मंगीकुमारी ! मंगी—राजपुत्री थी, दर्प तेज ओत और अधिकार-बल सब-कुछ उसे मिला था ! अगर कुछ नहीं मिला था, तो राजपुत्रको ‘स्वामी’ कहनेका मौभाग्य। उसकी शादी साम्राज्यके एक महागृथीके साथ हुई थी। नाम था उसका ‘वज्रमुष्टि’।

वज्रमुष्टि—योद्धा था, वीर था, महान् था, लेकिन ‘राजकुमार’ नहीं था। किसी राज्यका उत्तराधिकार उसके लिए खाली नहीं था। शारीरिक सौन्दर्यमें अगर वह राजपुत्र था, तो आर्थिक-दृष्टिकोण उसका प्रबल शत्रु !

मंगी के शरीर में था—राजन्य ! और वज्रमुष्टि की माँ के बदन में गुलामी का खून ! एक ओर उत्थान था, दूसरी ओर पतन, एक ओर तेज था, दूसरी ओर करुणा, दीनता।

बहू और सासुमें मेल खाता तो कैसे ? यह सही है कि सासु का दर्जा वैसा ही है, जैसा कि बेटे की तुलनामें पिताका, या शिष्यके मुक्ताविलेमें गुरुका। लेकिन—कब ? तभी न, जब बेटा या शिष्य उसे महसूस करे ! और महसूस कोई करता है तब, जब उसे ‘बड़ा’ माननेमें उसे लज्जा नहीं, सुख मिले या मिले—गौरवमय आनन्द।

पर, मंगी एक क्षणको भी यह आनन्द उपभोग न कर सकी ! किसी तरह भी वह यह न सोच सकी कि सिर्फ ‘बहू’ बन जाने-भरसे वह छोटी बन गई राज-पुत्री जो ठहरी।

सासूके साथ उसका व्यवहार वैसा ही रहा, जैसा कि किसी भी बूढ़े-नौकर, बूढ़ी-दासोके साथ सम्भव हो सकता है !

था तो वज्रमुष्टिके साथ भी कुछ कड़ा बर्ताव !

लेकिन ऐसा नहीं, कि ज्यादा कड़वा बन सकता ! क्यों कि वह पुरुष था ! पुरुष, सदासे ही नागीका 'प्रभु' रहा है ! और वह रही है हमेशा—गुलाम ! उसकी मिहर्बानीकी मुहताज ! साथ ही, पुरुषका मन सदासे नागीके लिए नरम रहा है ! वह उसकी डाट डपट कड़ी-नज़र और चुभनी बातोंको भी सुनकर हँसते-हँसते पचा जानेका आदी रहा है ! नागीके आकर्षणने बाँध जो रक्खा है—उसे, और उसकी मारी उग्र शक्तियोंको ! तमपर वज्रमुष्टिकां तो मंगीसे था प्रेम ! उम्मीके शब्दोंमें—ऐसा कि 'बिना उसके चैन नहीं !' अलावः प्रेमके, गौरव भी कम नहीं था उसे हमें इस बातका, कि उसकी स्त्री महाराज वृषभध्वजकी प्यारी पुत्री और एक उच्च-घरानेकी राजकुमारी है ! वह उसकी प्रसन्नताको अपना अहोभाग्य समझता ! उसी तरह—जिस तरह एक दगिद्र मूल्यवान् वस्तुको पा लेने पर उसे अपनेसे अधिक हिकाजत और सँभालके साथ रखता है ।

पर, सासूके सामने ऐसी कोई बात नहीं थी ! वह वहुकी उद्दण्डता पर नाखुश थी । और अमन्तुष्ट थी इस पर कि वह उसे कुछ समझती नहीं । जब कि उसका फर्ज उसको पूजनेका, आदर करनेका है ! भीतर ही भीतर उसके दिन-रात लंका-दहन होता रहता ।

मनमें कसक, पीड़ा लिए, वह इस कष्टसे मुक्ति पानेके उपायमें लगी रहती ! पर, करे क्या... ?

× × × ×

उस दिन 'उपाय' सासूके सामने आगया, सफलता या कामयाबीका जामा पहिनकर ! बड़ी खुश हुई वह !

मिठास और दीनता-भरे स्वरमें बोली—'ला तो !

उस घड़ेमें फूल और गजरे रखे हैं—लेकर पूजासे ही निवृत्ति हो लूँ तब तक ।'

मिठास और दीनता ! यही दां-बातें तो मंगी चाहा करती थी । और सासु इन दांनोंमें हमेशा जुदा रह कर, स्वामित्व दिखानेकी आदी थी । आज जो यह परिवर्तन देखा तो मंगी—काभके लिए 'न' न कर सकी ।

गजरा निकालनेके लिए—खुशी-खुशी हाथ घड़े में डाल दिया ।...

मिनट बीता हांगा, कि मंगी पछाड़ खाकर धमीन पर गिरी । और निकलने लगा मुँहसे, बेतहाशा भाग ।

सासुने देखा 'उसे कुछ न समझने वाली उद्दण्ड छाँकरी, बेहोश पड़ी है !'

खुशीसे उमाती आँखें चमक उठी !

लपक कर उसने घड़ेका मुँह बन्द कर दिया । गुप्तेमें जला भुना सोंप जो घड़ेमें कैद था । × ×

वज्रमुष्टि था—बाहर ! महाराजके साथ गया हुआ था—कहीं !

दैवयोग !!!

उमी रात वह लौट आया । स्त्रीको न देख, उमने पृच्छा—'माँ ! कहाँ है—वह ?'

माँ अबतक रोनी-सूत बनाए बैठी थी ! सुनी जो पुत्रकी बात तो गले पर काबू न रख सकी ।

एक बार खुल कर रोनेके बाद हिचकी लेते हुए कहने लगी—'उसे सोंपने काट लिया था... !'

'माँपने ?'

'हाँ ! आज हीकी तो बात है, सैकड़ों दवाएँ की, पर... !'

'फिर किया क्या ?...'

‘लोग उसे श्मशानमें ले गए—वहीं गाड़ कर अभी-अभी तो लौटे हैं। अचानक यह वज्रपात हुआ है—बेटा।’

पर, वज्रमुष्टि हो रहा था मंगीके प्रेममें पागल। दीढ़ा उधर ही, जिधर मंगी थी, श्मशान था—बेतहाशा पागलकी तरह।

X X X X

[४]

अपनेकां छिपाए, अपराधीकी तरह चुप—सूरसेनने देखा—देखा मंगीको दफनाते हुए भी और और वज्रमुष्टि द्वारा उसके संज्ञा-शून्य-शरीरको बाहर निकालते हुए भी। उसका हृदय गो रहा था, मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही रहीं थीं, हाथ काँप रहे थे।

कह रहा था, दिलको हिला देने वाली आवाज मे—‘मैं तेरे बिना ज़िन्दा न रह सकूंगा—मंगी ! तुझे छोड़ कर कहाँ जा रही है ? मैं तुझे अकेला न जाने दूंगा, न जाने दूंगा, हरगिज न जाने दूंगा।’

सूरसेनका हृदय काँप उठा।—कितना अगाध प्रेम है उसे खाँसे ?...काश ! खी अगर जीवित हो सकती ? देख सकती उसके वियोगमें पतिकी कैसी दयनीय-दशा हो रही है। कितनी अटूट-मुहब्बत है उसे, जो खुद मरने तकको तैयार हो बैठा है।’

पर, मंगी अडोल।

मौन॥

मृतप्राय ॥

वज्रमुष्टि देर तक रोता रहा, अपनी जाँघ पर मंगीका सिर रखे हुए—क़रीब-क़रीब निरुपाय।

अचानक उसकी नज़र जो सामने गई तो भीरू-मनमें कुछ-कुछ आशा संचरित हुई।—

तपोधन, श्रद्धिधारी, परम-दिगम्बर-साधु, ध्यान-

स्थ विराजे हुए हैं।

वज्रमुष्टिके कम्पित-शरीरमें बल-संचार हुआ—अशरण-शरण जो सहायतार्थ दृष्टिगत हो चुके थे। साधु-चमत्कारकी अनेक गाथाएँ मनमें जागरित हो उठी। और आशाने दिया उन्हें प्रांत्साहन। भक्ति और श्रद्धासे भीगा हुआ वज्रमुष्टि उठा। मंगीको यत्न-पूर्वक गोदमें ले, चला योगीश्वरकी चरण-धूलिमें लिटानेके लिए।

महानीदमें परिणत हो जानेके लिए लालायित मंगीका मूर्छित-शरीर वज्रमुष्टिने गुरु चरणकी शरण में डाल दिया। और कहन लगा, दीन और दुखे हुए स्वरमें—‘भगवन् ! तुम्हारी ही शरण है। मेरी प्राण-प्रियाकां जीवन-दान देकर मुझे सुखी बनाओ। मेरी व्यथा हरण करो। मैं सहस्र-दल-कमल समर्पण कर, अपनी भक्ति, श्रद्धा और खुशी प्रकट करनेका अवसर पाकर अपनेको धन्य समझूँगा। प्रभो ! प्रार्थनाको व्यर्थ न जाने दो। नहीं, मैं मंगीके बिना जीवित न रह सकूँगा। वह मेरी गुणवती, स्नेहशीला, प्राणोपम प्राणेश्वरी है।’

सूरसेन एक टक देखता-भर रहा—चुप। उसके वियांगने मन जानें कैसा कर दिया है।...

X X X X

मंगीने करवट ली, थोड़ी कराही और फिर उठ बैठी। जैसे उसे कुछ हुआ ही न था, सोकर उठी हो। तपोनिधिकी विषापहरण-श्रद्धिके प्रभावने निर्विष कर उठ-खड़े होनेका मौक़ा दिया। और दी, वज्रमुष्टिको मुंह-मांगी मुराद ! सीमान्त-खुशी !! और आनन्द-बिभोर कर देने वाली—प्रणय-भिक्षा !!!

दोनों एकमेक। प्रेमालिगन।

जैसे जीवन और मृत्युका संगम हो।

वज्रमुष्टिके वाष्पाकुलित कण्ठसे निकला—‘मंगी-कुमारी !...’

उसने कटीली-आंखोंसे ताकते हुए स्नेह-आर्द्रित स्वरमें कहा—‘तुम आगए ?’

× × × ×

[५]

मंगीकी चैतन्यताने सूरसेनको भी कम आनन्दित नहीं किया। यही तो उसकी भी साध थी, कि मंगी पति-प्रेमको समझ सके।...

जंगलकी हरी-हरी घासपर मंगी बैठी पतिकी प्रतीक्षा कर रही थी। वज्रमुष्टि गया था—साधु-अर्चनके लिए, सहस्र दल-कमल लेने।

मंगी अकेली थी।

सहसा सूरसेनके मनमें आया—‘वज्रमुष्टिका प्रेम तो देखा। क्या मंगी भी उसे इतना ही प्यार करती है ? क्या यह वैसी ही है, जैसा कि वज्रमुष्टि समझे हुए है ?’

कौतुकने उसके मनमें जिज्ञासा भर दी। वह बढ़ा, अपने छिपे स्थानसे शंका-समाधानके लिए। और जा खड़ा हुआ, अलक्षित-भावसे मंगीके समीप।...

मंगीने देखा, और देखने-देखते जैसे वह समा गया उसके हृदयमें ! वह चकित, चंचल और उद्विग्न हां उठा। उठती उभ्र, गोरा-लुभावक-शरीर, और सुन्दर वेश भूषा। सांचा—‘हां न हां, राजकुमार है कोई ?’

निर्निमेष देखती रही, कुछ देर। मंत्रमुग्धकी तरह।...

सूरसेन अवाक्।

मंगीके भीतर जैसे पीड़ा जाग पड़ी वह दीन-

भिस्वारिनकी तरह देखती रही सूरसेनकी ओर ! पलक मारनेकी सुधि उसे नहीं थी। हृदय, कामके तुकीले-बाणोंसे आहत हो चुका था।

वह जैसे फिर बेहोश होने जा रही थी।

और सूरसेन मोच रहा था—‘ओक ! वासना—आग ?...’ छलमय नारी-हृदय।

कि लाजकी हत्याकर, निर्लज्ज—मंगी पैरों पर गिर पड़ी, और कहने लगी—‘प्यारे ! मुझे प्यार करो। मैं तुम्हारे प्रेममें पागल हुई जा रही हूँ। मैं तुम्हारे बिना न बचूंगी, तुम्हारे रूपने मुझे बेहोश कर दिया है।’

सूरसेन अडिग।

युवक-तेजसे संयुक्त !

मोचने लगा—‘जब पगीक्षा ली है तो पूरी ही होनी चाहिए।’

फिर बोला—‘मैं भी तुम्हारे ऊपर मोहित हूँ—सुन्दर ! लेकिन मजबूर हूँ, कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं कर सकता।’

‘क्यों ???’—मंगीने पूछा।

‘इसलिए कि तुम्हारा पति बलवान है, मैं उसे अपने लिए खतरा समझता हूँ, डरता हूँ उससे।’

मंगी हँसी। फिर बोली—‘उसकी ओरसे तुम बेफिक्र रहो। वह अभी तक जिन्दा है, जब तक मैं उधर देखती नहीं।’

सूरसेन हट गया।

भक्ति और हर्षसे पूर्ण वज्रमुष्टि पत्र-पुष्प और सहस्र-दल-कमल लेकर आ पहुँचा था।

× × ×

मंगीने पतिके साथ-साथ गुरुपूजन किया, बंदना की, स्तवन पढ़ा। और जब वह पुष्पोजलि स्नेप

करनेके बाद गुरुचरणोंमें झुका, कि मंगीने समीप रखी तलवार उठा कर चाहा कि गर्दन पर घातक प्रहार करे। कि किसीने पीछेसे कसकर कलाई पकड़ ली। तलवार ऊँची की ऊँची रह गई !

पलट कर देखा तो—सूरसेन !

तलवार उसने छीन कर एक ओर रख दी। और चल दिया, मंगीकी ओर धक्कारकी नजरोंसे देखता हुआ !

निर्विकार-साधु ध्यानस्थ थे।

वज्रमुष्टिने बार बार सिर झुकाया, प्रणाम किया और तब, मंगीका ले, समोद घर लौट गया।

X X X X
[६]

छहों-अनुज सम्पत्ति लेकर वापिस आये, तो सूरसेनको उन्होंने गंभीर, सुस्त और उदास पाया गया। पूछा, तो उसने मंगीकी देवी हुई कथाका दोहरा दिया !

सुभानुको छोड़ कर, सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। सोचने लगे सब—‘धक्कार है दुनियाके चरित्रको ! जिस स्त्री-पुत्रके लिए हम रात दिन पाप करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, वह कोई अपना नहीं। सब अपने स्वार्थ और वासनाके दास हैं !’

सुभानुने बातको दकनानेके इरादेसे कहा—‘छोड़ो भगड़ेको। बाँट दो, काफी रकम हाथ लगी है आज तो ?’

छहोंने मन्शा प्रकट की—

‘हमें अब कुछ नहीं चाहिए। न धन-दौलत, न स्वार्थ-संसार ! आत्म-आराधनके लिए तपोभूमिमें प्रवेश करेंगे, ताकि विश्व-बन्धनसे मुक्ति मिल सके।’

छोटोंको, विरागकी ओर बढ़ते हुए भी सुभानुके मनमें आत्म-जागृति न हुई। धन जो सामने पड़ा था !

वह सब सम्पत्ति ले घर चला।

X X X X

घर आया, तो यहां भी उसे वैसा ही दृश्य देखना पड़ा। सब स्त्रियोंने अपने-अपने पतिकी कुशल पूछी। उत्तरमें सुभानुने सच ही कहा। मूट

बोलनेकी युक्ति उसे सूझी ही नहीं !

कहने लगीं—‘जब ‘वे’ ही नहीं रहे तो हमें ही घरमें रहना कहाँ शोभा देता है ?’

—और सब, सातों, स्त्रियों आर्यिकाजीके निकट दीक्षित होने चलीं !

रह गया अकेला सुभानु !

चार छह दिन बीते। तबियत न लगी ! मजबूरन उसने भी विराग स्वीकार किया।

X X X X
[७]

बहुत दिन बाद, एक दिन—

धूमते-फरते सातों साधु और सातों अर्थिकाएँ उज्जैन आ पधारे !

दशकोंके ठठ लग गए ! वज्रमुष्टि भी आया, और मंगी भी !

वज्रमुष्टि बैठा, साधु-सभामें। और मंगी अर्थिकाओंके संघमें।

दैवयोग !!!

दानोंने एक ही समयमें, एक ही प्रश्न किया—‘इतनी-सी उम्रमें ही आप लोगोंने क्यों वैराग्य लिया ?’

उत्तरमें मंगीकी कथा कह कर साधुवर्गने समाधान किया।

वज्रमुष्टि दंग रह गया ! ‘क्या मंगीका प्रेम दम्भ था ? वह हत्या कर रही थी मेरी ? वाहरे संसार ! तभी साधु-जन इसे ठुकराकर वैराग्यकी ओर बढ़ते हैं !’...

और उधर—मंगी लज्जाके मारे मर मिटी ! चाहती—धरती फट जाय, और वह उसमें समा सके !

अनुतापसे उसका मुँह बुके-कोयलेकी तरह हो गया ! सोचने लगी—‘जो हुआ है, वह नारी-धर्मके विरुद्ध हुआ है। उसका प्रतीकार सिर्फ वैराग्य-लाभसे ही हो सकता है—अब !’

X X X X

और तब, उपस्थित जनताने देखा—‘मंगी और वज्रमुष्टि दोनों वस्त्राभरण का त्याग कर, साधुचरण के समक्ष तपोभूमिमें प्रवेश कर रहे हैं—प्रसन्न चित्त !’

महाकवि पुष्पदन्त

[लेखक—श्री पं० नाथूराम प्रेमी]

[गत किरणसे आगे]

८-समय-विचार

महापुराणकी उत्थानिकामें कविने जिन सब ग्रंथों और ग्रन्थकर्ताओंका उल्लेख किया है, उनमें सबसे पिछले ग्रन्थ धवल और जयधवल हैं २। पाठक जानते हैं कि वीरसेन स्वामीके शिष्य जिनसेन ने अपने गुरुकी अधूरी छाड़ी हुई टीका—जयधवला

१ अकलंक, कपिल (सांख्यकार), कणूचर या कणार (वैशेषिकदर्शनकर्ता), द्विज (वेदगठक), सुगत (बुद्ध), पुरंदर (चार्वाक), दन्तिल, विशाख (रंगीतशास्त्रकर्ता), भरत (नाट्यशास्त्रकार), पतंजलि, भारवि, व्यास, कोहल (कुष्माण्डकवि), चतुर्मुख, स्वयंभू, श्रीहर्षद्रोण, वाण, धवल-जयधवल-सिद्धान्त, रुद्रट, और यशश्चिन्द, इतनोका उल्लेख किया गया है। इनमेंसे अकलंक, चतुर्मुख और स्वयंभू जैन हैं। अकलंक जयधवलाकार जिनसेनसे पहले हुए हैं। चतुर्मुख और स्वयंभूका ठीक समय अभी तक निश्चित नहीं हुआ है परन्तु स्वयंभू अपने पउमचरियमें आचार्य (हरिषेणका उल्लेख करते हैं जिन्होंने वि० सं० ७३३ में पद्मपुराण लिखा था)। इससे उनसे पीछेके हैं। उन्होंने चतुर्मुखका भी स्मरण किया है। स्वयंभू अग्रभंश भाषाके ही महाकवि थे। इनके पउमचरिउ (पद्मचरित) और हरिवंशपुराण उपलब्ध हैं। उनका एक छन्दशास्त्र भी है, जिसके पहले तीन प्रकरण प्रो० वेलणकरने JBBRAS 1935 PP 18-58 में प्रकाशित किये हैं। 'पंचमिचरिय' नामका ग्रन्थ भी उनका बनाया हुआ है, जो अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। स्वयंभू यापनीयसंघके अनुयायी थे, ऐसा महापुराण-टिप्पणसे मालूम होता है।

२ एउवुञ्जिउ आयमसद्धाम्, मिद्धं धवलु जयधवलुणाम्।

टीकाको श० सं० ७५९ में राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष (प्रथम) के समयमें समाप्त की थी। अतएव यह निश्चित है कि पुष्पदन्त उक्त संवत्के बाद ही किसी समय हुए हैं, पहले नहीं।

रुद्रटका समय श्रीयुत् काणे और दे के अनुसार ई० सन् ८००—८५० के अर्थात् श० सं० ७२२ और ७७२ के बीच है। इसमें भी लगभग उपर्युक्त परिणाम ही निकलता है।

अभी हाल ही डा० ए० एन० वपाध्येको अपभ्रंश भाषाका 'धम्मपरिक्खा' नामका ग्रंथ मिला है जिसके कर्ता बुध (पंडित) हरिषेण हैं, जो धक्कड़वंशीय गोवर्द्धनके पुत्र और मिद्धसेनके शिष्य थे। वे मेवाड़ देशके चित्तौड़के रहनेवाले थे और उस छोड़कर कार्य-वश अचलपुर चले गये थे^३। वहांपर उन्होंने वि० सं०

३ आचार्य अमृतगति की संस्कृत 'धर्मपरीक्षा' इसके बाद बनी है। हरिषेणकी धर्मपरीक्षाके भी पहले जयराम नामक कविका गायान्द कोई ग्रन्थ था जिसके आधारसे उक्त धम्मपरिक्खा लिखी गई है—

जा जयरामे आसि विरह्य गाह्यबंधे।

साहमि धम्मपरिक्ख सा पद्धिया बंधे॥

संस्कृत धर्मपरीक्षा इन दोनोंसे किसी एकका अनुवाद होना चाहिए।

४ इह मेवाडदेसे जणसंकुले, सिरि उजपुरणिगय धक्कड़कुले।^४
गोवर्द्धणु यामे उण्यणओ, जो सम्मत्तरयणसंपुण्यओ।
तहो गोवर्द्धणसुपियणुणवह, जा जिणवर पयणिच्चियणवह।
ताए जाणिउ हरिसेणणामसुओ, जो संजाउ विवुहकइविस्सुओ

१०४४ में अपना यह ग्रन्थ समाप्त किया था^१। इस ग्रन्थके प्रारंभमें अपभ्रंशके चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोंका स्मरण किया गया है^२। इससे सिद्ध है कि वि० सं० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले पुष्पदन्त एक महाकविके रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। अर्थात् पुष्पदन्तका समय ७५९ और ९०९ के बीच होना चाहिए। न तो उनका समय श० सं० ७५९ के पहले जा सकता है और न ९०९ के बाद।

अब यह देखना चाहिए कि वे श० सं० ७५९ (वि० सं० ८९४) से कितने बाद हुए हैं।

कविने अपने ग्रन्थोंमें तुङ्गि^३, शुभतुंग^४, वल्लभनरेन्द्र^५ और कण्हरायका उल्लेख किया है और इन सब नामों पर ग्रन्थोंकी प्रतियों और टिप्पणग्रन्थोंमें 'कृष्णराजः' टिप्पणी दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं। वल्लभराय या वल्लभनरेन्द्र राष्ट्रकूट राजाओंकी पदवी थी, इसलिए यह भी मालूम हो गया कि कृष्णराय राष्ट्रकूटवंशके राजा थे।

सिरिचित्तउडु चण्वि अचलउरेहो, ग उणियकज्जे जिणहरपउरेहो।

तहि छंदालंकारपसाहिइ, धम्मपरिक्ख पइ ते साहिय ।

१ विक्कमण्वि परियत्तइ कालए, ववगए वरिस सहसच्चउतालए ।

२ चउमुहु कव्वविरयणे सयंमुवि, पुप्फयंतु अण्णायणिसंभुवि ।

तिण्णवि जोग्गजेणतं सासइ, चउमुहुमुहे थिय ताम सरासइ ।

जो सयंमु सोहेउ पहाणउ, अइकइ लोयालोय वि याणउ ।

पुप्फयंतु एवि माणुसु बुचइ, जे सरसइए कयावि ण मुचइ ।

३ भुवणेक्करामु गयाहिराउ, जहि अन्धइ 'तुङ्गि' महाणुभाउ ।

म० पु० १-३-३

४ सुहंतुंगदेवकमकमलमसलु, णीसेसकलाविण्णाय कुसलु ।

म० पु० १-५-२

५ वल्लभणरिदवर महत्तरासु ।

राष्ट्रकूटोंकी राजधानी पहले मयूरखंडी (नासिक) में थी, पीछे अमोघ वर्ष (प्रथम) ने श० सं० ७३७ में उसे मान्यखेटमें प्रतिष्ठित की। पुष्पदन्तने कृष्णराजकी राजधानी भी मान्यखेट ही बतलाई है और कण्हराय का वहां का राजा बतलाया है जो कि कृष्णराजका प्राकृतरूप है—

सिरिकण्हरायकरयलाण्हिय आसिजलवाहिणि दुग्गयारि
धवलहरसिहरिदयमेहउलि पविउल मण्णखेडणयरि ॥

—नागकुमारचरित

अर्थात् कण्हरायकी हाथकी तलवाररूपी जलवाहिनो से जो दुर्गम है और जिसके धवलगृहोंके शिखर मेघावलीसे टकराते हैं, ऐसी बहुत बड़ी मान्यखेट नगरी है।

राष्ट्रकूटवंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि शुभतुंग थी। परन्तु इनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए पुष्पदन्तका मतलब इनसे नहीं हो सकता।

द्वितीय कृष्ण अमोघवर्ष (प्रथम) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमें गुणभद्राचार्यने श० सं० ८२० में उत्तरपुराणकी समाप्ति की थी। और जिन्होंने श० सं० ८३३ तक राज्य किया है। परन्तु इनके साथ उन सब बातोंका मेल नहीं खाता जिनका पुष्पदन्तने उल्लेख किया है। इसलिए कृष्ण तृतीयको ही हम उनका समकालीन मान सकते हैं। क्योंकि—

१—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका सिर कृष्णराजने कटवाया^६, इसके प्रमाण इतिहासमें मिलते हैं और चोल देशको जीत कर कृष्ण तृतीयने अपने अधिकारमें कर लिया था।

२—यह चोलनरेश परान्तक ही मालूम होता है

६ उव्वदज्जु भूमंगमीसु, तोडेण्णिणु चोलहो तणउ सीसु ।

जिम्हने वीरचोलकी पदवी धारण की थी।

३—धारानरेश-द्वारा मान्यखेटकं लूटे जानेका जो उल्लेख पुष्पदन्तने किया है^१, वह भी कृष्ण द्वितीयके साथ मेल नहीं खाता। यह घटना कृष्णराज तृतीय की मृत्युके बाद खोद्विगदेवके समय की है और इस की पुष्टि अन्य प्रमाणों से भी होती है। धनपालने अपनी 'पाइयलच्छी (प्राकृतलक्ष्मी) नाममाला' में लिखा है—

विक्रमकालस्य गण अउणुत्तीसुत्तरे महस्सम्मि ।

मालवणदिधाडोण लूडण मणखेटम्म ॥२७६॥

अर्थात् वि० सं० १०२९ में जब मालवनरेन्द्रने मान्यखेटको लूटा, तब यह ग्रंथ रचा गया।

मान्यखेटको किस मालव-राजाने लूटा इसका पता परमार राजा उदयादित्यके समयके उदयपुर (ग्वालियर) के शिलालेखमें परमार राजाओंकी जो प्रशस्ति दी है उसके १० वें पद्यमें लग जाता है—

श्रीहर्षदेव' इति खोद्विगदेवलक्ष्मी,

जग्राह यो युधि नगादममप्रतापः ।

अर्थात् हर्षदेवने खोद्विगदेवकी राजलक्ष्मीको युद्धमें छीन लिया।

ये हर्षदेव ही धारानरेश थे, जो मीयक (द्वितीय) या सिंहभट भी कहलाते थे और, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्णतृतीयने चढ़ाई की थी। खोद्विगदेव कृष्णतृतीय के भाई और उत्तराधिकारी थे।

४—महापुराणकी रचना जिम सिद्धार्थ संवत्सर

- १ दीनानाथधनं सदाबहुजनं प्रोक्तुल्लवल्लीवनं,
मान्याखेटपुं पुंरंदरपुरीलीलाङ्गं मुन्दरम् ।
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्धं विदग्धप्रियं,
स्वेदानी वसति कारयति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः ॥
- २ एषिमाफिआ डाडका जिल्द १ पृ० २२६

में शुरू की गई थी, उसी संवत्सरमें सोमदेवसूरिने अपना यशस्तिलक चम्पू समाप्त किया था और उस समय कृष्णतृतीयका पड़ाव मेलपाटीमें था। पुष्पदन्त ने भी अपने ग्रंथप्रारंभके समय कृष्णराजका मेलपाटी में रहनेका उल्लेख किया है। साथ ही इस प्रशस्तिमें उनका चोल आदि देशोंका जीतनेवाला भी लिखा है। ऐसी दशा में पुष्पदन्तका कृष्णतृतीयके समयमें होना निःसंशयरूपमें सिद्ध होजाता है। वह प्रशस्ति यह है—

“शकनृपकालार्तातसंवत्सरशतेष्वष्टम्बेकार्शास्य -
धिकेषु गतेषु अंकतः ८८१ सिद्धार्थसंवत्सरान्तर्गत
चत्रमाममदनत्रयोदश्यां पाण्ड्य-सिंहल-चाल-चेरम-
प्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेलपाटीप्रवर्द्धमानराज्यप्रभावं
श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्पादपञ्चोपजोविनः समधिगत
पंचमहाशब्दमहामामन्ताधिपतेश्चालुक्यकुलजन्मनः -
सामन्तचूडामणः श्रीमदगिकेसरिणः प्रथमपुत्रस्य
श्रीमद्विहगगजस्य लक्ष्मीप्रवर्धमानवसुंधरायां गंग-
धारायां विनिर्मापितमिदं काव्यमिति ।”

अर्थात् शक ८८१ सिद्धार्थसंवत्सरकी चैत्र-मदन त्रयोदशीके दिन जब श्रीकृष्णराजदेव पाण्ड्य-सिंहल, चाल, चेरम आदि राजाओंको जीतकर मेलपाटीमें अपने बढ़ते हुए राज्यका प्रभाव प्रकट कर रहे थे तब उनके चरणकमलोंकी सेवा करनेवाले महामामन्ताधिपति चालुक्यवंशी अगिकेसरिणके पुत्र विहगराज की गंगधारामें यह काव्य निर्माण किया गया।

पहले उक्त मेलपाटीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धार्थ संवत्सरमें ही उन्होंने अपना महापुराण प्रारंभ किया था और यह सिद्धार्थ श० सं० ८८१ ही था। मेलपाटी या मेलाडिमें श० ८८१ में कृष्णराज थे, इसके और भी प्रमाण मिले हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं।

इन सब प्रमाणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श० सं० ८८१ में पुष्पदन्त मेलपाटीमें भरत महामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए। इसी साल उन्होंने महापराण शुरू करके उसे श० सं० ८८७ में समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने नागकुमार चरित और यशोधर चरित बनाये। यशोधर चरित की समाप्ति उस समय हुई जब मान्यखेट लूटा जा चुका था। यह श० सं० ८९४ के लगभगकी घटना है। इस तरह वे ८८१ से लेकर कमसे कम ८९४ तक लगभग तेरह वर्ष मान्यखेटमें महामात्य भरत और नन्नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित है। उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता।

बुधहरिषेणकी धर्मपरीक्षा मान्यखेटकी लूटके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना है। इतने थोड़े ही समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी। हरिषेण कहते हैं, पुष्पदन्त मनुष्य थोड़े ही हैं, उन्हें सरस्वती देवी कभी नहीं छोड़ती।

एक शंका

महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रारंभमें जो 'दीनानाथधन' आदि संस्कृत पद्य दिया है और पृ० ४५७ के फुटनोटमें उद्धृत किया जा चुका है, और जिसमें मान्यखेटके नष्ट होनेका संकेत है, वह श० सं० ८९४ के बादका है और महापुराण ८८७ में ही समाप्त हो चुका था। तब शंका होती है कि वह उसमें कैसे आया?

इसका समाधान यह है कि उक्त पद्य ग्रन्थका अविच्छेद्य अंग नहीं है। इस तरहके अनेक पद्य महापुराणकी भिन्न भिन्न सन्धियोंके प्रारंभमें दिये गये हैं। ये सभी मुक्तक हैं, भिन्न भिन्न समयमें रचे जाकर पीछेसे जोड़े गये हैं और अधिकांश महामात्य

भरतकी प्रशंसाके हैं। ग्रन्थरचनाक्रमसे जिस तिथिको जो संधि प्रारंभकी गई, उसी तिथिको उसमें दिया हुआ पद्य निर्मित नहीं हुआ है। यही कारण है कि सभी प्रतियोंमें ये पद्य एक ही स्थान पर नहीं मिलते हैं। एक पद्य एक प्रतिमें जिस स्थान पर है, दूसरी प्रतिमें उस स्थान पर न होकर किसी और स्थान पर है। किसी किसी प्रतिमें उक्त पद्य न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बईके सरस्वती-भवनकी प्रतिमें हमें एक पूरा पद्य और एक अधूरा पद्य अधिक भी मिला है जो अन्यप्रतियोंमें नहीं देखा गया।

यशोधरचरितकी दूसरी तीसरी और चौथी सन्धियोंमें भी इसी तरहके तीन संस्कृत पद्य नन्नकी प्रशंसाके हैं जो अनेक प्रतियोंमें हैं ही नहीं। इससे यही अनुमान करना पड़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद्य भिन्न भिन्न समयोंमें रचे गये हैं और प्रतिलिपियों कराते समय पीछेसे जोड़े गये हैं। शरत् यह कि 'दीनानाथधन' आदि पद्य मान्यखेटकी लूटके बाद लिखा गया और उसके बाद जो प्रतियाँ लिखी गईं, उनमें जोड़ा गया निश्चय ही यह पद्य उसके पहले जो प्रतियाँ लिखी जा चुकी होंगी उनमें न होगा।

इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल० वैद्यको नौदणी (कोल्हापुर) के श्री तात्या साहब पाटीलसे मिली है जिसमें उक्त पद्य नहीं है ×। ८९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी

* हरति मनसो मोहं द्रोहं महाप्रियजंतुजं ।
भवतु भविनां दंभारंभः प्रशान्तिकृतो ।
जिनवरकथा ग्रन्थप्रस्तांगमितस्त्वया ।
कथय कमयं तोयस्तीति गुणान् भरतप्रभो ।

—४२ वीं सन्धिके बाद

आकलं भरतेश्वरस्तु जयतायेनादरात्कारिता ।

श्रेष्ठाय भुवि मुक्तये जिनकथा तत्त्वामृतस्यन्दिनी ।

पहला पद्य बहुत ही अशुद्ध है। —४३ वीं संधिके बाद
× देखो महापुराण प्र० खं०, डा० पी० एल० वैद्य-लिखित भूमिका पृ० १७

और भी प्रतियोंकी प्रतिलिपियाँ मिलनेकी संभावना है।

एक और शंका

‘महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापराण’ शीर्षक लेख मैंने ‘भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट’ पूना की वि० सं० १६३० की लिखी हुई जिम प्रतिके आधारसे लिखा था, उसमें प्रशस्तिकी तीन पंक्तियाँ इस रूपमें हैं—

पुष्पयन्तकङ्कणा ध्रुयपङ्के, जइ अहिमाणमेरुणामङ्के ।
कयउ कवु भक्तिपरमर्थे, छसयछडंत्तर कयसामर्थे॥

कोहण संवच्छरे आसाढए दहमए दिवहे चंदरुडरूढए

इसके ‘छसयछडंत्तर कयसामर्थे’ पदका अर्थ उस समय यह किया गया था कि यह ग्रंथ शकसंवत् ६०६ में समाप्त हुआ । परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार किया गया तब पता लगा कि ६०६ संवत् का नाम क्रोधन हो ही नहीं सकता चाहे वह संवत् हो, विक्रम संवत् हो, गुप्त या कलचुरि संवत् हो । और इसलिए तब उक्त पाठके सही होनेमें सन्देह होने लगा। ‘छसयछडंत्तर’ तो खैर ठीक, पर ‘कयसामर्थे’ का अर्थ दुरूह बन गया । तृतीयान्त पद हानेके कारण उसे कवि का विशेषण बनानेके सिवाय और कोई चारा नहीं था । यदि बिन्दी निकालकर उसे समझी समझ लिया जाय, तो भी ‘कृतमासर्थे’ का कोई अर्थ नहीं बैठता । अतएव शुद्ध पाठकी खोज की जाने लगी ।

सबसे पहले प्रो० हीरालालजी जैनने अपने ‘महाकवि पुष्पदन्तके समयपर विचार’ लेखमें बतलाया कि कारंजाकी प्रतिमें उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है—

पुष्पयन्त कङ्कणा ध्रुयपङ्के, जइ अहिमाणमेरुणामङ्के ।
कयउ कवु भक्तिपरमर्थे, जिणपयपङ्कयमडलियहर्थे॥
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमड दिवहे चंदरुडरूढए॥

अर्थात् क्रोधन संवत्सर्गकी असाढ़ सुदी १० को

१ स्व० बाबा तुलीचन्दजीकी ग्रन्थमूर्चामें भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हुआ है ।

२ जैनसाहित्य संशोधक भाग २ अंक ३-४ ।

जिन भगवानके चरण कमलोंके प्रति हाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, धूतपंक (धुल गये हैं पाप जिसके), और परमार्थी पुष्पदन्त कविने भक्तिपूर्वक यह वाक्य बनाया ।

यहां वम्बईके सरस्वतीभवनमें जो प्रति (१९३ क) है, उसमें भी यही पाठ है और हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोंमें भी यही पाठ मिलेगा ।

ऐसा मालूम होता है कि पूने वाली प्रतिके अर्द्ध दग्ध लेखकको उक्त स्थानमें मित्ती लिखी देव्यकर संवत्-संख्या देनेकी जरूरत मालूम हुई होगी और उसकी पूर्ति उसने अपनी विलक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाली होगी ।

यहाँ यह बात नोट करने लायक है कि कविने मिद्धार्थ संवत्सर्गमें अपना ग्रंथ प्रारंभ किया और क्रोधन संवत्सर्गमें समाप्त । न वहाँ शक संवत् दिया और न यहाँ । इसके सिवाय पुष्पदन्तके पूर्ववर्ती स्वयंभू ने भी अपने ग्रंथोंमें सिर्फ मित्ती ही दी है, संवत् नहीं दिया है ।

तीसरी शंका

कविके समयके सम्बन्धमें एक शंका ‘जसहर चरित’ की उस प्रशस्तिके वारण खड़ी की गई जिस में ग्रन्थ-रचनाका समय वि० सं० १३६५ बतलाया गया है । वह प्रशस्तिपाठ यह है—

किउ उवरोहें जम्म कइयइ एउ भवन्तर ।

तहो भवहु गाम् पायडमि पयडउ धर ॥ २९ ॥

चिरु पटणे छगे माहु साहु,

तहो सुउ खेला गुणवन्तु माहु ।

तहो तरुणह वीमलुणाममाहु,

वीगेमाहुणि तिहि सुलहु णाहु ॥

सोयार सुणणगुणगणमणाहु,

एककइया चितइ चिमि लाहु ।

हो पडिय ठक्कुर कणहपुत्त,

उवयारियबल्लहपरममि ॥

कइपुष्पयन्त — जसहरचरित,

किउ सुट्ट सहलकखण विचिन्त ।

पेमहिं तहिं राउलु कउलु अजु(१),
जसहरविवाहु तह जणिय चाजु ।
सयलहं भवभमण भवंतराई ,
महु वंछिउ करहि णिरंतराई ॥
ता साहुममीहिउ कियउ सवु ,
राउलु विवाहु भवभमण भवु ।
वक्खाणिउ पुरउ हवेइ जाम,
संतुट्टउ बीसलु साहु ताम ।
जाइणिपुगवरि णिवसंतु सुट्ट ,
साहुहि घरे सुथियणहु धुट्ट ॥
पणमट्टिमहिय तेरहसयाई ,
णिवविक्रम संवच्छरगयाई ।
वडसाहपहिल्लइ पक्खि बीय,
रविवारि समिथउ मिसस तीय ॥
चिरु वत्थुबंध कइ कियउ जंजि,
पद्धडियबंध मई रइउ तंजि ।
गंधर्व कएहइ एणंदणेण ,
आयहं भवाइं कियथरमणेण ।
महु दासु ए दिज्जइ पुंवि कइउ,
कइवच्छराइं तं सुत्त लइउ ॥

इसका भावार्थ यह है—

“जिसके उपराध या आप्रहसे कविपतिने यह पूर्वभवोंका वर्णन किया (अब मैं) उस भव्यकानाम प्रकट करता हूँ । पहले पट्टण^१ या पानीपतमें छुंगे साहु नाम के एक साहु थे । उनके खेला साहु नामके गुणी पुत्र हुए । फिर खेला साहु के बीसलसाहु हुए जिनकी पत्नीका नाम वीरो था । वे गुणी भ्राता थे । एक दिन उन्होंने अपने चित्तमें सोचा (और कहा) कि हे कएह के पुत्र पंडित ठक्कुर (गन्धर्व) बल्लभराय (कृष्ण तृतीय) के परम मित्र और उपकारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर और शब्दलक्षणविचित्र जो जसहरचरित बनाया है उसमें यदि राजा और कौलका प्रसंग, यशोधरका आश्चर्यजनक विवाह और सारे भवांतर और प्रविष्ट करदो, तो मेरा मन चाहा हो जाय । तब मैंने साहुने

१ ‘पट्टण’ पर ‘पानीपत’ टिप्पणी दी हुई है ।

जो चाहा था वही सब किया, राउलु (राजा और कौलका प्रसंग), विवाह और भवांतर । फिर जब सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब बीमल साहु सन्तुष्ट हुए । योगिनीपुर (दिल्ली) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपूर्वक रहते हुए विक्रम राजाके १३६५ संवत्में पहले वैशाखके दूमरे पक्षकी तीज रविवारको यह कार्य पूरा हुआ ।”

“पहले कवि (वच्छराय) ने जिसे वस्तु छन्दबद्ध किया था, वही मैंने पद्धडिबद्ध रचा ।”

“कन्हड़के पुत्र गन्धर्वने स्थिर मनसे भवांतरोंको कहा है । इसमें कोई मुझे दोष न दे । क्योंकि पूर्वमें वच्छरायने यह कहा था । उसीके सूत्रको लेकर मैंने कहा है ।”

इसके आगेका घत्ता और प्रशस्ति स्वयं पुष्पदन्त कृत है जिसमें उन्होंने अपना परिचय दिया है ।

पूर्वोक्त पद्योंमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गन्धर्व कविने दिल्लीमें पानीपतके रहने वाले बीसलसाहु नामक धनीका प्रेरणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके यशोधर चरितमें पीछेसे सं० १३६५ में शामिल किये हैं और कहाँ कहाँ शामिल किये हैं, सो भी यथाम्थान ईमानदारीसे बतला दिया है । देखिए—

१ पहली सन्धिके चौथे कड़वककी ‘चाएणकरणु विहवेण इंदु’ आदि पंक्तिके बाद आठवें कड़वकक अन्त तककी ८१ लाइनमें गन्धर्वचरित है जिनमें राजा मारिदत्त और भैरवकुलाचार्यका संलाप है । उनके अन्तमें कहा है—

गंधवु भणइ मई कियउ एउ, णिव जोईसहो संजोय भेउ

अगइ कइरायपुण्यंतु सरसइणिलउ ।

देवियहि सरुउ धराणइ कइयणकुलतिलउ ॥

अर्थात् गन्धर्व कहता है कि यह राजा और योगीश (कौलाचार्य) का संयोग-भेद मैंने कहा । अब आगे सरस्वतीनिलय कविकुलतिलक कविराज पुष्पदन्त (मैं नहीं) देवीका स्वरूप वर्णन करते हैं ।

२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड़वककी ‘पोढत्तणि पुट्टि पलट्टियंगु’ आदि लाइनसे लेकर २७ वें

कड़वक तककी ७५ लाइनें भी गन्धर्व की हैं । इनमें उन्होंने ७५ वीं लाइनमें इस तरह स्पष्ट किया है ।

जं वामनमेणि पुत्रवः ३, तं पेक्खवि गंधर्वेण कहिउ
अथान् वामनमेनने पूर्वमे (ग्रन्थ) रचा था, उस
का देखकर ही यह गन्धर्वेन कहा ।

३ चौथा संधिके २२ वें कड़वककी 'जज्जरउ जेण बहुभेयकम्भ' आदि १५ वीं पंक्तिमें लेकर आगेकी १७२ लाइनें भी गन्धर्व की हैं । इसका आगे का कुछ लाइनें प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई हैं । फिर १८ घत्ता और १५ लाइनें गन्धर्वे की हैं जो ऊपर भावार्थ सहित दी गई हैं ।

१ श्रीवामनसेनके इस यशोधरचरितकी प्रति बम्बईके मरस्वती-भवनमें (नं० ६०४ क) मौजूद है । यह संस्कृतमें है । इसकी अन्तिम पुष्टिकामें 'इति यशोधरचरिते मुनिवामनसेनकृते काव्ये ... अष्टमः सर्गः समाप्तः' वाक्य है । प्रारम्भमें लिखा है 'प्रभंजनादिभिः पूर्वं हरिप्रेणसमन्वितैः यदुक्तं तत्कथं शक्यं मया बालेन भाषितम् ।' इसमें मालूम होता है कि उनमें पूर्व प्रभंजन और हरिप्रेणने यशोधरके चरित लिखे थे । इस कविने अपने समय और कुलादिका कोई परिचय नहीं दिया है । परन्तु इतना तो निश्चित है कि वे गन्धर्व कविमें पहले हुए हैं । इस ग्रन्थकी एक प्रात प्रो० हीरालालजने जयपुरके बाया दुलीचन्द्रजीके भंडारमें भी देखी थी और उसके नोट्स लिये थे । हरिप्रेण शायद वे ही हों, जिनकी धर्मपरीक्षा (अग्रश्रंश) अभी डा० उपाध्येने खोज निकाली है ।

२ अपरिवर्तित पाठ मुद्रित ग्रन्थमें न होनेके कारण यहाँ दे दिया जाता है—

सो जसवइ सो कल्लाणमित्तु, सो अभयणाउ सो मारिदत्तु ।
वणिक्कुलपंकयबोइणदिणेमु, सो गोवड्डणु गुणगणविसेसु ॥
सा कुमुमावलि पालियति गुत्ति, सा अभयमइत्ति णदिपुत्ति ।
भव्वइ दुण्णयणिण्णामणेण, तउ चयेवि चारु सण्णामणेण
काले जत्ते सव्वइमयाइ, जिण्णम्मं मग्गग्गहो गहाइ ॥

३ बम्बईके मरस्वतीभवनमें जो ८०४ क नं० की संस्कृत छायासहित प्रति है उसमें 'जिण्णम्मं मग्गग्गहो गहाइ' के

इस तरह इस पंथमें सब मिलाकर ३२५ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त हैं और वे ऐसी हैं कि जग गहराईसे देखनेमें पुष्पदन्तकी प्रौढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी नहीं सकती । अतएव गन्धर्वके क्षेत्रोंके महारं पुष्पदन्तको विक्रमवी चौदहवीं शताब्दिमें नहीं घसीटा जा सकता ।

इसके भिन्न बहुत थोड़ी ही प्रतियोंमें सा भी उत्तर भारतकी प्रतियोंमें यह प्रक्षिप्त अंश मिलता है । बम्बईके तेरहपंथी जैन मण्डिका जो वि० सं० १२९० की लिखी हुई अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धर्व-रचित उक्त पंक्तियाँ नहीं हैं, यहाँके मरस्वती भवन की दो प्रतियोंमें भी नहीं हैं ।

उपसंहार

पूर्वोक्त तीनों शंकाओंका समाधान हो जानेके बाद अब हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि—

१ पुष्पदन्त राष्ट्रकूटसम्राट् कृष्णवृत्तीय और उनके उत्तराधिकारी खार्दिगदेवके समकालीन थे और श० सं० ८८१ से ८९४ तक उनके मान्यखेटमें रहनेके प्रमाण मिलते हैं । संभव है, कर्क (द्वि०) के समयमें भी वे रहे हों ।

२ उनके आश्रयदाता महामात्य भरत कमसेकम ८८७ तक जीवित थे, जबकि महापुराण समाप्त हुआ ।

३ नागकुमारचरित और यशोधरचरितकी रचना के समय भरतका स्वर्गवास हो चुका था और उनके पुत्र नन्न गृहमंत्री हो गये थे । यशोधरचरितकी समाप्ति मान्यखेटके बरबाद होजानेके बाद हुई जबकि कर्क (द्वि०) गद्दीपर होंगे ।

आगे 'गंधर्वे कण्डइणंदणेण' आदि केवल दो पंक्तियाँ प्रक्षिप्त पाठमें की न जाने कैसे आ पड़ी हैं । इस प्रतिमें इन दो पंक्तियोंको छोड़ कर और कोई प्रक्षिप्त अंश नहीं है ।

रानी

[लेखक—‘भगवत’ जैन]

[१]

वह चाँद-सा सुन्दर बालक जब उसकी आँखोंके सामने आता, तो वह आनन्द-विभोर हो जाती ! तन-वदनकी सुध भूल जाती—कुछ देरके लिए—सृष्टिकी समस्त रचनाओंकी मधुरताको !

उसका धर्म, उसका कर्म, उसका सुख, उसकी सम्पत्ति—सब कुछ बस, वही था, तीन सालका विकार-हीन बालक !

वह उसकी मृदुल-मुस्कानमें स्वर्ग-सुखका अनुभव करती उसके करुण-क्रन्दनमें निष्ठुर-विधाताकी कुटिलताका दर्शन करती ! जब वह अपनी अनक्षरी-वाणीद्वारा अपने भावोंको व्यक्त करनेका उपक्रम करता, तो वह हँसते-हँसते दोहरी पड़ जाती ! जैसे सारे शरीरसे हँस रही हो !

और बच्चा माँ को हँसते देखता, तो और भी बोलने का साहस करता ! तब वह स्वर्गमें झूब जाती, संसारकी विषमता उससे दूर रहती !

वह उसे चूमती, प्यार करती और गोदमें दबोचलेती ! बच्चेको थोड़ी तकलीफ़ जरूर होती है, यह बात वह भूलती नहीं ! लेकिन उसका मन जो अपने आपमें नहीं रहता ! मन तो मचलकर कहता है—काश, वह उसे मनमें ही बन्द कर सके ! पर इतना बड़ा समाये कैसे ? लाचारी तो यही है !

क्या मजाल जो कभी एक उँगलीसे, मारनेके नाम से लुआ हो ? यह बात नहीं कि सभी बातें उसकी उसे पसन्द आती, नहीं; कुछ बुरी भी लगतीं, हल्का-पूरा गुस्सा भी आता कभी-कभी ! पर, वह उसे मारती हरिज्ञ न ! दुलारा, प्यारा जो था, जी से भी ज़्यादा !

लेकिन यह थी कौन, कोमलांगी, दयाकी, ममताकी देवी ?....

हाँ उसका नाम था—रानी ! वह गौरवर्ण, सुन्दर-शरीर, नव-यौवना विल्लोचिन थी ! जी, हाँ ! वही विल्लोचिनें—जो अपनी बर्बरता, पशुता, नृशंसताके सबब—सब के लिए आतंक होती हैं ! जिस शहरमें वे पहुँच जाती हैं, वहाँके निवासी उनसे आँख मिलाने तककी अपनेमें शक्ति नहीं महसूस करते । उनसे लेन-देन या व्यवहारकी बात तो दूर ! शायद बहुत दूर !!

दरअसल वे खौफ़नाक, लड़ाकू, दया-हीन और निम्न-प्रवृत्ति होती हैं ! जिसने उनसे कुछ खरीदना चाहा, सम्भल लीजिए कि उसकी शामत आगई ! ड्योड़े-दूने दामोंमें उसे वह चीज़ लेनी ही पड़ेगी, जिसके बारमें जुवानसे वह कुछ भी कह चुका है ! भले ही लड़ाई हो जाय, भगड़ा हो जाय, भीड़ जुड़ जाय ! पुरुषको दबानेकी एक तरीक़ब और इस्तैमाल करती हैं—वे ! कि—‘मुझसे मखौल करता है !’

सच, वे ऐसी ही होती हैं ! उनमें कोमलता नामकी कोई चीज़ लोग नहीं देखते ! लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है ? क्या यही वास्तविक है, कि उनके हृदय नहीं होता ? और होता भी है तो उसके अन्दर दया नहीं होती ? क्या यह सम्भव है ? विश्वास किया जा सकता है ?

अगर हाँ ! तो फिर दयाको सार्व-धर्म क्यों कहा जाता है ? विश्व-धर्म कहकर क्यों पुकारा जाता है ?

आप उत्तर देंगे ?

×

×

×

[२]

रानीने रो-रोकर आसमान सिंगपर उठा लिया ! पर, क्या कुछ नतीजा निकल सकता था ? गया हुआ कभी लौटा भी है ?

बात कुछ बड़ी नहीं थी ! मामूली बुखार था ! ऐसा, दो-एक बार पहले भी आ चुका था, नया थोड़ा था ! पर, अबकी बार वह मौतको भी साथ ले आया, इसका किसी को पता न चला ।

बुखारने लोर पकड़ा ! इधर था, सदाका मौसम ! हो गया चट निमोनिया ! दवाएँ हुई, दुआएँ मोगी गईं, अनेक उपचार हुए ! परन्तु सब व्यर्थ ! सब चेष्टाएँ निष्फल ! उस का जीवन-काल सिर्फ तीन-वर्षकी अल्प-अवधिमें आवद्ध था ! मना टाला जा सकता था, वह !

× × ×

रानीकी गोद मृती होगई ! और साथ ही उसके लिए सारी दुनिया, हम बड़ी-भी दुनियासे कहीं अधिक सुन्दर, अधिक आनन्ददायी और अधिक मनोरम थी !

उसकी लावण्यना वासी-फलकी तरह अशोभन होगई है ! न अब पहले-सी प्रफुल्लित रहती है, न सुग्ध ! यो उस का तारुण्य अब भी उसके पास है, कही गया नहीं ! लेकिन अब उसमें उमंग नहीं, उल्हास नहीं; उसके रिक्त-स्थान पर तीसरे-पन जैसी निराशा है !

उसके मनमें, मनके एक अभूत कोनेमें, एक वेदना है, कमक है, एक धाव है ! जो उसे पनपने नहीं देता, उसके तारुण्यको निखरने नहीं देता; मुर्दा बनाए बैठा है !

वह मुँहपर उदामी पोते हुए, बैठी रहती है—सुस्त, गुम-सुम ! निराशाकी प्रतिमूर्ति-सी । दिनका दिन बीत जाता है, रात भी आती और खिमक जाती है ! पर वह है, जो न खाती है, न पीती ! न हँसती, न किसीसे बोलती-चालती ! हा, जब कभी रोते हुए उसे ज़रूर देखा गया है !

जीवन उसका अब दूसरी ओरको बह रहा है ! पर, वह उसमें बेखबर नहीं ! बहाये जा रही है ! शायद मोच बैठे हैं—'चेष्टा कोई चीज़ नहीं, भाग्यनिर्णय बड़ी वस्तु है' ।

दिन समीरकी गतिसे निकलते चले जा रहे हैं ! विल्लो-चियोंका काफला भी पर्यटन करता जा रहा है, आज यहाँ

तो कल वहाँ !

× × ×

[३]

बहुत दिन बाद, एकदिन—

चार छः हमजोलियोंके साथ, रोजकी तरह रानी शकार की टोहमें निकली ! निर्जन-वन था ! पशु-पक्षी आने मिले हुए, थोड़े-से सुखमें निमग्न, परिवारके साथ भोजकी किल-कारियाँ भर रहे थे ! शहरके जन-रवसे दूर, वे अपनेकी निराकुल और निरापद ममझ रहे थे ! परन्तु क्या वह तपोभूमि उनके लिए निरापद थी भी ?

'ठोय !'—की एक दृष्टी आवाज़के साथ एक सुन्दर परिन्दा ज़मीनपर आ गिरा ! रानीने गुल्लेको मुँहमें दबाया और अपने कंठोर हाथोंसे लपक कर उसे उठा लिया !

देखा—'वह मर चुका है !' फिर भी, यह आशंका न होनेपर भी कि वह उड़ सकता है, गर्दनको मरोड़ते हुए निर्दयतापूर्वक भोल्लेमें डाल लिया और आगे बढ़ी ! जैसे अभी उसकी नृशंसताको त्रास नहीं, भूख ब-दस्तूर हो !

साथी-लोग दूरपर, अपनी-अपनी घातमें लगे हैं ! किसीको इतना अवकाश नहीं, कि कौन क्या कर रहा है ? देखे ! ज़रूरत भी क्या ?

सघन-वृक्षके पत्तोंमें छिपा हुआ एक छोटा-सा नीड़ ! जिसमें बैठे थे दो पत्नी !—शायद कबूतर थे ! दोनों अपनी छोटी-सी राजधानीके बादशाह थे ! लेकिन उनके सामने राजनैतिक उलझनें नहीं थी ! उनका देश था—प्रेम, कानून था—नौज और टेक्स था—अल्प-भोजन ! किसी हद तक वे सुखीं थें, और सुखमें बैठे, चैनकी बंशी बजा रहे थे ! उन्हें खबर नहीं थी कि भविष्य उनके लिए क्या वर्तमान बनानेमें मशगूल है ?

कि इसी समय रानीके गुल्लेमें निकली हुई एक कंठोर कंकड़ीने बेचारेका प्राणान्त कर दिया ! रोजके सधे हुए हाथ, क्या निशाना चूक सकते थे ?

वह रानी के पद-सन्निकट-ज़मीनपर-पड़ा तड़पने लगा,

पंख तड़फड़ाने लगा; और लगा अपनी गोल-गोल नन्हीं
आँखोंसे इधर-उधर देखने ! शायद किसीका खोजता हो !
मिनिट-भरकी वेदनामय आयुमें क्या देखता, क्या सोचता ?
पीड़ा मौतकी दूती बनकर जो आई थी !

एक वेकलीकी तड़प !

और बस, खतम !

रानीने देखा—‘वह एक कबूतरका बच्चा है, कैसा
सुन्दर ?’

वह उठानेके लिए झुकी ! पर, यह क्या ? सिरके पास
खड़खड़ाहट कैसी है ? नज़ार उठाकर देखा तो एक या दो
कबूतरको शोक-विह्वल चक्कर काटते पाया—बेचैन बेखबर !

रानी क्षण-भर रुकी, और अपने विचारोंमें डूब गई—
जैसे अथाह-जलमें छोटी-सी कंकड़ी !

बच्चा मरा हुआ सामने पड़ा था ! उसकी ममतामयी
माँ—उसके विछोह-दुःखसे पागल हुई—उसे देख रही थी,
सिर्फ देख ही रही थी, आँसू-भरी आँखोंसे ! आह ! उसे छू
लेने तकका उसे हक नहीं था, हिम्मत नहीं थी, अधिकार
नहीं था ! वह कभी दरख्त की इस टहनी पर, कभी उसपर !
कभी बैठती, कभी उठती ! कभी भागी-भागी फिरती
अन्तर्लक्षकी छाती पर, बेतहाशा दौड़ती ! ओह ! उसे
क्षण-भर भी चैन नहीं !

अरे, उसे कैसी वेदना थी—वह !!!

हृदयकी पुकार हृदय तक पहुँचने लगी, शायद धायल
की गति धायलने जान ली !

रानीका कठोर-हृदय भी दयासे स्रावित होगया ! वह
सोचने लगी—

उसके भी एक बच्चा था—ऐसा ही सुन्दर; ऐसा ही
कोमल, ऐसा ही प्यारा और ऐसा ही छोटा-मोटा, भोला-भाला !
मगर.....!

निर्दयी-कालने उसे न छोड़ा, उसके प्यारे बच्चेको
देखते-देखते उठा लिया ! वह विवश रोती-कलपती रह गई !

कालपर किसका वश चला है ? क्या करनी .. ? ‘हाय !’
करके रह गई !

टप्-टप् !!!

दो-बूँद आँसू रानीकी आँखोंने बग़ेर दिये !

और उसी वक़्त उमने देखा—बेचारी कबूतरी रो रही
है ! उसका बच्चा जो मर गया है ! उसकी आँखोंका तारा !

रानीके मनमें विद्रोह उठा—‘उसका निर्दयी-काल तो
तू है रानी, तू !’

वह एक दम रो पड़ी ! जैसे उसका बच्चा अभी ही
मरा है ! घाव कुरेदकर ताज़ा बना दिया हो ! माँ के हृदय
ने माँके हृदयकी व्यथाको पहिचान लिया !

उसने गुलेल उठा कर दूर फेंक दी, जैसे वह उसकी
चीज़ ही नहीं थी। भूलमे किसीने उसके हाथमें थमा
दी थी !

विह्वला-कबूतरी इधर-उधर देखती रही, फिर वह
अपने मृत-पुत्रके समीप आ बैठी !

देखता कोई वह करुण-दृश्य ! दो मा-हृदयोंके बीचमें
एक मृतक-पुत्रका निर्जीव-शरीर !

घंटों हो गए, पर रानी न उठी, अपने स्थानसे चिगी
तक नहीं ! निर्जीव हो, पत्थरकी पुतली हो, या मिट्टीका ढेर !

माथी आए और जैसे-तैसे कर डेरे पर ले गए ! उमी
जड़ताके ढंगमें !

नहीं कहा जा सकता—अब चैतन्य है वह, या तब
जड़ थी ?

× × × ×

[४]

आँखें लाल हैं, शरीर तप रहा है ! बुखारकी तेज़ी
है ! रानी गुम-सुम पड़ी है ! किमीसे बोलती-चालती नहीं !
खाना-पीना तक छूट गया है ! केवल दूध उसका जीवन
रक्षक बन रहा है ।

शामको बुखार जब टीला पड़ता है, बोल सकनेकी

ताक़्त जब उसमें हो आती है ! तब वह बैठ जाती है, उपदेशकर्त्री तरह ! और कहने लगती है—अपने दिलका दर्द, मानसिक-पीड़ाका अध्याय !—

‘किमीको मारो मत ! उसके शरीरमें भी दर्द होता है, उसके माँ-बाप भी बेचैन होते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है ! जान सबकी बराबर है !’

विल्लोची सुनते तो दंग रह जाते । कुछ कहते—‘लड़की कहती तो ठीक है !’ पर कुछकी राय होती—‘बुखार-बीमारीसे दिमाग़ फिर गया है ! नहीं, ऐसी बातें यह सीखी कहाँ ? क्या हम नहीं हैं, सफ़ेद बाल हो चुके, इन बानोंको छुआ तक नहीं !’ कोई कहता—‘पिछले दिन तक तो यह भी परिन्दे मार-मार कर रोधा करती थी, आज कहती है—किमीको मारो मत ! भई, खूब !’

रानी जब ऐसी बातें सुनती तो उसका मन और भी टूट जाता ! वह खाट पर लेटी-लेटी सोचती रहती—‘क्या, ये भी मनुष्य हैं ?’

और उसका बुखार जोर पकड़ जाता ! माँ सिराहने चैठी-बैठी आग़ बहाती, मिन्नतें मनाती—‘मेरी रानी बच जाय !’

और बाप, दवाएँ लाता, जड़ी-बूटी खोजता-फिरता ! डाक्टर-इक़ीमके आगे दयाकी भीख माँगता, गिड़गिड़ाता, रोता-कलपता !

किसी तरह रानी बच जाय !

उसे हो क्या गया ?....

डाक्टरने बताया—‘इसका दिल कमजोर हो गया है ? मानसिक-पीड़ा है—इसे ! यह जो चाहे, हमे वही दो ! इसके हृदयपर कुछ असर हुआ है, तुम लोग इसके हृदय को न दुखाओ !’

हैंय !!!

सब चोंके !

डाक्टर कहता है—‘हृदयको न दुखाओ !’

रानी कहती है—‘किमीको मारो मत, उन्हें भी तकलीफ़ होती है !’

बातें दोनों एक हैं—ज़रा भी फ़र्क़ नहीं ! अजीब समस्या है !

रानीकी तन्दुरुस्तीके लिए, किन्दगीके लिए—सबने उसका हुक्म मानना मंजूर किया !

X X X X

जिमने सुना, वही हैरतमें आगया—‘विलां चिर्वीका डाफ़ला निरामिषभोजी है ! वे शिकार नहीं करते, माँस नहीं खाते ! दूसरेके बच्चेको अपना माननेमें सुख पाते हैं !

और रानीको वे अपना ‘गुरु’ मानते हैं, देवी मानकर पूजते हैं, अर्घतार जान कर उसका आदर करते हैं ! रानी है उनकी मार्ग-प्रदर्शिका !

रानीमें फिर ताज़गी लौट आई है ! वह प्रफुल्लित रहती है ! उसे ऐसा लगने लगा है कि उसका बच्चा उसे इन्सानियत-मानवता मिथाने आया था, तीन सालमें वह सब-कुछ पढ़ा-लिखा गया ! उसकी आत्मामें रोशनी भर गया !

अब, जब उसे अपने बच्चेकी याद आती है, तो उसी वक्त उस कष्टतरके बच्चेका चित्र भी आँखोंके आगे हो आता है ?

और रानीका कोमल-मन पिघल कर आँसु बन जाता है !

X X X X

[५]

अवश्य कहा जा सकता है—कठोर-से-कठोर, कसाई-कर्ममें निरत रहने वाले व्यक्तिके हृदयमें भी ‘दया’ नामकी कोई चीज़ रहती है फिर भले ही उसके प्रकारमें भेद हो, तरीक़ेमें तब्दीली हो ! कम-ज़्यादा हो !

दयाका ही दूसरा नाम है—मानवता !!!

और यों दया सार्वधर्म है, इसमें शक़ नहीं !

—

नेमिनिर्वाण-काव्य-परिचय

(ले० पं० पन्नालाल जैन 'वसन्त' माहिल्याचार्य)

[गत किरणसे आगे]

राष्ट्र देशकी उर्वरा पृथ्वीका वर्णन करते हुए कविराज लिखते हैं—

विराजमानामृगभाभिरामे—

प्राग्मेगरीयो गुणसंनिवेशाम् ।

सरस्वतीसंनिधिभाजमुर्विं

ये सर्वतो घोषवतीं वहन्ति ॥३३॥

‘जो सुराष्ट्र देश, बैलों-द्वारा मनोहर ग्रामोंसे शोभायमान, गुरुतर गुणोंके संनिवेश-रचना या विस्तार से सहित, सरस्वती—नदियोंके सामीप्यका प्राप्त और गोपवसतिकाओंसे युक्त पृथ्वीको सब ओरसे धारण करते हैं ।’

यह तो हुआ प्रकृत अर्थ, अब अप्रकृत अर्थ देखिये, जो कि श्लोकगत समस्त पदोंके द्वयर्थक होने के कारण स्पष्टरूपसे प्रतिभासित हो रहा है—।

“जो सुराष्ट्र देश, ऋषभ नामक स्वर विशेषसे सुन्दर, ग्राम—स्वर्गोंके समुदायसे विराजित, गुरुतर—श्रेष्ठ अथवा बड़ी बड़ी तन्त्रियोंके संनिवेशसे युक्त, तथा सरस्वती देवीके समीपमें स्थित—उसके हाथमें विलसित मनोहर शब्दयुक्त, विशाल, घोषवती—वीणा को धारण करते हैं—जिस देशके मनुष्य हर एक प्रकारकी चिन्ताओंमें विनिर्मुक्त हो हाथमें वीणा धारण कर संगीत सुधाका पान करते हैं’ ।

यहां प्रकृत और अप्रकृत अर्थोंमें असंगति न हो इसलिये ‘वीणाके समान पृथिवीको धारण करते हैं’ यह उपमालंकार व्यङ्ग्यरूपसे निकाला गया है ।

श्लोकगत समस्त पदोंका श्लेष-सलिल उस उपमालताका सिञ्चन करता है । अथवा जो देश ‘घोषवती—वीणा रूप पृथ्वीको धारण किये हुए’ यह रूपकालंकार भी माना जा सकता है । उस रूपककी मौन्दर्य-वृद्धि भी श्लेषके द्वारा ही हो रही है । इस प्रकार कविराजने सुराष्ट्र देशके वर्णनमें अपने काव्य-कौशल का अनुपम परिचय दिया है ।

समुद्रके बीचमें द्वारावती पुरीका वर्णन करते हुए कविराजने श्लिष्टांशमाका कितना सुन्दर उदाहरण तयार किया है ? देखिये—

परिष्कृतं रन्मयडलपुण्डरीक—च्छायापनीतातपसंप्रयोगैः ।

या राजहंसैरुपसंख्यमाना, राजीविनीवाम्बुनिधौ रराज ॥३७॥

‘जो नगरी समुद्रके मध्यमें कमलिनीके समान शोभायमान होती है । जिस प्रकार कमलिनी, विकसित पुण्डरीकों—कमलोंकी छायासे जिनकी आतपव्यथा शान्त हो गई है ऐसे राजहंसों’—हंस विशेषों से सेवित होती है; उसी प्रकार वह नगरी भी तने हुए विस्तृत—पुण्डरीक—छत्रोंकी छायासे जिनकी आतपव्यवस्थासे सब दुःख दूर हो गये हैं ऐसे राजहंसों—बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओंसे सेवित थी—उसमें अनेक राजा-महाराजा निवास करते थे ।

उत्प्रेक्षाका एक सुन्दर नमूना भी देखिये—

१ ‘राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणैर्लोहितैः सिताः’ जिनकी चोंच और चरण लाल हो और शेष समस्त शरीर सफेद हो ऐसे हंसोंको राजहंस कहते हैं ।

एवं विधां तां निजराजधानीं निर्मापयामीति कुतूहलेन ।

छायाछायादृक् अलं पयोधौ प्रचेतसा वा लिखितेव रेजे । ३८

‘स्वच्छ जलसे युक्त समुद्रमें द्वारावतीका जो प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, उससे ऐसा मालूम होता था कि जलदेवता वरुणने, ‘मैं भी अपनी राजधानीको इसीके समान सुन्दर बनवाऊँगा’ इस कुतुहलसे मानों एक चित्र खींचा हो ।’

द्वारावती नगरी की स्त्रियोंका वर्णन देखिये—

चन्द्रायमायैर्मणिकर्णैः पाशप्रकाशेरतिहारिहारैः ।

भूमिरच चापाकृतिभिर्निरेजुः कामाक्षशाला इव यत्र बालाः । ३९

जहां पर स्त्रियां कामदेवकी अम्बशालाके समान शोभायमान होती थीं । क्योंकि स्त्रियाँ अपने कानोंमें जो मणिनिर्मित कर्णफूल पहने हुई थीं वे चक्र—आयुध विशेषके समान मालूम होते थे, जो सुन्दर हार पहने हुई थीं वे कामदेवके पाश—बन्धन रज्जुके समान मालूम होते थे और जो उनकी प्रणय-कांपसे बंक भौंहें थीं वे धनुषके समान मालूम होती थीं ।

यहां उपमालंकारकी विचित्रता और ‘शाला’ ‘बाला’ का अनुपास दर्शनीय है ।

‘रात्रिके प्रथमभागमें चन्द्रमाका उदय होता है पूर्व दिशामें लालिमा छा जाती है, थोड़ी देरमें पूर्व दिशासे आगे बढ़ कर चन्द्रमा आकाशमें पहुँच जाता है जिससे उसका प्रतिबिम्ब द्वारावती नगरीके मणि-निर्मित भवनोंमें पड़ने लगता है’ इस प्रकृतिके सौन्दर्य का वर्णन कविराजकी अनूठी लेखनीसे कितना सुन्दर हुआ है ? देखिये—

प्राचीं परिष्वज्य नवानुरागा—मुपेयिवानिन्दुरदारकान्तिः ।

उच्चैस्तनीं रत्ननिवासभूमिं, कान्तां समाश्लिष्यति यत्र नक्तम् ॥

जहाँ पर रातके समय उत्कृष्ट कान्तिवाला चन्द्रमा, नूतन अनुराग लालिमासे अलंकृत पूर्व दिशाको छोड़ कर अत्यन्त उन्नत और मनोहर रत्न-निर्मित महलों

की भूमिका आश्लेषण करता है ।

यहाँ पर कविने समासोक्ति अलंकारसे यह भाव व्यक्त किया है—‘जैसे कोई उत्कट इच्छा वाला—दक्षिण नायक, नवीन अनुराग-प्रेमसे सम्पन्न स्त्रीको छोड़ कर, उन्नत स्तन वाली किसी अन्य कान्ता स्त्री का आश्लेषण करने लगता है उसी प्रकार चन्द्रमा, नवानुरागसे युक्त प्राचीको छोड़ कर द्वारावतीकी उच्चैस्तनी उन्नत, रत्न निर्मित निवास-भूमिका आलङ्कन करता था—उसमें प्रतिबिम्बित होता था ।

यहाँ समासोक्ति अलंकार तथा उसके द्वारा प्रकट होने वाली सम्भागशृङ्गार नामक रसध्वनि सहृदय-जन-वेश है ।

‘अनुराग’, ‘उदारकान्ति’, ‘उच्चैस्तनी’, तथा ‘कान्ता’ शब्दके श्लेषन, ‘नक्तम्’ इस उद् पक, विभाव-सूचक पदने, ‘प्राची’ तथा ‘रत्न निवासभूमि’ शब्दके स्त्रीत्वने एवं ‘इन्दु’ शब्दके पुंस्त्वने इस श्लोकके सौन्दर्य-वर्धनमें भारी हाथ बटाया है ।

परिस्तरया अलंकारका एक नमूना देखिये—

प्रकोपकम्पाधरवन्धुरान्धो—भयं बहुभ्यस्तकणेषु यस्याम् ।
कपूरकालेयकसौरभायां, प्रभञ्जनः पौरगृहेषु चौरः ॥ ४२ ॥

‘जिस द्वारावती नगरीमें रहने वाले युवा पुरुषों को यदि भय होता तो सिर्फ प्रणयकांपसे कैपते हुए अधरोष्ठोंसे शोभित अपनी स्त्रियोंसे ही होता था—अन्य किसीमें नहीं । इसी तरह नागरिक नरोंके घरों में यदि कोई चोर था तो सिर्फ पवन ही कपूर और कालागुरु चन्दनकी सुगन्धिका चौर था और कोई चौर नहीं था ।’

यहाँ कविने यह बतलाया है कि उस नगरीका शासन इतना सुदृढ़ और सुसंगठित था कि उस पर बाहिरसे अन्यशत्रुओंके आक्रमणकी ख़ास भी आशंका नहीं रहती थी तथा वहाँके लोग आजीविका

आदिसे इतने सुखी थे कि कभी किसीको किसी दूसरे की वस्तुको छुगनेकी इच्छा नहीं होती थी—जो जिम वस्तुका पाना चाहता था उसे वह वस्तु अनायास-स्वयमेव प्राप्त हो जाती थी।

यह वर्णनीय वृत्त साधारण है परन्तु कविके परिसंख्या अलंकारने उसकी शोभाको बहुत मोहक बना दिया है।

सुगन्धिनः संनिहिता मुखस्य, स्मितधृता विष्कुरिता वधूनाम् ।
भृङ्गा बभुर्यत्र भृशं प्रसून—संक्रान्तरेणुकरकर्तुरा वा ॥४१॥

स्त्रियोंके मुखोंकी सुगन्धिसे कारण जो भौरे उनके पाम पहुँच जाते थे वे भौरे उन स्त्रियोंकी मुमकानकी सफेद कान्तिसे व्याप्त होनेपर ऐसे मालूम होता था कि जैसे मानों फूलोंके परागके समूहमें कर्बुर—चित्र विचित्र हो गये हों।

यहाँ तद्गुण तथा उत्प्रेक्षाका संकर दर्शनीय है।

सुभ्रूयुगं चंचलनेत्र बाहं, यस्यां स्फुरत्कुण्डल चारु चक्रम् ।
आरुह्य जातस्त्रिजगद्विजेता, वधूमुखस्यन्दनमङ्गजन्मा ॥ ४२॥

‘जो, उत्तम भौह रूप युग-जुंवारीसे सहित हैं (पक्षमें उत्तम भौहोंके युगलसे सहित हैं) चञ्चल नेत्र रूप बाहो—घोड़ोंसे युक्त हैं (पक्षमें चञ्चल नेत्रोंको प्राप्त है) और जो कुण्डल रूपी सुन्दर चक्र—आयुध विशेषसे शोभित हैं (पक्षमें चमकते हुए कुण्डलोंकी चारु परिधिसे सहित हैं)—ऐसे स्त्रीके मुखरूपी रथ पर आरुढ़ होकर कामदेव जिस द्वारावती नगरीमें तीनों लांकोंका जीतने वाला बन गया था।’

यहाँ ‘युग’ ‘बाह’ और ‘चक्र’ शब्दके श्लेषसे अनुप्रीणित वधूमुख और स्यन्दन-रथका रूपक विशेष दर्शनीय है।

लोग कहते हैं कि कवियोंके सामने कोई भी वस्तु असंभव नहीं है—वे अपनी कल्पनासे असंभव वस्तु

को भी संभव कर दिखाते हैं। यही बात है कि कवि-राज भी आगेके श्लोकमें आकाशगत सुवर्ण कमलों का संभव कर दिखाते हैं। देखिये—

यत्रेन्दुपादै, सुरमन्दिरेषु, लुप्तेषु शुद्धस्फटिकेषु मङ्गम् ।

चक्रं स्फुटं हाटककुम्भकोटि—नभस्तलाम्भोरुहकोशशङ्काम् ॥

‘द्वारावती नगरीमें रातके समय, निर्मल स्फटिक-मणियोंके बने हुए देवमन्दिर चन्द्रमाकी सफेद किरणों द्वारा लुप्त कर लिये जाते थे—सफेद मन्दिर सफेद किरणोंमें तन्मय होकर द्विप जाते थे, सिर्फ उन मन्दिरोंके सुवर्ण-निर्मित पीले पीले कलशे दिखलाई पड़ते थे उनसे यह स्पष्ट मालूम होता था कि आकाशमें सुवर्ण-कमल फूले हुए हैं। (भावानुवाद)

श्लेष और उत्प्रेक्षाके संवर—मेलका उदाहरण देखिये—

यमैक वृत्तेर्धन वाहनस्य, प्रचेतसो यत्र धनेश्वरस्य ।

व्याजेन जाने जयिनी जनस्य, वास्तव्यतां नित्य मगुर्दिगीशाः ॥

‘उस द्वारावतीके रहने वाले मनुष्य यमैकवृत्ति थे—अहिंसा आदि यम-व्रतोंको धारण करने वाले थे (पक्षमें यमराजकी मुख्य वृत्तिको धारण करने वाले थे) धनवाहन थे—अधिक मवारियोंसे युक्त थे (पक्षमें इन्द्र थे), प्रचेतस थे—प्रकृष्ट-उत्तम हृदयको धारण करने वाले थे (पक्षमें वरुण थे) और धनेश्वर थे—धनके ईश्वर थे (पक्षमें कुबेर थे) इसलिये मैं समझता हूँ कि वहाँके मनुष्योंके छलसे चारों दिशाओंके दिक्पालोंने उस नगरीको अपना निवासस्थान बनाया था।’

[दक्षिण दिशाके स्वामीका नाम यम, पूर्व दिशा के स्वामीका नाम धनवाहन-इन्द्र, पश्चिम दिशाके स्वामीका नाम धनेश्वर—कुबेर है]।

इस प्रकार कविराजने बहुत ही सुन्दर रीतिसे

अनेक श्लोकोंमें दुरावती नगरीका वर्णन किया है। स्थानाभावके कारण स्वाम स्वाम श्लोकोंका ही परिचय दिया जा सका है। इसके आगे राजा समुद्रविजयका वर्णन देखिये—

यदर्थचन्द्रापचितोत्तमाङ्गैरुदयदोस्ताण्डवमादधानैः।

विद्वेषिभिर्दत्तशिवाप्रमोदैः, कैःकैर्न दधे युधि रुद्रभावः ॥६१॥

‘राजा समुद्रदत्तके बाणोंसे जिनका मस्तक कट गया है, जो बचावके लिये अपनी उड़ण्ड भुजाओंको फड़फड़ा रहे हैं तथा भक्ष्य सामग्री प्राप्त होने पर जिन्होंने शिवा—शृंगालियोंके लिये हर्ष प्रदान किया है—ऐसे कौन कौन शत्रुओंने युद्धमें रुद्रभाव—क्रूरभाव—का धारण नहीं किया था? अर्थात् सभीने किया था।’

‘जिनके मस्तक अर्धचन्द्रसे पूजित हैं, जो अपनी भुजाओंसे उड़ण्ड तारण्ड नृत्य करते हैं, तथा जिन्होंने पति होनेके कारण शिवा—पार्वतीको हर्ष प्रदान किया है—ऐसे कौन कौन शत्रुओंने युद्धमें रुद्रभाव—महादेवपनेका धारण नहीं किया था? अर्थात् सभीने किया था।’

यहाँ क्रमसे लिखे हुए प्रकृत और अप्रकृत अर्थों का कितना सुन्दर श्लेष है और उससे प्रकट होने वाला ‘रुद्रभावः रुद्रभाव इव’ यह उपमालंकार कविके जिस काव्यकौशलको प्रकट कर रहा है वह प्रशंसनीय है।

हे कौतुक इत्य यदातपत्रच्छायातलस्थायिनि भूतलेऽस्मिन्।

यंतापमापद्यमायुवर्गो, यद्वृष्टिरप्यसज्जिता बभूव ॥६२॥

‘महाराज समुद्र विजयकी छत्रछायाके नीचे रहने वाले भूमितलपर दो आश्चर्यजनक कौतुक हुए थे। पहला यह कि दुष्टमानव-समूहने सन्तापको पाया था और दूसरा यह कि वर्षा भी अप्रतिहत-बेरोक टांक रूपसे हुई थी।’

जो मनुष्य छायाके नीचे स्थित होता है स्वसे धूप तथा जलवृष्टिकी बाधा नहीं आतीपरन्तु यहाँ महाकवि ने, समुद्रविजयकी छत्र छायाके नीचे स्थित उन दोनों बाधाओंको बतलाया है जिससे विरोधालंकार अत्यन्त स्पष्ट होगया है। किन्तु उनकी शासन-व्यवस्थामें दुष्ट मनुष्योंका निग्रह होता था इसलिये दुष्टोंको दुःख

होता था, तथा हमेशा शान्ति हवन आदि होते रहनेके कारण समय समय पर जलवर्षा होती रहती थी, यह अर्थ लेने पर कोई विरोध शेष नहीं रह जाता।

यहाँ वर्णनीय वस्तुमात्र इतनी है कि ‘राजा समुद्रविजयके राज्यमें दुष्टोंका निग्रह होता था और वर्षा भी समयपर हुआ करती थी।’

परन्तु कविने विरोधालंकारकी पुट देकर उसे कितना सुन्दर बना दिया है !

महाराज समुद्रविजयने शत्रु-राजाओंको अबल-निर्बल बना दिया था, इसका वर्णन देखिये—

‘हालापद्रीकृत-कोपलज्जाः सत्ताभिमानास्तनवप्रभावाः।

मन्त्रप्रयोगादबलाः सहेलं येनाक्रियन्त प्रतिपद्यभूपाः ॥६४॥

‘हा, हा, इस प्रकार दुःखसूचक शब्दोंद्वारा जिन का कोप और लज्जा दूर हो गई है, जिनका अभिमान नष्ट होगया है, और नवीन प्रभाव अस्त होगया है ऐसे शत्रुराजाओंका राजा समुद्रविजयने अपने मन्त्र-बल—सद्बिचारणाके बलसे निर्बल बना दिया था।’

[राजाने उन्हें निर्बल बना दिया था इसलिये उनकी ऊपर लिखी हुई अवस्था हो गई थी।]

‘हाला मदिराके द्वारा जिनका कोप और लज्जा दोनों दूर हो गई हैं तथा सुन्दर नाभिके मानसे जिन्होंनेनव-तरुण पुरुषोंके प्रभावको—धैर्यको—नष्ट कर दिया है ऐसे शत्रुओंको राजा समुद्रविजयने अपने मन्त्र तन्त्रके प्रयोगसे अबला—झी बना दिया था—यह आश्चर्यकी बात है !

यहाँ श्लेष तथा उससे उत्पन्न हुए विरोधाभास अलंकारकी सुन्दरता कविके अनोखे काव्य-कौशलको प्रकट कर रही हैं। (क्रमशः)

१ ‘हा’ इत्यालापेन दूरीकृते कोपलज्जे यैस्ते, हालया मद्येनाप-दूरीकृते कोपलज्जे याभिस्ताः। मन्त्रोऽभिमानो येषा ते, अतएवास्तो नवः प्रभावो येषा ते, सुन्दरनाभेमानेन अस्तो नवाना यूना प्रभावो-धैर्यरूपो याभिस्ताः। यद्वा सम्नोऽभिमान आ समन्तास्तनोच्चत्वं यासा ताः। यद्वा सुन्दरो नाभिमानो यामा ताः, स्तनयार्थप्रभाव उच्चता यासु ताः।

उपाध्याय पद्मसुन्दर और उनके ग्रन्थ

(ले०—श्रीअगरचन्द नाहटा)

अ नेकान्तकी गत २-४-२ किरणोंमें “राजमहलका विंगल और राजाभारमहल” * शीर्षक सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें (किरण २ पृ० १३७) मोहनलाल दलीचंद देशाई लिखित ‘जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास’ के आधार पर पद्मसुन्दर-रचित ‘रायमहलाभ्युदय’ का उल्लेख किया गया है। देशाईजीने पद्मसुन्दरको दि० भट्टारक बतलाया है, पर वास्तवमें यह सर्वथा गलत है। ये पद्मसुन्दर नागपुरी तपागच्छके विद्वान थे और सम्राट अकबरसे आपका काफी सम्बन्ध रहा है। हमें इनके कतिपय नवीन ग्रंथ भी मिले हैं, अतः इस लेखमें उनका यथाज्ञात परिचय दिया जा रहा है।

नागपुरीय तपागच्छकी पट्टावलि में आपका परिचय इस प्रकार दिया है:—“धुरंधर पंडित पद्मसुन्दर उपाध्यायका सम्राट अकबरसे घनिष्ट सम्बन्ध एवं परिचय था। सम्राट आपकी विद्वत्ताको अच्छी तरह जानता था। एक बार एक ब्राह्मणने दिल्लीमें सम्राट अकबरके समक्ष गर्वित होकर कहा कि मेरे समान इस कलिकालमें कोई विद्वान नहीं है। यह सुनकर सम्राटने उपाध्याय पद्मसुन्दरजीको शीघ्र बुलवाया। उपाध्यायजीने शीघ्र ही आकर सम्राटके समक्ष तर्कमें उस ब्राह्मणको परास्त कर दिया। इससे सम्राट अकबर उनके मंत्री और सभासदवर्ग सभी बहुत प्रसन्न हुए। पद्मसुन्दरजी को सम्राटने पहिरामणी कर सुखासनादि प्रदान किये और आगरेमें धर्मस्थान बनवा दिया। उनकी इस विजयसे नाग-

पुरीय तपागच्छकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। उपाध्यायजी बाद करनेमें बड़े कुशल थे। इन्होंने ‘प्रमाणसुन्दर’ नामक न्याय-ग्रंथ, रायमहलाभ्युदय महाकाव्य, पार्श्वनाथ काव्य एवं प्राकृतमें जम्बूस्वामी कथा इत्यादि ग्रंथोंकी रचना की है।

“सूरीश्वर और सम्राट” * में लिखा है कि—श्री हीर-विजयसूरिजी सम्राट् अकबरसे मिले थे, तब वार्तालापके अन्तर सम्राट् अकबरने अपने पुत्र शंखजीके द्वारा अपने यहांके पुस्तकालयका ग्रंथ-संग्रह मँगवाकर सूरिजीके समक्ष रखा। तब सूरिजीने सम्राटसे पूछा कि आपके यहां इतने जैन एवं जैनतर ग्रंथोंका संग्रह कहाँसे आया? सम्राटने उत्तर दिया कि हमारे यहां उपाध्याय पद्मसुन्दर नामके नागपुरीय तपागच्छके विद्वान साधु रहते थे। वे उद्योतिष, वैद्यक और सिद्धान्तशास्त्रमें बहुत निपुण थे, उनके स्वर्गवास होजाने पर मैंने उनकी पुस्तकोंको सुरक्षित रखा है। अब आप कृपया इन ग्रंथोंको स्वीकार करें।

हर्षकीर्तिसूरि-रचित धातुपाठवृत्ति—धातुतरंगिणीकी प्रशस्तिसे पट्टावली उद्धिखित शाहि सभामें बाद-विजयके अतिरिक्त जोधपुरके नरेश मालदेवके आप मान्य थे आदि प्रतीत होता है। यथा:—

साहे: संसदि पद्मसुन्दरगणिर्जित्वा महापंडितं।

चौम-ग्राम-सुखासनाद्यकबर श्रीसाहितो लब्धवान्॥

हिन्दूकाधिपमालदेवनृपतेर्मन्या-वदान्योधिकं।

श्रीमद्योधपुरे सुरेप्तिस्तवचा: पद्माङ्ग्यं पाठकं॥१०

(हमारे संग्रहकी प्रति)

सं० १६२२ मि० ब० १२ को तपागच्छीय बुद्धिमागर

जीसे खरतर साधुकीर्तिजीकी सम्राटकी सभामें पौषधकी चर्चा हुई थी और साधुकीर्तिजीने विजय प्राप्त की थी। उस समय पद्मसुन्दरजी आगरेमें ही थे, ऐसा हमारे द्वारा सम्पादित

* गुजराती संस्करण पृ० १२०

† हीरविजयसूरि सम्राट् अकबरसे सं० १६३६ में मिले थे। अतः पद्मसुन्दरजीका स्वर्गवास इससे पूर्व होना निश्चित होता है।

* विशेषके लिये देखें भारमहल-पुत्रकारित वैराटमंदिर-शिला-लेख सानुवाद, प्र० जैन सत्यप्रकाश वर्ष ४ अंक ३ से ६; एवं प्राचीन जैनलेखसंग्रह लेखाङ्क ३७६। भारमहलकी कीर्तिके कइ कवित ‘श्रीमालीवाणिश्रोतोज्ञातिभेद’ में छपे हैं।

† देशाईजीने उनकी जो गुरुपरम्परा रायमहलाभ्युदयमें बतलाई है ठीक वही ‘सुन्दरप्रकाशशब्दार्णव’ आदिमें भी है, अतः दोनों एक ही नागौरी तपागच्छके हैं।

‡ जैनयुवकमंडल, अहमदाबादसे प्रकाशित (गुजराती)

‘ऐतिहासिक जैनकाव्यसंग्रह’ के पृ० १४० में प्रकाशित ‘जहूतपदवेलि’ से स्पष्ट है।

उपाध्याय पद्मसुन्दरजीके ग्रंथ—

हमारे अन्वेषणसे उपाध्याय पद्मसुन्दरजीका “शृंगार-दर्पण” नामक ग्रंथ मिला है, उससे सम्राट् अकबरके साथ आपका घनिष्ट सम्बन्ध भलीभांति प्रमाणित होता है। यह ग्रंथ सम्राट् अकबरके लिये ही बनाया गया था। अतः इसका नाम “अकबरशाहिशृंगारदर्पण” रखा गया है। साहित्य संसारमें अद्यावधि इस ग्रंथका कोई पता नहीं था। सर्वप्रथम हमें इस ग्रंथकी अपने हस्तलिखित अपूर्ण ग्रंथोंमें एक प्रति मिली। फिर पं० दशरथ जी M. A. से ज्ञात हुआ कि इसकी एक पूर्ण प्रति बीकानेर-स्टेट-लाइब्रेरीमें भी है। अतः स्टेट-लाइब्रेरीके ममप्रकाशग्रंथोंकी दो दिन तक टटोलने पर सबसे अन्तमें बंडलमें उसकी प्रति प्राप्त हुई। नीचे इन दोनों प्रतियोंके परिचयके साथ ग्रन्थका परिचय दिया जा रहा है—

१ अकबरशाहिशृंगारदर्पण—, इस ग्रंथमें चार उल्लास हैं, जिनमें क्रमशः ६८, ७६, ८६ और ६८ पद्य हैं, आदिश्रुत इस प्रकार हैः—

आदि—यद्वासा सकलं विभाति दुर्लभं चाम् श्रग्विदशा ।
यस्मिन्नोतमिदं हितं तु मणिवश्यत्यं सदा शाश्वतं ।
यत्परि तममः स्थितं च रहयान्तिद्याद्वयं तत्परम् ।

ज्योतिः साहिशिरोमणे अकबर त्वाम् सर्वादैवावतान्

× × × ×

अंत्यः—अनेन पदचातुरी नियतनायिकालक्षणा ।
स्फुरन्नवरसोल्लास व (वि !) णिमप्रबंधेन तु ।
अनंगरससंगप्रथितमानमुद्रावती ।
प्रसादयतु भामिनीमकबरं स्वरोहर्निशा ॥९७॥
यद्यस्ति काव्यरचनासु रुचिर्विदग्धा—
नानागणेषु रसिकत्वकुतूहलं च ।
तत्पद्मसुन्दरकविप्रथितं सुरम्यं,
शृंगारदर्पणमुपाद्धमदुष्टचिन्ता ॥ ९८ ॥

इति सकलकलापारीण रमिकसाम्राज्यधुरीण
श्रीअकबरशाहिशृंगारदर्पणे चतुर्थउल्लासो । याज्ञं
इत्यादि । ले० सं० १६२६ वर्षे आषाढमासे कृष्णपक्षे
अष्टम्यां तिथौ भौमवासरे पातिसाह श्रीअकबरराज्ये ।
आगममध्ये । भ० श्रीचंद्रकीर्तिसूरिपट्टे भ० श्री श्रीश्री

मानकीर्तिसूरि विद्यमाने पं० चउद्ध शिष्य बीराहनेन
लिखितं स्ववाचनाय शृंगारदर्पण काव्यप्र० ६००।श्री।
भिन्नाक्षरप्रशस्ति—

चतुः शृंगारिपादश्च द्विशीर्षा सप्तहर्षवान् ।
त्रिधावद्धो महान् देवां, वृषभोगैरवीतिवै ॥१॥
मान्या वा ‘‘भुभुजोल्लजघराट् तद्वत् हुमायुं नृपां ।
उत्थर्ष प्रीतमनः सुमान्य ककोदानन्दरायाऽसिधं ।
तद्वत्साहिशिरोमणेरकबरक्षमापालचूडामणे ।
मान्यः पंडितपद्मसुन्दर इहऽभूत् पंडितव्रातजित ॥२॥
चंद्रप्रभः श्रीप्रभुचंद्रकीर्तिसूरीश्वरभद्रकलाधिचंद्र ।
चंद्राञ्जलश्लोकभरः सुखवर्धद्राक तारावधि मातनोतु ॥
नागपुरीय तपागणाराजः श्रीचंद्रकीर्तिसूरीश्वरा ।
तच्छिष्य हर्षकांतिसूरिः समलेख्य (स्यार्थ) । ४
कल्याणविपुलं भूयान् ए विपरीत रते स्वशीकृता ।
दरहासातिमना रमा नानाविधवाधवसंगतां स्मर
युद्धे विजितोप्य चापलं ॥ १ ॥

प्रारंभपरिचयः—

A बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी—१६ पत्रकी प्रति है।
प्रत्येक पृष्ठमें पंक्तिमें १२ से १४ और प्रति पंक्ति अक्षर ४२
से ४६ तक हैं। प्रति सं १६२६ अर्थात् रचनाकालके करीब
की लिखी हुई है।

B हमारे संग्रहमें—पत्र २ सं १३ तककी अपूर्ण प्रति
है। प्रथम सर्गकी २२ वीं गाथासे प्रारंभ होकर चौथे सर्गकी
२० गाथा तक सम्बन्ध है। प्रति १६ वीं शताब्दीके पूर्वार्द्ध
की लिखित प्रतीत होती है।

२ सुन्दरप्रकाश शब्दार्थव—इस ग्रन्थमें ५ तरंग हैं,
जिनके ममप्र पद्योंकी संख्या २६६८ (ग्रंथग्रंथ ३१७८) है।
यह एक कोष ग्रंथ है।

आदि—यच्चान्तर्वर्धिरात्मशक्तिविलसच्चिद्रूपमुद्रांकितं ।
स्यादित्थं ततदित्येह विषयाः ज्ञानप्रकाशादितं
शब्दभ्रान्तितमः प्रकाण्डवदनप्रध्नेन्दुकोटिभ्रमं ।
वद नृषुतिमार्गदर्शनपरं सारस्वतं तन्मठं ॥१॥

× × × ×

अंत्यः—आनंदोदयपर्वतैकनरेण रानंदमेरोगुणै ।
शिष्य पंडितमौलिमंडनमणिः श्रीपद्ममेरुर्गकः ।
[शंशांश पृष्ठ ४७६ पर पढ़िये]

श्रीजैनमन्दिर सेठका कूँचा देहलीके कुछ हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची

देहली सेठके कूँचेके जैनमन्दिरमें भी हस्तलिखित ग्रन्थोंका अच्छा भण्डार है। इस शास्त्रभण्डारका प्रवन्ध प्रायः पं० महबूबसिद्दीकी हाथमें है, जो स्वभावके बड़े सज्जन हैं और हमेशा ग्रन्थावलोकन करने वालोंको अवलोकनकार्यमें यथेष्ट सुविधा देते रहते हैं। यहाँ भी ग्रन्थ अलमारियोंमें अच्छी व्यवस्थाके साथ विराजमान हैं—लटकती हुई गत्तेकी पट्टियों पर प्रत्येक वेष्टनमें पाये जाने वाले ग्रन्थोंके नम्बर तथा नामादिक अंकित हैं। ग्रन्थसूची यद्यपि ग्रन्थकर्ताके नामादि सम्बन्धी अनेक त्रुटियोंको लिये हुए है, फिर भी उस परसे ग्रन्थोंके निकालनेमें कोई दिक्कत नहीं होती। इस ग्रन्थसूचीकी कापी भी बाबू पन्नालालजी अग्रवालने अपने हाथसे उतार कर मेरे पास भेजी है, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ। सूची परसे ग्रन्थप्रतियोंकी संख्या सब मिलाकर १४०० के करीब जान पड़ती है। अनेक ग्रन्थोंकी कई कई प्रतियाँ हैं, इससे ग्रन्थ संख्या ६०० या ७०० के करीब हांगी। इसी ग्रन्थसूची परसे कुछ खास खास ग्रन्थोंकी यह सूची तय्यार कराई गई है। इस सूचीमें उन बहुतसे ग्रन्थोंको नहीं लिया गया है—छोड़ दिया है—जो पिछली दो किरणोंमें प्रकाशित नयामन्दिरकी सूचीमें आचुके हैं। साथ ही, सूचीमें ग्रन्थकर्ताके नामोंकी जो त्रुटियाँ थीं और लिपि सम्बन्धोंका पूर्णतया अभाव था उस सबकी पूर्ति भी ग्रन्थप्रतियों परसे, दो दिन देहली ठहरकर बा० पन्नालालजीके सहयोगसे करदी गई है। फिर भी समयाभावके कारण पिछले कुछ ग्रन्थ जाँचसे रह गये हैं—उनके लिपि सम्बन्धोंका नोट नहीं होसका। कुछ ग्रन्थ बाहर गये होनेके कारण भी जाँच तथा नोटसे रह गये हैं। जाँचके समय जिन ग्रन्थोंका रचना-सम्बन्ध सहज हीमें मालूम होसका है उसे भी नोट कर दिया गया है—शेषको छोड़ दिया है। इस भण्डारमें हिन्दी ग्रन्थोंकी संख्या अधिक है और उनपरसे हिन्दीके कितने ही अज्ञात लेखको तथा कवियोंका पता चलता है। 'बुद्धिसागर' नामका ग्रन्थ मुसलमान कविकी आजसे ३०० वर्ष पहलेकी हिन्दी रचना है और वह सम्राट् अकबर आदि से सम्बन्ध रखने वाली अनेक ऐतिहासिक बातोंके उल्लेखको लिये हुए है।

—सम्पादक

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या	रचना सं०	लिपिसंवत्
अकलमार	पं० खूबचन्द	हिन्दी पद्य	११६		१६८५
अजितनाथपुराण	पं० देवदत्त	"	८६		१६८०
अध्यात्मदोहा	पं० रूपचन्द	"	४१		
अनंगारधर्मासूत्र (भा. टी.)	पं० आशाधर	संस्कृत-हिन्दी	४५१		१६८४
अनिरुद्धकुमारचरित	भागचन्द श्रावक	हिन्दी पद्य	१५		१६८३
अनुत्तरोपपाददशांग (श्वे., हि., टि.)		प्राकृत-हिन्दी	१२		१८६२
अन्तःकृतदशांग	"	"	३५		१८७४
अभिनन्दनपुराण	पं० देवदत्त	हिन्दी पद्य	१६		१६७७
अमरविलास	अमरकवि	"	४७		
आचारमार (सटिप्पण)	वीरनन्दी	संस्कृत	१६	टि. १६२७	१७७०
आदित्यव्रतकथा	मल्लपुत्र अग्रवाल	हिन्दीपद्य (१५६)	२७		
उद्यमप्रकाश	कवि क्षत्रपति पद्मावती पुरवाल	"	६१		१६८३
उद्धारकोष (मंत्रबीजादिकोष)	दक्षिणामूर्ति (अजैन)	संस्कृत	११		
उपदेशरत्नमाला	भ० सकलभूषण	"	८६		
उपायकदशांगसूत्र (श्वे.)		प्राकृत	४६		१६३६
अविदत्ताचरित्र (शीलप्रबंध)	देवकलस (पाठकदेवका शिष्य)	हिन्दी	१४	१५६६	X (जीर्ण)

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचना सं०	लिपि सं०
कर्मचरसारसंग्रह	पं० हेमराज	हिंदी गद्य	७३		१६०३
कर्मप्रकृति (१६० गाथा)	नेमिचन्द्र सि० चक्रवर्ती	प्राकृत	११		१६२५
कर्मप्रकृति (श्वे.) टीका	मलयगिरिसुरि	प्रा० सं०	३१८		
करिकंडुचरित	भ० शुभचन्द्र	संस्कृत	६		
करिकंडुचरित	मुनि कनकामर	अप्रभंश	६५		१५७८
गुणधरचरित्र	पं० नयनानन्द	हिंदी पद्य	४०	१६१६	१६८१
गौतमचरित्र	भ० धर्मचंद्र	" गद्य	६७		१६८४
चर्चानामावली		" पद्य	४०		१६५६
चर्चार्मजरी	वैद्य शीतलप्रसाद	" "	६	१६५५	
चिकित्सासारसंग्रह (अजैन)	वंगसैन	संस्कृत	७०६		१६२२
चिद्विलास	पं० दीपचंद्र	हिंदी गद्य	६१	१७७६	१६२६
चेतनविलास	कवि जीहरी	" पद्य	१३७		१६८१
चेलना रानीकी कथा		" गद्य	६		
छहदाला	पं० बुधजन	" पद्य	१४	१८७६	१६२७
जम्बूस्वामिचरित	कवि राजमल्ल	संस्कृत	१०५	१६३२	
जिनगुणविलास	पं० नथमल	हिंदी पद्य	७६	१८२२	
ज्येष्ठजिनवरकथा	पं० खुशालचंद्र	" "(८४)	१२	१७८२	१६५५
जैनागारप्रक्रिया	त्यागी दुलीचंद्र	सं० हिंदी गद्य	६०	१६५५	
जैनधर्मसुधासागर		हिंदीगद्य पद्य	३६		१६६७
ज्ञानार्णव चौपई (श्वे.)	लब्धविमलगणी	हिंदी पद्य	६६		
ज्ञानानन्दश्रावकाचार	पं० जगतराय	हिंदी गद्य	१५०		
ज्ञानानन्दश्रावकाचार	पं० टोडरमल्ल	" "	२२५		
तत्त्वार्थटीका	भ० धर्मचंद्र	संस्कृत	६२	१४८६	
तत्त्वार्थबोध (भाषा)	पं० बुधजन	हिंदी पद्य	११८	१८७६	१६२७
त्रिभंगी पंचक (भा. टी. सहित)	मू० नेमिचंद्र,	प्रा० हिंदी	६३		
त्रिलोकदर्पण	पं० खडगसैन	हिंदी पद्य	६२	१७६४	
दशवैकालिक (श्वे.)		प्राकृत	१६		१८८७
दानशीलतपभावना	अशोक मुनि	"	६		
दौलतविलास	पं० दौलतराम	हिंदी पद्य	२६		१६५४
द्रव्यप्रकाश	पं० देवचंद्र	" "	३०		१६८५
धर्मकुण्डलिका		" गद्य	२६		
धर्मचर्चा		" "	१८		१६३२
धर्मचर्चासंग्रह		" "	४३		
धर्मबुद्ध मंत्रीकी कथा	कवि वृन्दावन	" पद्य	१५		१६८४
धर्मरत्नोद्योत		" "	५७		१६७६

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचना सं०	लिपि सं०
धर्मसरोवर	कवि जोषराज	हिंदी पद्य	२३	१७२४	१६८४
धर्मोपदेशरत्नमाला	त्यागी दुलीचंद	,, गद्य	११३		
ध्यानबत्तीसी		,, पद्य	३		
नमोकारग्रन्थ	पं० लक्ष्मीचंद बैनाड़ा	,, गद्य	६८४	वी. २४४६	१६८०
नयचक्र-वचनिका	निहालचंद पुत्र विलासचंद	,, ,,	४६	१८६७	१८७६
नयनसुखविलास	यति नयनसुखदास	,, पद्य	२४५		१६८०
नागकुमारचरित्र	पं० नथमल विलाला	,, ,,	५४	१८३०	१६७६
नाममाला (भाषाकोष)	पं० बनारसीदास	,, ,,	१५	१६७०	१६३३
नारचंद्र (ज्योतिषशास्त्र)	नरचंद्र	संस्कृत	३४		१६३४
नित्यधर्म-प्रक्रिया	त्यागी दुलीचंद	हिंदी गद्य	३८		१६३६
निरपावलि-टीका (श्वे.)		प्राकृत-हिंदी	६१		
नेमिचन्द्रिका	पं० मनरंगलाल	हिंदी-पद्य	२६	१८८०	
पद्मनन्दिपञ्चीसी	पं० जगतराय	,,	१०७		१८६१
पद्मप्रभुपुराण	पं० देवीदत्त	,,	२४		१६८०
पंचपरावर्तनचर्चा (वचनिका)		,, गद्य	५		
पंचमीव्रतकथा	भ० सुरेन्द्रनाथ	हिंदी पद्य	६		१६६१
पंचाख्यान चौपई	पं० निर्मलदास	,, पद्य	७१		१६७६
परमानन्दविलास	पं० देवीदास	,, ,,	६३		१६७६
पाशाकेवली भाषा	(गर्गाचार्य कृतिका अनुवाद)	,, ,,			
प्रतिक्रमण सूत्र		प्राकृत	५		
प्रद्युम्नचरित	शाहमहाराज पुत्र रायरछ	हिंदी गद्य	७२		१६६८
प्रद्युम्नचरित (वचनिका)	पं० ज्वालाभाय बखतावरसिंह	,, ,,	२१२	१६१६	१६६६
प्रद्युम्नचरित	कवि बूलचंद	,, पद्य	३७	१८४३	
प्रभंजनचरित		,, गद्य	२३		
प्रश्नमाला		,, ,,	२७		१६८०
प्रश्नसमाधान	पं० बनवारीलाल	,, ,,	२७		
प्रीत्यंकरचरित्र	पं० बखतावरमल	,, पद्य	१६		१६००
बुद्धिसागर	क्यामखानी न्यामतखॉ	,, ,,	१०६	१६६५	१८४०
ब्रह्मगुलालचरित्र	कवि क्षत्रपति पद्मावती पुरवाल	,, ,,	३२	वी० १६०६	२४५१
भक्तसामरस्तोत्र-टीका	मू० मानतुङ्गसूरि, टी० जयचंद	सं०, हिंदी	४१	१८७०	
भावदीपिका		हिंदी गद्य	१४८		१६६६
मदमपराजय (वचनिका सहित)	मू० कवि जिनदेव, स्वरूपचंद	सं०, हिंदी गद्य	६३	टी० १६१८	
मन्मोदनपंचशती		हिंदी पद्य	५८	१६१६	१६७३
मरकतमणिविलास (वचनिका)	पं० पल्लाल गोधा	,, गद्य	१४४	१६३३	१६७६
मल्लिनाथचरित्र (वचनिका)	भ० सकलकीर्ति, टी० दीलतराम	सं०, हिंदी गद्य	३०		१८२८

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचना सं०	लिपि सं०
मल्लिनाथ पुराण (वचनिका)	भ. सकलकीर्तिटी. पं० ग जाधरलाल	सं० हिंदी गद्य	७५		१९८०
महावीर पुराण भा. टीका	मूल अशगकवि, टी०	हिंदी गद्य	१००		१९७७
मिथ्यात्वखंडन	पं० वलतराम	"	५५	१८२१	१९७९
मिथ्यास्वनिषेध (वचनिका)	पं० काष्ठा भजनी ?	"	३१		
मुक्तिस्वयंवर (भा. टीका)	पं० वेशीचंद्र	सं० हिंदी गद्य	३४४		
मुनिवंशदीपिका	नयनमुख	"	५	१९२६	
यशोधरचरित्र (वचनिका)		हिंदी गद्य	११९		
योगसार (हिंदी टीका सहित)	मूल जोइन्दु, टी०	अ० अंश हिंदी	१९		
रत्नकरण्डभावकाचार (चौरई)		हिंदी पद्य	२४	१७७०	१९७६
रत्नत्रयव्रतकथा	ब्रह्मज्ञानसागर	" ४५	३		
रत्नत्रयव्रतकथा	भ० सकलकीर्ति	संस्कृत	४		
रत्नपरीक्षा	रत्नसागर	हिंदी पद्य			१८७७
रविव्रतकथा	भानुकीर्ति मुनि	" ४५	५	१६७८	
राजुलपद्मीसी		"			
लक्ष्मीविलास	पं० लक्ष्मीचंद	"	१०४		१९७७
वचनकोश	बुलाकीचंद	"	१३०	१७३७	१८८३
विमलनाथपुराण	पं० कृष्णदास	" ३०४६	१७९	१६७४	१९८१
विद्यानुशासन (मंत्रशास्त्र)	सुकुमारसेन मुनि	संस्कृत	१२७ + ४८		
विद्याविलास (वचनिका)		हिंदी गद्य	२६		१८६३
विद्युत्चोरकथा	पं० चानतराय	" पद्य	१०		
वैद्यवल्लभ (अर्जन)	हस्तकवि	संस्कृत	१२	१७२६	१८८६
वैराग्यवृत्तीसी (चौरई)		हिंदी पद्य	११		
षट्कर्मोपदेशमाला (भाषा)	पांडे लालचंद	" "	७७	भा १८१८	१९०६
सप्तमीकथा	पं० ब्रह्मराय	" "	५		१९६२
सप्तमीकथा	पं० खुशालचंद	" "	६		१९७३
सप्तव्यसनचरित्र	पं० भारामल	" "	२११		
समयसार टीका भाषा	पं० अमरचंद पन्नाल	" गद्य	२६१		
सम्मेदशिखर माहात्म्य	पं० मनमुखसिंह	" पद्य	६८		
सम्भवपुराण	पं० देवदत्त	" "	१३		
सारस्वतमण्डन (श्वे.)	बाहड पुत्र मंडन	मं० कृत	१२१		१६३४
सिद्धान्तसारसंग्रह (वचनिका)	पं० जिनेन्द्रसैन	हिंदी गद्य	२१७		
सिद्धान्तसारोद्धार (वचनिका)	पं० मंगरुचि	" "	६६		
सीताशतक	पं० भगवतीदास	" पद्य	२१		
सुखविलास	पं० सुखानंद	" "	१७८		
सुगंधदशमीकथा	ब्रह्मज्ञानसागर	हिंदी पद्य ४४	४		

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचना सं०	लिपि सं०
सुगंधदशमी कथा	मकरन्द पद्मावतीपुखाल	हिंदी पद्य ५४	११		१९६६
"	पं० खुशालचंद	" १४४	१०		
"	पं० भैरोंदास	" ८४	१८	१७९२	
सुन्दरविलास	पं० सुन्दरदास	हिंदी पद्य	७६		
सुन्दरदासके सवैये	"	" "	५८		
सुभाषितार्णव (भा० टी०)	दुलीचन्द	" गद्य	१०४		
सुभाषितसार	"	" पद्य	४१		
सुमतिनाथ पुराण	पं० देवदत्त	" "	२६		
सुलोचना चरित्र (भा० टी०)	"	" गद्य	५६		
सूतिकाधिकार	"	सं० हिंदी	१६		१९४७
सोलहकारण व्रत कथा	पं० भैरोंदास	हिंदी पद्य ७१	६	१७९१	
"	ब्रह्मज्ञानसागर	" ३७	४		
स्वप्नाध्याय (अजैन)	वृहद्व्यति	सं० पद्य ४६	४	१६११	
स्वप्नावली (मरुदेवी स्वप्नफल)	देवनन्दी	" २२	२		
हतुर्वत कथा	ब्रह्मरायमल्ल	हिंदी पद्य	७०	१६१६	
हरिवंश पुराण	कवि वाहन	" "	८७		
हितोपदेश वचनिका	पं० अभयचन्द	" गद्य	३५३		

बीरसेवामन्दिर, सरसावा

ता०.....

(पृष्ठ ४७१ का शेषांश)

तच्छिष्योत्तमपद्मसुन्दर कविः श्रीसुन्दरादिप्रकाशां ।

तशास्त्र मरीरवत्सहृदयैः संशोधनीयं मुदा ॥ ७॥

पदार्थचिन्तामणिचारुसुन्दरप्रकाश-

शब्दार्णवनाममस्तवयं ।

जगज्जिगीषु जयतात्सतां मुखे

तरंगरंगो विरल्य पंचमः ॥ ६८ ॥

इति श्रीमन्नागपुरीयतपागच्छनमोनमामणि पंडि-
तोत्तम श्रीपद्ममेरुगुरुशिष्यपं० श्रीपद्मसुन्दरविरचिते
सुन्दरप्रकाशे शब्दार्णवे पंचमस्तवः पूर्णः तत्समाह्वयपूर्णः
श्रीसुन्दरप्रकाश ॥ सं० १६-॥

*यहां तक ग्रंथोंके जो भी वाक्य उद्धृत किये गये हैं वे
बहुत कुछ अशुद्ध हैं । शायद प्रतियाँ ऐसी ही अशुद्ध लिखी
हुई होंगी, परन्तु लेखकने उसका कोई नोट नहीं किया ।

—सम्पादक

प्रतिपरिचय—इसकी एकमात्र प्रति पनेचंदजी सिंघी

संग्रहसुज्ञान-गदमें देखनेमें आई है । पत्र ८८, प्रति पृष्ठ पंक्ति

१४ और प्रति पंक्ति अक्षर ४४ के करीब हैं, सरदीके कारण

कहीं २ अक्षर नष्ट होगये हैं । कहीं २ पन्ने फट गये हैं ।

३ प्रमाणसुन्दर ।

४ रायमहलाभ्युदय काव्य (सं० १६१५)

५ पार्श्वनाथकाव्य (सं० १६१६ खि०) बीकानेरस्टेट ला० ।

६ जंबूचरित्र (बीकानेर ज्ञानभंडार)

७ डामन (यन् ?) सुन्दर (ज्योतिषकी, बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी)

८ परमत व्यक्तेय स्याद्वाक्सुन्दरद्वित्रिंशिका (बीकानेर स्टेट ला०)

९ षटभाषागर्भित नेमिस्तव गाथा ३० (हमारे संग्रहमें)

१० बरमंगलमालिका स्तोत्र गा० २१ (बी० स्टेट लाइब्रेरी)

११ भारती स्तोत्र । (उ० सूरिधरसम्राट)

इनके सिवाय और ग्रंथोंका कुछ पता अभी तक मालूम
नहीं हो सका ।

भाई जयभगवानजी वकीलका सम्मान

इस वर्ष दशलाक्षणिक पर्वके अवसरपर धर्मपुरा देहलीके नये मन्दिरमें भाई जयभगवानजी वकील पानीपतने दस दिनतक शास्त्रसभामें तत्त्वार्थसूत्रके ऊपर नई शैलीसे अपना प्रवचन किया था—व्याख्यान दिया था, जिसे सुनकर श्रोताजन बहुत प्रसन्न हुए—मुझे भी दो दिन आपका प्रवचन सुननेका अवसर मिला और प्रसन्नता हुई। अतः भादोंकी पूर्णिमाको रात्रिके समय आपके सम्मानमें एक सभा चौधरी ला० जग्गीमलजीके सभापतित्वमें की गई, जिसमें आपके गुणोंका कीर्तन करते हुए भारी आभार प्रदर्शित किया गया और एक सुसज्जित चौखटेके भीतर जड़ा हुआ 'अभिनन्दन-पत्र' श्रद्धाञ्जलिके रूपमें आपको भेंट किया गया। उस समयका प्रेमदृश्य बड़ा ही हृदय-द्रावक था—जनता सुगंधित पुष्पोंकी मालाएँ आपके गलेमें डालती हुई रुद्र नहीं होती थी। इस समय बा० उग्रसेनजी एम०ए० (वकील रोहतक) प्रिंसिपल जैन गुरुकुल मथुराका अच्छा मार्मिक भाषण हुआ था, जिसमें भाई जयभगवानकी शिक्षा, प्रकृति, परिणति, अध्ययनशीलता और वेदों तथा षट्दर्शनादिके साथ तुलनात्मक अध्ययनको बतलाते हुए, उन्हें शास्त्रव्याख्याताके रूपमें चुननेके लिये देहली जैनसमाजके विवेककी प्रशंसा की गई, जिससे दो बड़े लाभ हुए—एक तो अच्छी समझमें आने योग्य भाषामें नई शैलीसे शास्त्रका व्याख्यान सुननेको मिला; दूसरे लगभग हजार रुपयकी वह रकम बची जो प्रायः हरसाल किसी अच्छे पंडितका बुलानेमें खर्च होजाया करती थी। जनताके अनुरोधपर मैंने भी समयापयोगी दो शब्द कहे। अन्तमें नम्रता और कृतज्ञतादिके भावोंसे भरा हुआ भाई जयभगवानका भाषण हुआ और उसमें आपकी भावी समाजसेवाओंका भी कितना ही आभास मिला। अस्तु, जो 'अभिनन्दनपत्र' आपको स्थूलाक्षरोंमें भेंट किया गया वह सूक्ष्माक्षरोंमें 'अनेकान्त' के पाठकोंके जाननेके लिये नीचे दिया जाता है।

—सम्पादक

सेवामें, श्रीमान् विद्वद्भ्यः धर्मवत्सल पं० जयभगवानजी बी०ए०, एलएल० बी० वकील, पानीपत श्रीमान् जयभगवान ! गुणी-जनके मन-भावने, दर्शनाय विद्वान् परमज्ञानाम्बुज पावन। तुलनात्मक है दृष्टि नीतिमय वचन तुम्हारे, वांग प्रभूके भक्त धन्य तुम बंधु हमारे ॥
स्वार्थ और सम्मानकी नहि इच्छा तब पाम है। अनेकान्तमयि-धर्मका हृदय तुम्हारे बास है ॥
वेद और वेदान्त उपनिषद् मनन करे हैं, पाश्चात्य विज्ञान और सिद्धान्त पढ़े हैं। षट्दर्शनका तत्त्व हृदयमें सतत् भरा है, नूतन शैली सहित परम उपदेश करा है ॥
तुलनात्मक जिनधर्मका करें विवेचन आप हैं। सबके मापनके छिये स्याद्वादमयि माप हैं ॥२॥
विश्वोद्धारक जैनधर्मके हो व्याख्याता, प्रवचन सुन आनन्द भये हम पाई साता। जैनजाति-कुलचंद्र विभां, तुम हो उपकारी, पानीपत शुभठाम जहाँ तुमसे सुविचारी ॥
सज्जनताकी मूर्ति ! हम रखते श्रद्धा आपमें। करते मन-रंजन सभी, तब गुणकीर्ति-कलापमें ॥३॥
की यह हमपर कृपा यहाँ जो आप पधारे, मेधा हमसे बनी नाहि नैननके तारे ! हृदय विशाल महान वचन शीतल जिमि चंदन, प्रेम-भावसे करें आत हम तब अभिनन्दन।
समदर्शी विद्वान् अति जयभगवान उदार हैं। अर्पित श्रद्धाभावसे हार्दिक ये उद्गार हैं ॥४॥
भाद्रपद शुक्ला १५ }
वीर निर्वाण सं० २४६० }
कृपाकांक्षी—संस्थ शास्त्रसभा
श्री दिगम्बर जैन नयामन्दिर, धर्मपुरा, देहली।

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी ठोस सेवाओं के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उसे घाटेकी चिन्ता से मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिक रूपसे समाज सेवाओं में अपसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायक श्रेणीमें अपना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकोंको प्रोत्साहित किया है उनके शुभ नाम सहायताका रकम सहित इस प्रकार हैं—

- * १२५) बा० छोदेलालजी जैन रईस, कलकत्ता ।
- * १०१) बा० अजितप्रसादजी जैन पडवोकट, लखनऊ
- * १०१) बा० बहादुरसिंहजी सिंघी, कलकत्ता ।
- १००) साहू श्यामप्रसादजी जैन, लाहौर ।
- * १००) साहू शान्तिप्रसादजी, जैन डालमियानगर ।
- * १००) बा० शांतिनाथ सुपुत्र बा० नन्दलालजी जैन, कलकत्ता ।
- १००) ला० तनमुखरायजी जैन न्यू देहली ।
- * १००) सेठ जोखाराम बैजनाथजी सरावगा, कलकत्ता
- १००) बा० लालचन्दजी जैन, पडवोकट, राहतक ।
- १००) बा० जयभगवानजीवकील आदि जैन पचान पानीपत ।
- * ५१) रा० बा० उलफतरायजी जैन इन्जिनियर, मेरठ
- * ५०) ला० दलीपसिंह काराजी और उनकी मार्फत, देहली ।
- २५) पं० नाथूरामजी प्रेमी, हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर बम्बई ।
- * २५) ला० रुद्रामलजी जैन, शामियाने वाले, सहारनपुर ।
- * २५) बा० रघुवरदयालजी, एम. ए. करोलबाग, देहली ।
- * २५ सेठ गुलाबचन्दजी जैन टोंगा, इन्दौर ।
- * २५ ला० बाबूराम अकलकप्रसादजी जैन, तिससा (मु० न०)
- २५ मुंशी सुब्रतप्रसादजी जैन, रिटायर्ड अमीन, सहारनपुर ।
- * २५) ला० दीपचन्दजी जैन रईस, देहरादून ।
- * २५) ला० प्रद्युम्नकुमारजी जैन रईस, सहारनपुर ।
- * २५) खवाई सिंघई धर्मदास भगवानदासजी जैन, सतना ।

आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक स्कीम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करके यश के भागी बनेंगे ।

नोट—जिन रकमों के सामने * यह चिन्ह दिया है वे पूरी प्राप्ती हो चुकी है ।

तृतीय मार्ग से प्राप्त हुई सहायता

द्वितीय मार्ग से प्राप्त हुई सहायता अनेकान्त की पूर्व किरणों में प्रकाशित हो चुकी है । तृतीय मार्ग से प्राप्त हुई सहायता इस प्रकार है जिसके लिये दातार महानुभाव धन्यवाद के पात्र हैं ।

- ११) बा० राजकृष्ण जी जैन, दरियागंज, देहली
- ५) कुँवर लक्ष्मीनारायणजी जैन छावड़ा, कलकत्ता
- ५) ला० जम्बूप्रसादजी जैन रईस व बैंकर, मेरठ ।
- ४) बा० ज्योति-सादजी जैन, एम. ए. बकील, मेरठ
- ४) ला० फूलचन्द नेमचन्दजी भावुक जैन, फलोंधा
- २) ला० मामराजजी जैन बूढावेड़ी ।
- २) बा० गोपीलालजी जैन, लश्कर ग्वालियर ।
- २) स्व० ला० भिक्खामलजी जैन मुनीम, मेरठ ।
- १) बा० छोट्टनलालजी जैन मुस्तार, मेरठ ।
- १) बा० कैलाशचन्दजी जैन बा० एस.सी., मेरठ ।
- १) बा० शांतलप्रसादजी जैन रिठानेवाले, मेरठ ।

अनेकान्त की सहायता के चार मार्ग

(१) २५), ५०), १००) या इससे अधिक रकम देकर सहायकोंकी चार श्रेणियोंमेंसे किसीमें अपना नाम लिखाना ।

(२) अपनी ओरसे अममर्थोंको तथा अजैन संस्थाओं को अनेकान्त फ्री बिना मूल्य) या अर्धमूल्यमें भिजवाना और इस तरह दूसरोंको अनेकान्तके पदनेकी सविशेष प्रेरणा करना । (इस मदमें सहायता देने वालोंकी ओरसे प्रत्येक दस रुपयेकी सहायताके पीछे अनेकान्त चारको फ्री अथवा आठको अर्धमूल्यमें भेजा जा सकेगा ।

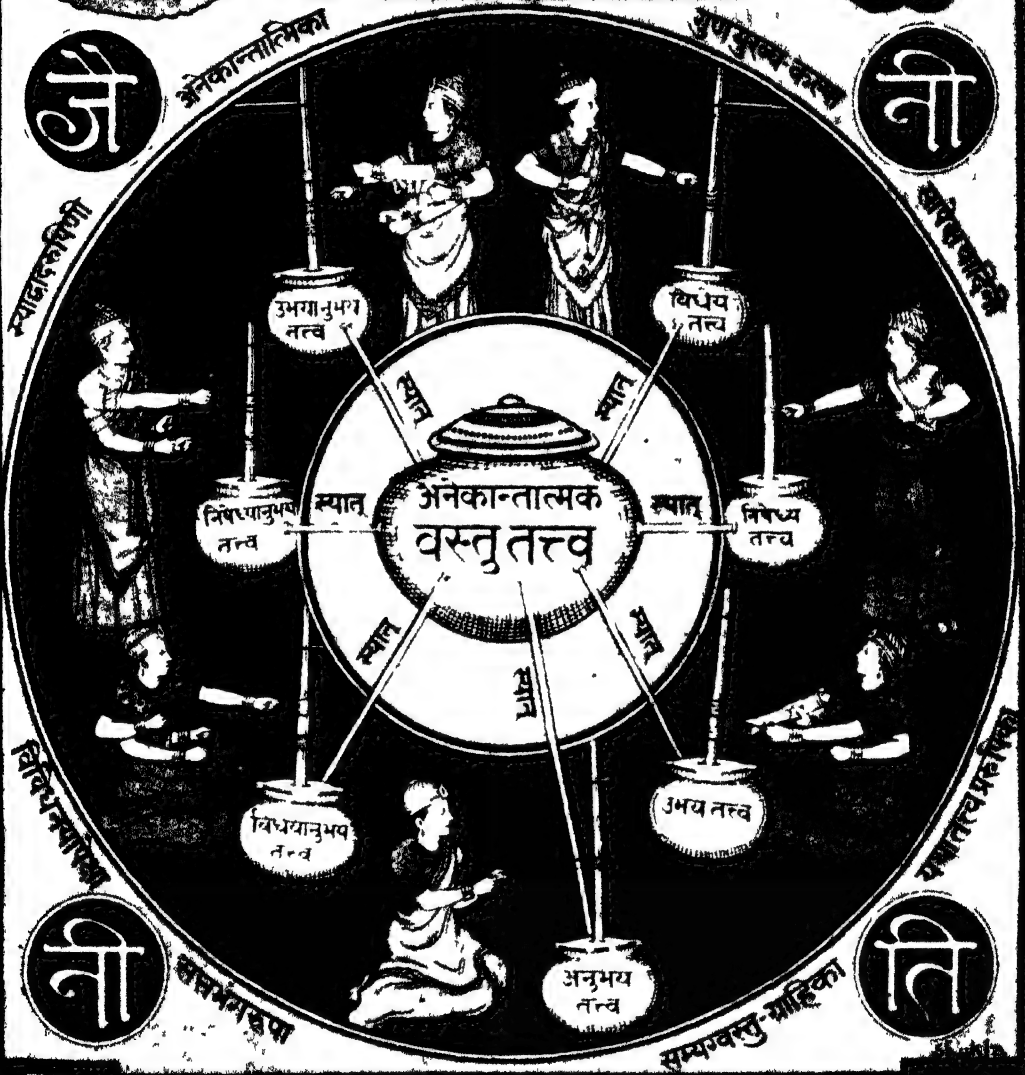
(३) उत्सव-विवाहादि दानके अवसरों पर अनेकान्तका बराबर खयाल रखना और उसे अच्छी सहायता भेजना तथा भिजवाना, जिससे अनेकान्त अपने अच्छे बिरोधाह्न निकाल सके, उपहार प्रथोंकी योजना कर सके और उत्तम लेखों पर पुरस्कार भी दे सके । स्वतः अपनी ओर से उपहार प्रथोंकी योजना भी इस मदमें शामिल होगी ।

(४) अनेकान्तके ग्राहक बनना, दूसरोंको बनाना और अनेकान्तके लिखे अच्छे २ लेख लिखकर भेजना लेखोंकी सामग्री जुटाना तथा उसमें प्रकाशित होनेके लिये उपयोगी चित्रोंकी योजना करना, करना । 'व्यवस्थापक अनेकान्त'

सूत्रक, प्रकाशक पं० परमानंद शास्त्री धीरसेवामन्दिर, सरसावाले लिये स्वामिमुन्दरदास जीवास्तव द्वारा जीवास्तवमें सुविष्ट ।

अनेकान्तात्मक वस्तु तत्त्व

एकं नाकर्पन्ती अध्ययन्ती वस्तु तत्त्वमितरेण ।
अन्तेन जयति जेनी नीनिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥

विधेयं वार्यं चाऽनुभयमुभयं मिश्रमपि तद्विशेषः प्रत्येकं नियमविपर्ययाऽपगमिन् ।
सदाऽन्योऽन्यापेक्षं सकलभुवनग्येष्टमुक्ता न्वया गीतं तत्त्वं बहुनय-विवर्तनवशात् ॥

सम्यग्दर्शनं - नानादिभिर्बोधैर्मुक्तम्

विषय-सूची

१ लोह-संग्रह-कामना—[सम्पादक	पृष्ठ ४७७	११ गरीबका दिल (कहानी)—[श्री 'भगवत्' जैन	२०६
२ विनेन्द्र-मुद्राका आदर्श (कविता)—		१२ प्रभोत्तर—[श्री दोलतराम 'मित्र'	२१३
[पं० दीपचन्द जैन पाण्डव]	४७८	१३ बुद्धलक्ष्यदका प्राचीन वैभव, देवगढ़—	
३ परिग्रहका प्राथमिक—[सम्पादक	४७६	[श्री कृष्णानन्द गुप्त	२१४
४ धार्मिक साहित्यमें अस्वीकृति—[श्री किशोरीलाल		१४ सुख-शांति चाहता है मानव—[श्री 'भगवत्' जैन	२१८
बनरयामदास मशहूबाला	४८२	१५ अपभ्रंशभाषाके दोग्रन्थ—[पं० दीपचन्दजैन पाण्डव	२१६
५ बनारसी-नाममाळा—[पं० परमानन्द शास्त्री	४८२	१६ साहित्यपरिचय और समालोचना	२२६
६ पंचायती मंदिर देहलीके उन हस्तलिखित ग्रंथोंकी सूची		१७ अनैकान्तके सहायक आदि—[व्यवस्थापक 'अनेकान्त'	
जो पूर्वप्रकाशित सूचियोंमें नहीं आए—[सम्पादक	४६४	टाइटिल पृष्ठ ३	
७ प्रथिमालोकावर्तग्रह और उसका महत्व—[श्रीकांतिसागर	२०१	१८ वीरसेवामन्दिरमें ग्रंथ-प्रकाशन और विगम्बर जैन ग्रंथों	
८ नेमिनिर्वाण-काव्य-परिचय—[पं० पन्नालाल जैन सा०	२०७	की सूचीके दो महान् कार्य—[अभिष्ठाता वीरसेवामंदिर	
९ वीरसेवामंदिरके विशेष सहायक—[जुगलकिशोर चित्रपर		टाइटिल पृष्ठ ४	
१० ईसरी (इजारीबाग) के सन्त—[जुगलकिशोरमुकुन्दार चित्रपर			

वीरसेवामंदिर सरसावाको ग्रंथ-प्रकाशनके लिये,
श्रीसाहू शान्तिप्रसादजी जैन, डालमियानगर की ओरसे,
दसहजार रु० की नई सहायताका वचन

देखो, भीतर चित्र परका लेख

प्राप्ति स्वीकार

हालमें वीरसेवामन्दिर सरसावाको निम्न प्रकारसे १०)

रुपयेकी सहायता प्राप्त हुई है, जिसके लिये दानगर महाशय
धन्यवादके पात्र हैं:—

१) श्री विगम्बर जैन समाज रुपकी जि. सहारनपुर।

२) श्री विगम्बर जैन समाज बाराबंकी।

—अभिष्ठाता 'वीरसेवामंदिर'

अ० महावीर और उनका समय

सम्पादक 'अनेकान्त' की लिखी हुई यह महत्वकी पुस्तक
सबके पढ़ने तथा प्रचार करनेके योग्य है। १) मुख्यमें निम्न
पते पर मिलती है— पन्नालाल जैन अभ्रवाल

१४६५, मुहम्मद चल्तेवाला, देहली

सोनेके दो बटनोंका दान

श्रीमान् लाला जम्बूप्रसादजी जैन रहस्य नानौता जिला
सहारनपुरने, स्वयं सोनेके बटनोंको पहननेका त्याग करके,
जो दो बटन कमीजमें पहने हुए थे उन्हें वीरसेवामन्दिरको
दान कर दिया है। इस हृदय-परिणति, विषय-विरक्ति और
त्यागभावके लिये आप धन्यवादके पात्र हैं, और आपका यह
कृत्य दूसरे अलंकार-मित्र श्रीमानोंके लिये अनुकरणीय है।
बटनोंका वजन ७१ मासेके करीब है।

—अभिष्ठाता 'वीरसेवामंदिर'

* ॐ अहम् *

वर्ष ४
किरण ९

वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) मरभावा जिला सहारनपुर
कार्तिक, वीग निर्वाण सं० २४६८, विक्रम सं० १९६८

अकनूबर
१९४१

लोक-मङ्गल-कामना

क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः,
काले काले च सम्यग्विचिरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम् ।
दुर्भिक्षं चौरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभृज्जीवलोके,
जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥

—जैननिष्पपाठ

‘सम्पूर्ण’ प्रजाजनोको भले प्रकार कुशल-क्षेमकी प्राप्ति होवे — मारी जनता यथेष्टरूपसे सुखी रहे—, बलवान् राजा धार्मिक बने—धर्मसे अच्छी तरह निष्ठावान् (भद्रा एवं प्रवृत्तिको लिये हुए) होवे—अथवा धार्मिक राजाका बल खूब बढ़े (जिससे अन्याय अत्याचारोका मुख न देखना पड़े), समय समय पर ठीक वर्षा हुआ करे—अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, और अनावृष्टिसे किसीको भी पाला न पड़े—, व्याधियाँ-बीमारियाँ नाशको प्राप्त हो जायें, जगतके जीवोको दुर्भिक्ष (अकाल), चोरी और मरी (झेग-हैला आदि) संक्रामक रोगोकी वजा एक क्षणके लिये भी न सनावे, और जैनेन्द्र-धर्मचक्र —जैनेन्द्रका उत्तम जमा-मार्दव-आर्जव-सत्य-शौच-संयम-तप-त्याग-आकिंचन्य-ब्रह्मचर्यरूप दशलक्षणधर्म अथवा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रयधर्म—जो सब जीवोको सुखका देनेवाला अथवा पूर्ण सुखका प्रदाता है वह लोकमें सदा अखलस्तिरूपसे निर्वाध प्रवर्तें—उसमें कभी कोई बाधा न पड़े ।’

जिनेन्द्रमुद्राका आदर्श

[पं० दीपचन्द्र जैन, पाण्ड्या]

(१)

लाचन लाली-गहित शांत बतलाते जीता तूने रोष ;
दृष्टि कटाक्ष-गहित कहती नहिं तुझमें काम-विकृतिका दाष ।
मद-विषादका दर्द जलांजुलि—यों यह हँसती-सी अभिराम—;
मौम्य मुखाकृति प्रकट बताती—शुद्धहृदय तू आतमराम ॥

(२)

गगभावका नाश किया—यों पास न तेरे भूषण सार ,
है निर्दोष सहज सुन्दर तन—यों नहिं बस्त्रोंका शृंगार ।
द्वेष छोड़ तू बना अहिंसक निर्भय—यों न पास हथियार ;
विविध वेदनाओंके क्षयसे सदा तृप्त तू बिन आहार ॥

(३)

मल-मूत्रादिकका न अशुचिपन सोहैं परिमित नख अरु केश ,
भीनी चंदन-कमल-सुपरिमल महकत सारे देह प्रदेश ।
रवि शशि-वज्र-यवादि मुहाते सहस्र अठोत्तर चिन्ह विशेष ;
सूर्य-सहस्र-समान कांतिमय, तदपि नयन-प्रिय तेरा वेष ॥

(४)

गग-मोह-मिथ्यात्व महारिपु हितका भान न होने देत ,
इनके बश जगवासी भूले, मोह नीदमें पड़े अचेत !
निरखैं पलक खोल यदि तुझका क्षणमें होखें शुद्ध सचेत ;
योगि-जनोंके मन बसती छवि, तेरी किधों उदित शशि श्वेत ॥

(५)

बीता काल अनंत जगतमें भ्रमते मिला न सुखका लेश ;
जिनवर ! तू सखा सुख पाया, यों तेरे पद नमत सुरेश ।
मिथ्या-मत पाखंडि-तिमिरसे अंध बने जो पाते क्लेश ;
यह जिनरूप ज्योति मनमें धर भविजन पार करो भवक्लेश ॥

१ चैत्यभक्तिके 'अताम्रनयनोत्पल' आदि पाँच पद्योंका हिन्दी रूपान्तर ।

परिमहका प्रायश्चित्त

[सम्पादकीय]

‘प्रायश्चित्त’ एक प्रकारका दण्ड अथवा तपोविधान है जो अपनी इच्छासे किया तथा किया जाता है, और उसका उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है आत्मशुद्धि तथा लौकिकजनोंकी चित्तशुद्धि। आत्माकी अशुद्धिका कारण पापमल है—अपराधरूप आवरण है। प्रायश्चित्तके द्वारा पापका परिमार्जन और अपराधका शमन होता है, इसीसे प्रायश्चित्तको पापछेदन मलापनयन, विशोधन और अपराधविशुद्धि जैसे नामोंसे भी उल्लेखित किया जाता है*। इस दृष्टिसे ‘प्रायः’ का अर्थ पाप-अपराध, और ‘चित्त’ का अर्थ शुद्धि है। पाप तथा अपराध करने वाला जनताकी नज़रमें गिर जाता है—जनता उसे घृणाकी दृष्टिसे-हिंकारतकी नज़रसे देखने लगती है और उसके हृदयमें उसका जैसा चाहिये वैसा गौरव नहीं रहता। परन्तु जब वह प्रायश्चित्त कर लेता है—अपने अपराधका दण्ड ले लेता है तो जनताका हृदय भी बदल जाता है और वह उसे ऊँची, प्रेमकी तथा गौरव-भरी दृष्टिसे देखने लगती है†। इस दृष्टिसे प्रायः का अर्थ ‘लोक’ तथा ‘लोकमानस’

* “रहस्यं छेदनं दण्डो मलापनयनं तपः।

प्रायश्चित्ताभिधानानि व्यवहारो विशोधनम् ॥६॥”

“प्रायश्चित्तं तपः श्लाघ्यं येन पापं विशुध्यति ॥१८३॥”

—प्रायश्चित्तसमुच्चय

“प्रायश्चित्ति चित्तयोरिति सुट् अपराधो वा प्रायः, चित्तं शुद्धिः।

प्रायस्य चित्तं प्रायश्चित्तं—अपराधविशुद्धिरित्यर्थः।”

—राजवार्तिक ६। २२। १

† प्रायो लोकस्य चित्तं मानसं। उक्तं च—

“प्राय इत्युच्यते लोकस्तस्य चित्तं मनोमवेत्।

तच्चित्प्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतं ॥”

—प्रायश्चित्तसमुच्चय-वृत्ति

है और चित्तका अर्थ बड़ी ‘शुद्धि’ अथवा ‘चित्प्राहकर्म’ समझना चाहिये।

परिमहको शास्त्रकारोंने, यद्यपि, पाप बतलाया है और हिंसादि पंच प्रधान पापोंमें उसकी गणनाकी है; फिर भी लोकमें वह आम तौरसे कोई पाप नहीं समझा जाता—हिंसा मूठ, चोरी और परकी-सेबनादिरूप कुसील को जिस प्रकार पाप समझा जाता है और अपराध माना जाता है उस प्रकार धन-धान्यादिरूप परिमहके संचयको—उसमें रक़ेपके रहनेको कोई पाप नहीं समझता और न अपराध ही मानता है। इसीसे लोकमें परिमहके लिये कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं—जो जितना चाहें परिमह रख सकता है। भारतीय दण्डविधान (Indian penal code) में भी ऐसी कोई धारा नहीं, जिससे किसी भी परिमहीको अथवा अधिक धन-शौकत एकत्र करने वाले तथा संसारकी अधिक सम्पत्ति-विभूति पर अपना अधिकार रखने वाले गृहस्थको अपराधी एवं दण्डका पात्र समझा जायके। प्रत्युत इसके, जो लोग मिकों, कल-कारखानों और व्यापारादिके द्वारा विपुल धन एकत्र करके बहुविभूतिके स्वामी बनते हैं, उन्हें लोकमें प्रतिष्ठित समझा जाता है, पुण्यधिकारी माना जाता है और आदर की दृष्टिसे देखा जाता है। ऐसी हालतमें उनके पापी तथा अपराधी होनेकी कोई कल्पना तक भी नहीं कर सकता—उन्हें वैसा कहने-सुननेकी तो बात ही कहां? तब फिर ‘परिमहका प्रायश्चित्त’ कैसा? और उसे पाप बतलाना भी कैसा?

बहु ठीक है कि परिमहको लोकमें हिंसादि पापोंकी दृष्टिसे नहीं देखा जाता, सभी उसकी चकाचौधमें कैसे हैं, सभी उसके इच्छुक हैं और सभी अधिकाधिकरूपसे परिमह-धारी बनना चाहते हैं। येमे अपरिमही सच्चे साधु भी प्रायः

नहीं हैं ओ अपने आचरण-बल और सात्त्विक बाणीसे अपरिग्रहके महत्त्वको लोक-हृदयोंपर भले प्रकार अंकित कर सकते—उन्हें उनकी भूल सुझा सकते, परिग्रहसे उनकी लालसा, गृह्यता एवं आसक्तताको हटा सकते, और अनासक्त रहकर उसके उपभोग करने तथा लोकहितार्थ वितरण करते रहनेका सच्चा-सजीव पाठ पढ़ा सकते। कितने ही साधु तो स्वयं महा-परिग्रहके धारी हैं—मठाधीश, महन्त-भट्टारक बने हुए हैं, और बहुतसे परिग्रहभक्त सेठ-साहूकारोंकी हॉमें हैं। मिलाने वाले हैं, उनकी कृपाके भिखारी हैं, उनकी असत् प्रवृत्तियोंको देखते हुए भी सदैव उनकी प्रशंसाके गीत गाया करते हैं—उनकी लक्ष्मी, विभूति एवं परिग्रहकी कीरी सराहना किया करते हैं। उनमें हतना आत्मबल नहीं, आत्मतेज नहीं, हिम्मत नहीं जो ऐसे महापरिग्रही धनिकोंकी आलोचना कर सकें—उनकी त्याग-शून्य निर्गल धन-दौलतके संग्रहकी प्रवृत्तिको पाप या अपराध बतला सकें। इस प्रकार जब सभी परिग्रहकी कीचमें थोड़े बहुत धँसे हुए हैं—सने हुए हैं, तब फिर कौन किसीकी तरफ़ अँगुली उठावे और उसे अपराधी अथवा पापी ठहरावे? ऐसी हालतमें परिग्रहको आमतौर पर यदि पाप नहीं समझा जाता और न अपराध ही माना जाता है तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है।

परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी परिग्रह पापकी—अपराधकी कोटिसे निकल नहीं जाता। उसे पाप या अपराध न मानना अथवा तद्रूप न देखना दृष्टिविकारका ही एकमात्र परिणाम जान पड़ता है। अतः खाकर दृष्टिविकारको प्राप्त हुआ मनुष्य अथवा पीलियारोगका रोगी यदि सफेद शंखको भी पीला देखता है तो उससे वह शंख पीला नहीं हो जाता और न उसका शुक्ल गुण ही नष्ट हो जाता है। अथवा ठगों का समाज यदि झूठ बोलने और चोरी करनेको पाप नहीं समझता तो उससे झूठ और चोरी पापकी कोटिसे नहीं निकल जाते। ठीक इसी तरह मोह-मदिरा पीकर दृष्टिविकार

को प्राप्त हुआ संसार यदि परिग्रहको पापरूपमें नहीं देखता और न उसे कोई अपराध ही समझता है तो सिर्फ़ हतनेसे ही यह नहीं कहा जासकता कि परिग्रह कोई पाप या अपराध ही नहीं रहा, और इसलिये उसका प्रायश्चित्त भी न होना चाहिये। वास्तवमें मूर्खता, ममत्व-परिणाम अथवा 'ममेद' (यह मेरा) के भावको लिये हुए परिग्रह एक बहुत बड़ा पाप है, जो आत्माको सब ओरसे पकड़े-जकड़े रहता है और उसका विकास नहीं होने देता। इसीसे श्रीपूज्यपाद और अकलंक-देव जैसे महान् आचार्योंने सर्वार्थसिद्धि तथा राजवार्तिक आदि ग्रंथोंमें 'तन्मूलाः सर्वे दोषाः', तन्मूलाः सर्वदोषानुषंगाः' इत्यादि वाक्योंके द्वारा परिग्रहको सर्वदोषोंका मूल बतलाया है *। और यह बिल्कुल ठीक है—परिग्रहके होने पर उसके संरक्षण-अभिवर्धनादिकी ओर प्रवृत्ति होती है; संरक्षणादि करनेके लिये अथवा उसमें योग देने हुए हिंसा करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी होती है, मैथुनकर्ममें चित्त देना पड़ता है, चित्तविक्षिप्त रहता है, क्रोधादिक कषायें जाग उठती हैं, राग-द्वेषादिक सत्ताते हैं, भय सदा घेरे रहता है, रौद्रध्यान बना रहता है, तृष्णा बढ़ जाती है, आरंभ बढ़ जाते हैं, नष्ट होने अथवा क्षति पहुँचनेपर शोक-सन्ताप आ दबाते हैं, चिन्ताओंका तँता लगा रहता है और निराकुलता कभी पास नहीं फटकती †। नतीजा इस सबका होता है अन्त में नरकका वास, जहाँ नाना प्रकारके दारुण दुःखोंसे पाला पड़ता है और कोई भी रक्षक एवं शरण नज़र नहीं आता। इसीसे जैनागममें बहुआरम्भी-बहुपरिग्रहीको नरकका अधि-कारी बतलाया है; क्योंकि बहुआरम्भ (प्रणिपीडाहेतुव्यापार) और बहुपरिग्रह सिद्धान्तमें नरकायुके आसक्तके कारण कहे

* ज्ञानार्णवमें शुभचन्द्राचार्यने बाह्य परिग्रहको 'निःशेषानर्थ-मन्दिर' लिखा है; क्योंकि उसके कारण अविद्यमान होते होते हुए भी रागादिक शत्रु क्षणमात्रमें उत्पन्न होकर अनिष्ट कर डालते हैं।

† इस विषयमें पुरातन आचार्योंके निम्न वाक्य भी ध्यानमें

गये हैं * । ऐसी हालतमें परिग्रहको वश व मानकर उसका प्रायश्चित्त न करना और उसे मविष्यकी ओरसे आलें बन्द करके बराबर बढ़ाते रहना, निःसन्देह बड़ी भारी भूल है—आत्म-वंचना है । इस भूलके वश परिग्रह पापकी पोट बढ़ते बढ़ते अनुम्यको ओर श्रद्धासागर अथवा दुःखसागरमें ले डूबती है, जहाँसे उधार पाना फिर बहुत ही कठिन, गुरुतर कष्टसाध्य तथा असंभव वर्षोंका कार्य हो जाता है । और इसलिये वे ही मनुष्य विवेकी हैं, वे ही बुद्धिमान हैं और वे ही आत्महितैषी एवं धर्मात्मा हैं जो हम भूल तथा आत्मवंचनाके चक्रमें न पड़कर अनासक्तिके द्वारा परिग्रहका अधिक भार अपने आत्मा पर पड़ने नहीं देते, और प्रायश्चित्तादिके द्वारा बराबर उसकी काट-छाँट करके अपने आत्माको सदैव हलका रखते हैं ।

रखने योग्य हैं, जिनसे इस विषयकी कितनी ही पुष्टि होती है—
“के पुनस्ते सर्वदोषानुषङ्गाः ? ममेदमिति हि सति संकल्पे (सं) रक्षणादयः संजायन्ते । तत्र च हिमाऽवश्यं भाविनी, तदर्थमनृतं जल्पति, चौर्यं चाचरति, मैथुने च कर्मणि प्रयतते । तत्त्वभवाः नरकार्पादपु दुःखप्रकाराः । इहापि अनुपगतव्यसन-महार्णवाऽवगाहनम् ।”

—राजवार्तिक-भाष्ये, अकलंकः

“परिग्रहवता सता भयमवश्यमापद्यते,
प्रकोप-परिहसने च परषाऽनृत-व्याहृती ।
ममत्वमथ चोरता स्वमनसश्च विश्रान्तता,
कुतोहि कलुषात्मनां परमशुद्ध-सद्धानता ॥४२॥”

—पात्रकेसरिस्तोत्र

* “बह्वारम्भ-परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः”

(तत्त्वार्थसूत्र ६-१५)

“एतदुक्तं भवति—परिग्रहप्रणिधानप्रयुक्तताः तीव्रतरपरि-
णामा हिंसापरा बहुशोविज्ञप्ताश्चानुमताः भाविताश्च तत्कृत-
कर्मात्मसात्करणात् तसायः पिण्डवत् श्रद्धितक्रोधाद्यर्था नार-
कस्यायुषः आसव इति संक्षेपः । तद्विधेरस्तु..... ।”

(राजवार्तिक भाष्य)

आरम्भो जन्तुघातश्च कषायाश्च परिग्रहात् ।
जायन्तेऽत्र ततः पातः प्राणिना श्रद्धासागरे ॥ (अनार्यव)

अब देखना यह है कि परिग्रहका प्रायश्चित्त क्या है ? परिग्रहका समुचित प्रायश्चित्त अनासक्तिके साथ साथ उसका त्याग है, जो ग्रहणकी विपरीत दिशाको जिधे हुए होनेसे यथार्थ जान पड़ता है । शीतका प्रतिकार जिस प्रकार उष्णसे और उष्णका प्रतिकार शीतसे होता है, उसी प्रकार ग्रहणरूप परिग्रहका प्रतिकार उसके त्यागसे ही ठीक बनता है । प्राय-
श्चित्तके दस अथवा नव भेदोंमें ‘त्याग’ नामका भी एक प्रायश्चित्त है, जिसे ‘निवेक’ भी कहते हैं । त्यागका दूसरा नाम ‘दान’ है, और इसलिये परिग्रहसे मोड़ डटकर अथवा अपनी धन-सम्पत्तिसे ममत्व परिणामको दूर करके लोकसेवा के कामोंमें उसका वितरण करना—दे डालना, यह परिग्रह का समुचित प्रायश्चित्त है । परन्तु यह दान अथवा त्याग स्वाति-लाभ-पूजादिककी दृष्टिसे न होना चाहिये और न इस में दूसरोंपर अनुग्रह अथवा कृपाकी कोई अहंभावना ही रहनी चाहिये । जो दान स्वाति-लाभ-पूजादिककी दृष्टिसे दिया जाता है अथवा जिसमें दूसरों पर अनुग्रह और कृपाकी अहंभावना रहती है वह प्रायश्चित्तकी कोटिमें नहीं आता—यह दूसरे प्रकारका साधारण दान है । प्रायश्चित्तकी दृष्टि तो अपने पापका संशोधन अथवा अपराधका परिमार्जन करके आत्मशुद्धि करनेकी ओर होती है, और इसलिये उसका करने वाला दान करके किसी पर कोई इहलोक-अनुग्रह नहीं जत-
लाता और न उससे अपना कोई लौकिक लाभ ही लेना चाहता है । यह तो समझना है कि—मैंने अपनी अकरतसे अधिक परिग्रहका संभव करके दूसरोंको उसके भोग-उपभोगसे वंचित रखनेका अपराध किया है, उसके अर्जन-वर्धन-रक्षणादि में मुझे कितने ही पाप करने पड़े हैं, उसका निरागल बढ़ते । आलोचना प्रसिद्धांशद्वयं त्यागो विमर्जनं ।
ततः छेदोऽपि मूलं च परिहारोऽभिरोचनम् ॥

(आश्विनसु १८५)

“आलोचन-प्रतिकर्मस्य-तदुभय-विवेक-अनुसर्ग-सपरछेद-
परिहारोपस्थापनाः ।”

(तत्त्वार्थसूत्र)

रहना पापका—आत्माके पतनकर कारण है।' और इस लिये वह विवेकको अपनाकर तथा ममत्तको बटाकर अपनेको पाप-भारसे हलका रखनेकी दृष्टिसे उसका लोकहितार्थ स्थापन करता है—दान करता है। दानके इन दोनों प्रकारोंमें परस्पर किन्ना बढ़ा अन्तर है, इसे सहृदय पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

उस दिन श्रीमान बाबू छोटेलालजी जैन रईस कलकत्ता के ता० ११ सितम्बर सन् १९४१ के पत्र परसे मेरा ध्यान इस अन्तरकी ओर खास तौरपर आकर्षित हुआ। आपने ही मुझे सबसे पहले अपने अनेक बार किये गये हज़ारोंके दानों को 'मात्र परिग्रहका प्रायश्चित्त' बतलाया और उस प्रायश्चित्त को भी 'अधूरा' ही लिखा। इस विषयमें आपके पत्रके निम्न शब्द, जो सच्ची धार्मिक परिणतिकी एक मॉकी दिखला रहे हैं, खास तौरसे ध्यान देने तथा मनन करनेके योग्य हैं—

“आपने भाई फूलचन्दजीका चित्र मैगाया—सो मुस्तार साहब, आप जानते हैं हम लोग नामसे सदा दूर रहे हैं। चित्र तो उनका छपना चाहिये जो दान करें, हम लोग तो मात्र परिग्रहका प्रायश्चित्त—अधूरा ही—करते हैं। फिर भी ज़रा ज़रासी सहायता देकर इतना बड़ा नाम करना पाप नहीं तो दम्भ अवश्य है। अस्तु, चमा करें। आपको शायद याद होगा इन्हीं भाई साहबको मैंने उत्साहित कर आरा-आश्रम (जैनबाबा-विश्राम) को ३००००० (तीस हज़ार) ६० दिखवाये थे और उस सहायताके सम्बन्धमें आज तक मैंने पत्रोंमें

जिक्र तक नहीं आने दिया था।”

दानको मात्र परिग्रहका प्रायश्चित्त मानकर करना कितनी सुन्दर कल्पना और कितनी सुन्दर मनोभावना है, इसे कुछ भी कहते नहीं बनता। निःसन्देह, परिग्रहमें पापबुद्धिका होना, उसके प्रायश्चित्तकी बराबर भावना रखना और समय समय पर उसे करते रहना विवेकका—अनासक्तिका सूचक है और साथ ही आत्माकी जागृतिका—उसके उत्थानका श्रोतक है। यदि जैन समाजमें दानके पीछे ऐसी सद्भावनाएँ काम करने लगे तो उसका शीघ्र ही उत्थान हो सकता है और वह ठीक अर्थमें सचमुच ही एक आदर्श धार्मिक-समाज बन सकता है। जैनगृहस्थोंकी नित्य-नियमसे की जाने वाली षट् आवश्यक क्रियाओंमें जो दानका विधान (समावेश) किया गया है उसका आशय संभवतः यही जान पड़ता है कि नित्यके आरम्भ परिग्रहजनित पापका नित्य ही थोड़ा बहुत प्रायश्चित्त होता रहे, जिससे पापका बोझ अधिक बढ़ने न पावे और गृहस्थजन निराकुलता-पूर्वक धर्मका साधन कर सकें—उनके उस कार्य में बाधा उपस्थित न होने पावे। अस्तु, हार्दिक भावना है कि जैनसमाजमें बहुलतासे ऐसे आदर्श त्यागी एवं दानी पैदा हों जो परिग्रहको पाप समझते हुए उसमें आसक्ति न रखते हों और प्रायश्चित्तके रूपमें सदैव उसका—अपनी धनसम्पत्तिका—लोकसेवाके कार्योंमें विनियोग करने में सावधान रहें। वीरसेवामन्दिर, सरसावा

धार्मिक-साहित्यमें अश्लीलता

श्री किशोरीलाल धनरामदास मशहूबालाके विचार :—

“हमारे धार्मिक साहित्य और कलामें भी अश्लील चीजें भरी पड़ी हैं। उन्हें धार्मिक श्रद्धाके साथ जोड़ दिया गया है। इसलिये सज्जन और सदाचारी भक्त भी उनका गौरव करते हैं, और उसकी अश्लीलता के प्रति दुर्ज्ञेय करते हैं, जो विचार न्यूनताका ही परिणाम है। सुना है कि बारांगनाएँ भी तो धार्मिक साहित्य और कलाकी चीजें ही अपने प्रादुर्भावके आगे पेश करती हैं। उनका हेतु निश्चय हाम-प्रकोप कराने का ही होता है, और वे इन चीजोंको उसके लिये उपयुक्त समझती हैं, तभी तो इनका आश्रय लेती हैं। दंभी और पाखंडी गुरु क्यों अपनी शिष्याओंके साथ कृष्ण-गोपीका अनुकरण करते हुए पाये जाते हैं? धर्मके नामपर साहित्य और कलामें अश्लील चीजें पैठी हुई हैं, तभी तो वे उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। ये चीजें धार्मिक साहित्य और कलामें हानिके कारण ही हैं उन्हें शुद्ध, निर्दोष, या श्लील कहनेके लिये तैयार नहीं हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि कृष्ण गोपी और दूसरे भी देवोंके ऐसे शृंगार वर्णन और उसे युक्त मनाने वाले तत्त्व-विचारने हमारी संस्कृति और समाजमें बहुत कुछ अपवित्रता और गंदगी फैलादी है, और हमारे समाजको बहुत गिराया है।”

(‘जीवनसाहित्य’ में प्रकाशित ‘सापेक्षतावाद’ लेखसे उद्धृत)

बनारसी-नाममाला

प्रास्ताविक निवेदन

दि गम्बर जैन समाजमें हिन्दी भाषाके अनेक अच्छे कवि और गद्यलेखक विद्वान हो गये हैं।

उनकी रचनाओंसे समाज आज गौरवान्वित हो रहा है। जिस तरह हिन्दीके गद्यलेखकों—टीकाकारोंमें आचार्यकला पं० टोडरमलजी, पं० जयचन्दजी और पं० सदासुखरायजी आदि विद्वान् प्रधान माने जाते हैं, उसी तरह कवियोंमें पं० बनारसीदामजीका स्थान बहुत ही ऊँचा है। आप गोस्वामी तुलसीदासजीके समकालीन विद्वान थे, १७ वीं शताब्दीके प्रतिभासम्पन्न कवि थे और कवितापर आपका असाधारण आधिकार था। आपकी काव्य-कला हिन्दी-साहित्यमें एक निराली छटाको लिये हुए है। उसमें कहींपर भी शृंगार आदि रसोंका अथवा स्त्रियोंकी शारीरिक सुन्दरता का वह बड़ा चढ़ा हुआ वर्णन नहीं है जिससे आत्मा पतन की ओर अग्रसर होता है। आपके ग्रन्थरत्नोंका आलोडन करनेसे मालूम होता है कि आपके पास शब्दोंका अमित भंडार था, और इसीसे आपकी कविताके प्रायः प्रत्येक पदमें अपनी निजकी छाप प्रतीत होती है। कविता करनेमें आपने बड़ी उदारतासे काम लिया है। आपकी कविता आध्यात्मिक रससे ओत-प्रोत होते हुए भी बड़ी ही रसीली, सुन्दर तथा मन-मोहक है, पढ़ते ही चित्त प्रसन्न हो उठता है और हृदय शान्तिरससे भर जाता है। सचसुचमें आपकी आध्यात्मिक कविता प्राणियोंके संतप्त हृदयोंको शीतलता प्रदान करती और मानस-सम्बन्धी आन्तरिक मलको छुँटती या शमन करती हुई अक्षय सुखकी अलौकिक मृष्टि करती है। आपकी

कविताओंके पढ़नेका मुझे बड़ा शौक है—वह मेरे जीवन का एक अंग बन गई है। जब तक मैं नाटक समयसारके दो चार पद्योंको रोज नहीं पढ़ लेता तब तक हृदयको शान्ति नहीं मिलती। अस्तु।

कविवर बनारसीदासजीका जन्म संवत् १६३३ में जौनपुरमें हुआ था। आपके पिताका नाम खरगसेन था। आपने स्वयं अपनी आत्म-कथाका परिचय 'अर्धकथानक'के रूपमें दिया है, जो ६७३ दोहा-चोपाइयोंमें लिखा गया है और जिसमें आपकी ५५ वर्षकी जीवन-वटनाओंका तथा आत्मीय गुण-दोषोंका अच्छा परिचय कराया गया है। आपकी यह आत्मकथा अथवा जीवन-चरित्र भारतीय विद्वानोंके जीवन-परिचयरूप इतिहासमें एक अपूर्व कृति है। अर्धकथानकके अवलोकनसे स्पष्ट मालूम होता है कि आपका जीवन अधिकतर विपत्तियोंका—संकटोंका—सामना करते हुए व्यतीत हुआ है, जिनपर धैर्य और साहसका अवलम्बन कर विजय प्राप्त की गई है।

यद्यपि भारतीय अनेक कवियोंने अपने अपने जीवन-चरित्र स्वयं लिखे हैं, परन्तु उनमें अर्धकथानक-जैसा आत्मीय गुण-दोषोंका यथार्थ परिचय कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। अर्धकथानकमें उपलब्ध होनेवाले १६४३ से १६६८ तकके (५५ वर्षके) जीवनचरित्रके बाद कविवर अपने अस्तित्वसे भारतवर्षको कितने समय तक और पवित्र करते रहे, यह ठीक मालूम नहीं होता। हाँ, बनारसीजिलासमें संगृहीत 'कर्मप्रकृतिविधान' नामक प्रकरणके निम्न अंतिम पद्यसे इतना जरूर मालूम होता है कि आपका अस्तित्व संवत् १७०० तक

जरूर रहा है; क्योंकि इस संवत्के फाल्गुन मासमें उसकी रचना की गई है। यथा—

संवत् सत्रहसौ समय, फाल्गुण मास वसन्त।

श्रुतु शशिवामर समी, तब यह भयो सिद्धंत ॥

आपकी बनाई हुई इस समय चार रचनाएँ उपलब्ध हैं—नाटक समयसार, बनारसी-विलास (फुटकर कविताओं का संग्रह) अर्द्धकथानक और नाममाला । इनमेंसे शुरूके दो ग्रन्थ तो पूर्ण प्रकाशित हो चुके हैं, और अर्द्धकथानक का बहुत कुछ परिचय एवं उद्धरण पं० नाथूरामजी प्रेमीने बनारसीविलासके साथ दे दिया है । जसता इन तीनों से यथेष्ट लाभ भी उठा रही है । परन्तु चौथा ग्रन्थ 'नाम-माला' अब तक अप्रकाशित ही है । आज अनेकान्तके प्रेमी पाठकोंको उसका रसास्वादन करानेके लिये उसे नीचे प्रकट किया जाता है ।

इस ग्रन्थकी रचना संवत् १६७०में, बादशाह जहाँगीर के राज्यकालमें, आश्विन मासके शुक्लपक्षमें विजयादशमी को सोमवारके दिन, भानुगुरुके प्रसादसे पूर्णताको प्राप्त हुई है । इस ग्रन्थके बनवानेका श्रेय आपके परममित्र नरोत्तमदासजीको है, जिनके अनुरोध एवं प्रेरणासे यह बनाया गया है । जैसा कि ग्रन्थके पृष्ठ नं० १७०, १७१, १७२ १७५ से स्पष्ट है ।

इस ग्रन्थकी रचनाका प्रधान आधार महाकवि धनंजय का वह संक्षिप्त कोष है जिसका नाम भी 'नाममाला' है और जो अनेकार्थ-नाममाला सहित २५२ संस्कृत पद्योंमें पूर्ण हुई है । परन्तु उस नाममालाका यह अविकल अनुवाद नहीं है और न इसमें दोसौ दोहोंकी रचना ही है, जैसा कि पं० नाथूरामजी प्रेमीने बनारसीविलासमें प्रकट किया है * । इस ग्रन्थके निर्माणमें दूसरे कोषोंसे कितनी ही

सहायता ली गई है । ग्रन्थकी रचना बड़ी ही सुगम, रसीली और सहज अर्थावबोधक है । यह कोष हिन्दी भाषाके अभ्यासियोंके लिये बड़ी कामकी चीज़ है । अभी तक मेरे देखने में हिन्दी भाषाका ऐसा पद्यबद्ध दूसरा कोई कोष नहीं आया है । संभव है इससे पहले या बादमें हिन्दी पद्योंमें और भी किसी कोषकी रचना की गई हो ।

यहाँ एक बात और प्रकट कर देने की है, और वह यह कि यह 'नाममाला' कविकी उपलब्ध सभी रचनाओंमें पूर्वकी जान पड़ती है । यद्यपि इससे पूर्व उक्त कविवरने युवावस्थामें शृङ्गाररसका एक काव्यग्रन्थ बनाया था, जिसमें एक हजार दांहा-चौगाई थीं, परन्तु उसे विचारपरिवर्तन होनेके कारण नापसंद करके गोमतीके अथाह जलमें विना किसी हिचकिचाहटके डाल दिया था । होसकता है कि 'नाममाला' की रचना उक्त काव्यग्रन्थके बाद की गई हो; परन्तु कुछ भी हो, कविवर की उपलब्ध सभी रचनाओंमें यह ग्रन्थ पहली कृत है । इससे २३ वर्ष बाद की गई नाटक समयसारकी रचनाके पद्योंमें जो प्रासाद, गाम्भीर्य, प्रौढ़ता और विशुद्धता पाई जाती है वह नाममालाके पद्योंमें नहीं । नाटक समयसारकी उत्थानिकामें वस्तुओंके नामवाले कितने ही पद्य पाए जाते हैं, उनकी नाममालाके पद्योंके साथ तुलना करनेसे नाटक समयसारवाले पद्योंकी प्रौढ़ता, गम्भीरता और कविवरके अनुभवकी अधिकता स्पष्ट दिखाई देती है; २३ वर्षके सुदीर्घकालीन अनुभवके बादकी रचनामें और भी अधिक सौष्ठव, सरसता एवं गाम्भीर्यका होना स्वाभाविक ही है । नाटक समयसार वाले उन पद्योंको जो नाममालाके पद्योंके साथ मेल खाते थे यथास्थान फुटनोटोंमें दे दिया गया है । शेष जिन नाममालाके पद्य नाममालामें दृष्टिगोचर नहीं होते उन्हें पाठकोंकी जानकारीके लिये नीचे दिया जाता है:—

* "अजितनाथके छंदों और धनंजय नाममालाके दोसौ दोहोंकी रचना इसी समय की ।"

"यह महाकवि श्री धनंजयकृत नाममालाका भाषा पद्यानुवाद है ।" —बनारसी-विलास पृ० ६७, १११

‘दरस विलोकनि देखनीं, अवलोकनि दृगचाल ।
लखन दृष्टि निरखनि जुवनि, चितवनि चाहनि भाल ॥४७॥
‘ग्यान बोध अवगम मनन, जगतभान जगजान ।
‘मंजम चारित आचरन, चरन वृत्त धिरवान ॥४८॥
‘सम्यक सत्य अमोघ सत, निसंदेह निरधार ।
ठीक जथारथ उचित तथ ‘मिथ्या आदि अकार ॥४९॥

इस ‘नाममाला’ कोषमें कोई ३५० विषयोंके नामोंका सुन्दर संकलन पाया जाता है जिससे हिन्दीभाषाके प्रेमी यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं । कितने ही इस छोटीसी पुस्तकको सहज ही में कण्ठ भी कर सकते हैं । नामोंमें हिन्दी (भाषा), प्राकृत और संस्कृत ऐसे तीन भाषाओंके शब्दोंका समावेश है; बाक्री जानि, बखानि, सुजान, तह इत्यादि शब्द पद्योंमें गद्यपूर्तिके लिये प्रयुक्त हुए हैं, यह बात कविने स्वयं तीसरे दोहेमें सूचित की है ।

इस कोषका संशोधनादि कार्य मुख्यतया एक ही प्रतिपरसं हुआ है, जो सेठका कूँचा देहलीके जैनमंदिरकी पुस्तकाकार १५ पत्रात्मक प्रति है, श्रावण शु० समी संवत् १९३३ की ‘लिखी हुई है, पं० बाकैरायकी मार्फत रामलाल श्रावक दिवली दर्वाजेके रहने वालेसे लिखाई गई है और उसपर मंदिरको, जिसके लिये लिखाई गई है, ‘इंद्राजजीका’ मंदिर लिखा है । बादको एक दूसरी शास्त्राकार १२ पत्रात्मक प्रति पानीपतके छोंटे मंदिरके शास्त्रार्थद्वारासे

१ दर्शनके नाम, २ ज्ञानके नाम, ३ चारित्र्यके नाम, ४ सत्यके नाम ५ सत्यके नामोंकी आदि में ‘अ’कार जोड़ देनेसे मिथ्याके नाम हो जाते हैं ।

मार्फत पं० रूपचन्दजी गार्गीयके प्राप्त हुई, जो संवत् १८६८ आश्विन शुक्ल द्वितीया शनिवारकी लिखी हुई है और जिसे चौधरी दीनदयालने जलपथनगर (पानीपत) में लिखा है । इस प्रतिका पहला और अन्तके ४ पत्र दूसरी कलमसे लिखे हुए हैं और वे शेष पत्रोंकी अपेक्षा अधिक अशुद्ध हैं । इस प्रतिसे भी संशोधनादिक कार्यमें कितनी ही सहायता मिली है । यों प्रतियाँ दोनों ही थोड़ी-बहुत अशुद्ध हैं और उनमें साधारण-मा पाठ-भेद भी पाया जाता है; जैसे देहलीकी प्रतिमें तनय, तनया पाठ हैं तो पानीपतकी प्रतिमें तनुज, तनुजा पाठ पाये जाते हैं—‘स’ ‘श’ जैसे अक्षरोंके प्रयोगमें भी कहीं कहीं अन्तर देखा जाता है और ‘ख’ के स्थानपर ‘ब’ का प्रयोग तो दोनों प्रतियोंमें बहुलतासे उपलब्ध होता है, जो प्रायः लेखकोंकी लेखन-शैलीका ही परिणाम जान पड़ता है । अस्तु ।

उक्त दोनों ग्रंथप्रतियोंमें ‘दोहा-वर्णित’ विषयों का निर्देश दोहेके ऊपर गद्यमें दिया हुआ है, परन्तु एक एक दोहेमें कई कई विषयोंका समावेश होनेसे कभी कभी साधारण पाठकोंको यह मालूम करना कठिन हो जाता है कि कौन नाम किस विषयकी कोटिमें आता है । अतः यहाँ दोहेके ऊपर विषयोंका निर्देश न करके दोहेके जिस भागसे किसी विषयके नामोंका प्रारंभ है वहाँ पर क्रमिक अंक लगा कर फुटनोटमें उस विषयका निर्देश कर दिया गया है । इससे विषय और उसके नामोंका सहज हीमें बोध हो सकेगा ।

वीरसेवामन्दिर, सरसावा
ता० १५-१०-१९४१ } परमानन्द जैन शास्त्री

नाम-माला

(मंगलान्तरण और प्रणिज्ञा)

ॐकार परणाम करि, भानु सुगुरु धरि चित्त ।
रक्त्यौ सुगम नामावली, बाल-विबोध निमित्त ॥ १ ॥
सबदसिंधु मंथान करि, प्रगट सुअर्थ विचार ।
भाषा करै बनारसी, निज-गति-मति-अनुसार ॥ २ ॥
भाषा प्राकृत संसकृत, त्रिविधि सु सबद समेत ।
जानि बख्वानि सुजान तह, ए पद पूरन हेत ॥ ३ ॥

विषय-प्रवेश

१ तीर्थकर सर्वज्ञ जिन, भवनासन भगवान ।
पुरुषोत्तम आगत सुगत, संकर परमसुजान ॥ ४ ॥
बुद्ध मारजित केवली, बीतराग अग्रिहत ।
धरमधुरंधर पारगत, जगदीपक जयवंत ॥ ५ ॥
२ अलख निरंजन निरगुनी, जोतिरूप जगदीस ।
अविनासी आनंदमय, अमल अमूरति ईस ॥ ६ ॥
३ गौर विसद अरजुन धवल, स्वेत सुकल सितवान ।
४ मोख मुकति बैकुंठ सिब, पंचमगति निर्वान ॥ ७ ॥
५ सरस्वति भगवति भारती, हंसवाहनी वानि ।
बाकवादनी सारदा, मतिबिकासनी जानि ॥ ८ ॥
६ सुरग सुगलय नाक दिव, देवलोक सुरवास ।
७ पुहकर गगन बिहाय नभ, अंतरीक्ष आकास ॥ ९ ॥

१ तीर्थकरनाम २ सिद्धनाम ३ श्वेतवर्णनाम ४ मोक्षनाम
X नाटक समयसारमें इस नामका निम्न पद्य पाया जाता है:—
सिद्धक्षेत्र त्रिभुवनमुकुट, शिवयल अविचलथान ।
मोख मुकति बैकुंठ शिव, पंचमगति निरवान ॥ ४२ ॥
५ सरस्वतिनाम ६ देवलोकनाम ७ आकाशनाम
* नाटक समयसारमें इस नामका निम्न पद्य पाया जाता है:—
खं विहाय अंबर गगन, अंतरिक्ष जगधाम ।
व्योम नियत नभ मेषपथ, ये आकासके नाम ॥ ३८ ॥

८ त्रिस विबुध पावकवदन, अमर अजर असुरारि ।
आदितेय सुर देवता, सुमनस अंबरचारि ॥ १० ॥
९ प्रजानाथ वेधा द्रुहिन, कमलासन लोकेस ।
धारु विधाता चतुर्मुख, विधि विरंचि देवेस ॥ ११ ॥
१० नारायण वसुदेवसुत, दामोदर गोपीस ।
अचुत त्रिविक्रम चतुर्भुज, वनमाली जगदीस ॥ १२ ॥
मधुरिपु बलिगिपु वानरिपु, दानवदलन मुगारि ।
कंसत्रिधुसन पीतपट, कैटभारि नरकारि ॥ १३ ॥
कंसव कृष्ण मुकुंद अज, अंबुजनैन अनंत ।
वासुदेव बलबधु सिब, रमन राधिकाकंत ॥ १४ ॥
पदमनाभि पदमारमन, गरुडासन गोपाल ।
पुरुषोत्तम गोविंद हरि, जलसाई नंदलाल ॥ १५ ॥
मुरलीधर सारंगधर, संख-चक्रधर स्याम ।
सौरि गदाधर गिरिधरन, देवकिनंदन नाम ॥ १६ ॥
११ रमा लच्छि पदमालया, लोकजननि हरिनारि ।
कमला पदमा इंदरा, क्षीरसमुद्र-कुमारि ॥ १७ ॥
१२ कामपाल रेवतिरमन, रोहिनिनंदन नाम ।
नीलवसेन कुसली हली, सीरपानि बलनाम ॥ १८ ॥
१३ सतवादी धरमात्मज, सोमवंश-राजान ।
१४ भीम वृकादर पवनसुत, कीचकरिपु बलवान ॥ १९ ॥
१५ जिष्णु धनंजय फालगुन, करनहरन कपिकेत ।
असुरदलन गांडीवधर, इंद्रतनुज हयसेत ॥ २० ॥
१६ शंभु त्रिलोचन गौरिपति, हर पसुपति त्रिपुरारि ।
मनमथहरन पिनाककर, नीलकंठ विषधारि ॥ २१ ॥
८ देवनाम ९ ब्रह्मनाम १० विष्णु (कृष्ण)
नाम ११ लक्ष्मीनाम १२ बलभद्रनाम १३ मुषिष्ठिर-
नाम १४ भीमनाम १५ अर्जुननाम १६ महादेवनाम

- वामदेव भूतेश भव, रुडमालधर ईस ।
 जटाजूट कपालधर, महादेव सिखरीस ॥२२॥
 ससिसेखर सितिकंठ सिव, अंधकगिपु ईमान ।
 सूली संकर गंगधर, वृषभकंतु वृषजान ॥२३॥
 १० उमा अंबिका चंडिका, काली मिवा भवानि ।
 गौरि पार्वती मंगला, हिमगिरितनया जान ॥२४॥
 ११ गनप विनायक गजवदन, लंबोदर वरदानि ।
 १२ षडमुख अगिनिकुमार गुह, सिखवाहन सेनानि ॥२५॥
 १३ इंद्र पुरंदर वज्रधर, आखंडल अमरेश ।
 धनवाहन पुरहूत हरि, सहस्रनैन नाकेश ॥२६॥
 १४ ईंद्रपुरी अमरावती, १५ सभा सुधर्मा नाम ।
 १६ इंद्रानी सुपुलोमजा, सची अमरपतिवाम ॥२७॥
 १७ कल्पवृक्ष संतानद्रुम, पारजात मंदार ।
 हरिचंदन ए पंचसुर, तरु नंदनकंतार ॥२८॥
 १८ प्रथम सुपदम महापदम, कंद मुकुंद खग्व ।
 संख नील कख पदमकर, ए नवनिधि सुगद्व ॥२९॥
 १९ देववृता च तिलोत्तमा, मेनक उगवसि रंभ ।
 २० सुधा अमृत पीयूष रस, जराहरन सुरअंभ ॥३०॥
 २१ सुगिरि गिरिपति हेमगिरि, धरनीधरन सुमेरु ।
 २२ राजराज वैश्रवण तह, धनपति धनद कुबेर ॥३१॥
 २३ अन्न मेघ खतमाल धन, धाराधर जलधार ।
 कंद देव दामिनिअधिप, वागिवाह नभचारि ॥३२॥
 धूमजोनि जीमूत प्रग, पावकगिपु पयदान ।
 २४ संपा छनकचि चंचला, चपला दामिनि जान ॥३३॥
 २५ हाहा हूहू क्रिपुरुष, विशाधर गंधर्व ।
 अप्सर यक्ष तुरंगमुख, देवयोनि ए सर्व ॥३४॥
 १७ पार्वतीनाम १८ गणेशनाम १९ स्वामि-
 कार्तिकेयनाम २० इन्द्रनाम २१ इन्द्रपुरीनाम २२ इन्द्र-
 सभानाम २३ देववृक्षनाम २४ नवनिधिनाम २५ अप्सरा
 (देवांगना) नाम २६ अश्वत्थनाम २७ सुमेरुपर्वतनाम २८
 कुबेरनाम २९ मेघनाम ३० विजलीनाम

- ३१ जातुधान दानव दनुज, राकस देव-विपक्ष ।
 दिनानंदन मानुषभवन, असुर निमाचर जकख ॥३५॥
 ३२ हरित ककुभ आसादिमा, ३३ सुरपति पावक काल ।
 नै रत वरुण पवन धनद, ईस आठ दिक्पाल ॥३६॥
 ३४ दक्षिण नैरित बारुनी, वायु उत्तर ईसान ।
 पूरव पावक अध उग्रध, ए दस दिसि अभिधान ॥३७॥
 ३५ दिग्गज ऐरावत कुमुद, पुष्टपदत पुंडरीक ।
 अंजन सारवभौम तहं, वामन सूरपतीक ॥३८॥
 ३६ सूर विभाकर घामानिध, सहस्रकिरण हरि हंस ।
 मागतंड दिनमनि तरनि, आर्दात आतप-अंभ ॥३९॥
 सविना मित्र पतंग रवि, तपन हेलि भग भान ।
 जगतबिलाचन कमलहित, तिमरहरन तिगमान ॥४०॥
 ३७ इंदु छपाकर चंद्रमा, कुमुदबंधु मृगशंकर ।
 औषधीम रोहिणिमन, निसमनि सोम ससांक ॥४१॥
 चन्द्र कलानिधि नखतपति, हरिगजा हिमभान ।
 सुधासूत द्विजराज विधु, क्षीरमिधुसुत जान ॥४२॥
 ३८ उडुगन भानि नक्षत्र ग्रह, गिक्ख तारका तार ।
 ३९ सांतल सिमर तुषार हिम, तुहिन सीत नीहार ॥४३॥
 ४० मलिन मलीमस कालिमा, लंछन अंक कलंक ।
 ४१ छाम दृधित दुर्बल दुस्वित, दान हीन कृशरंक ॥४४॥
 ४२ विभा मयूख मरीचिका, जाति कांति महधाम ।
 पाद अंसु दीधिति किरनि, भानुतेज रुचि नाम ॥४५॥
 ४३ जीव वृहस्पति देवगुरु, ४४ रौहिण्य बुध सोम ।
 ४५ मंद सनीचर रवितनय, ४६ भूसुत मंगल भौम ॥४६॥
 ४७ अग्नि धनंजय पवनहित, पावक अनल हुतास ।
 ज्वलनविभावसुसिखदहन ४८ बडबा उदधिनिवाम ४७
 ४९ दैत्य (राक्षस) नाम ५० दिशानाम ५१ अष्टदिक्पालनाम
 ५२ दशदिशानाम ५३ आठ दिग्गजनाम ५४ सूर्यनाम
 ५५ चन्द्रनाम ५६ नक्षत्रनाम ५७ तुषारनाम ५८ कलंक-
 नाम ५९ दुर्बलनाम ६० किरणनाम ६१ वृहस्पतिनाम ६२
 बुध (ग्रह) नाम ६३ शनिधरनाम ६४ मंगलनाम ६५ अग्नि-

- १० पवन प्रभञ्जन गंधवह, अनिल वात पवमान ।
 मारुत मरुत समीर हरि, पावकहित नभस्वान ॥४८॥
- ११ जमुनीबधव समन हरि, धर्मराज जम कालकै ।
 १२ बलवन वारुन भयकरन, घोर तिगम विकराल ॥४९॥
- १३ दिवा दिवस वासर सुदिन, १४ रजनी निसा त्रिनाम ।
 जाभिनि छपा विभावरी, तमी तामसी नाम ॥५०॥
- १५ सिंधु समुद्र सरिताधिपति, अंबुधि पारावार ।
 अकूपार सागर उद्धि, जलनिधि रतनागार ॥५१॥
- १६ सलिल उदक जीवन भुवन, अंबु वारि विष नीर ।
 अमृत पाथ वन तोय पय, अभ आप जल क्षार ॥५२॥
- १७ अवलि तरंग कलोल विचि, भंग १८ पालि जलशान्द ।
 अवधि सीम उपकंठ तट, कुल रोध मरजाद ॥५३॥
- १९ कमल तामरस कोकनद, पंकज पद्म संगोज ।
 कंज नलन अरविंद मित, पुंडरीक अंभोज ॥५४॥
- २० इंदीवर नीलांतपल, पुहुकर २१ नाल मृनाल ।
 २२ सांसाविकास कैरव कुमुद, २३ हृद सगसी सर ताल ॥५५॥
- २४ मकर तिमंगल बारिचर, प्रथुरांसा पडछीन ।
 निर्मि जलजंतु विमार्ग भूप, सफरी रोहित मीन ॥५६॥
- २५ पावन पूत पवित्र सुचि, २६ अवलंबन आधार ।
 २७ कुंभ कलस भृंगार घट, २८ गरभ कोस भंडार ॥५७॥
- २९ हीरा मानिक नीलमणि, पट्टपराग गोमेद ।

तथा वडवानलके नाम ५० वायुनाम ५१ यमराजनाम ।

* इस नामका नाटक समयसारमे निम्न पद्य पाया जाता है:—

जम कृतात अंतक त्रिदम, आवर्ती मृतयान ।

प्राणहरन आदिततनय, काल नाम परवान ॥ ३६ ॥

५२ भयानकनाम ५३ दिवसनाम ५४ रात्रिनाम ५५ समुद्रनाम ५६ जलनाम ५७ तरंगनाम ५८ तटनाम ५९ कमलनाम ६० नोलकमल नाम ६१ मृणाल (कमलनाल) नाम ६२ कुमुदनाम ६३ सरोवरनाम ६४ मत्स्यनाम ६५ पवित्रनाम ६६ आधारनाम ६७ घटनाम ६८ भंडारनाम ६९ नवरत्ननाम

- मरकत मुक्त प्रवाल तहँ, बैडूगज नवभेद ॥५८॥
- १० कंबु संख ११ कच्छप कमठ, १२ दादुर मिडक भेक ।
 १३ प्रचुर प्रभूत सुबहुल बहु, अगनित भूरि अनेक ॥५९॥
- १४ लच्छि धनंतरि कौसुतुभ, रंभा इंद्रतुरंग ।
 पारिजात विष चंद्रमा, कामधेनु सारंग ॥६०॥
- सुरा संख पीयूषरस, ऐरावत-गज सार ।
 सिंधु-मथन करि प्रगट किय, चौदह रतन वडार ॥६१॥
- १५ बनिक सेठि गाढा(था)धिपति, व्यग्रहारी धनवान ।
 १६ नाव पोत प्रोहन तरन, बांहित वाहन जान ॥६२॥
- १७ देवसरित मंदाकिनी, गगनवाहिनी गंग ।
 १८ त्रिपथगर्मान भागीरथी, सिवतिय धवलतरंग ॥६३॥
- १९ सरिता धुनी तरंगिनी, नदी आपगा नाम ।
 २० कालिंदी रविनंदनी, जमुना हरिविश्राम ॥६४॥
- २१ भूमि रसाक्षिति मेदिनी, छोणी छमा जगति ।
 अवनि अनंता कुंभिनी, गोधरनी वसुमत्ति ॥६५॥
- अचला इला वसुंधरा, धरा महो धर सेस ।
 २२ भुवन लोक संसार जग, २३ जनपद विषय सुदेस ॥६६॥
- २४ पंसु रेनु रज धूलिका, २५ परिष पंक जंबाल ।
 २६ किंचित तुच्छ मनाक तनु, २७ दीरघ लंब विसाल ॥६७॥
- २८ संनिधि पास समीप अभि, निकट निरंतर लग्ग ।
 २९ अंतर दूर निरापरस, ३० सरनि पथ पथ मग ॥६८॥
- ३१ पन्नगलोक पतालपुर, अधोभवन बलिधाम ।
 ३२ सुषिर कुहिर रंधर विषर, ३३ अबट कूप बिलनाम ॥६९॥

७० शंखनाम ७१ कच्छप नाम ७२ मेंडकनाम ७३ बहुत नाम ७४ चौदहरतननाम ७५ व्यापारी तथा जहाजके नाम ७६ आकाशगंगानाम ७७ भूमिगंगानाम ७८ सामान्यनदीनाम ७९ यमुनानदीनाम ८० पृथ्वीनाम ८१ लोकनाम ८२ देशनाम ८३ धूलिनाम ८४ कीचडनाम ८५ तुच्छनाम ८६ दीर्घनाम ८७ समीप (निकट) नाम ८८ दूरनाम ८९ मार्गनाम ९० पातालनाम ९१ बिलनाम ९२ कूपनाम

- १० वासुकि शेष सहस्रफनि, पद्मगराज वरदान ।
 १० गरल हलाहल प्राणहर, कालकूट विष जान ॥७०॥
 १० काकोदर विषधर फनी, अहि भुजंग हरहार ।
 लेलिहान पद्मग उरग, भोगी पवनाधार ॥७१॥
 १० निरय नरक कुंभीगवन, दुर्गति दुःखनिधान ।
 १० बंध फंध शृंखल निगड, जंत पास संदान ॥७२॥
 १० कलिल कलुष दहकृत दुरित, एन अंध अघ पापक ।
 १० पीडा बाधा वेदना, विथा दुःख संताप ॥७३॥
 १० मानुष मानव मनुज जन, पुरुष नृ गांध पुमान ।
 १० विभु नेता पति अधिप इन, नाथ ईस ईसान ॥७४॥
 १० प्रमदा ललना नायका, जुवति अङ्गना वाम ।
 जोषा जोषित सुंदरी, बधू भामिनी भाम ॥७५॥
 महिला रमनी कामिनी, वामलोचना वाम ।
 वनिता नारि नितंबिनी, बाला अबला नाम ॥७६॥
 १० जाया घरनि कलत्र त्रिय, भार्या पतनी दार ।
 १० दयित कंत वल्लभ रमन, धव कामुक भरतार ॥७७॥
 १० पतिवति एकपती सती, कुलवंती कुलबाल ।
 १० दूती कुटनी संकली, सखी सहचरी आलि ॥७८॥
 १० गनिका रूपाजीविका, निरलज्जा पुरनारि ।
 वारंगना विलासिनी, सर्ववत्सलभा दारि ॥७९॥
 १० सहचर सखा सहाइहित, संगत सुहृद सखिरा ।
 १० रिपु खल वैरि अराति अरि, दुर्जन अहित अमित ॥८०॥

६३ शेषनागनाम ६४ विषनाम ६५ सर्पनाम ६६ नरकनाम
 ६७ बंधननाम ६८ पारनाम ६९ वेदनानाम १०० मनुष्यनाम

* नाटक समयसारमें इस नामका निम्न पद्य पाया जाता है:—

पाप अधोमुख एन अघ, कंगरोग दुखधाम ।

कलिल कलुष किल्बिस दुरित, अशुभ करमके नाम ॥ ४१ ॥

१०१ स्वामिनाम १०२ स्त्रीनाम १०३ विवाहिता
 स्त्रीनाम १०४ भर्तारनाम १०५ मती स्त्रीनाम १०६ कुट्टिनी
 (कुल्य) स्त्रीनाम १०७ मर्त्यनाम १०८ वेश्यानाम
 १०९ मित्रनाम ११० शत्रुनाम

- ११ जनक तात सविना पिता, ११ प्रमथति जननी मात ।
 ११ पुत्र सूनु अंगज ननय, सुत नंदन ननुजात ॥८१॥
 ११ अत्रिजानि भगनी स्वसा, ११ बंधु सहांदर जात ।
 ११ अवरज अनुज कनिष्ठ लघु, ११ वीर सुबंधव आत ८२
 ११ मुनि भिक्षुक तापस तपा, जोगी जती महंत क ।
 प्रती साधु ऋषि संयमी, ११ आगम ग्रंथ सिद्धंत ॥८३॥
 ११ उपदेशक उवभाय गुरु, आचारज गुणरसि ।
 ११ राजसूय नृपयज्ञ क्रतु, १२ दीक्षित अनेवासि ॥८४॥
 ११ विबुध सूरि पंडित सुधी, कवि कविद विद्वान ।
 कुसल विचक्षण निपुन पटु, क्षम प्रवीन धीमान ॥८५॥
 १२ आदिबरन भूदेव द्विज, बौभन विप्र सुजान ।
 १२ अभिजन संतात गात कुल, वरग बंस संतान ॥८६॥
 १२ मूर्ख मूक अजान जड़, मंद मूढ सठ बाल ।
 १२ कुत्सित पामर निरधनी, अधम नीच चंडाल ॥८७॥
 १२ दाता दानि दरिद्रहर, १२ कृपन लुब्ध कीनास ।
 १२ अनुजीवी अनुचर अनुज, सेवक किंकर दास ॥८८॥
 १२ सुन्दर सुभग मनोहरन, कल मंजुल कमनीय ।

१११ पितानाम १२ मातानाम ११३ पुत्रनाम १४ बहिननाम
 ११५ सगे भाईकेनाम ११६ छोटे भाईकेनाम ११७ बांधव-
 नाम ११८ माधुनाम ।

* नाटक समयसारमें इस नामका निम्न पद्य पाया जाता है:—

मुनि महंत तापस तपी, भिक्षुक चारितधाम ।

जती तपोधन संयमी, प्रती साधु ऋषि नाम ॥४६॥

११९ शास्त्रनाम १२० गुणनाम १२१ राजयज्ञनाम

१२२ शिष्यनाम १२३ पंडितनाम

। इस नामके नाटक समयसारमें निम्न दो पद्य पाये जाते हैं:—

निपुन विचच्छन विबुध बुध, विद्याधर विद्वान ।

पटु प्रवीन पंडित चतुर, सुधी, सुजन मतिमान ॥४४॥

कलावंत कविद कुसल, सुमन दच्छ धीमंत ।

जाता सजन ब्रह्मविद्, तज गुनीजन संत ॥४४॥

१२४ ब्राह्मणनाम १२५ कुलनाम १२६ मूर्खनाम

१२७ अधमनाम १२८ दातारनाम १२९ कृपणनाम

१३० सेवकनाम १३१ सुन्दरनाम ।

रुचिर चारु अभिराम वर, दरसनाय रमनीय ॥८९॥
 १३२ तसकर निसचर गूढनर, १३३ भिन्न पुलिंद किरात ।
 १३४ दूत चारुचर १३५ पिमुन खल, १३६ असनिवज्ज निघात
 १३७ मन मानम अंतःकरन, हृदय चेत चित जानि ।
 १३८ जीव हंस चेतन अलख, जंतु भूत जन प्राणि ॥९१॥
 १३९ वृद्ध पलितननु थविनर, १४० जुषजन तरुन रसाल ।
 १४१ सावक दागक पाक प्रथु, डिंभ पात सिमु बाला ॥९२॥
 १४२ काय कलेवर संहनन, मूर्ति उपधन गात ।
 विग्रह देह मरीर वपु, पंचभूतसंजात ॥९३॥
 १४३ रुधिररक्त सांशित छत न, १४४ पिसित तरस पल मांस
 १४५ विष्ठा गूथ पुरीष मल, १४६ बीज रेत बल अंम ॥९४॥
 १४७ सीस मुंड उतमंग सिर, १४८ अलिक ललाट सुभाल ।
 १४९ कंठ सरोधर ग्रीव गल, १५० चिकुर कंस कच बाल ॥९५॥
 १५१ नैन विलोचन चक्षु टग, १५२ पलक १५३ भौं भ्रुव जानि ।
 १५४ बदन तुंड आनन लपन, १५५ वचन सबद रब वानि ॥९६॥
 १५६ दंत दमन रादक रदन, १५७ नासि नासिका घन ।
 १५८ अधर दंतपट रदनछद, १५९ श्रोत श्रवण श्रुति काना ॥९७॥
 १६० गंड कपोल १६१ सुवक्त्र उर, १६२ कुच उरोज पयदानि
 १६३ उदर जठर १६४ कटि श्रोणि कट १६५ भुजा बांह १६६ कर पानि
 १६७ तारक गोलक पूतली, १६८ दिष्टि अपांग कटाख ।
 १६९ अंजन कज्जल रागगज, १७० अंगुलिका करसाखा ॥९८॥
 १७१ ऊरु जानु जंघा जघन, १७२ अङ्घ्रि चरन पद पाय ।
 १७३ कृषरी चूडा धमिल सिख, वैनी कचसमुदाय ॥१००॥

१३२ चोरनाम १३३ भीलनाम १३४ दूतनाम १३५
 दृष्टनाम १३६ वज्रनाम १३७ मननाम १३८ जीवनाम १३९
 वृद्धपुरुषनाम १४० युवानाम १४१ बालकनाम १४२ शरीरनाम
 १४३ रुधिरनाम १४४ मांसनाम १४५ मलनाम १४६ वीर्यनाम
 १४७ शिरनाम १४८ मस्तकनाम १४९ कंठनाम १५० बाल-
 नाम १५१ नेत्रनाम १५२ पलकनाम १५३ भौंनाम
 १५४ मुखनाम १५५ वचननाम १५६ दंतनाम १५७
 नासिकानाम १५८ श्रोष्ठनाम १५९ कर्णनाम १६० कपोल-
 नाम १६१ छातीनाम १६२ स्तननाम १६३ पेटनाम
 १६४ कमरनाम १६५ भुजानाम १६६ हस्तनाम १६७ पुतली
 नाम १६८ कटालनाम १६९ काजलनाम १७० अंगुलीनाम
 १७१ जांघनाम १७२ पैर (पाद) नाम १७३ चोटीनाम ।

१७४ सदन गेह आलय निलय, भांदर भवन अवास ।
 १७५ सोध राजगृह धवलगृह, १७६ नगर पटन पुर ग्राम ।
 १७७ खेय खात परिखा गरत, १७८ उपकानन आगम ॥९९॥
 १७९ सुरमंडप देवायतन, चैत्यालय प्रासाद ।
 १८० तांडव नाटक नृत्य तह, १८१ गीत गान सुर नाद ॥१००॥
 १८२ षडज ऋषभ गंधार पुनि, पंचम मध्यम जान ।
 धैवत रूप निषाद तह, ए सुर मात बग्वानि ॥१०१॥
 १८३ करुना कौतुक भयकरन, वीर हास भिंगार ।
 सांत रुद्र बीभत्स तह, ए नवगस संमार ॥१०२॥
 १८४ आमल तिक्त कषाय कटु, छार मधुर रम जान ।
 १८५ ग्रीषम पावस सरद हिम, सिसिर वसंत बखान ॥१०३॥
 १८६ उद्धर्तन मंजन कुसुम, चंदनलेपशरीर ।
 अलकावलि मसिविंदु तह, कजल कंचुकी चीर ॥१०४॥
 कंकुम खौरि तंबोलमुख, चंदनजावक लज्ज ।
 दसनसुरंगित चातुरी, ए षांडम तियसज्ज ॥१०५॥
 १८७ कंकन किंकनि कंठमनि, कुंडल वेसरि आढ ।
 नूपुर हाग स-मुद्रिका, विच्छिन्न जेहरि टाढ ॥१०६॥
 १८८ मोनकंतु मनसिज मदन, मार काम मनमत्थ ।
 संवरहरन अनंग रति, रमन पंचसगहत्थ ॥१०७॥
 १८९ वसीकरन मोहन तपन, उच्चटाटन उन्माद ।
 १९० तंती दुंदुभि संखधुनि, कंस ताल करवाद ॥१०८॥
 १९१ कौतूहल कौतुक अहो, अदभुत चित्र अचंभ ।
 १९२ माया कैतव छदम छल, व्याज कपट मिष दंभ ॥१०९॥
 १९३ हरष तोष आनंद मुद, १९४ अमरष कोप मगोस ।
 १९५ कृपा सुहित करुना दया, अनुकंपा अनुकोस ॥११०॥
 १९६ प्रेम प्रीति अभिलाष सुख, राग नेह संज्ञोग ।
 १९७ विह्वलन फुल्लक विरह दुख, मनमथविथा वियोग ॥१११॥
 १७४ घरनाम १७५ राजगृहनाम १७६ नगरनाम १७७ खाई
 नाम १७८ वागनाम १७९ मंदिरनाम १८० नृत्यनाम
 १८१ गीतनाम १८२ सतस्वरनाम १८३ नवरसनाम
 १८४ षट्सनाम १८५ छहश्रुतनाम १८६ सोलह शृंगार
 नाम १८७ द्वादश आभरणनाम १८८ कामनाम १८९ काम-
 पंचवायनाम १९० पंचशब्दनाम १९१ कौतुकनाम
 १९२ कपटनाम १९३ आनंदनाम १९४ कोपनाम १९५
 दयानाम १९६ प्रीतिनाम १९७ विरहनाम ।

- १०० स्थाग बिहाइत दान दत्त, १०० समता हित सुखसात । २२६ अंत बिनाम निधन मरन, पंचत प्रलय निपात ॥१२५॥
 १०० गुन धृति कीर्ति उदाहरन, जम सलाक अवदात ॥११५ २३० प्रसतर उपल पषान दृष, २३१ भूदारन हल सीर ।
 १०० प्रकट साधु सुबिहित विसद, २३२ निरुपम अकथ अनूप २३३ हर्यैगवीन सर्पी धिरत, २३३ दुग्ध बभूत पय छीर ॥१२६॥
 १०० मंद बिलंबित सिथिल तह, २३४ छाँह बिष प्रतिरूप ११६ २३५ अग्रथ वित्त वसु द्रविन धन X २३६ सुग वाहनी हाल ।
 १०० तुल्य सबर्ण सधर्म मम, सहस सरूप समान । मधु मदिरा कादंबरी, सीधु मद्य कीलाल ॥१२७॥
 १०० जुगत संसकन सहित जुत, २३७ नाम गांत अभिधान ॥ २३८ हाटक हेम हिरण्य हरि, कंचन कनक सुवर्ण ।
 १०० प्रतिदिन नित संतत सदा, २३९ नूतन नव सुनवीन । २४० जातरूप कलधौत तह, रजत रूप शुचिबर्ण ॥१२८॥
 १०० प्राकृत जीरन सुचिर तनु, अरठ पुरातन छीन ॥११८॥ २४१ भूषन मंडन आभरन, अलंकार तनभाल ॥
 १०० करकम कठिन कठोर दिद, निठुर परुष अस्लील । २४२ अंसुक निवसन चीर पट, चीवर अंबर छाल ॥१२९॥
 १०० कामल पेसल मरम मृदु, २४३ प्रकृति स्वभाव सुलील ॥ २४४ गंधसार चंदन मलय, २४५ हिम कपूर धनसार ।
 १०० बुद्धि मनीषा सेमुषी, धी मेधा मति ग्यान ॥ २४६ नाभिज मृगमद कस्तूरी, कुंकुम रक्तागार ॥१३०॥
 १०० भावक मंगल कुसल सिव, भविक छेम कल्यान ॥१२० २४७ मयन मंच परयंक तह, २४८ सज तलप उपधान ।
 १०० क्षिप्र वेग सहसा तुरत, भटित आसु लघु जान । २४९ दर्पन मुकुट सुआदरस, २५० छायाकरन वितान ॥१३१॥
 १०० नरल अधिर चंचल सुचल, चपल विलोल बखाना ॥१२१ २५१ मुकुट कीरीट सरोरतन, २५२ आतपत्र सिरछत्र ।
 १०० अहंकार अविनय गरव, उन्नतगल अभिमान । २५३ पद सिंहासन पीठ तह, २५४ हेति सुआयुध अख ॥१३२॥
 १०० अंधकार संतमस तम, धूमर तिमिर भयान ॥१२२॥ २५५ भूप महीपति छत्रधर, मंडलेस राजान ।
 १०० गडर पीत कंचनवरन, २५६ रक्त सुलोहित लाल । २५७ चक्री सारवभौमनृप, २५८ मंत्री सचिव प्रधान ॥१३३॥
 १०० हरित नील पालास तह, २५९ स्याम भृंगरुचि काला ॥१२३ २६० सेव निषेव उपासना, २६१ शासन पुहुप (?) निदेस ।
 १०० असन भाग आहार भख, २६२ लीला केलि विलास । २६३ भाग पुन्य सुबिहित मुकुतक, २६४ मकल म्वड लव लेम
 १०० विधुर कृष्ण संकट गहन, २६५ व्रत संजम उपवास ॥१२४ २६६ महिषा पट्टनिवासिनी, २६७ पुरगम्बवाल तलार ।
 १०० मृषा अलीक मुषा बिकल, वृषा बितथ मिथ्यात X ।

१६८ दाननाम १६९ सुखनाम २०० कीर्तिनाम २०१ प्रक-
 टनाम २०२ अनुपमनाम २०३ विलम्बनाम २०४ छायानाम
 २०५ समाननाम २०६ युक्तनाम २०७ नाम-नाम २०८
 सदानाम २०९ नूतन नाम २१० पुरातननाम २११ कठिन-
 नाम २१२ कोमलनाम २१३ स्वभावनाम २१४ बुद्धिनाम ।

* नाटक समयसारमें इस नामका निम्न पद्य है:—

प्रजा धिसना सेमुसी, धी मेधा मति बुद्धि ।

सुरति मनीषा चेतना, आशय अंश तिसुद्धि ॥ ४३ ॥

२१५ कल्याणनाम २१६ शीघ्रनाम २१७ चंचलनाम

२१८ अभिमाननाम २१९ अंधकारनाम २२० पीतवर्णनाम

२२१ रक्तवर्णनाम २२२ हरितवर्णनाम २२३ श्यामवर्णनाम

२२४ आहारनाम २२५ क्रीडानाम २२६ कष्टनाम २२७

व्रतनाम २२८ असत्यनाम ।

X अजयारथ मिथ्या मृषा, वृषा असत अलीक ।

मुषा मोघ निष्फल वितथ, अनुचित असत अटीक (ना.स.)

२२९ मरणनाम २३० पाषाणनाम २३१ हलनाम
 २३२ धृतनाम २३३ दुग्धनाम २३४ धननाम ।

X भाव पदारथ समय धन, तत्त्व वित्त वसु दर्व ।

द्रविन अग्रय इत्यादि बहु, वस्तुनाम ये सर्व (ना. स.)

२३५ मांदरानाम २३६ सुवर्णनाम २३७ रजननाम

२३८ आभरणनाम २३९ वस्त्रनाम २४० चन्दननाम

२४१ कपूरनाम २४२ कस्तूरीनाम २४३ पलंगनाम २४४

शय्यानाम २४५ दर्पणनाम २४६ चंदोवानाम २४७ मुकुट-

नाम २४८ छत्रनाम २४९ सिंहासननाम २५० अस्त्रनाम ।

२५१ राजानाम २५२ चक्रवर्तिनाम २५३ मंत्रीनाम

२५४ सेवानाम २५५ आज्ञानाम २५६ पुण्यनाम ।

* इस नामका नाटक समयसारमें निम्न पद्य पाया जाता है:—

पुण्य मुकुट ऊरधवदन, अकररोग शुभकर्म ।

सुखदायक संसारफल, भाग बहिर्मुख धर्म ॥४४॥

२५७ म्वडनाम २५८ रानीनाम २५९ कोटपालनाम ।

- २६० षंठ नपुंसक कंचुकी, २६१ द्वारपाल प्रतिहार ॥१३५॥ २९२ छदन सुपत्त पलाम दल, २९३ पेडमूल जड कंद ।
 २६२ पौर लोक नागर प्रजा, २६३ साल दुर्ग प्राकार । २९४ पुहुप प्रसून सुमन कुसुम, २९५ मधु पराग मकरंद ॥१४८॥
 २६४ पंथनिराध कपाट पट, २६५ गोमुख नगरदुवार ॥१३६॥ २९६ चूत आम सहकार तरु, सौरभ अंब रसाल ।
 २६६ जाल गवाख समीरपथ, २६७ उर्वपथ सोपान । २९७ रंभ मोच केला कदलि, २९८ मालकार वनपाल ॥१४९॥
 २६८ बंक विषम अंकुल कुटिल, २६९ कुंडल मंडल जान ॥१३७॥ २९९ वल्ली वेलि व्रतति लता, ३०० वाटिक कुसुम अग्राम ।
 २७० तालपत्र कुंडल श्रवण, सिरबंधन सिदूर । ३०१ सुगंध सुगंध सुवासना, ३०२ माल हार सज दाम ॥१५०॥
 पान वलय कंकन कटक, बाँहरकख केंयूर ॥१३८॥ ३०३ कंठीरव कुंजरदमन, हरि हरिधिप मृगमूल ।
 तुला कोटि नूपुर चरन, भाल सुतिलक ललाम । बली पंचमुख कंसरी, सरभ सिंह सार्दूल ॥१५१॥
 कटि किंकिनि मखल रसन, छुद्र घंटिका नाम ॥१३९॥ ३०४ गज करेनु मातंगधिप, करि बारन मुंडाल ।
 ३०५ बल अनीक सेना चमू, कटक बाहिनी दंड । सिधुर दंती नाग डभ, कलभ मतंगज बाला ॥१५२॥
 ३०६ चिन्ह पताका केतु ध्वज, वैजयंति तह भंड ॥१४०॥ ३०७ अश्व वाजि घोटक तुंग, हरि तुरंग हय वाह ।
 ३०७ मर सायक नागाच खग, वान मिलीमुख कंड । ३०८ ऊंट वेग गामुक करभ, ३०९ सूकर क्रांड वराह ॥१५३॥
 ३०८ धनुष कारमुक चाप धनु, गुनधारन कोदंड ॥१४१॥ ३०९ बानर बलिमुख विपनचर, साखासुध कापि कीस ।
 ३०९ सरवारन कंचुक कवच, ३१० डर भय त्रास असात । ३१० सारन हरिन कुरंग मृग, अजिनजोनि एनीस ॥१५४॥
 ३१० असि कृपान कर्बाल तह, ३११ छत प्रहार संघात ॥१४२॥ ३११ धेनु गाय पसु ३१२ वृषभसिब, ३१३ महिषा बाहलुलाय
 ३११ रन विग्रह संजुग समर, संपगाय संग्राम । ३१२ जंबुक भीरु शृगाल सिब, मृगधूरत गोमाय ॥१५५॥
 कदन आजि संगर कलह, जुद्ध महाहव नाम ॥१४३॥ ३१३ ऊंदर मूपक नागरिपु, ३१४ बिछा आतु मैजार ।
 ३१२ जाचक मंगित बंदिजन, ३१३ रंगभूमि रनखेत । ३१४ रासभ गर्दभ रेंक खर, ३१५ चर गति गमन बिहार ॥१५६॥
 ३१२ सुरबीर जोधा सुभट, ३१३ भूत पिशाच परेत ॥१४४॥ ३१५ श्वान पुरंगत ग्रामहरि, श्वा कूकर दिढकख ।
 ३१३ सैल अचल गिरि सिखरि नग, पर्वत भूधर नाम । सारमेय निशिजागरण, मंडल आतु विपक्व ॥१५७॥
 ३१४ देवखात विल कंदरा, दरी गुफा मुनिधाम ॥१४५॥ ३१६ श्रात्र अक्ष इन्द्रिय करन, ३१७ कंज विषान सु-सृंग ।
 ३१४ पीवर पीन सुथूलगुन, ३१५ उन्नत उच्च उत्तंग । ३१७ सारंग षट्पद मधुप अलि, भ्रमर सिलीमुख शृंग ॥१५८॥
 ३१५ विस्तीरनविस्तर विपुल, ३१६ अधनचनीच विभंग ॥१४६॥ ३१८ सकुनि संकुन पतंग खग, सलभ बिहंगम पक्ख ।
 ३१६ कानन विपन अरण्य वन, गहन कक्ष कंतार । ३१९ खगपति विनतासुत गरुड, हरिवाहन आहिभक्व ॥१५९॥
 ३१७ विटाप महीरुह साखिनरु, अग पादप फलधार ॥१४७॥ ३२० जीवजीव चकोर तह, ३२१ कुरकट तामरचूर ।

२६० लोजानाम २६१ द्वारपालनाम २६२ प्रजानाम २६३ कोटनाम २६४ किवाड़नाम २६५ द्वारनाम २६६ भरोखा (खिड़की) नाम २६७ सीढ़ीनाम २६८ वक्र (टेढ़े) नाम २६९ घेरेके नाम २७० अङ्गभूषण नाम २७१ सेनानाम २७२ श्वजानाम २७३ वाणनाम २७४ धनुषनाम २७५ जिरह (बख्तर) नाम २७६ भयनाम २७७ तलवारनाम २७८ धावनाम २७९ संग्राम (युद्ध) नाम २८० याचकनाम २८१ रणभूमिनाम २८२ सुभटनाम २८३ प्रेतनाम २८४ पर्वतनाम २८५ गुफानाम २८६ स्थूलनाम २८७ उत्तंगनाम २८८ विस्तारनाम २८९ नीचेके नाम २९० वननाम २९१ वृक्षनाम ।

२६२ पातनाम २६३ मूल (जड़) नाम २६४ पुष्पनाम २६५ परागनाम २६६ आम्रनाम २६७ केलानाम २६८ मालीनाम २६९ लतानाम ३०० फुलवारीनाम ३०१ सुगंधनाम ३०२ मालानाम ३०३ सिंहनाम । ३०४ हाथी और हाथीके बच्चेके नाम ३०५ अश्वनाम ३०६ ऊँटनाम ३०७ सूकरनाम ३०८ बन्दरनाम ३०९ मृगनाम ३१० गायनाम ३११ बैलनाम ३१२ भैलानाम ३१३ शृगालनाम ३१४ मूपकनाम ३१५ बिलाव (बिल्ली) नाम ३१६ गर्दभनाम ३१७ गमन (चाल) नाम ३१८ कूकरनाम ३१९ इन्द्रियनाम ३२० सींगनाम ३२१ भ्रमरनाम ३२२ पक्षीनाम ३२३ गरुडनाम ३२४ चकोरनाम ३२५ कुरकटनाम ।

३२६ केकी अहिगिपु नीलगल, मिखी मिखीहि मयूर १६० ३४० नव ग्रह रम तह ३८६ सून्य नभ, अनुक्रम अंक विचार
 ३२७ चाखसु खंजन खंजरिट, ३२८ वायस करट कराल । ३४१ भव अडोल थावर सुथर, निश्चल अविचल जान ।
 ३२९ पक कादिल तह ३३० कीर सुक, ३३१ वरट सुहंस मराल ३४२ दीरघायु चिर आयु तह, चिरंजीव सुखमान ॥१६॥
 ३३२ कौसिक पेचक काकरिगु, ३३३ पिक चातक सारंग ।
 ३३४ पारावत सुकपात गन, ३३५ चकवा कोकर थंग ॥१६२॥
 ३३६ पूग समाज समूह ब्रज, आंध संघ संघान ।
 जूथ पुंज समवाय कुल, निकर कदवक घात ॥१६३॥
 अर्वालि वृंद संदोह चय, संचय निचय निकाय ।
 आली पंकति निबह गन, गाजि गमि ममुदाय ॥१६४॥
 ३३७ नागिपुरुष दंपति मिथुन, ३३८ दूंद जुगम जुग जान ।
 उभय जुगल नम जमल बिबि, लाचनसंग्य बखान १६५
 ३३९ तीन लोक गुन सिबनयन, ३४० चउ जुग वेद उपाय ।
 ३४१ पंचवान इंद्रिय सबद, ३४२ षट गितु आल रम पाय १६६
 ३४३ सान द्वीप मुनि हय विमन, ३४४ आठ धात गारि सार ।

३२६ मयूरनाम ३२७ ममोला (राक्षशिरोप) नाम
 ३२८ काकनाम ३२९ कोकिलनाम ३३० तोतानाम ३३१
 हंसनाम ३३२ उलूकनाम ३३३ पपीहानाम ३३४ कबूतरनाम
 ३३५ चकवानाम ३३६ समूहनाम ३३७ स्त्री-पुरुषसंयोगनाम
 ३३८ युग (जोड़के) नाम ३३९ तीनके नाम ३४० चारके
 नाम ३४१ पाचके नाम ३४२ छहके नाम ३४३ मानके
 नाम ३४४ आठके नाम ।

होय जहाँ कछु हीन, छंद सबद अक्षर अग्रथ ।
 गुनगाहक परबीन, लेहु बिचारि संवारि तह ॥१६५॥
 मित्र नगंलम थान, परम बिचक्षण धर्मनिधि ।
 ताम वचन परवान, किया निबंध बिचारि मनि ॥१७०॥
 सारहसे मत्तार समै, असू माम मित पत्त ।
 विजैदमम मसवार तह, श्रवण नखत परतत्त ॥१७१॥
 दिन दिन तेज प्रताप जय, मदा अखंडित आन ।
 पातसाह थिर नूरदा, जहाँगीर सुलतान ॥१७२॥
 जैन धर्म श्रीमालकुल, नगर जौनपुर बाम ।
 खडगसेन-नंदन निपुन, कवि बनारसीदास ॥१७३॥
 कुसुमराज नाना वरन, सुन्दर परम रमाल ।
 कामल-गुनगर्भित रची, नाममाल जैमाल ॥१७४॥
 जे नर राखे कंठ निज, होय सुमति परकास ।
 भानु सुगुरु परसाद तह, परमानंद-विलास ॥१७५॥

❀ इति बनारसी-नाममाला ❀

३४५ नौके नाम ३४६ शून्यके नाम ३४७ स्थिरनाम
 ३४८ चिरंजीवनाम ।

“सन्यासी (विरक्त) दुनियामें रहता है, पर
 युनियादार नहीं होता । जीवनके महत्वपूर्ण कार्योंमें
 उसका आचरण साधारण मनुष्योंके जैसा होता है,
 सिर्फ उसकी दृष्टि जुदी होती है । हम जिन बातोंको
 रागके साथ करते हैं, उन्हें वह विरागके साथ
 करता है ।”

“दुःख और तपमें बड़ा भारी अन्तर है । दुःखमें
 होती है वेदना और तपमें होता है आत्म-संनोष ।
 दुःख सहना पड़ता है अनिच्छासे और इसलिये
 दुःखमें यन्त्रणाका बोध हो जाता है, किन्तु तप

किया जाता है—स्वेच्छासे और इसलिये उसमें
 संतापकी अनुभूति होती है ।”

“यह—अपवाद रहित—नियम है कि जो स्वयं
 अपने त्यागका उल्लेख करता है उसके त्यागका
 उल्लेख दुनिया नहीं करती । जिम त्यागका उल्लेख
 त्याग करनेवालेको स्वयं ही करना पड़ता है, वह त्याग
 नहीं । आत्म त्याग स्वयं प्रकाश्य होता है ।”

“पूर्ण अहिमावादीका धर्म है—इतना त्याग
 कर देना कि—फिर कुछ त्यागना बाक़ी न रहे ।”

—‘विचारपुष्पाद्यान’

श्री जैन पंचायती मन्दिर देहलीके उन हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची जो दूसरे दो मन्दिरोंकी पूर्व प्रकाशित सूचियोंमें नहीं आए हैं

श्रीजैन पंचायती मन्दिर, मस्जिद खजूर, देहलीमें भी हस्तलिखित ग्रन्थोंका एक अच्छा बड़ा भण्डार है। यह शास्त्र-भण्डार नयामन्दिर और मंदिर सठका कूँचाके शास्त्रभण्डारों से भी कुछ अंशोंमें बड़ा चढ़ा है। पंचायती मन्दिरमें पहले भट्टारककी गद्दी रही है, इससे इस मन्दिरमें भट्टारकीय-साहित्य अपेक्षाकृत अधिक संख्यामें पाया जाता है—नवीन कथाओं, पूजाओं तथा उद्यापनादिसम्बन्धी पुस्तकोंकी अच्छी भरमार है। इस शास्त्रभण्डारके प्रधान प्रबन्धक चौ० जगगीमल जी जौहरी और ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार हैं, दोनों ही स्वभावके बड़े सज्जन तथा धर्मात्मा हैं; परन्तु शास्त्रोंके विषय में समयकी गति-विधि और उपयोगिता-अनुपयोगिताके तत्त्व से कुछ कम परिचित जान पड़ते हैं। इसीसे भण्डारके ग्रन्थों से अष्टेष्ट लाभ लेने वालोंको यहां उतनी सुविधा प्राप्त नहीं है जितनी कि वह नयामन्दिर अथवा सेंडे के कूँचके मन्दिरमें प्राप्त है।

इस मन्दिरमें भी ग्रन्थ-सूची पहले साधारण थी; साथ ही कितने ही ग्रन्थ यों ही अस्त-व्यस्त दशामें बंडलोंमें बँधे पड़े थे, जिनकी कोई सूची भी नहीं थी। हालमें नयामन्दिर की सूचीका अनुकरण करके यहां भी एक अच्छी सूची बनवाई गई है, जो दो रजिस्ट्रोंमें है—एकमें प्रायः संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश भाषाके ग्रंथोंकी और दूसरेमें प्रायः हिन्दी भाषाके ग्रंथोंकी सूची है। यह सूची भी यद्यपि बहुत कुछ अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण है और इसमें ग्रंथोंकी अकारादि-क्रमसे कोई लिस्ट भी साथमें नहीं दी गई, जिससे किसी ग्रंथको एकदम मालूम करनेमें सुविधा होती; फिर भी पहलेसे बहुत अच्छी बन गई है और इसके अनुसार अलमारियोंमें ग्रंथोंकी व्यवस्था होजानेसे उनके निकालनेमें कोई दिक्कत नहीं होती।

इस सूचीमें यद्यपि ग्रंथ-प्रतियोंकी संख्याका कोई एकत्र जोड़ दिया हुआ नहीं है, फिर भी सब मिलाकर उनकी संख्या अनुमानतः ३००० (तीन हजार) के करीब जान पड़ती है। अनेक ग्रंथोंकी कई कई प्रतियां भी हैं, इससे ग्रंथसंख्या १०००—११०० से अधिक नहीं होगी। इस सूचीकी भी पेज-दु-पेज कापी करनेके लिये बाबू पञ्चालालजी अग्रवालने

पहले मांग की थी; परन्तु प्रबन्धकोंकी ओरसे उस समय यही कहा गया कि सूची घर पर नहीं दी जा सकती, मंदिरमें बैठ कर ही उस परसे नोट लिये जा सकते हैं अथवा कापी की जा सकती है। इससे समयकी अनुकूलता न देखकर बाबू पञ्चालालजी कापी करनेकी अपनी इच्छाको पूरा न कर सकें उन्हें यदि उस समय घर पर सूची देदी गई होती तो बहुत सम्भव था कि पहले इस भण्डारकी ही विस्तृत ग्रंथ-सूची अनेकान्तमें प्रकाशित होती। अस्तु; दूसरे भण्डारोंकी ग्रन्थ-सूचियोंके निकल जानेका इतना प्रभाव जरूर पड़ा कि उक्त पञ्चालालजीको घरपर सूचीके ले जानेकी स्वीकारता मिल गई, परन्तु इस बीचमें वे अस्वस्थ हो गये और उनके आपरेशन की नौबत आई, जिससे वे सूचीकी कापीका काम न कर सकें !

मैं चाहता था देहलीके भण्डारोंकी सूचीका सिलमिला बन्द न हो, और इसलिये जधमें कुछ दिन हुए बाबू पञ्चालाल जीसे मिलने देहली गया और उनकी ओरसे ग्रंथ-सूचीकी पुनः मांग की गई तो ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदारने सिर्फ तीन-चार रोजके लिये ही ग्रंथ-सूची उन्हें दी। इतने थोड़े समयमें दो बड़े बड़े रजिस्ट्रोंकी कापी तो भला कैसे हो सकती थी ? पूरे नोट्सका लिया जाना भी सम्भव नहीं था, और मेरा ठहरना अधिक हो नहीं सकता था; इसलिये मैं असमंजसमें पड़ गया। जैसे तैसे दिन-रात एक करके भाषाग्रंथोंके रजिस्टर परसे कुछ नोट्स लिये गये। और इस काममें बाबू पञ्चालाल जीने बिस्तरपर लेटे-लेटे हिम्मत करके मुझे कितना ही सहयोग प्रदान किया, जिसके लिये वे भारी धन्यवादके पात्र हैं। अंत को भाषाग्रंथोंका रजिस्टर संपूर्ण करते हुए मैंने चौ० जगगीमल जीसे कुछ दिनोंके लिये दूसरे रजिस्टरको सरसोवा ले जानेकी इजाजत मांगी, जिसे उन्होंने प रस्थितिकी गंभीरताको देखते हुए मंजूर किया। इस कृपाके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसीके फलस्वरूप आज यह संस्कृत प्राकृतदिके सिर्फ उन ग्रंथोंकी सूची पाठकोंके सामने रखी जा रही है जो नया मन्दिर आदिकी पूर्व प्रकाशित सूचियोंमें नहीं आए हैं। भाषा ग्रंथोंकी ऐसी सूची अगली किरणमें देनेका विचार है।

—सम्पादक 'अनेकान्त'

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचनासं०	लिपिसं०
अण्णथमी कथा	हरिश्चन्द्र अग्रवाल	प्रा० (अपभ्रंश)	१२२-१६६
अण्णथमी लघुकथा	पं० रङ्गधू	"	१६६-१६६
अनस्तमित संधि-कथा	हरिश्चन्द्र अग्रवाल	"	१२१-१२७
अनंत चतुर्दशी कथा	(वीरसेन शिष्य) महेश	संस्कृत पद्य	२६०-२६२
" " "	भ० पद्मानन्द	"	७
अनंतनाथ पूजा	ब्र० शान्तिदाम	"	६ सं०
अनंतव्रत-उद्यापन	भ० गुणचन्द्र	"	२१	१६३०	१६०३
अनंतव्रत कथा	(मलयकर्तिशिष्य) गुणभद्रमुनि	"	११८-१२७
अनंतव्रत-पूजा	श्रीभूषण मुनि	"	१३	१६६७
अर्हकार अक्षर-पूजा	X	"	२
अलौकिकगणित	पं० शिवचन्द्र	"	२०
अवधूपरीक्षा (अनुप्रेक्षा)	अवधू (अल्हू)	प्रा० पद्य	११-१४	१६८३
अष्टान्हिका-उद्यापन	(राजकीर्तिशिष्य) ज्ञानमागर	सं० पद्य	४	१८८१
अष्टान्हिका-सिद्धचक्रप्रतोद्यापन	महीचन्द्रसूरि	"	२०	१६०४
आकाश-पंचमी-कथा	गुणभद्रमुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	३८ सं० ४३
आत्मसंबोधकान्य	X	प्रा० पद्य	२३
आदित्यवारकथा	जमकित्ति (यशःकर्ति)	प्रा० (अपभ्रंश)	१४८-१४९
आदित्यवार-व्रत-पूजा	भ० देवेन्द्रकीर्ति	सं० पद्य	१४	१८२२
आप्तस्वरूपगाथा सटीक	कुन्दकुन्दाचार्य, टी० X	प्रा० पं० सं० गद्य	३४-३८
आराधनासार-टीका	पं० रत्नचन्द्र	सं० गद्य	११६
उड्डीशतंत्रखंड (अजैन)	...	सं० पद्य	१४	१६२२
एकादश-प्रातिमा-विवरण	मुनि कनकामर	अपभ्रंश	२८-३०
ऋषभदेवस्तवनयमकयुत (श्व०)	जिनकुशलसूरि	सं० पद्य	२६-३०
ऋषिमंडल यंत्र पूजा	भ० विशाभूषणसूरि	"	३०८-३२३
ऋषिमंडलस्तवन व पूजन	भ० विश्वभूषण, जिनदाम	सं० गद्य	६-१४
कलपुट (बौद्ध)	सिद्ध नागाजुन	सं० पद्य	६७	१८८५
कर्मचूर व्रतद्यापनपूजा	भ० लक्ष्मीसेन	"	६	१८४४
कर्म दहनपूजा	भ० सोमकीर्ति	"	१८	१८१३
"	जिनचन्द्र मुनि	"	२४५-२६७
कर्मप्रकृति-सटिप्पण	नेमिचन्द्र (सं० च० टि० ...)	प्रा० सं०	६ सं० २६
कलिकुंड पूजा	...	सं० पद्य	८
" (बृहन्)	भ० विशाभूषण	"	१३ १ सं० १३५
कल्याणमंदिर-वृत्ति	..	सं० गद्य	२०	१७८६
कल्याणमंदिर-व्याख्या	भ० हर्षकीर्तिसूरि	"	११	१६६७
कूट मुद्गार, सटिप्पण	माधव वैद्य (अजैन)	"	७६	१६०८

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचनासं०	लिपिसं०
क्रियासार	भद्रबाहु	प्रा० पद्य	५	१६१२
क्षेत्रपालस्तवन	गंगकवि	संस्कृत	१
क्षेत्रसमासप्रकरण (श्वे०)	रत्नशेखरसूरि	प्रा० पद्य	२७८	१६३८
गणधरवलयरयंत्रपूजा	राजकीर्तिसूरि	सं०	१४६-१५०
गत्यागतिदंडकप्रकरण	धवलचन्द्र मुनि	प्रा०	१६-१७
गुणस्थान प्रकरण (श्वे०)	रत्नशेखर सूरि	सं० गद्य	८	१७७३
गुर्वावलि	भ० सोमसेन	,,	१६ से ३०
गाम्मटमार-टीका	अभयचन्द्र त्रैविद्य	सं० गद्य	४०८
चतुर्विंशतिजिनसमुच्चयपूजा	माघनन्दि ब्रती	सं० पद्य	१०७-१०८
” ” स्तवन	देवनन्दी	,,	१
चन्दनषष्ठी कथा	गुणभद्रमुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	७८-८३
चन्दनषष्ठीव्रत कथा	छत्रसेन	सं० पद्य	५	१७८३
” ”	लाखू पंडित	प्रा० पद्य	८१-८५
चारित्रपूजा	...	सं० गद्य	२७	१७९१
चांद्रायण कथा	गुणभद्रमुनि	प्रा०	४३ से ४६
चिंतामणिपार्श्वनाथस्तवन-	विद्याभूषण	सं० पद्य	३७ से ४६
चोरपंचाशिका (अजैन)	पं० वीरभक्त	,,	८	१७६०
जम्बूस्वामिचरित्रमटिप्पणश्रे	...	प्रा० पद्य	७१	१६७४
जल्लिग-अनुप्रेक्षा	कवि जल्लिग	,,	१५४-१५५
जिनगुणव्रतोद्यापन	सुमतिसागर	सं० पद्य	७६-१०७
जिनरात्रि कथा	(गुणकीर्तिशिष्य) यशःकीर्ति	प्रा० (अपभ्रंश)	५६-७७
जिनस्तवन	पात्रकेशरी	सं० पद्य	२२१-२२३
जिनेन्द्रदेवशास्त्रगुरुपूजा	भ० विश्वसेन	,,	२७७-२७८
उद्येष्ट-जिनवर-पूजा	ब्र० कृष्णदास	,,
उद्येष्टजिनवरव्रतोद्यापन	श्रीभूषणकवि	,,	१०
ढाढसी गाथा	...	प्रा० पद्य	२३-२६
तत्त्वत्रयप्रकाशनी (ज्ञानार्ण०)	श्रुतसागर	सं० गद्य	१५	१८११
तत्त्वधर्मोपदेश (वृषभ च०)	भ० सकलकीर्ति	सं० पद्य	६
तत्त्वप्रदीपजातक	पं० श्रीपति (अजैन)	,,	१२	१८३८
तत्त्वभावना	अमितगति	,,	११
तत्त्वार्थ टीका	प्रभाचन्द्र	सं० गद्य	८८३	१७८४
तीन (त्रिकाल) चौबीसी पूजन	भ० विद्याभूषण	सं० पद्य	१३१ से १३६
तीस चौबीसी पूजा	भ० शुभचन्द्र	सं०	८६	१८४२
”	पं० भावशम	सं० पद्य	१५८ से १७६
त्रिलोकसारपूजा-पाठ	सुमतिसागर	सं० पद्य	२५१

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचना सं०	लिपि सं०
त्रिषष्टि शलाकापुरुषचरित्र	हेमचन्द्राचार्य	सं० पद्य	८१	१३००	१७३३
त्रेपनक्रिया उद्यापन	...	सं० पद्य	४	१६४४
त्रेपनक्रिया उद्यापन पूजा	पं० जिनदास	सं० पद्य	१५ से १८
त्रेपनक्रिया व्रत पूजा	भ० देवेन्द्रकीर्ति अग्रवाल	"	७	१६४०
दशलक्षण उद्यापन	भ० विश्वभूषण	"	२८२ से ३११	४७१०
दशलक्षण आरती सटीक	पं० नक्षत्रदेवात्मज पं० भावशर्म	प्रा० पद्य, सं० गद्य	२३ से ७३
दशलक्षण कथा	(मलयकीर्तिशिष्य) गुणभद्रमुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	१११ से ११८
दशलक्षण जयमाला सटिप्पण	पं० भावशर्म	प्रा० पद्य टी० गद्य	३	१८६७
दशलक्षण व्रताद्यापन पूजा	भ० सुमतिसागर	सं० पद्य	१२	१८३३
दुधारसम्रतोद्यापन	श्रीधर्ममुनि	"	८ से ३
दुधारसीकथा	भ० विनयचन्द्र	प्रा० (अपभ्रंश)	७८ से ८०
द्रव्य संग्रह टिप्पण	...	सं० गद्य	६	१६६६
"	टि० वख्तावरसिंह अग्रवाल	"	३	१३००
द्वादश अनुग्रहा	पं० योगदेव कुंभनगर
धन्यकुमार चरित्र	गुणभद्र	सं०	५०
धन्यकुमार चरित्र	ब्र० नेमिदत्त	"	२४	१८७१
धर्मचक्रपूजा	यशोवन्दी सूरि	सं० पद्य	२५१ से २७०
धर्मचक्रपूजा	रणमल्ल साधु	प्रा० पद्य	२८	१८००
धर्मरत्नाकर	जयसेनाचार्य	सं०	१४६	१६१०
धर्मरुचिगीत	ब्र० धर्मरुचि	प्रा० पद्य	३६ से ४१
नन्दीश्वर पंक्ति पूजा	कनककीर्ति	सं० पद्य	७६ से ६१
नयचक्र टीका	शाह हेमराज	सं० गद्य	१६	१७५६	१८०७
नमकउतांगी दुधारसी कथा	(मलयकीर्तिशिष्य) गुणभद्रमुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	८३ से ८६
नवकार पैतीस व्रत पूजा	कनककीर्ति	सं० पद्य	२	१६११
नवकार पैतीस पूजा	भ० सुमतिसागर	"	१२
नवग्रह स्तोत्र (अजैन)	व्यासश्रुषि	"	१
निर्जरपंचमी कथा	(उदयचंद्रशिष्य) विनयचंद्र	प्रा० (अपभ्रंश)	५७ से ३३
निर्दुखी सप्तमी कथा	(मलयकीर्तिशिष्य) गुणभद्रमुनि	"	८६ से ६०
निर्वाणपूजा	उदयकीर्तिमुनि	सं० पद्य
नीतिवाक्यामृत	सोमदेव सूरि	सं० गद्य	२२	१६०२
नीतिसार	इन्द्रनन्द	सं० पद्य	१६ से २१
नेमिनाथ चरित्र	लखमदेव	प्रा० (अपभ्रंश)	५२	१५६७
नेमिनाथ चरित्र (महाकाव्य)	महाकवि भांक्रण	सं० पद्य	१०	१८६८
नेमिनाथदंडक स्तुति	जिनसेनाथ	"	५
नेमिनाथ द्वयक्षरी स्तोत्र सटीक	पं० शालि (आगमिक)	सं० पद्य गद्य	४

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचना सं०	लिपिसं०
नेमिनिर्वाणकाव्य-पंजिका	मू० बागभट्ट, पंजि० ज्ञानभूषण	सं०	९३
नेमिनाथस्तवन सटिप्पण (श्वे०)	कमलाविजयसूरि	सं० पद्य, गद्य	५ सं ७
पट्टावली	...	सं० पद्य	२
पल्लवप्रत-उद्यापन	भ० शुभचन्द्र	सं०	७	१८९२
पंचकल्याणकपूजा	चंद्रकीर्तिशिष्य ब्र० ज्ञानसागर	सं० पद्य	२४	१९०२
पंचकल्याणकपूजा	सुधासागर	"	३९ सं ७३
पंचकल्याणकपूजा	भ० चंद्रकीर्ति	"	१ सं ३८	१९१०
"	प्रभाचन्द्र	"	२ सं २४	१९०२
पंचक्षेत्रपालपूजा	भ० सोमसेन	"	३५ सं ५५
पंचनमस्कार स्तोत्र	उमास्वामी	"	२०९ सं २१०
पंचपरमेश्विपूजा	जिनदास कवि	"	१६ सं १९
पंचपरमेश्विपूजा	यशोनन्दी	"
"	भ० धर्मभूषण	"	१ सं ८	१७६४
"	भ० शुभचन्द्र	"	१ सं ३९
पंचस्तोत्र सटीक	पं० शिवचंद्र	सं० पद्य, गद्य	५७
पंचसंग्रह सटीक (मूलसहित)	अमितगति, टी० सुमतिकीर्ति	"	२०१	टी १६२०	१७११
पाण्डवपुगण	जमकीर्ति (यशःकीर्ति)	प्रा० (अपभ्रंश)	२४७	१५९४
पार्श्वनाथस्तोत्र	अभयदेव मुनि	प्रा० पद्य	१६
पार्श्वनाथ (लक्ष्मी) स्तोत्र सटीक	पद्मनन्दि मुनि	सं० पद्य, गद्य	२८१ सं ८३
पार्श्वनाथ-महिम्नस्तोत्र	रघुनाथ मुनि	सं० पद्य	१९	१९५४
पाषण्डकथा	गुणभद्र मुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	३२ सं ३८
पिंगल	श्रीशेखर	प्रा०	३८५ सं ३९३
पीयूषवर्ष श्रावकाचार	ब्र० नेमिदत्त	सं०	३०	१६७६
पिंगलप्रदीप सटीक	लक्ष्मीनाथ भट्ट	सं० गद्य, पद्य	३९४ सं ४६५	१६५७	१६९९
पुरंदरविधान कथा	...	प्रा० (अपभ्रंश)	५६ सं ५८
पुष्पमाला प्रकरण (श्वे०)	...	प्रा० पद्य	७० सं ११८	१५५८
पुष्पांजलि-उद्यापन	गंगदेव	सं०	१७
पुष्पांजलिकथा	मलयकीर्तिशिष्य गुणभद्रमुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	६६ सं १०४
प्रतिष्ठातिलक	पं० नरेन्द्रसेन	सं० पद्य	२८	१९२९
प्रतिष्ठापाठ (जिनयज्ञकल्प)	पं० आशाधर	सं०	८५	१२८५	१९९५
प्रतिष्ठाविधानसंग्रह	...	सं० पद्य	२२	१९२९
प्रतिष्ठासारसंग्रह	वसुनन्दी	सं०	२६
प्रायश्चित्त विधि	अकलंक	सं० पद्य	३२ सं ३५
वृहत्सामुद्रिक भा० टी० (जैन)	...	सं० पद्य, हिंदी	१४
वृहत्सिद्धचक्रपूजा	पं० जिनदास	प्रा० पद्य	४४	१५८४

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचनासं०	लिपिसं०
भक्तमस्तवन पूजा	श्रीभूषणशिष्यभ०ज्ञानसागर	सं० पद्य	६
भक्तमस्तवन वृत्ति	ब्र० गायमल्ल	सं० गद्य	५५	१६६७	१८८४ ?
भक्तमस्तवनवृत्ति मंत्रकथा	भ० रतनचन्द्र	"	२६	वृ. १६६७
भर्तृहरिशतक सटीक	पं० धनसार जैन पाठक	सं० पद्य, गद्य	८८
भावसंग्रह	श्रुतमुनि	प्रा० पद्य	४८
भावसंग्रह	विमलसेनशिष्य देवसेन	"	८ से ४५
भूपालचौबीसी टीका	भ० चन्द्रकीर्ति	सं० पद्य, गद्य	८
भैरव पञ्चावतीकल्प सटिप्पण	मल्लिषेण	सं० पद्य	२ से ४४
भ्रमणसारिणी (श्वे०)	...	"	१३५
मउड सप्तमी कथा (कहा)	मलयकीर्तिशिष्य गुणभद्रमुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	३० से ६५
मरणकंडिका	(अन्तिम पत्र नहीं)	प्रा० पद्य	१०
महाअभिषेक विधि	पं० नरेन्द्रसेन	सं० पद्य	१३	१६२६
महापुराण पंजिका	...	सं० गद्य	१७४
मातृकानिर्घंटु मार्थ (अजैन)	पं० महीदास	सं० पद्य, गद्य	४
मार्गणाश्रावत्रिभंगी	श्रुतमुनि	प्रा० पद्य	७
मुक्तावलिप्रत पूजा	ब्र० जीवन्धर	सं० पद्य	२७५-२७७
मुहूर्तमिद्धि (अजैन)	पं० महादेव	सं०	८	१८८५
मूलाचारमूल	वट्टकंगचार्य	प्रा० पद्य	१ से ६१	१५०६
मौनव्रत कथा	गुणचंद्रसूरि	सं० पद्य	६७-६६
यतिनिर्वचन (उपासकाचार)	...	"	५० से ५२
यशोधर चरित्र	वादिराज	"	१५	१८५३
यशोधरचरित्र पंजिका	देवसूरि	सं०	४४	१५३६
योगिचर्या	ज्ञानचन्द्र
योगीन्द्रपूजा	पं० साधारण	प्रा० पद्य	६५ से ६६
रत्नत्रय उद्यापन	श्रीकेशवसेन	सं० पद्य	७	१८६२
रत्नत्रयकथा	श्रीमलयकीर्ति	प्रा० पद्य	६२ से ६४
रत्नत्रयकथा	मलयकीर्तिशिष्य गुणभद्रमुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	१०४-१११
"	पद्मानन्द मुनि	सं० पद्य	८४ से ८६
रत्नत्रयपूजा	पं० नरेन्द्रसेन	"	१३७ से १४५
रत्नत्रयविधि	रत्नकी त	सं० गद्य	५५ से ५८
रविप्रत उद्यापन	भ० लक्ष्मीसेन	संस्कृत	३	१८६२
रविप्रतकथा	नेमिकंठ कवि (माथुरसंघ)	प्रा०	६ से ११
रावजियछंडहि	कवि मल्लु	प्रा० पद्य	१५६ से १६६
रुक्मणिचरित्र	पं० छत्रसेन	सं० पद्य	३२ से ३५

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र संख्या	रचनासं०	लिपिसं०
रूपिणीविधानकथा	पं० छत्रसेन	सं० पद्य	८७ मे १०
रोहिणीद्वादशीथाक	गुणभद्रमुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	२६से३१	१६०२
रोहिणीव्रतउद्यापन	केशवसेनाचार्य	संस्कृत	१२
लब्धिबिधानकथा	मलयकीर्तिशिष्य गुणभद्रमुनि	प्रा० (अपभ्रंश)	१४१मे१४७
लघनपथ्यनिर्णय	पं० दीपचन्द वाचक	सं० गद्य पद्य	२१	१७३२	१८६८
बरांगचरित्र	भ० वर्द्धमान	संस्कृत	७३	१६६७
विक्रमचरित्र (श्वे०)	अभयचन्द्रशिष्य गमचन्द्रसूरि	..	४८	१४६०	१७३२
विष्णुषट् त्रिशिका	गजसार साधु	प्रा० पद्य
विमानशुद्धिविधान	भ० चन्द्रकीर्ति	सं० पद्य	१२	१८६३	१६५५
विरदावलि	भ० छत्रसेन	..	३० से ३४
विंशतितीर्थकरपूजा	भ० नरेन्द्रकीर्ति	..	१०७-१०८
विश्वतत्त्वप्रकाश	भावसेन त्रेविद्यदेव	सं० गद्य	८१
वृत्तसार (अन्तिमपत्र नहीं)	रङ्गधू	प्रा० (अपभ्रंश)	६४
व्रतकथाकोष	भ० श्रुतसागरसूरि	सं० पद्य	१०४
"	ललितकीर्ति	..	६१	१८२७
शांतिक पूजाविधान	पं० धर्मदेव	..	२६	१६२६
शांतिक विधि	पं० आशाधर	६०-१३१
अव्ययद्वादशीकथा	भ० गुणभद्र	प्रा० पद्य	४५ ४८
"	(चंद्रभूषणशिष्य) अभू	सं० पद्य	६१-६६
आवकप्रतिक्रमण सूत्र	आचार्य विजयसिंह	६२	१५०६
श्रीपालचरित्र (श्वे०)	रत्नशेखराचार्य	प्रा० पद्य	४६	१४२८	१७३३
श्रीवीरस्तवनसटीक (यम०)	भ० जिनचंद्र	प्रा० अपभ्रंश	४६०	१४२८	१७३३
श्रुतबोधटीका (मूलसहित)	पं० मनोहरदास	सं० पद्य गद्य	७	१८७५
श्रुतस्कंध गाथा	हेमचन्द्र	प्रा० पद्य	४४-५०
श्रुतस्कंधपूजा	भ० त्रिभुवनकीर्ति	सं० पद्य	२५-२८
षट् पंचासिका (अजैन)	भट्टोत्पलाचार्य	..	६	१७१७
षण्णवती क्षेत्रपालपूजा	भ० सोमसेन	..	२४-४८
षोडशकारण व्रतोद्यापन	भ० सुमतिसागर	..	२०	१६०४
"	केशवसेन सूरि, रामनगर	..	१२	१६३४	१८४२
" पूजा	भ० ज्ञानसागर	प्रा० पद्य	४७
षोडशभावनाभारती	अभयनन्दी	..	७४-८५
सत्तात्रिमंगी	कनकनंदी	..	२६	१७२५
सप्तपरमस्थान पूजा	मुनि विद्यानंदो	सं० पद्य	६०-६३
"	भ० जगद्भूषण	..	११	१६०४
समयसार टिप्पण (मूलसहित)	...	सं० गद्य	६८	१६६६

[शेष अंश पृष्ठ ५२५ पर पढ़िये]

प्रतिमा-लेख-संग्रह और उसका महत्व

(लेखक—मुनि श्रीकान्तिसागर)

[गत किरणसे† आगे]

अब अपना दिगम्बर-प्रतिमा-लेखोंका संग्रह नीचे प्रकाशित किया जाता है । लेखोंमें भाषा तथा लिपि-मन्वन्धी जो अशुद्धियाँ जान पड़ती हैं उनका सुधार न करके उन्हें ज्योंका त्यों रक्खा गया है—ब्रैकेटो वाला पाठ अपना है:—

(१) श्रीमूलसंघे भट्टारक श्रीभूवनकी० यात १२२४....
(मेरी डायरीसे)

(२) संवत् १२६२ माघ सुदि ५ सोमे श्रीमूलसंघे पिता मङ्गसाद देव पतिमहि वक्ष्मा श्रीयार्थ श्रे० वृधलेत (न) श्री शानिनाथ त्रिबं प्रति....
(मेरी डायरीसे)

(३) संवत् १३३४ बैसाख सुदि १३ शुभदिने मूलसंघे पोन्.....सतिख भार्या सुहव पुभ (त्र) केहला....
(नांदगांव जिला अमरावती)

(४) संवत् १३८३ वर्षे माघ वदि ६ सोमे रत्नप्रयस्य प्रतिष्ठा.... श्रीभूवनकीर्ति गुरुवदेषाद.....नित्यं प्रणमंति....
(प्राचीन दि० जैन मंदिर बालापुर)

(५) संवत् १४३२ वर्षे बैसाख वदि ५ स० श्रीकाष्ठासंघ हुंबड ज्ञाति श्रे० देव भा० मोखल अपरकेन श्री पार्श्वनाथबिंबं करापितं भट्टारक.....श्रीमज्जयकीर्तिभः....
(मेरी डायरीसे)

† गत किरण पृ० ३३० के दूसरे कालममें जो 'मेरे गुरुवर्य उपाध्याय सुखसागरजीने' ऐसा छुपा है वह गलत है, उसके स्थानपर 'उपाध्याय शान्तिलाल छगनलाल एम.ए. एल.एल. बी. ने' ऐसा बना लेना चाहिये ।

(६) संवत् १४७२ वर्षे फाल्गुन वदि १ गु० श्रीमूलसंघे बलासा (बलाकारगयो) हुंबड गया (ज्ञाति ?) भट्टारक पद्म सं० शिष्य नेमिचंद्रोपदेशात् श्रे० मङ्गसादी भा० मुङ्गसादे सु० नरसिंह भा० चापु सु० कारसी.....चित्तोड नगरे *

(मेरी डायरीसे)

(७) संवत् १४८० वर्षे माघ वदि ५ गुरौ श्रीमूलसंघे नंदी संघे सरस्वती गच्छे कुंदकुंदाचार्यसंताने भट्टारक श्री पद्मनंदी तत्पट्टे श्री.....पदेशात् हुंबड ज्ञाति नाना भा० हरिल सु० तरसा भा० सुहव सु० पूरा भातु अर्जन भा० मही पद्मप्रभ प्रतिमा करापिता गोत्र खडहरतः

(मेरी डायरीसे)

(८) संवत् १४६३ मूलसंघे सा० घोडनारीय जलमा का फरम ।
(मेरी डायरीसे)

(९) संवत् १५०४ काष्ठासंघ.....नित्यं प्रणमंति....

(दि० जैन मंदिर नांदगांव)

* राजपूतानेके इतिहासमें चित्तौड़का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । पूर्वकालमें मेवाड़की राजधानी चित्तौड़ थी, वहाँ पर कारंजा निवासी एक भावकने संवत् १५४१ में जैन कीर्तिस्तंभ बनवाया था, ऐसा मेरे संग्रहके एक लेख परसे पता चलता है । यह लेख कारंजाके इतिहासमें बड़े ही महत्त्वका है । कारंजाके एक भी शिला व प्रतिमा लेख अद्यावधि उपलब्ध नहीं है ऐसा भास्कर (आरा) पत्रके दो संपादकोंके दो पत्रोंसे ज्ञात होता है । जैन इतिहासकी दृष्टिमें चित्तौड़का स्थान बहुत ऊँचा है । विशेषके लिये फोर्ब्स गुजराती सभा बंबईका मुख्य पत्र वर्ष ५ अंक ४ में मेरा लेख देखिये ।

(१०) संवत् १५०५ वर्षे श्री मूलसंघे भट्टारक पञ्चनदि
देवाः शिष्य देवेन्द्रकीर्ति तशिष्याः विद्यानंदिशिष्य ब्रह्म-
धर्मपाल उपदेशात् पत्नीवाल ज्ञातीय स० राना भार्या रानी
सुत पारिस्वा० भा० हर्ष प्रणमंति...

(दि० जैन मंदिर सिंदी)

(११) संवत् १५१५ वर्षे मूलसंघे सेन गयो भ० माणिक
सेन पट्टे भ० नेमसेन उपदेशात् गुजर पत्नीवाल

(पत्नीवाल जैन मंदिर कोडाली, नागपुर)

(१२) संवत् १५१७ वर्षे पोष वदि ५ रवौ श्रीमूलसंघे
भ० ज्ञानभूषणस्तत्पट्टे भ० विजयकीर्तिः गुरुपदेशात् हुं०
श्रे० रामा भा० रमक सु० श्रे० पाधा भा० सरीयादे सु-
भीमा भा० धर्मादे भ्रा० भोजा भा० चंगी भ्रा० फला भा०
माणिकदे भ्रा० नारद भा० नारंगदे सु० हरिया श्री मल्लिजिनं
(नित्यं) प्रणमति । बुद्ध गोत्रे ।

(दि० शैतवाल जै० मं० अरबी, वर्षा)

(१३) संवत् १५१८ वर्षे श्री० मूलसंघे आचार्य श्री
—विद्यानंदि गुरुपदेशात् सिंहपुराजाना श्रे० गार्ह...प्रति पुत्र
हूंगर भा० रांगार्ह नित्यं प्रणमति (खडे चौमुखी)

(दि० जै० मं० बालापुर, आकोला)

(१४) संवत् १५१९ वर्षे प्लवंग नाम संवनसरे जेष्ठ
सुदि ५ (पंचमि) तिथी घटिका ६० पुष्य मघत्र ३७६ वज
.....घटि ४६ मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगयो
कुन्दकुन्दाम्बावन्तत्पट्टे भ० श्रीदेवेन्द्रकीर्ति देवास्तत्पट्टे भ०
श्रीधर्मचन्द्रदेवास्तत्पट्टे श्रीधर्मचन्द्रकीर्ति तत्पट्टे भट्टारक श्री
भुवनकीर्तिस्तत्पट्टे श्रीधर्मविशाश्रेय (यह लेख अपूर्ण मालूम
होता है) ।

(शैतवाल दि० जै० मं० अरबी)

(१५) संवत् १५२२ सर्वरि नाम सं० मू० सं० बैसाख
सुदि १३ दिने श्री मू० सरस्व० बला० कुन्दः २० भ धर्मा
(धर्म ?) चन्द्रस्त० भ० श्री धर्मभूषण भ० श्री देवेन्द्रकीर्ति
स्तत्पट्टे भ० कुमुदचन्द्र भ० श्री देवेन्द्रकीर्ति उ० सांवरसाज

नित्यं प्रणमंति (खड़ी मूर्ति)

(उपर्युक्त मंदिरमें)

(१६) संवत् १५२२ सर्वरि नाम सं० मू० सं० बैसाख
सुदि १३ दिने कुन्द २ भ० धर्मभूषण श्री देवेन्द्र प्रणमंति
(खड़ी मूर्ति) ।

(उपर्युक्त मंदिरमें)

(१७) संवत् १५२७ माघ वदि ५ श्री मूलसंघे भ०
.....मिहकीर्ति नित्यं प्रणमंति (नांदवांग, अमरावती)

(१८) संवत् १५३१ बैसाख सुदि १० डीरालाल त
... भुवनकीर्ति.....सौर ... सीतल जिन (नित्यं)

प्रणमंति

(मेरी डायरीमें)

(१९) संवत् १५३२ वर्षे बैसाख सुदि ५ रवौ काष्ठा-
संघे नंदितटगच्छे भट्टारक श्री भीमसेन तत्पट्टे सोमकीर्ति
आचार्य श्री वीरसेण सुरि युक्तेः प्रतिष्ठितं नारमिह ज्ञातिय
बोरहेक गोत्रे चापा भार्या परगू पुत्र केशव भार्या वाह्वी पुत्र
रावव भडीया रावव भार्या धीराई शीतलनाथ बिंबं प्रणमंति

(मेरी डायरीमें)

(२०) संवत् १५३५ श्री मूलसंघे भ० श्री भुवनकीर्ति
ह१० भ० श्री ज्ञानभूषणोपदेशान (रत्नत्रय है)

(बजारगांव जै० दि० मं० बालापुर)

(२१) संवत् १५३५ प्रमादि संवत्सरे फाल्गुण सुदि ५
श्रीमूलसंघे बलाकारगयो कुन्दः २ चार्देः भ० श्री धर्मचन्द्र (?)
धर्मभूषण देवेन्द्रकीर्ति तत्पट्टे कुमुदचन्द्रोपदेशात् शैतवाल
गोत्रे (?) ज्ञातीय रत्नसाह समरासाह नित्यं प्रणमंति

(प्राचीन जै० दि० मं० बालापुर)

(२२) संवत् १५४१ वर्षे बैसाख वदि ४ श्री मूलसंघे
श्री 'त्रिभुवनकीर्तिदेवानामचतु'..... शांत मौतु भार्या रानी
पुत्र वैडवा नित्यं प्रणमंति (उपर्युक्त मन्दिरमें)

(२३) संवत् १५४२ वर्षे जेष्ठ सुदि ८ शनौः श्री मूल-
संघे भ० श्री जिनचन्द्र सुद्रममे (?) भट्टारक सकलकीर्ति
स्तत्पट्टे भ० श्री भुवनकीर्तिस्तत्पट्टे भट्टारक श्री ज्ञानभूषण
गुरुपदेशात् जांगडा पोरबाह ज्ञातिय स० बाजु मानेशु सु०

गोकु [क] आता मा० समथर भार्या जमना सुत अर्द्धदास एते सर्वे पद्मप्रभ नित्यं प्रणमंति (मेरी डायरीसे)

(२४) संवत् १२४४ वर्षे बैसाख सुदि ३ सोमे श्रीमूल-संघे भट्टारक श्री विद्यानंदि भ० श्री भुवनकीर्ति भ० श्री ज्ञानभूषण गुरुपदेशान् हूँ० सा० चांदा भा० रेमाई... भा० मेनाइ सुत पद्मासी पूनसी भान् जिनदास भा० माणिकार्ड एते नित्यं प्रणमंति (मेरी डायरीसे)

(२५) संवत् १२४५ नेनसुख परमसुख परभार ।

(दि० जै० मं० सिवनी)

(२६) संवत् १२४८ वर्षे बैसाख सुदि ३ श्रीमूलसंघे भट्टारक श्री जिनचन्द्र देव जीवराज नित्यं प्रणमंति

(दि० जै० मं० सिवनी)

(२७) संवत् १२६० बैसाख सुदि २ बुधे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगण्डे भट्टारक सकलकीर्तिस्त० भ० भुवनकीर्ति स्त० भ० ज्ञानभूषण स्त० भ० विजयकीर्ति गुरुपदेशान् हूँ० ज्ञातीय श्रेष्ठी सालिंग भार्या ताकू सु० पवन भा० डेमकू द्वितीय भार्या पद्माइ भान् माहण सुत जिणदास भा० बाजबाई एते श्री शातिनाम नित्यं मोरेर प्रतिष्ठितं आदिनाथ चैत्यालय

(दि० जै० मं० बालापुर आकोला)

(२८) संवत् १२६१ वर्षे चैत्र वदि ८ शुके मूलसंघे भ० ज्ञानभूषण सु० भ० विजयकीर्ति स्त० भ० विजयकीर्ति गुरुपदेशान् हुंकय मण्डिया भार्या अरबु तयोः सुत भोमा भार्या लाबीकि एत श्री धर्मनाथ तिर्थकर नित्यं प्रणमंति

(मेरी डायरीसे)

(२९) संवत् १२७६ वर्षे जेनाम संवत्सरे मार्गशीर्ष सु० १० श्री मूलसंघे सरस्वतीगण्डे बलाकारगणे श्री कुन्दकुन्द चार्णान्वयेन श्री धर्मचन्द्रा भ० श्री धर्मभूषणोपदेशान् नेवा ज्ञानीय नडिया गोत्रे सागणसा सु० डडुसा एते बोडरा कारख यंत्र नित्यं प्रणमंति

(मेरी डायरीसे)

(बह प्रतिम जहां अवस्थित है वहां एक और प्राचीन

मूर्ति है जो १२वीं शताब्दिकी होनी चाहिए ऐसा अनुमान किया जाता है ।)

(३०) संवत् १२८६ कागुण सुद १० बीरा...प्रणमंति (मेरी डायरीसे)

(३१) संवत् १२९७ श्री मूलसंघे सेनगणे भट्टारक मोमसेन उपदेश कालवाडे संवदी बासवटी ज्ञातीय जईन सरस्व...बायसे...पंच पर संति प्रतिमा। नित्यं प्रणमंति (शैतवाल जै० मं० आरबी)

(३२) संवत् १२९९... मूलसंघे ब्रह्म० जिणदास जेवरा (?) ज्ञानीय समो० भार्या दतनाई पुत्री० नित्यं प्रणमंति (मेरी डायरीसे)

(३३) संवत् १६०० वर्षे माघ वदि ७ सोमे श्री मूल-संघे सरस्वतीगण्डे बलाकारगणे श्री कुंदकुंदचार्णान्वये भ० डा० नंदिदेवास्तपट्टे भट्टारक श्री देवेन्द्र भ० श्री मखिल-भूषण देवास्तपट्टे भ० लक्ष्मीचन्द्र देवा स्तपट्टे भ० बीर चन्द्र देवास्तपट्टे भ० ज्ञानभूषण हुंबड ज्ञातीय भावजा भा० बाई तयो (:) पोमा सा० नित्यं प्रणमंति

(प्राचीन दि० जै० मं० बालापुर)

(३४) संवत् १६१६ मार्ग सुदि ६ मूलसंघे ब्र० श्री हंसास्तपट्टे ब्रह्म० राजपाळोपदेशान् हुंबडज्ञातो जानः... भार्या जबाइ तन पुत्री बाई चांदू प्रणमंति

(दि० जै० मं० नांदगाव)

(३५) संवत् १६२२ वैशाख सुदि ३ सोमे श्री ककूदा-चार्णान्वये भट्टारक श्री सकलकीर्ति देवास्तपट्टे भट्टारक श्री भुवनकीर्ति देवास्तपट्टे ज्ञानभूषण देवास्तपट्टे भट्टारक विजयकीर्ति देवास्तपट्टे शुभचन्द्रदेवास्तपट्टे भ० श्री सुमिनकीर्तिगुरुपदेशान् डोमड ज्ञानीय गां (गांधी) रामा भा० बीरा सु० गा० सांता भा० मरीआदे सु० गा० अरदास भा० सोभागदे आमा वीरदास भा० कन्होदे...नित्यं प्रणमंति (मेरी डायरीसे)

(३६) संवत् १६३६ वर्षे फागुन वदि ७..... में श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे प्रभाचन्द्र.....श्री धर्मचन्द्र श्री ललितकीर्ति भ० चन्द्रकीर्ति....

(जै० मं० नांदगांव, अमरावती)

(३७) संवत् १६४१ वर्षे फागुन वदि ७ बुधे श्रीमूलसंघेन.....सरस्वतीगच्छे श्री प्रभाचन्द्र.....श्री धर्मचन्द्र देवा श्री ललितकीर्ति भट्टारक श्री चन्द्रकीर्ति....

(दि० जै० मं० नांदगांव)

(३८) संवत् १६४२ वर्षे माघ वदि ५ रवौ श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलाकारगणे श्री ककूदाचार्यान्वये भट्टारक श्री कलकीर्तिदेवास्तपट्टे भ० श्री भुवनकीर्तिदेवास्तपट्टे.....

नित्यं प्रणमंति (१) (दि० जैन मं० बालापुर)

(३९) संवत् १६४३ वर्षे बैसाख सुदि १ मूलसंघे बलाकारगणे भट्टारक पद्माकीर्ति विद्याभूषण हेमकीर्तिपदेशात.....(षोडस करण यंत्र)

(जैन दि० मंदिर सिंदी)

(४०) संवत् १६६३ वर्षे बैसाख वदि चतुर्थी गुरौ श्री मूलसंघे सरस्वती (गच्छे) बलाकारगणे मौर्यान्वये गुप्ति गुप्ताचार्य श्री भद्रबाहु श्री जि-बद्धनाथ श्री भद्रबाहु जी यशोभद्राचार्य कुन्दकुन्दाचार्य श्री उमाश्रवाति देवा श्री पद्मनंदि देव श्री देवेन्द्रकीर्ति देव श्री विद्यानंदि देवा श्री मल्लिभूषण देव श्री लखमीचन्द्र देव अभयचन्द्र देव अभयनंदि देव श्री अभिनवर.....देव श्री संघवी सुमितिसागरोपदेशात् श्री....

(बालापुर जैन मंदिर)

(४१) संवत् १६६४ वर्षे जेष्ठ वदि ३ सोमवासरे मोजाबाद मध्ये श्री मानिसंघ जी राज्ये श्री मूलसंघे भ० देवेन्द्र कीर्ति तक्षनाय श्री संडेल (खंडेल) वाल नयोशंनानू प्रतिष्ठा कराई बाघड सादर मध्ये पाटगी मोत्रे साह हूंगा तत्पुत्र नेमा पु० मा० सदा तत् पुत्र दामोदर० त्रिपूरण.....मेवत

सा० सारडा पुत्र देवा नित्यं प्रणमंति (१)

(प्राचीन जैन दि० मंदिर बालापुर)

(४२) संवत् १६६५ वर्षे माघ सुदि १० शुके श्री कष्टा संघे भ० श्री ५ भूषण प्रतिष्ठित वीर्यचारित्र यंत्र | नित्यं प्रणमंति (१) (दि० जै० मं० नांदगांव)

(४३) संवत् १६८१ व० फा० सु० २ वै० काष्ठासंघे भ० चन्द्रकीर्ति.....संगपराग्यातिथ स० सजण भा० सजणादे सु० ३ संवजी स०.....स० आवृयेतत् कुटुम्ब पद्मावती नागर गोत्रे प्रणमंति.... (जै० मं० बजारगांव नागपुर)

(४४) संवत् १६६१ विरोधी नाम संवत्सरे रवि..... (पद्मावतीदेवीके मस्तक पर पार्श्वनाथ भगवानकी मूर्ति अवस्थित है, मूर्ति बड़ी सुन्दर है)।

(दि० जै० मं० बजारवाला, सिंदी)

(४५) संवत् १६६२ मिति ११ मूलसंघे श्री धर्मचन्द्रा प्रति.... (उपर्युक्त मंदिरमें)

(४६) संवत् १६६६ मूलसंघे बलाकारगणे....

(मेरी डायरीसे)

(४७) शाके १५६६ सर्व.....त जेष्ठ लक्ष सुधौ तिलक कुर्यात् श्री मूलसंघे बलाकारगणे सरस्वती गच्छे कुन्दकुन्दाचार्यसन्ताने न्यवये भ० श्री भूषण तत्पट्टे भ० देवेन्द्रकीर्ति तत्पट्टे भ० कुमुदचन्द्र तत्पट्टे भ० श्री धर्मचन्द्र तदाम्नाये धर्माश्रचार्य पासकीर्ति तदुपदेशात् साहितवाल ज्ञातीय रनेक सेठ.....पुत्र.....नित्य प्रणमंति (१)

(दि० जै० मं० बालापुर)

(४८) शाके १५७२ वर्षे मार्गशिर वदि ८ शुके श्री मूलसंघे भ० ५ धर्मचन्द्र स्तपट्टे भ० धर्मभूषण गुरुपदेशात् गांगरडा ज्ञातीय सं जेठ सेठी (?) भा० पीलाई तयोः पुत्रा सं० (संजवी) सक सेठ भा० आपाई सं० दत्त सेठ नेम सेठ ए जे (ते) नित्यं प्रणमंति (१) (दि० जै० मं० बालापुर)

(४९) शाके १५७६ खरनाम संवत्सरे फालगुण मासे

शुक्र पक्षे पंचम्या निलकण्ठान श्री मूलसंघे सरस्वतीगण्डे बलाकारगणे कुन्दकुन्दार्चान्धये भ० श्री धर्मचन्द्रस्तपट्टे भ० धर्मभूषणस्तदाम्नाये भट्टारक अजितकीर्तिपदेशात् जैन ज्ञानि कनकयातुक सेटी चताहु सेठी कुटुम्ब सङ्गीतेना नित्यं प्रणमंति (१) (प्राचीन जै० मं० बालापुर)

(१०) शाके ११७७ वैशाख सुदि १ शुक्र मूलसंघे सरस्वती गण्डे बलाकारगणे कुन्दकुन्दार्चान्धये तपट्टे भट्टारक कुमुदचन्द्र तपट्टे भ० धर्मचन्द्र तपट्टे भ० धर्मभूषणोपदेशान मीन संठ भा० चाण्ड तयोः पुत्राः संवरि संठ भा० रंगाई तयोः पुत्राः सं० डकसेठ भार्या बापाई सं० नुक सेठ भार्या देवाई एतेषाम नित्यं प्रणमंति (१)

(शैतवाल जै० मं० कोडांजी)

(११) शाके ११७६ वर्षे मार्गसि सुदि १४ बुधे श्री मूलसंघे सरस्वतीगण्डे बलाकारगणे कुन्दकुन्दार्चान्धये भ० श्रीदेवेन्द्रकीर्तिदेवास्तपट्टे भ० कुमुदचन्द्रदेवास्तपट्टे भ० धर्मचन्द्रदेवास्तपट्टे भ० धर्मभूषणगुरुपदेशात् वधेरवाल ज्ञातीय हरसौरा गोत्रे सा० गुंगासा तस्य भार्या चांगा बाई योड पुत्राः पाससा तस्य भार्या चांगाई एते नित्यं प्रणमंति चतुर्विंशतिजिनविंशं (१) (जै० मं० नांदगांव)

(१२) संवत् १७३४ वर्षे माग मूलसंघे सं० ब० देवेन्द्र कीर्तिगुरुपदेशात् ईबड ज्ञातीय.....नित्यं प्रणमंति (१)

(उपर्युक्त मंदिरमें)

(५४) शाके १६०७ मार्ग सुदि १० भ० सोमसेनदेवा तपट्टे भ० जिनसेनगुरुपदेशात् गुजर पञ्जीवाल ज्ञातीय चापीसेन पुत्र नागूजी भार्या.....नित्यं प्रणमंति (१)

(पञ्जीवाल जै० मं० कोडांजी)

(११) शाके १६०७ क्रोधनाम संवत्सरे.....सुदि १० बुधे पुष्करगण्डे सेनगणे वृषभसेनान्धये भ० सोमसेनदेवा तपट्टे भ० जिनसेनगुरुपदेशात् जाली ग्रामे भाटज्ञातीय कण्डा नित्यं प्रणमंति (१) (पञ्जीवाल जै० मं० कोडांजी)

(१६) शाके १६०७ वर्षे मार्गसि सुदि १० मूलसंघे

सरस्वतीगण्डे बलाकारगणे भ० श्री विशालकीर्तिदेवास्तपट्टे भ० पद्मकीर्तिगुरुपदेशात् पारस संठ भार्या पसाई पुत्र ससेठ भार्या रत्नाई पुत्र सक सेठ एते गमने भारी ज्ञातीय पञ्जीवली परवार (दि० जै० मं० नांदगांव)

(१७) शाके १६१२ श्री मूलसंघे.....संवत्सरे चैत्र

वदि १ श्री कुन्दकुन्दार्चान्धये प्रतिष्ठितम काष्ठसंघे

(दि० जै० मं० बालापुर)

(१८) शाके १६१० भाद्रपद सुदि ११ मंगल धर्मचन्द्रप्रतिष्ठितं (जै० मं० बालापुर)

(१९) संवत् १८२६ शाके १६१८ वैशाख वदि ११ सेनगणे श्री सिद्धसेन गुरुपदेशात्

(शैतवाल जै० मं० चारबी)

(६०) शाके १७०४ श्री मूलसंघे (जै० मं० सिदी)

(६१) शाके १७०६ प्लबंग संवत्सरे मार्गेश्वरमास शुक्र पक्ष तंचमे तिथौ शुक्रवामरे मूलसंघे सरस्वतीगण्डे बलाकारगणे कुन्दकुन्दार्च श्री धर्मचन्द्र भ० धर्मोपदेश (पदेशान) मदा नंदीतटाम्नाये नेमीचन्द्रोपदेशात् सेतवाल श्रीवकस जा० बाणदरे श्री सम्मत संघ प्रणमंति (षोडसकरणा यंत्र)। (दि० जै० मं० बालापुर)

(६२) संवत् १८८४ बालापुर ग्रामे.....सरस्वती मूर्ति।

(दि० जै० मं० बालापुर)

(६३) संवत् १८८४ बालापुर ग्रामे मूल० म० कु० भ० मनुदविद्रकीर्ति स्वामी प्रतिष्ठितं भाद्रपद वदि १ (पञ्चावलीमूर्ति) (दि० जै० मं० बालापुर)

(६४) संवत् १६०२ माघ मासे शुक्र पक्षे स्वावस्तु नाम संवत्सरे तेरसी द्विपसे भ० देवेन्द्रकीर्ति वादिसिंह स्तने गंगासा लाड प्रतिष्ठा करायितं (१) (पञ्जीवाल जै० मं० कोडांजी)

[लेखकथित गंगासाके वंशधर अमी कोंगसीमें विद्यमान । कहा जाता है पञ्जीवाल मंदिर भी आपने ही निर्माणा कराया है।]

पर्वत पर विशुद्धामसे शोभायमान और अनेक शिखरोंसे सहित नवीन मेघोंकी माला, जलधाराकी अचिरल वर्षाके द्वारा उस दावानलको प्रशामित कर रही है—बुझा गयी है, जिससे हस्ती दूरसे डरते हैं और जो अत्यन्त सन्तापरूप शरीर को प्राप्त है।

यह शिखरिणी छन्द है।

इह कुसुमसमृद्धे माखिनीभूय सानौ

विपुलसकलधातुष्वेव-नेपथ्य-रम्यम्।

वपुर्पि रचयित्वा कुङ्गामेषु भूषो—

विप्रवृत्तिरितिभिः प्रार्थिताः सिद्धवध्वः ॥१२॥

‘पुष्पांसे सम्पन्न इस शिखरपर सिद्धवधुएँ—देवागनाएँ लतागुहोंमें अनेक पुष्पमालाओंको धारण कर तथा शरीरको अनेक धातुखण्डोंसे सुरम्य बनाकर पतियों-द्वारा प्रार्थना किये जाने पर रतिक्रिया करती हैं।’

यह मालिनी छन्द है।

नखिननयन स्वाभिजस्मिन्मुनीन्द्रवने सदा

स्मरवरसगो गित्योक्तुस्तन-प्रसूनमहीरुहे।

रविकर-परीतापाकुलामुपेक्ष विसाध्वसा

कसति हरिणी सार्धं वध्वा कुरङ्गकुबोऽप्यगम् ॥१३॥

‘ह कमल नयन ! हे कामदेवके समान सुन्दर ! हे स्वाभिजु ! हमेशा फूले हुए वृक्षोंसे सहित इस तपोवनमें हरिणी, सूर्यकी किरणोंके सन्तापसे छायामें जाकर निर्भय हो सिंहनीके साथ शोभायमान हो रही है—सिंहनी और हरिणी एक साथ बैठी हैं। परस्परके विरोधी जीव भी यहाँ अपना वैरभाव छोड़ देते हैं।’

यह हरिणी छन्द है।

जपाहितरुचिस्तनुं मदनदर्शनीयामसौ

जलममदकार्षा दधदुपातसम्मानसः।

वशोभिरिव निर्भरैः प्रसरवज्रिराभात्पञ्च

गरिष्ठकृत्वालय ! त्वमिव देव पृथ्वीगुरुः ॥१४॥

‘हे देव ! हे श्रेष्ठ दयाके गृह ! पृथ्वी पर महान विस्तीर्ण

यह पर्वत, फैलते हुए यशके समान किरनोंके द्वारा आपके सम्बन्ध अत्यन्त शोभायमान हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार आप जपाहितरुचि हैं—ध्यानमें रुचिको लगाने वाले हैं उसी तरह यह पर्वत भी जपाहितरुचि हैं—जासौनके फूलोंसे शोभाको धारण करने वाला है। जिस प्रकार आप मनुष्योंके हर्षके कारण और मदन-दर्शनीय अर्थात् कामदेवके समान सुन्दर शरीरको धारण करते हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी मदन-मैनारवृक्षांसे सुन्दर शरीराकृतिको धारण किये हुए है। और जिस प्रकार आप समीचीनमानस-हृदय-सहित हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी सगेवर-सहित है।’

यहाँ पृथ्वी छन्द तथा श्लेषालंकार है।

समकाञ्चनकोटमनुन्मनसं, सकलेन्द्रियग्रह बद्धरसम्।

जिन तोटकमागमनस्य भवे, शिरसेव विभर्ति नपस्विगणम् ३३

‘हे जिनेन्द्र ! यह पर्वत उन तपस्विओंके समूहको धारण करता है जो कि सुवर्ण और पत्थरोंमें समान बुद्धि रखते हैं, विषयोंकी उत्कण्ठासे रहित है ममस्त इन्द्रियोंके नियम करनेमें तत्पर है और संसारभ्रमणके छेदने वाले हैं।

यह तोटक छन्द है।

अष्टमसर्गमें जलक्रीड़ा, नवममें सूर्यास्त, संध्या तथा चंद्रोदय, दशममें मधुगान आदि, एकादशमें भगवान् नेमिनाथके लिये श्रीकृष्ण-द्वारा राजीमतीकी प्रार्थना, द्वादशसर्गमें बरातका जाना, त्रयोदशसर्गमें बद्ध पशुओंको देखकर नेमिनाथस्वामीका विरक्त होना तथा उनके पूर्व भवोंका वर्णन, चतुर्दशसर्गमें केवलज्ञानोत्पत्ति तथा समवसरणका वर्णन और पंद्रहवें सर्गमें भगवान् के दिव्य उपदेशका वर्णन है।

ग्रन्थकी समस्त वस्तु बहुत ही रोचक ढंगसे लिखी गई है—एकदम सरस और पण्डित्यसे पूर्ण है। छोटसे लेखमें सबका उद्घरण करना अशक्य है। काव्यरसास्वादके इच्छुकों को ग्रन्थ उठाकर उसका अध्ययन करना चाहिये।

वीरसेवामन्दिरके विशेष सहायक

दस हजार रुपयेको नई सहायता

- ❁ -

श्रीमान साहू शान्तिप्रसादजी जैन,
डालमियानगर

श्रीमान साहू शान्तिप्रसादजी जन डालमियानगर जो कि डालमिया सिमेंट, भारत इन्डियाम रोडनाम इन्डस्ट्राज आदि अनेक कम्पनियोंक हायरक्टर और भारतक अनेक लघु लघु प्रतिष्ठ व्यापारि ह एक बड़ा हा उदार प्रशक्ति मज्जन हैं। व्यापारमे आप जहा एक हाथम विप्ल धनसम्पत्ति-का उपाजन करते हैं वहा दूसर हाथम बराबर लोक सेवाक कामोमे उसका प्राय वितरण भी करते रहते हैं जिसमे स्पष्ट है कि आप अपनी उपाजन धनसम्पत्तिमे अधिक आसक्ति नहीं रखते -आसक्ति को बदलका अवसर ही नहीं देने, आपका लाभ-मोह छोड़ एवं विवक जागृत है। और इसलिय आप सच्च अगों मे 'दानवीर' हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रमादेवीजी भी, जोकि भारतक सुप्रसिद्ध व्यापारी रामकृष्ण डालमियाजीकी विदुषी सुपुत्री हैं, अच्छी दानशाला हैं उन्होंने पिछले दिनों अपनी धर्ममाता (साम्बु)क स्वर्गवासक अवसरपर चारलावकी भारी रकम दानमे निकाली थी। इतनपर भी अभिमान आप को छूकर नहीं गया, आप बहुत ही नम्र एवं सरल स्वभावक युवक हैं, गुण-प्राहक हैं, और जैनसमाजकी आकाशमे एक उदीयमान नक्षत्रकी तरहम दर्शयमान हैं।

आप वीरसेवामन्दिरकी बड़ा हा प्रमर्का दृष्टिमे देखते हैं उसमे हानि वाल शीम सेवा कार्योका महत्ता उपयोगिता का आपकी अनुभव है और आप उनक प्रति गाढ अनुराग रखते हैं। इसीमे वीरसेवामन्दिरकी आप शुरूमे ही अपनी सहायताका लक्ष्य बनाय हुए है और उस दसमे पहल करार प न हजार (४८००) रुपयेकी सहायता प्रदान कर चुक है जिसका परिचय इसी वर्षक अनकान्तकी प्रथम क्ररणमे निकल चुका है। हालमे आपन वीरसेवामन्दिरकी ग्रंथोक प्रकाशनार्थ दस हजार (१००००) रुपयेकी नई सहायताका वचन दिया है और ५००) ६००) के प्रथम माथमे भेजकर उसका भेजना प्रारम्भ भी कर दिया है, जिसक लिय आप भारी धन्यवादक पात्र हैं, और मे आपकी इस कृपाक लिय बहुत ही आभारा हैं। मरी तो निरन्तर यह हार्दिक भावना है कि आप अधिकाधिक रूपमे दानवर्ती लक्ष्मीक स्वामी बनें, आपका वरद हाथ जैनसमाजक मिर पर सदा बना रहे और उसक द्वारा जनसाहित्य, इतिहास एवं पुरातत्वका उद्धार होकर जैन समाजका मस्तक ऊँचा हो उठ।

जुगलकिशोर

गरीबका दिल

[लेखक—श्री 'भगवन्' जैन]

[१]

'आदमी हो या जानवर ? सुनते नहीं, कह दिया एक घाग कि नहीं जा सकते इस वक्त ?'

'लेकिन हुजूर ! मेरा इकलौता बेटा, मेरी जिन्दगी की गेशनी... मेरी स्त्री की यादगार... !'

'तो क्या करें—हम ? देखते नहीं, सादे-छः बज चुके, 'फर्स्ट-शॉ' का टाइम हां रहा है !'

'हुजूर ! गरीबका उपकार होगा, आत्मा दुआएँ देंगी—मेरी ! मेरा लाल ! मेरा पूत जरूर बच जायेगा—डाक्टर साहब !'

'न, हम नहीं जा सकते ! दिमाग न चाटो बेकार ! चलो, प्रमोद ! स्टार्ट करो कार !'

प्रमोद तो पिताके हुक्मके इन्तजारमें था ही, उसे क्या देर ?

दूसरे ही क्षण कार आगे बढ़ी, कि वह संकटा-पन्न-व्यक्ति—पीड़ित-मानव—उचक कर कैरियर पर खड़ा हो रहा !

और लगा अपने संकटकी कैफियत देने—'डाक्टर साहब ! डाक्टर साहब ! रहम करो, दो मिनटके लिए तकलीफ उठाओ ! मेरा मन्तू—मेरा बेटा—अस्तिम-सौसें ले रहा है ! किसीके किए कुछ नहीं हो रहा ! सब हकीम डाक्टर थक कर लौट आए हैं ! बाबू जी, अब सब गांव आपका ही नाम ले रहा है, आपके हाथमें यश है, आप उसे जरूर चंगा कर देंगे ! खुद सन्तू जब होशमें आता है, पुकार उठता

है—'डाक्टर साहबको लाओ !'—चलिए हुजूर ! बस, दो मिनटके लिए !... मेरा बेटा... मेरा मन्तू... !'

उक् ! कितना बेहूदा आदमी है—यह ? समझाये, समझता नहीं ! अपनी हाँके जाता है—पट्टा ! अजब खर्चामें पाला पड़ा है आज !

डाक्टर सिन्हाका दिमाग गर्म होगया, झुझाकर बोले—'हट !... ब्लाडी-कूल... !'

कार मामूली रफ्तारमें चल रही थी ! डाइव कर रहा था—प्रमोद ! डाक्टर साहबका इकलौता नौनिहाल !

सन्ध्याका धूमिल आकाश संसारके सिंग पर था ! दिवाकरकी मिटती फिरणें लुटी-सी आभा लिए छितिज पर बिलीन होती जा रही थी !

सारे अपमानको पीकर वह फिर कहने लगा, जैसे उसके बेहोश दिल पर अपमानकी चांद लगती ही न हो !—'डाक्टर... सा... ह... ब ! जीने-मरनेके मवाल पर अगर थोड़ा मनोरञ्जन आप छोड़ देंगे तो कुछ बुरा न होगा ! मुसीबतके वक्त दूसरेकी मदद करना, उसके काग आना मनुष्यका फर्ज है ! इतने पर भी मैं पूरी फ्रीस—बन्सी-रुपया... !'

आह ! यह करारा अपमान ? मेरी मनुष्यता परखने चला है यह नीच, गँवार मल्लाह ? इतनी हिम्मत, इतनी मजाल कि मुझे स्पीच सुनाए... ? पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता—बदमाश कहींका ! इसे समझाए कौन ?—कि शामका वक्त काम करने

का नहीं, आराम करनेका होता है।

प्रभुत्वके मद्देन सिन्हा महोदयको आपसे बाहर कर दिया। सिंहकी तरह दहाड़ते हुए वह उठे, और एक ऐसा भरपूर धक्का बेचारे रामदीनको मारा कि आह! अभाग! दौड़ती कारसे दस फुट दूर जा गिरा।

कहाँ लगी? कैसी लगी? कितना खून निकला? मरा या बचा?—यह किसे मालूम? कौन देखने वाला था—वहाँ, उसका? और जरूरत भी थी किसे...?

‘कार’ धूल उड़ानी हुई आगे निकल गई! जैसे कुछ हुआ ही न हा।

× × × ×
[२]

उसका नाम था—रामदीन! जातिका ‘मन्हा’ था! और यमुना-तट पर थी उसकी भोंपड़ी! बेचारा गरीबीके बोझसे दबा हुआ था। पर, था वह सुखी! वह इस लिए कि एक पैसा भी उस पर कर्ज़का न था! ईमानदार था, और था बात वाला आदमी! वक्त-बे वक्त वह सौ-सौ रुपये बाज़ारसे ला सकता! घरमें कोई था नहीं! जो कुछ था—धन-दौलत, इज्जत-आबरू—जो कहो बस, ‘सन्तू’ था।

‘सन्तू’ उसका बेटा था—समर्थ—बेटा! और प्राणोंसे भी ज्यादा प्यारा! बुढ़ापेका सहारा जो था! वंशका नाम चलाने वाला भी तो?

तो अचानक वह पड़ गया—बीमार! और ऐसा कि जानके लाले पड़ गए! घरमें न उसकी माँ थी, न स्त्री! माँ मर चुकी थी—बहुत पहले। और स्त्री थी अपने पीहर! जो कुछ तीमारदारी थी, बूढ़े रामदीन के हाथ!...

बेचारा बड़ी मिहनत करता! बदल-बदल कर

हकीमां, डाक्टरां, वैद्योंको दिखलाता! रुपया कर्ज़ लाता, कभी बर्तन-भांडे बेच कर! सब कुछ करता वह, जो कर सकता! इलाजमें थ्रुटि न आने देता—जरा भी।

हाने-हाने बहत्तर घंटोंके अन्दर यानी तीन दिन के अल्प समयमें ही उसने समीपस्थ शहरके मब डाक्टरोंसे सन्तूकी तशखीश कराली।

लेकिन.....?

अन्तमें सहानुभूति रखने वाले पड़ोसियोंने राय दी—‘डाक्टर मिन्हा’ को दिखाओ! वह अच्छे तजुर्वेकार हैं! यश भी खूब है उनके हाथमें! जिस पर हाथ डालते हैं, चंगा करके छोड़ते हैं—उसे! वही सन्तूको आगम कर सकते हैं! वरन: बीमारी तो बढ़ी हुई है ही, कौन जानें भगवानकी क्या मर्जी है?’

रामदीन तो पुत्र-प्रेममें पागल था—इस वक्त! उसे अपने तन-बदनका भी खबर न थी! जो कोई कुछ कहता, वह वही कर गुजरता! बिना कुछ विचारे, सोचे।

वह तो चाहता था—‘उसका ‘सन्तू’ उठ खड़ा हा, बस।’

डाक्टर साहबकी कारसे गिरकर और अपनी चाटका कुछ भी खयाल न करके, वह भागा—शहरकी ओर!...जब पहुंचा तो सन्ध्या हां चुकी थी, डाक्टर साहब अपने पुत्र-सहित सिनेमा देखने जा रहे थे!...

× × × ×
[३]

‘दादा!...दादा!!...पा...नी!!!’

एक भर्राई आवाजसे भोंपड़ी प्रकम्पित हो उठी! अन्धेरी रात थी। दस बजेका वक्त होगा। यमुनाकी उत्ताल-तरंगें कल-कल ध्वनिका सृजन कर रही थीं।

शेष सब ओर शान्ति थी।

‘लो, पियो ! घबराओ नहीं, बेटा। भगवान सब ठीक करेंगे।’—रामदीनने मिट्टीका बर्तन सन्तूकं तपने हुए सूखे आंठोंसे लगाने हुए कहा।

‘दादा ॥’—

सन्तूने एकबार रामदीनकी ओर देखा।

आफ़ !...

निश्चय ही उसकी दृष्टिमें निराशा थी। रामदीन मिहर उठा। टप् टप् दो बूँदें उसकी गड़ोंमें धँसी हुई आँखोंने टपका दीं। वह मुंहसे कुछ बोल न सका।

‘दा...’ रामदीन मत। मेरा तुम्हारा बस, इतना ही साथ था—जो पूरा हो रहा है अब। ‘...आह...’—सन्तूने अटकती हुई ज़बानसे रुकते हुए कहा।

उफ़, यह कैसी बातें हैं ?—रामदीन हृदयका धैर्य छोड़ बैठा। और एक दम रो पड़ा। हिचकी भर कर बच्चोंकी तरह।...

‘सन्तू। सन्तू बेटा। बापसे रुठ कर कहाँ जा रहा है ? अरे, जग मेरी ओर तो देख, मैं बुढ़ापेके...’

मगर सन्तू अब था कहाँ। वहाँ ? जो उसकी ओर देखता। वह तो... ?

रातके ग्यारह बजे। यमुनाका पागदर्शी-सलिल हाहाकार कर रहा था। समीरकी तीव्रतासे प्रेरित, सूखे पत्ते खड़खड़ाहट मचा रहे थे। हिमानी और अन्धकारसे भागी हुई रात जब अपनी भयंकरता दिखला रही थी—तब रामदीन रो रहा था। उसका करुण-क्रन्दन रात्रिकी नीरवताका अबलम्ब पा, चतुर्दिक बिखर रहा था।...

× × × ×

[४]

पूरा एक वर्ष बीत गया।—

रामदीन भी वही है। भोंपड़ी भी वही है। और वही यमुना, उसी तरह सामने बह रही है। बस, अन्तर है तो इतना कि आज सन्तू नहीं है।

दूसरे देखने वालोंको यह अन्तर कुछ मालूम दे ही, यह बात नहीं है। पर, इतने अन्तरने रामदीनको क्या कर दिया है ? उसकी जीवन-धागा अब किधर बह रही है ?—इसे वह स्वयं ही नहीं जानता। तब और कौन कह सकता है ?

माना कि उसके हृदयकी चोट किसीको दर्खती नहीं। पर, वह है जिमने उसे मुर्दा बना दिया है, जीने की रूपाहिशाको बुझा दिया है, और कर दिया है—बर्बाद।

वह एक लक्ष्य-हीन संन्यासी है—अब।...

रात-रात भर वह यमुनाके तट पर बैठा रहता है। पता नहीं, किमके सोचमें, किसके ध्यानमें ? खा पी लिया तो ठीक, न खाया तो कुछ परबाह भी नहीं। जैसे शरीरसे ममत्व खूटनेके साथ, भोजनसे स्नेह भी टूट चुका है। न किसीसे बोलता-चालता है, न मिलता जुलता ही। जहाँ बैठा, वहीं का हो रहा जिधर देखने लगा, बस देखता रहा घंटों उसी ओर। कुछ पूछा जाय तो कोई उत्तर नहीं। ‘...चुप...’—भौन...वैरागीकी तरह।

और इन्हीं सब बातोंने उसे ‘पागल’ करार दे दिया है। पर, क्या वह सचमुच पागल है भी ?

यमुना चढ़ी हुई थी, पानी खूब तेजीसे किलोलें करता हुआ चला जा रहा था। लहरें—एक दूसरी पर पाँव रख कर आगे बढ़तीं, पर फिर अन्त। रामदीन किनारे पर बैठा, देख रहा था—यह सब।...

सहसा उसने देखा—एक काली-सी चीज़, पानी की लहरोंके साथ उछलती, डूबती, तैरती चली आ रही है।

का नहीं, आराम करनेका होता है ।

प्रभुत्वके मदाने सिन्हा महोदयको आपसे बाहर कर दिया । सिन्हाकी तरह दहाड़ते हुए वह उठे, और एक ऐसा भरपूर धक्का बेचारे रामदीनको मारा कि आह ! अभागा दौड़ती कारसे दस फुट दूर जा गिरा ।

कहाँ लगी ? कैसी लगी ? कितना खून निकला ? मरा या बचा ?—यह किसे मालूम ? कौन देखने वाला था—वहाँ, उसका ? और जरूरत भी थी किम... ?

‘काग’ धूल उड़ानी हुई आगे निकल गई ! जैसे कुछ हुआ ही न हां ।

X X X X
[२]

उसका नाम था—रामदीन ! जातिका ‘मन्हा’ था ! और यमुना-तट पर थी उसकी भोंपड़ी ! बेचारा गरीबीके बाँझमें दबा हुआ था । पर, था वह सुखी ! वह इस लिए कि एक पैसा भी उस पर कर्जका न था ! ईमानदार था, और था बात वाला आदमी ! वक्त-बे वक्त वह सौ-सौ रुपये बाजारमें ला सकता ! घरमें कोई था नहीं ! जो कुछ था—धन-दौलत, इज्जत-आबरू—जो कहो बस, ‘सन्तू’ था ।

‘सन्तू’ उसका बेटा था—समर्थ—बेटा ! और प्राणोंसे भी ज्यादा प्यारा ! बुढ़ापेका सहारा जो था ! वंशका नाम चलाने वाला भी तो ?

तो अचानक वह पड़ गया—बीमार ! और ऐसा कि जानके लाले पड़ गए ! घरमें न उसकी माँ थी, न स्त्री ! माँ मर चुकी थी—बहुत पहले । और स्त्री थी अपने पीहर ! जो कुछ तीमारदारी थी, बूढ़े रामदीन के हाथ !...

बेचारा बड़ी मिहनत करता ! बदल-बदल कर

हकीमों, डाक्टरों, वैद्योंको दिखलाता ! रुपया कर्ज लाता, कभी बर्तन-भाँडे बेच कर ! सब कुछ करता वह, जो कर सकता ! इलाजमें थुटि न आने देता—जरा भी ।

हाने-हाने बहतर घन्टोंके अन्दर यानी तीन दिन के अल्प समयमें ही उसने समीपस्थ शहरके सब डाक्टरोंसे सन्तूकी तशखीश कराली ।

लेकिन..... ?

अन्तमें सहानुभूति रखने वाले पड़ोसियोंने राय दी—‘डाक्टर मिन्हा’ को दिखाओ ! वह अच्छे तजुर्वेकार हैं ! यश भी खूब है उनके हाथमें ! जिस पर हाथ डालते हैं, चंगा करके छोड़ते हैं—उसे ! वही सन्तूको आराम कर सकते हैं ! वरनः बीमारी तो बढ़ी हुई है ही, कौन जानें भगवानकी क्या मर्जी है ?’

रामदीन तो पुत्र-प्रेममें पागल था—इस वक्त ! उसे अपने तन-बदनका भी खबर न थी ! जो कोई कुछ कहता, वह वही कर गुजरता ! बिना कुछ विचारे, सोचें ।

वह तो चाहता था—‘उसका ‘सन्तू’ उठ खड़ा हो, बस ।’

डाक्टर साहबकी कारसे गिरकर और अपनी आँटका कुछ भी खयाल न करके, वह भागा—शहरकी ओर !... जब पहुँचा तो सन्ध्या हो चुकी थी, डाक्टर साहब अपने पुत्र-सहित सिनेमा देखने जा रहे थे !...

X X X X
[३]

‘दादा !... दादा !!... पा... नी !!!’

एक भरीई आवाजसे भोंपड़ी प्रकम्पित हो उठी ! अन्धेरी रात थी । दस बजेका वक्त होगा । यमुनाकी उत्ताल-तरंगें कल-कल ध्वनिका सृजन कर रही थीं ।

शेष सब ओर शान्ति थी।

‘लो, पियो ! घबराओ नहीं, बेटा। भगवान सब ठीक करेंगे।’—रामदीनने मिट्टीका बर्तन सन्तूके तपने हुए सूखे आँठोंसे लगाने हुए कहा।

‘दादा ॥’—

सन्तूने एकबार रामदीनकी ओर देखा।

आक !...

निश्चय ही उसकी दृष्टिमें निराशा थी। रामदीन मिहर उठा। टप् टप् दो बूँदें उसकी गड़ोंमें धँसा हुई आँखोंने टपका दीं। वह मुँहसे कुछ बोल न सका।

‘दा...’ रामदीन मत। मेरा तुम्हारा बस, इतना ही साथ था—जो पूरा हो रहा है अब ‘...आह...’—सन्तूने अटकती हुई जवानसे रुकते हुए कहा।

उक्त, यह कैसी बातें हैं ?—रामदीन हृदयका धैर्य छोड़ बैठा। और एक दम रो पड़ा। हिचकी भर कर बच्चोंकी तरह।...

‘सन्तू ! सन्तू बेटा। बापसे लूठ कर कहाँ जा रहा है ? अरे, जग मेरी ओर तो देख, मैं बुढ़ापेके...’

मगर सन्तू अब था कहाँ। वहाँ ? जो उसकी ओर देखता। वह तो ‘...’ ?

रातके ग्यारह बजे। यमुनाका पागदर्शी-सलिल हाहाकार कर रहा था। समीरकी तीव्रतासे प्रेरित, सूखे पत्ते खड़खड़ाहट मचा रहे थे। हिमानी और अन्धकारसे भीगी हुई रात जब अपनी भयंकरता दिखला रही थी—तब रामदीन रो रहा था। उसका करुण-कन्दन रात्रिकी नीरवताका अबलम्ब पा, चतुर्दिक विस्तर रहा था।...

× × × ×

[४]

पूरा एक वर्ष बीत गया।—

रामदीन भी वही है। भोपड़ी भी वही है। और वही यमुना, उसी तरह सामने वह रही है। बस, अन्तर है तो इतना कि आज सन्तू नहीं है।

दूसरे देखने वालोंको यह अन्तर कुछ मालूम दे ही, यह बात नहीं है। पर, इतने अन्तरने रामदीनको क्या कर दिया है ? उसकी जीवन-धागा अब किधर बह रही है ?—इसे वह स्वयं ही नहीं जानता। तब और कौन कह सकता है ?

माना कि उसके हृदयकी चोट किसीको देखती नहीं। पर, वह है जिमने उसे मुर्दा बना दिया है, जीने की खाहिशकां बुझा दिया है, और कर दिया है—बर्बाद।

वह एक लक्ष्य-हीन संन्यासी है—अब।...

रात-रात भर वह यमुनाके तट पर बैठा रहता है। पता नहीं, किसके सोचमें, किसके ध्यानमें ? खा पी लिया तो ठीक, न खाया तो कुछ परबाह भी नहीं। जैसे शरीरमें ममत्व खूटनेके साथ, भोजनसे स्नेह भी टूट चुका हा। न किसीसे बोलता-चालता है, न मिलता जुलता ही। जहाँ बैठा, वहीं का हो रहा जिधर देखने लगा, बस देखता रहा घंटों उसी ओर। कुछ पूछा जाय तो कोई उत्तर नहीं। ‘...चुप...’—भीन...वैरागीकी तरह।

और इन्हीं सब बातोंने उसे ‘पागल’ करार दे दिया है। पर, क्या वह सचमुच पागल है भी ?

यमुना चढ़ी हुई थी, पानी खूब तेजीसे किलोलें करता हुआ चला जा रहा था। लहरें—एक दूसरी पर पाँव रख कर आगे बढ़तीं, पर फिर अन्त। रामदीन किनारे पर बैठा, देख रहा था—यह सब।...

सहसा उसने देखा—एक काली-सी चीज़, पानी की लहरोंके साथ उछलती, दूबती, तैरती चली आ रही है।

‘हैं, यह तो आदमी मालूम देता है ? बेचारा मर न चुका हो ?’—वह अपने आप बड़बड़ाया । जैसे अपने हृदयसे उत्तर चाहता है ।

और दूसरे ही क्षण—हथेली पर जान ले, उस चढ़ती हुई यमुनाके प्रबल वेगसे जूझनेके लिए रामदीन अथाह जलमें कूद पड़ा ।

आध-घण्टे तक बूढ़े-शरीरकी सारी शक्ति उसे तटकी आंर लानेके प्रयत्नमें लगी । तब कहीं वह उसे पार ला सका ।

ला तो सका, पर स्वयं बड़ो मुसीबतमें अपनेको फँसा आया । उसका दाहिना पैर किसी जलचरने काट लिया था । वह खून से लथपथ और थकावटसे चूर तटपर आकर ही रहा ।

लेकिन उसकी दशा... ? आह, कितनी भयंकर, कितनी द्रावक, और कितनी करुण हॉरही थी ?

और जब उसने आँखें खोलकर उस मृत-प्राय-शरीरकी ओर देखा तो अवाक् रह गया ।

हृदय उसका परोपकारकी महतीभावनासे भर गया । निश्चय ही वह जीवित था ।

फिर सहसा उसका कण्ठ फूटा—‘अरे, यह तो डाक्टर सिन्हाका पुत्र प्रमोद है । यहाँ कैसे आया ?’

× × × ×

[५]

‘रामदीन, रामदीन ! सचमुच तुम आदमी नहीं, देवता हो । तुम शरीर हो पर, तुम्हारा दिल दौलतमंद है । उसमें तेज है, उसमें उदारता है, उसमें प्रेम है ।

तुमने मुझे पुत्रकी भाँख दी है । उसे जीवनदान दिया है । लेकिन मैं... ?—मैं दौलतमंद होकर भी वह गल्लस हूँ, जिसने अपने मनोरंजनके सामने तुम्हारे बच्चे की जानको कुछ नहीं समझा । मैं नराधम हूँ—रामदीन । तुम मुझे माफ कर दो ।’

—और डाक्टर सिन्हा जोर-जोरसे रो पड़े । उन्हें लगा—जैसे रामदीन कारसे गिरकर आहत हुआ, उनके सामने पड़ा है ।

‘...गंगा मत, डाक्टर साहब । सिर्फ वही एक चीज शरीरोंके लिए बच रही है । उसे उन्हींके लिए रहने दो, न ? तुम बड़े आदमियोंको गंगा शांभा भी तो नहीं देता ?’

आह ! रामदान, मैं हत्यारा हूँ—मैंने ही तुम्हारे मन्तूको खाया है । मुझे माँफ कर दो ।’—डाक्टर सिन्हाका मन मौम हो रहा था । वे घुटनोंके बल बैठ गए—रामदीनके आगे, बगैर अपने नये सूटकी बर्चादीका ख्याल किए हुए ।

‘मेरे भाग्यकी बात थी—डाक्टर साहब । आप का कोई दोष नहीं । मगर मुझे इस बातकी बड़ी खुशी है कि मैं अपनी जान देकर भी, आपके पुत्रकी जान बचा सका । मेरा आखिरी वक्त है—मैं जा रहा हूँ... नमस्कार ।’

जहने रामदीनको पीला कर दिया था—पैरका घाव रक्त बहाते-बहाते थक गया था । डाक्टर साहब ने देखा तो रामदीन अमर हो चुका था ।

और डाक्टर साहब रो रहे थे । आँखें हो रही थी—लाल सुर्ख ।

प्रश्नोत्तर

[मैंने एक प्रश्न (ज्ञान-अज्ञान विषयक) श्री दरबारीलाल जी सत्यनरतनके पास भेजा था। उसका उन्होंने जो उत्तर दिया सो तारीख १६-५-१९३६ ई० के सत्यसन्देशमें प्रकट हो चुका है, पर भी वह चर्चा मानस-शास्त्र-सम्बन्धी होनेसे उमे आज अनेकान्त-पाठकोंकी जानकारीके लिये नीचे प्रकट किया जाता है। आशा है दूसरे विद्वान इस पर कुछ विशेष ध्यान देनेकी कृपा करेंगे और होसके तो इस विषयपर कोई नया प्रकाश डालकर अनुगृहीत करेंगे।—दौलतराम मित्र]

(प्रश्न)

“तियञ्च-जीवोंकी (मांस) खाने वालोंमें कुछ तो पाप पुण्यकी समझ रखने वाले और कुछ समझ नहीं रखने वाले मनुष्य हैं। इन दोनोंमें पापके अधिक भागी कौन होने चाहियें? समझदार या बेसमझदार? यदि कहोगे कि समझदार, तो समझदारीको फिर कौन हासिल करेगा? क्योंकि पापसे झुटकारा पानेके लिये ही तो समझदारी हासिल की जाती है। यदि कहोगे कि बेसमझदार, तो यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें तो पाप-पुण्यकी कल्पना ही नहीं है। उनकी तो वैसी ही प्रवृत्ति है जैसी कि जलचर, थलचर, नभचर जीवों में हिसक-प्रवृत्ति पाई जाती है।”

(उत्तर)

“कर्मसिद्धान्तके जिस रूपको मानकर यह प्रश्न उठाया गया है, उसके अनुसार पुण्य-पापका साक्षात् सम्बन्ध ज्ञान-अज्ञानसे नहीं किन्तु कषायसे है। कषायोंकी जितनी तीव्रता होगी, कर्मका बंध भी उतना ही अधिक होगा, परन्तु तीव्र कषायी होनेकी शक्ति समझदारोंमें अधिक होती है। हाँ, ‘डमक’ वे सदुपयोग भी कर सकते हैं, और बुद्धयोग भी कर सकते हैं। बेसमझ प्राणियोंमें उतनी शक्ति नहीं होती, इस लिए वे उतना बन्ध नहीं कर सकते।

परन्तु इसलिये समझदारी बुरी चीज न होगाई; क्योंकि समझदारी बुराईके लिये उत्तेजित नहीं करती। वह एक शक्ति है; उसका उपयोग जितना बुराईमें हो सकता है,

उतना भलाईमें भी हो सकता है। एक आदमी लाख रुपये का व्यापार करता है तो उसका नफा हजारोंपर पहुँचता है। और घाटा भी हजारों पर पहुँचता है। परन्तु जो दो रुपये का व्यापार करता है, वह हजारोंका घाटा या मुनाफा नहीं उठा सकता। परन्तु कोई यह नहीं चाहता कि हजारोंके घाटेसे बचनेके लिये दो रुपयेका ही व्यापारी बना रहूँ।

जैनशास्त्रोंकी कुछ मान्यताएँ बड़ी सुन्दर हैं और वे पूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार एकैन्द्रिय जीव नरक नहीं जा सकता। परन्तु वह स्वर्ग, मोक्ष भी नहीं जा सकता। परन्तु नरक न जाना पड़े, इसीलिये कोई एकैन्द्रिय होना पसन्द नहीं करता। इसी प्रकार नासमझ पापका अधिक बन्ध नहीं कर सकता तो पुण्यका भी अधिक बन्ध नहीं कर सकता; और मुक्ति मार्गको तो वह पा ही नहीं सकता। इसलिये समझदारीको हेय और नासमझोंको उपादेय नहीं कह सकते।

हाँ शतभावका अर्थ समझदारी नहीं है, इसी प्रकार न अज्ञातभावका अर्थ नासमझी है। समझदार भी अज्ञातभाव से पाप कर जाता है, और नासमझ भी ज्ञानभावसे पाप करता है। अज्ञातभावकी अपेक्षा शतभावमें कर्मबन्ध अधिक है। जान-बुझकर इरादापूर्वक पाप करनेमें बल्लेश अधिक रहता है। नासमझों से अज्ञातभावका नियत संबंध नहीं है।

जिन जीवोंमें पाप-पुण्यकी कल्पना ही नहीं है, तो भी अगर वे पाप करते हैं तो उन्हें पापबन्ध होता है, उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिये जैनशास्त्रोंमें उन्हें नरक-सामी भी बताया है। अगर किसी समाजके मनुष्य झूठ बोलनेकी बुराई न समझते हों और खूब झूठ बोलते हों तो झूठ बोलनेसे जो हानि है वह उन्हें भोगना पड़ेगी। ऐसी ही अवस्था कर्मबन्धकी भी है। असली बात यह है कि बन्ध का सम्बन्ध ज्ञान-अज्ञानसे नहीं, कषाय-अकषायसे है। ज्ञान-अज्ञान उसमें परम्परासे कारण होते हैं।”

बुन्देलखण्डका प्राचीन वैभव, देवगढ़

[लेखक—श्री कृष्णानन्द गुप्त]

हमारे पाठक देवगढ़ के नामसे अवश्य परिचित होंगे। यह स्थान अपने प्राचीन जैन मन्दिरों, विभिन्न समयकी लिपिमें लिखे गये अनंक शिला-लेखों, तथा अन्य प्राचीन स्मारकोंके लिये काफ़ी प्रसिद्ध है। गुप्त कालका बना हुआ यहाँका विष्णु-मन्दिर तो भारतीय कलाकी एक खास चीज़ है। 'मधुकर' में उसका कई बार उल्लेख हो चुका है।

देवगढ़ जानका सबसे पहला अवसर मुझे सन् १९२३के लगभग प्राप्त हुआ। यह यात्रा मेरे लिए चिर-स्मरणीय रहेगी; क्योंकि जिस मंडलीकं साथ मैंने यह यात्रा की, उसमें आदरणीय वृन्दावनलालजी वर्मा, कविवर श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त और राय श्रीकृष्णदास जैसे व्यक्ति सम्मिलित थे। एक तो देवगढ़ जैसे प्रसिद्ध स्थानकी यात्रा, और फिर कवि और कलामर्मज्ञोंका सत्संग। जीवनमें ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं।

हम लोग रातको दां बजे भाँसीसे रवाना होकर सुबह जाखलौन पहुँच गये थे। ललितपुरसे आगे जाखलौन एक छोटा-सा स्टेशन है। यहाँ कोई मेल-ट्रेन खड़ी नहीं होती। इस लिए हमलोग रातकी पैसिंजरसे ही आये थे। देवगढ़ जाखलौनसे आठ मीलकी दूरी पर स्थित है। स्टेशन पर अक्सर सवारी के लिए बैलघाड़ी मिल जाती है। ऐसा न होने पर निकटवर्ती ग्रामसे उसका प्रबन्ध किया जा सकता है। ललितपुरसे यह जगह छत्तीस मील दूर है।

आजसे लगभग १७ वर्ष पूर्वकी उस यात्राका पूरा स्मरण मुझे नहीं। देवगढ़के प्राचीन जैन-मन्दिरों, वहाँके प्राकृतिक दृश्यों, तथा अतीतके अन्य भग्नावशेषोंको देख कर मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा, मैं ठीक कह नहीं सकता। किन्तु मुझे इतना अवश्य स्मरण है कि किले पर पहुँच कर हम लोगोंने वहाँसे जब बेतवाका अपूर्व दृश्य देखा तो मंत्रमुग्धसे होकर रह गये थे। तबसे हम कई बार देवगढ़ गये हैं, और जितनी बार वहाँ गये, एक नये आनन्दकी अनुभूति लेकर लौटे हैं। भारतकी प्राचीन शिल्प-कलाके कुछ बड़े सुन्दर नमूने तो वहाँ मौजूद हैं ही, जिन्हें देख कर चित्त प्रसन्न हुए बिना नहीं रहना; साथ ही देवगढ़का प्राकृतिक सौन्दर्य भी देखने योग्य है। विंध्य पर्वतकी श्रेणीको काट कर बेतवाने यहाँ कुछ बड़े सुन्दर दृश्य बनाये हैं। देवगढ़का प्राचीन दुर्ग जिस पर्वत पर है, बेतवा ठीक उसके नीचे होकर बहती है। पहाड़की एक बिकट घाटीमें होकर बहती हुई सहसा वह पश्चिमकी ओर मुड़ गई है। इससे दृश्य और भी सुन्दर हो गया है।

वर्तमान देवगढ़ बेतवाके तट पर बसा हुआ एक छोटा-सा गाँव है। जनसंख्या लगभग दां सौके हांगी। उसमें जैनियों और सहनमाँकी संख्या ही अधिक है। गाँवके निकट पहुँचने पर साधारण दर्शकोंको कोई विशेष आकर्षक वस्तु देखनेको नहीं मिलेगी। परन्तु जंगलमें जगह-जगह प्राचीन मूर्तियों तथा पत्थरकी इमारतोंके जो खंड पड़े मिलते हैं, वे आज भी कल्प-

नाशील पथकोंको इस स्थानके अतीत गौरवकी गाथा सुनाते हैं। यहां जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि किसी समय यह बजड़ा हुआ स्थान गुप्त-साम्राज्यका एक मुख्य जनपद रहा होगा।

देवगढ़का प्राचीन किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जो गांवके समीप-ही है। किलेके नीचे दक्षिणकी ओर—करीब ३०० फीटकी नीचाई पर बेनबा बहता है। जैनियोंके प्राचीन मन्दिर—जनके कारण देवगढ़ काफ़ी प्रसिद्ध है—इस पहाड़ी पर ही बने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवगढ़का प्राचीन नगर भी यही बसा होगा।

गांवके समीप ही जंगलातके महकमेका एक छांटा सा बंगला है और इस बंगलेसे थोड़ा आगे चल कर उत्तरकी ओर गुप्त-कालीन प्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर है।

पहाड़ पर चढ़नेके लिए पश्चिमकी ओरसे एक रास्ता बना है। पहले एक पुराना तालाब है। उसका पार करके पहाड़ पर चढ़नेके लिए सीढ़ियोंद्वारा एक चौड़ी किन्तु प्राचीन सड़क मिलती है, जो बड़े-बड़े शिलालेखोंको लेकर बनी है। किसी समय यह सड़क अच्छी अवस्थामें रही होगी। किन्तु अबतो इस पर चलते समय बड़ी ठाकरें खानी पड़ती हैं। सड़कके दोनों ओर करघई, खैर, और सालके घने वृक्ष हैं, जिनकी दीर्घ शाखायें यहां सदैव शीतल छाया किये रहती हैं।

पर्वतकी ऊँचाई पार करने पर एक टूटा हुआ द्वार मिलता है। यह पर्वतकी परिधिको घेरे हुए दुर्ग-कांट का द्वार है। इसका तोरण अब भी अच्छी हालतमें है। इस द्वारका पार करने पर तीन कोट और मिलते हैं। जैनियोंके प्राचीन मन्दिर तीसरे कोटके भीतर हैं। अधिकांश मन्दिर नष्ट हो गये हैं। जगह-जगह

टूटी हुई मूर्तियों और इमारतोंके स्तूपकार ढेर पड़े नजर आते हैं। फिर भी करीब १६ मन्दिर ऐसे हैं जो अच्छी अवस्थामें मौजूद हैं। ये सब मन्दिर पत्थरके हैं। इनका कटाव और पत्थरका बारीक कार्य देखने योग्य है। मन्दिरोंके गर्भ-गृह बिल्कुल अन्ध-कारमय हैं। बाहरसे भीतरकी कोई वस्तु नजर नहीं आती। इनके भीतर प्रवेश करते समय पत्थर फेंक कर यह देख लेना बहुत आवश्यक है कि वहां कोई जंगली जानवर तो नहीं छिपा। बिजलीकी बत्ती अगर साथ ला, तो अच्छा है। उससे मन्दिरकी भीतरी बनावट देखनेमें सहायता मिलती है। जैनियों के प्रयत्नसे इन मन्दिरोंकी व्यवस्था पहलेसे बहुत कुछ अच्छी है। परन्तु हमने जब उनको पहले पहल देखा तो मनका बड़ा दुःख हुआ। जिस स्थान पर कभी सुगंधित तैल-युक्त प्रदीप जला करते थे, वहां चमगीदड़ोंकी भयानक दुर्गन्धके कारण हमें अपनी नाक बन्द करके भीतर प्रवेश करना पड़ा। मन्दिरके भीतर गुफामें जैन-तीर्थङ्गोंकी मूर्तियां विराजमान हैं। बाहरकी वेदी और मंडपमें भी बहुत-सी मूर्तियां हैं। इन मूर्तियोंकी बनावट बड़ी सुन्दर और सुडौल है, और उनसे जैन स्थापत्यकी उत्कृष्टताका खासा परिचय मिलता है।

एक बड़े मन्दिरमें शान्तिनाथ भगवानकी मूर्ति विराजमान है। यह १२ फीट ऊँची खड्गासन मूर्ति है। तीन मूर्तियां और भी हैं, जो लगभग १० फीट ऊँची होंगी। जैनियोंके चौबीसों तोर्थङ्गोंकी मूर्तियां यहां देखनेको मिलती हैं। प्रत्येक मूर्तिके साथ एक-एक यक्षिकी मूर्ति बनी हुई है। और उभ पर यक्षिका नाम भी खुदा हुआ है। एक पाषाणका सहस्रकूट चैत्यालय (जिस पर १००८ मूर्तियां अंकित हैं)

अपनी असली हालतमें वर्तमान है।

भारतीय पुरातत्व-विभागकी ओरसे अब तक यहाँ जो खोज हुई है, उसके फलस्वरूप १५७ शिलालेख यहाँ मिले हैं। ये शिलालेख मन्दिरोंकी दीवारों, उनके स्तंभों, मूर्तियोंके निम्न-भागों पर अंकित हैं। कुछ लेख पत्थरकी चौड़ी शिलानों पर भी खुदे हैं।

जैन-मन्दिरोंमें जो शिलालेख हैं उनमेंसे ६० ऐसे हैं, जिनमें समयका उल्लेख मिलता है। ये लेख विक्रम संवत् ९१९ से १८७६ के बीचके हैं और भिन्न-भिन्न समयकी लिपिमें लिखे गये हैं। नागरी अक्षरोंके विकासके इतिहासकी दृष्टिसे ये शिलालेख बड़े महत्त्व के हैं। इनके अध्ययनसे संभव है जैन धर्मकी पौराणिक गाथाओं एवं जैन-स्थापत्य पर भी कुछ प्रकाश पड़े। जैन विद्वानोंको यह कार्य करना चाहिए।

जिस मन्दिरमें शान्तिनाथ भगवान्की मूर्ति स्थापित है, उसके उत्तरी दालानमें एक विचित्र शिलालेख है। उसमें ज्ञानशिला अंकित है। यह शिलालेख १८ भाषाओं और लिपियोंमें लिखा बताया जाता है। किंबदन्ती है कि ऋषभदेवकी पुत्री ब्राह्मीने १८ लिपियों का आविष्कार किया था। इनमें तुर्की, फारसी, नागरी, ब्राह्मि, उर्दू आदि सम्मिलित थीं। शिलालेखकी पहली सात पंक्तियोंमें सचमुच ही विभिन्न लिपियोंके नमूने देखनेको मिलते हैं। मौर्यकालकी ब्राह्मी है। ब्राह्मि भाषाएँ भी उसमें हैं। परन्तु तुर्की और फारसी के कोई चिह्न नहीं मिलते।

क्रिलेके पूर्वी-भागमें एक जैन मन्दिर है। उसके एक सभे पर राजा भोजदेवके समयका एक महत्त्व-

के. दे. खि. ए. Annual Progress Report of the Superintendent Hindu and Buddhist Monument Northern Circle For the year ending 31st March 1918.

पूर्ण लेख है। इस जनरल कनिधामने पढ़ा था। यह लेख संवत् ९१९ का है। यहाँ पर एक मन्दिरमें बारहवीं शताब्दीकी लिपिमें एक लेख है, जिसमें एक दानशालाके बनाये जानेका विवरण है।

एक और जैन मन्दिरके शिलालेखसे पता चलता है कि इसे नन्हें सिघईन संवत् १४९३ ई० में बनवाया था।

क्रिलेके जिस ओर बेटवा बहती है वहाँ तीन घाट हैं। इनमेंसे नाहरघाटी पहाड़की ऊँची दीवारको काट कर बनाई गई है। यहाँ एक गुफाके भीतर एक सूर्य की मूर्ति, एक शंकरलिंग, और सप्तमातृकाओंकी मूर्तियोंके कुछ चिह्न हैं। इनके पास ही एक गणेशकी मूर्ति है। यहाँ पर गुप्तवंशी राजाओंके समयका एक लेख है, जिसमें सूर्यवंशी स्वामिभट्टका जिक्र है। यह शिलालेख संवत् ६०९ का बताया जाता है। परन्तु वह बहुत स्पष्ट नहीं। सीढ़ियोंकी दीवार पर विष्णुकी एक चतुर्भुजी मूर्ति भी यहाँ है।

गुफाके बाहर सं० १३४५ का एक शिला लेख है जिसमें राजा बीर द्वारा गढ़कुण्डारकी विजयका उल्लेख है।

दूसरी घाटीमें जो राजघाटीके नामसे प्रसिद्ध है, चंदेलराज महाराज कीर्तिवर्मनके समयका एक लेख है, जिसमें उसके मंत्री बत्सराज द्वारा इस स्थानके बनवाये जानेका जिक्र है। यह शिलालेख संवत् ११५४ का है और बहुत स्पष्ट पढ़ा जाता है। इस लेखके आधार पर ही हमीरपुर गजेटियरके लेखकने लिखा है कि बत्सराजने इस प्रदेशको अधिभूत करके यहाँ एक दुर्ग बनवाया और उसका नाम कीर्तिगिरि रक्खा। परन्तु यह ठीक नहीं जान पड़ता; क्योंकि * देखिए हमीरपुर गजेटियर पृष्ठ १३०

इसके पूर्व संवत् ९१९ का जो शिला-लेख यहाँ प्राप्त है उसमें इस स्थानका नाम लक्ष्मिगिरि लिखा है। यह शिला-लेख एक जैन-मन्दिरके स्तंभ पर अंकित है। इससे प्रकट है कि कीर्तिवर्मनके मंत्री वत्सराजने इस स्थानका अपने अधिकारमें करके सम्भवतः किलेका जीर्णोद्धार किया और अपने स्वामीके नाम पर उसका नाम कीर्तिगिरि रक्खा। बादमें जैन-मंदिरोंकी अधिकता के कारण इस स्थानका नाम देवगढ़ पड़ा।

चँदेलोंके पूर्व यह स्थान किसके अधिकारमें था यह कहना कठिन है। आजसे लगभग तीस वर्ष पूर्व श्रीपूर्णचंद्र मुकुर्जीने ललितपुर मधु डिबीजनकी पुगतत्त्व-विषयक खोज की थी। उसमें देवगढ़के प्राचीन स्मारकोंका विस्तृत विवरण है। साथमें १३ नकशे और ६८ चित्र भी हैं। इस प्रदेशमें किसका कब तक प्रभुत्व रहा, इसका विवरण उन्होंने अपनी रिपोर्टमें इस प्रकार दिया है:—

शबर जाति—समयका पता नहीं।

पाण्डव—ईसासे ३००० वर्ष पूर्व।

गौड़—समय अज्ञात है।

गुप्त वंश—३०० से ६०० ई०।

देव वंश—८५० से ९६९।

चन्देल वंश—१०००—१२१०।

मुसलमान—१२५०—१६००।

बुन्देल वंश—१६००—१८५७।

यह समय आनुमानिक है। श्रीपूर्णचंद्र बाबूने इस अनुमानके प्रमाण अपनी रिपोर्टमें दिये हैं।

परन्तु देवगढ़का नाम जैनियोंके साथ विशेष रूप से सम्बद्ध है। उनका यह एक तीर्थस्थान भी है। उनका अनश्रुतिके अनुसार देवपत और क्षेमपत नामके भाई थे। उनके पास पारस मणि थी, जिससे वे

असंख्य द्रव्यके स्वाभी बन गये थे। देवगढ़का किला और मन्दिर उनके ही बनवाये हैं। ये देवपत और क्षेमपत कौन थे और कब हुए, इसका कुछ पता नहीं चलता परन्तु इसमें संदेह नहीं कि बुन्देलखण्डके इतिहासमें एक समय ऐसा अवश्य रहा। जब जैनियों का यहाँ काफी प्रभुत्व रहा होगा। कहा जाता है कि तत्कालीन राजाका इस बातका पता चला कि देवपत और क्षेमपतके पास पारस पथरी है तो उसने देवगढ़ पर चढ़ाई कर दी और नगरको अपने अधिकारमें कर लिया। परन्तु उसे पथरी नहीं मिली। भाइयोंने उसे बेतबाके गंभीर जलमें डुबा दिया।

जैन-मंदिरों तथा नाहरघाटी और राजघाटीके अतिरिक्त किलेके दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर बागहजी का एक प्राचीन मंदिर है। इसका अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। इसलिए इस मंदिरकी शैली एवं निर्माण-कालके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ कहना कठिन है। फिर भी मंदिरके अवशिष्ट अंशको देख कर यह कहा जा सकता है कि नीचे मैदानमें बने हुए गुप्त कालीन विष्णु-मंदिरकी तरह ही इसकी बनावट रही होगी और सम्भवतः यह उन्नीसवीं शताब्दीके आस-पासका बना हुआ है। मंदिरके पास ही बाराहजीकी विशाल मूर्ति पड़ी है, जिसकी एक टांग टूट गई है।

विष्णु-मंदिर किलेके नीचे बना हुआ है। भारतीय शिल्पकलाके प्रेमीजन इस मंदिरके नामसे ही देवगढ़ का जानते हैं। इस मंदिरके ऊपरका अंश नष्ट हो चुका है। फिर भी शिखरके बिन्दु मौजूद हैं। गुप्त-कालका एक मंदिर जो कि सांचीमें है, और अपनी पूर्ण सुरक्षित अवस्थामें मौजूद है, बिना शिखरका ही बना है। इसलिए जनरल कनिंघमका अनुमान

*देखिए भांडी गकोटियर, पृष्ठ ८८ और २५०।

है कि गुप्तकालमें मंदिरोंके शिखर बनानेकी प्रथा नहीं थी, और देवगढ़का जो यह मंदिर है वह गुप्त-कालके बादका बना हुआ है, क्योंकि इसमें शिखर मौजूद हैं। परन्तु मंदिरके निकट पड़े हुए एक खंभे पर गुप्त-कालीन शिला-लेखके विवरण तथा मंदिरकी दीवारों पर अंकित प्रस्तर-मूर्तियोंकी बनावटसे यह बहुत स्पष्ट है कि यह मंदिर गुप्त-कालके प्रारम्भका बना हुआ है। और ऐसी दशामें, बिना किसी आपत्तिके यह कहा जा सकता है कि गुप्त-कालमें मंदिरोंके शिखर बनानेकी प्रथा अज्ञात नहीं थी।*

पत्थरके जिन टुकड़ोंसे यह मंदिर बना है, उन पर बढ़िया मूर्तियाँ खुदी हैं। कलाकी दृष्टिसे वे इतनी सुंदर और भावपूर्ण हैं कि विदेशियों तक उनकी प्रशंसा की है। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्मिथ गुप्त-कालीन भारतीय कलाकी चर्चा करते हुए इस मंदिरके विषयमें लिखते हैं—

“The most important and interesting extant stone temple of Gupta age is one of moderate dimensions at Deogarh, which may be assigned to the first half of sixth or perhaps to the fifth century. The panels of the walls contain some of the finest specimens of Indian sculpture.”

अर्थान्—“गुप्त-कालका जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थापत्य है वह देवगढ़का, पत्थरका बना हुआ एक छोटासा-मंदिर है। यह ईसाकी छठी अथवा शायद पांचवीं शताब्दिका बना है। इस मंदिरकी दीवारों पर जो प्रस्तर-फलक लगे हैं, उनमें

* देखिए, श्रीयुत दयाराम साहनी लिखित देवगढ़के विषयमें भारतीय पुरातत्व-विभागकी रिपोर्ट।

भारतीय मूर्तिकलाके कुछ बहुत ही बढ़िया नमूने अंकित हैं।’

पाठक इन पंक्तियोंमें ही इस मन्दिरके महत्वका अनुमान लगा सकते हैं। मंदिरकी दीवारों पर अधि-कतर रामायणके दृश्य अंकित हैं। खेदका विषय है कि इसके ऊपरके दो खंड नष्ट हो गये हैं और शिला-खंडोंका पता नहीं है। उनमें भी संभवतः रामायणके दृश्य अंकित रहे होंगे। मंदिरकी खुदाईके समय जो मूर्तियाँ यहाँ मिलीं उनमेंसे एक में पंचवटीका वह दृश्य अंकित बताया जाता है, जहाँ लक्ष्मणने शूर्प-णखाकी नाक काटी है। एकमें राम और सुग्रीवके मिलनका दृश्य अंकित है। एक और पत्थर पर राम और लक्ष्मण शबरीके आश्रममें जाते दिखाये गये हैं। इस प्रकारकी प्रस्तर-मूर्तियाँ, जिनमें रामायणके दृश्य अंकित हों, भारतवर्षमें अन्यत्र नहीं मिलतीं। सहेठ महेठ नामक एक स्थानमें अवश्य कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं। किन्तु वे मिट्टीकी हैं। रामायणके दृश्यों वाली पत्थरकी मूर्तियाँ देवगढ़में ही हैं। इस दृष्टिसे भी यह मन्दिर अपना एक विशेष महत्व रखता है।

उत्तरकी ओर जो दीवार है उसके बाँधके एक प्रस्तर-खंड पर गज-मोक्षका दृश्य अंकित है। पूर्व वाली दीवार पर नपस्यारन नरनारायण दिखाये गये हैं। यह मूर्ति बड़ी सुन्दर और भावपूर्ण है। जनरल कनिघामने इसे महायोगीके रूपमें शिवकी मूर्ति बताई है। परन्तु अब यह निश्चित हो गया है कि यह नरनारायणकी ही मूर्ति है और इस खोजका श्रेय स्वर्गीय Y. R. Gupte (वाई० आर० गुप्ते) को है, जो भारतीय पुरातत्व-विभागके एक कर्मचारी थे। भागवत् पुर्णके ग्यारहवें स्कंधके चौथे अध्यायमें नर-नारायणको विष्णुका चौथा अवतार बताया गया

है, और उसमें तथा अन्य पुराणोंमें विस्तारके साथ उनकी तपस्या का भी वर्णन है।

दक्षिणकी दीवार पर शेष-शायी भगवान की जो मूर्ति है, वह इस मंदिरकी जान है। यह मूर्ति काफी बड़े आकारके लाल पत्थर पर खुदी है। अनंत या शेष पर विष्णु लटे हुए हैं। लक्ष्मीकी गाँदमें उनका एक पैर है। उनका एक हाथ उनके दाहिने पैर पर रखवा हुआ है, और दूसरा मस्तककी सहारा दिये हुए है। उनके नाभिकमल पर प्रजापति विराजमान हैं। ऊपर महादेव, इन्द्र आदि देवता अपने-अपने वाहनो पर बैठे हैं। नीचे पाण्डवों समेत द्रौपदी दिखाई गई है। कुछ व्यक्तियोंकी रायमें ये पांच आयुध-धारी वीर पुरुष हैं।

सभी मूर्तियोंकी चेष्टाएँ बड़ी स्वाभाविक हैं। लक्ष्मी चरण चाप रही हैं। उनकी कामल उँगलियोंके दबावसे चरणकी मांस पेशी दब रही है, कारीगरने यह बात तक बड़ी खूबीमें दिखाई है। परिधेय वस्त्रों के अंकनमें तो उसने अपने शिल्प-नैपुण्यको पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। वस्त्रोंका एक-एक मिकुड़न स्पष्ट है। साथ ही उनकी बारीकीका परिचय भी बड़ी

सफाईसे दिया गया है। मूर्तियोंका शरीर मानों उनमें से झलक रहा है। नीचे जो पांच पुरुषमूर्तियाँ बनी हैं, वे काफी सजीव और गतिमान हैं। और भगवान के मुखमंडल पर जो सौम्य एवं स्मित भाव दर्साया गया है, उसे अवलोकन करके तो कारीगरको एक बार नमस्कार करनेकी जी चाहता है। कौन था वह कलाकार, जिसने यह मूर्ति गढ़ी है ?

मन्दिर किस देवताकी प्रतिष्ठाके लिए बना होगा, यह कहना कठिन है, क्योंकि उसमें कोई मूर्ति नहीं। आसपास किसी ऐसी मूर्तिका टुकड़ा भी नहीं मिला, जो मन्दिरकी जान पड़े। परन्तु खुदाईके समय विष्णु की अनेक खंडित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। साथ ही राम के अतिरिक्त अन्य अवतारोंकी मूर्तियोंके चिह्न यहाँ नहीं मिलते। इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि यह विष्णुका मंदिर रहा होगा, और अब यह विष्णु-मंदिरके नामसे ही प्रसिद्ध है।

पाठकोंमें हमारा अनुरोध है कि देवगढ़ जाकर इस मंदिरके दर्शन अवश्य करें।

(‘मधुकर’ पाक्षिकसे)

सुख-शान्ति चाहता है मानव !—

पीड़ाकी गोदीमें सोया,

खेला दिलके अग्रमानोंमें !

विईसा तो दाइका रोमें,

रूठा तो अपने प्राणोंमें !!

आध्यात्मिक-रथ पर बटनेकी—

अब क्रान्तिचाहता है मानव !!

सुख-शान्ति चाहता है मानव !!

सब देख चुका नाते-गिश्ते,

अपनीकी भी देखा, परखा !

सुखके सब साथी दीख पड़े,

दुखमें न कोई बन सका सखा !

दुनियाके दुखमें दूर करी—

एकान्त चाहता है मानव !! सुख०

श्री
'भ
ग
व
त्
जै
न
।

प्राप्ताइनके दो शब्द मिले,

आर्श पामले स करुण मनकी !

प्राणोंमें जागें, नये प्राण,

भरदें जो लहर जागरणकी !

जीवन-रहस्य सम्भ्रादे वर—

द्रष्टान्त चाहता है मानव !! सुख०

जीण तो जीण टीक तरह,

सुर्दागन लेकर लजे नहीं !

मानव कहलाकर दीन न हो,

और मानवताको तजे नहीं !

इस पर भी आ बनती है तब—

प्राणान्त चाहता है मानव !!

सुख-शान्ति चाहता है मानव !!

अपभ्रंश भाषाके दो ग्रंथ

(लेखक—पं० दीपचन्द पाण्ड्या)

दूणी और टोडा ये दो गांव जयपुर राज्यमें, केकड़ीसे १५ और १० कोसकी दूरी पर हैं। यहाँ पहले जयपुर की गादीके भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्तिजीकी आम्नायक चार पंडित वृदावन, सीताराम, शिवजीराम और नेमिचंद्र होगये हैं। ये तेरह पंथके प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। शिवजीरामके ग्रंथ भगवती आराधनाकी सं० टीका, चर्चासार, दर्शनसार-वचनिका आदि हैं। और नेमिचंद्रका ग्रंथ 'सूर्यप्रकाश' मशहूर है जो छप चुका है और जिसकी विस्तृत परीक्षा भी पं० जुगलकिशोर मुख्तार की लिखी हुई निकल चुकी है। पं० नेमिचंद्र १५४० विक्रम सं० तक जीवित थे। शिवजीराम अच्छे विद्वान् थे, इन्होंने ही अनेक स्थानोंसे अनेक ग्रंथ प्राप्त किये और टोडा व दूणी स्थानोंमें रखे। इन भंडारोंमें कई वस्तुमोत्तम ग्रंथ हैं। पं० नेमिचंद्रजीके दिवंगत होनेके बाद भंडारोंका बंदोबस्त जैन पंथोंके हाथमें आया, तबसे इन भंडारोंकी हालत दुर्दनाक (खराब) हो रही है। टोडा भंडारमें दूणीकी अपेक्षा ग्रंथ बहुत अधिक हैं। टोडामें कई श्वे० आगम ग्रंथ भी हैं। दोनों ही स्थानोंमें ग्रंथ अस्त-व्यस्त दशामें पड़े हैं। सूचिया कोई नहीं हैं। पंच लोग शास्त्रज्ञानका महत्व नहीं समझते, यह बड़े ही खेदका विषय है! अस्तु।

यहाँ जिन दो ग्रंथोंका परिचय दिया जा रहा है

*यह सूर्यप्रकाश-परीक्षा ला० जोहरीमलजी सराफ़ दरिबाकलां, देहलीके पाससे मिलती है।

—सम्पादक

उनके नाम 'बहुमाणचरित' और 'बहुमाणकवु' हैं। पहले ग्रंथकी एक प्रति दूणी गांवके जैन मंदिरमें और दूसरेकी एक प्रति सेठजीकी नशियाँ अजमेरमें है। पहलेमें वीरजिनेन्द्रका चरित वर्णित है तो दूसरे में राजा श्रेणिक व अभयकुमारका चरित अंकित है। पहलेमें कुल सांघयां १० कडवक १८० के करीब तथा श्लोक लगभग तीन हजार हैं। पहलेकी प्रति पूरी है दूसरेकी अधूरी। दूसरेमें कुल ११ सांघयां हैं, कडवक संख्या सहजमें नहीं जानी गई, उपलब्ध परिमाण १४०० श्लोकके करीब है। दोनों ग्रंथ अपभ्रंश भाषामें रचे गये हैं। इन ग्रंथोंका संक्षेपमें परिचय नीचे दिया जाता है।

बहुमाणचरिकेउ कर्ता

इस ग्रंथकी पूरी प्रति दूणीमें १०० पत्रात्मक थी पर ७ पत्र गायब कर दिये गये।—किसी अन्य वेष्टन में होंगे। मुझे एक मास पूर्व नोट्स लिखते समय अंतके पत्र नहीं मिले, अतएव इसके कर्ताका कितना ही परिचय ओमलसा होगया है। फिर भी जो कुछ प्रतिपरसे मिला वही देकर संतोष किया जाता है:—

इस ग्रंथके कर्ता कविवर विबुध भीधर हैं। इनके द्वारा रचित 'भुतावतार' और 'भविष्यदत्तकथा' ये दो संस्कृत ग्रंथ भंडारोंमें सुलभ हैं तथा आगे उद्धृत इस ग्रंथके द्वितीय कडवक परसे कविवरकी, 'चंद्रप्रभचरित' और 'शांतिजिन-चरित' नामकी दो रचनाओंका भी होना पाया जाता है, जो कि अभी तक अप्राप्य जान पड़ती हैं। इस प्रकार कुल ५ ग्रंथोंका पता लगा है। कविवर संस्कृत

तथा अपभ्रंशभाषा पर अपना यथेष्ट अधिकार रखते थे। भविष्यदस्तकथाकी सर्गान्त संधिमें 'साधु लक्ष्मण' नाम अंकित है और बहुमाणचरितकी संधिके अंतमें 'साधु नेमिचंद्र' नाम अंकित है। संभवतः इन दोनोंकी कविवर पर विशेष कृपा रही होगी या वे दोनों कविके आश्रयदाता रहे होंगे। इनका समय विक्रमकी १४ वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। कविवरने दूसरे कडवकमें नेमिचंद्र साधुका परिचय देते हुए लिखा है 'कि साधु नेमिचंद्रके पिता 'नरवर' थे' माता 'सोमा' थीं और वे जायम कुलके तिलक थे।' 'जायम' को 'जायस' मानें तो वे शायद जैसवाल वैश्य होंगे। साधु साहु-साहुकार शब्द वैश्य धनिकोंके लिये व्यवहृत होता आया है। बस इनका इतना ही परिचय प्राप्त होसका है। पहलेके धनिक जैन सेठ डम तरह पंडितों और कवियोंको आश्रय देकर सभी प्रभावना करते थे और नवीन रचना बनवाते थे, कविने साधु नेमिचंद्रकी प्रार्थना पर ही इस ग्रंथको बनाया है। संधियोंके आदिमें नेमिचंद्र साधुकी प्रशंसा में संस्कृत पद्य भी पाये जाते हैं। इस ग्रन्थमें कविवरने पुष्पदंत कविके महापुराणका अनुकरण किया है।

बहुमाणचरितकी प्रति

यह प्रति कोई ३०० वर्षकी पुरानी हानी चाहिये, हालत ठीक है, पत्र कोमल हैं, कुलपत्र १०० हैं, हर एक पत्रमें २२ लाइन और हर लाइनमें ४०-४१ अक्षर सुवाच्य हैं। अंतिम पत्रोंमें प्रशस्ति आदि भी होंगी। बाज संधियोंमें 'शेमिचंद्र-णामंकिण' की जगह 'शेमिचंद्रसमणुमणिण' मिलता है। इस ग्रंथकी प्रतिलिपि दूणीमें ही हो सकती हैं। ग्रंथ-प्रति बाहरके लिये नहीं दी जाती।

बहुमाण चरितकी कविताका दिग्दर्शन

नीचे जो कविता परिचयके लिए लिखी गई है उससे ग्रंथकी रचनाशैली प्रौढ जान पड़ती है। पहले कडवकमें २४ तीर्थकर्मोंकी स्तुति है जो 'पादमध्ययमक' नामके चित्रालंकारकी मनोहर छटाको लिये है। दूसरे कडवकमें साधु नेमिचंद्रके माता पिता और कुलका परिचय है। साधु नेमिचंद्र कहते हैं कि 'हे कवि चंद्रप्रभ और शांतिजिनके चरितकी भांति वीर-जिनका चरित भी रचो' कवि प्रतिज्ञावाक्य-द्वारा तीसरे कडवकसे ही कथा आरंभ करता है। १७ वें कडवकमें नंदिवर्धनका ५०० नरेश्वरोंके साथ पिहिता-स्रव मुनिके पाम दीक्षालेनका वर्णन है।

बहुमाणचरितकी संधियोंका नाम

और उनमें कडवक संख्या

(१) रांदिवडुणवइराय, १७ क०, (२) भगवय-भवावलि २२, (३) बलवासुएव पडिवासुएव वरणण, ३१, (४) सेणाणिवेस २४, (५) तिबिट्ट-विजयलाह २२, (६) सीह-समाहि १०, (७) हरिसेणगायमुणि-समागम १०, (८) रांदणमुणि-पाणयकप्पगमण ८, (९) वीरणाह कळाण-चउक्क २३, (१०) १० वीं संधिका नाम व कडवकसंख्या अज्ञात है।

बहुमाण चरितका नमूना

(प्रारम्भिक भाग)

॥ ६० ॥ उं नमो बीतरागाय ॥ गाथा ॥ ६० ॥

(संधि १ ली कडवक १ ला)

परमेडिहो पत्तिमलदिट्ठिहो चलण णवेप्पिणु वीरहो ।
तमु णासमि चरिउ समासमि जिय-दुडजय-सर वीरहो ।
जय सुहय सुहय रिउ विसइणाह
जय अजिय अजिय सासण सणाह
जय संभव संभव हर पहाण, जय रांदण रांदण पत्तणाण

जय सुमइ सुमइ परिवत्तहाम
 जय पउमप्पह पउमप्पहाम
 जय परम परमणाहर सुपाम
 जय चंदप्पह चंदप्पहाम
 जय सुविहि सुविहियर अविहिवुक्क (?)
 जय सीयल सीयल भावमुक्क
 जय समय समय मेयंस पूज
 जय सुमण सुमणथुव वासुपूज
 जय विमल विमल गुणरयणकंत
 जय वरय वरयर अणंतसंत
 जय धम्म सुधम्म सुमग्गणाण
 जय मंति य संति अणंतणाण
 जय मिद्ध पमिद्ध पबुद्धकुंधु
 जय अहिय अहिययर कहिय कुंधु (?)
 जय विसय विसय हरि मल्लिदेव
 जय सुव्वय सुव्वयवंत सेव
 जय विगय विगयणमि णिरहमांमि
 जय णीरय णीरयण्यण णेमि
 जय पाम अपाम अणंग दाह
 जय विणाय विणाय सुर वीरणाह
 ए जिणवर णिज्जय-रडवर विणिवारिय चउवहगड ।
 जय सासण विग्घविणासण महु पयडंतु महामड

(१) कडवक २२।

इक्कहिं दिणि णरवरणंदणेण—
 सोमाजणणी-आणंदणेण—
 जिण-चरण-कमल इंदिदरेण—
 णिम्मलयर-गुणमणि-मंदिरेण
 जायम-कुल-कमल-दिवायरेण—
 जिणभणियागम-विहिणायरेण
 णामेण णेमिचंदेण वुत्तु (?)
 भां कइसिगिह ! सहदुजुत्तु !
 जिह विरइउ चरिउ दुहाहवारि
 संसारुब्भवसंतावहारि
 चंदप्पहसंति-जिणेसराहं
 भव्वयण-सरोज-दिणेसराहं
 तिहं वइ विरयहि वीरहो जिणासु

समणयणदिट्ठकंचणतिणासु
 अंतिमतित्थयग्रहो थिरयगसु
 गंभीरिम-जिय-रयणायरासु
 ता पुडजहि मज्झु मणोहगई
 विणु भंतिय णिरुपयणियसुहाई
 तं णिसुणेवि भासिउ सिरिहरेण
 कइणा बुहयण-माणसहरेण
 जं वुत्तउ तुम्हिहि जुत्तउ तं अइरेण समाणमि
 णिय सत्तिण जिणपयभत्तिण तिहं विह तंपि वियाणमि
 (१) कडवक १७ तौ

पइं विणुइउ रज्ज कुलक्कमाउ,
 गय पहुणासइ विच्छरिय राउ
 णियकुलमंतइ परवरसुएण
 णिच्छउ उद्धरिय इणीवरेण
 जणणेरिउ माहु असाहु जं जे
 तणएण करेवउ अवसुत्तंजे
 इय जाणंतुवि णयमग्गु जाउ
 कि संपइ अणणारिसु सहा
 णिम्महिउ कुलक्कमु णरवरेण
 मूउ लइ तववरेण जंतण तेण
 इउ मज्झु दिति अवजसु जणाई
 घरितेण अच्छु कइवय दिणाई
 एउ भणिवि तणय भालयलि चारु
 विण्णुरिय रयणगणतिमिरभारु
 सइं वद्ध पट्ठु जणणिं विसालु
 णं बद्धउ रिउवर बाहु डालु
 भूवाल-मंति-सामंत-वग्गु
 महुर-गगई संभासिउसमग्गु
 तुम्हई संपइ बहु सामिसालु
 पणविज्जहो णिबलच्छी विसालु
 पिय-यम-सुमित्तबंधवयणाई
 पुच्छेविणु पणयट्ठिय भणाई
 णिग्गउ गेहहो परिहरिवि दंडु
 पिहियासव मुणिवरपायदंडु
 पणवेवि तेण वरलक्खणेण
 तिपयाहिणु देविणु तक्खणेण

सविण्य-पंचमय-णरेमरेहिं
महुलेवि दिक्ख णिज्जियसरेहिं
जिणु भाडउ णियमणु लाडउ नेमिचंद रवि वंदिउ
णिय-सत्तिण गुरुयर-भत्तिण तव मिग्गिहमुण्ण गोंदिउ
॥ १७ ॥

इय मिरि-वडुमाणत्तिक्खयरदेव-चरिण पवर-गुण-नयण-
णियर-भरिण विबुह-मरि-सुकड-सिरिहर-विरडण माहु-
मिरि-णोगिचंद-णामंकिण गोंदिवडुण-णग्गिद वडुणाय-
वणण्णो णाम पढमो परिच्छेआ ॥ १ ॥

बडुमाण-कव्वुकी प्रति

यह प्रति नवीन ३०-४० वर्ष की ही है, १३×५
इंच माइजके अनुमान ५०-५५ पत्रोमे उपलब्ध है। ग्रंथ
परिमाण १४०० श्लोकके लगभग है। कहाँकी प्रतिके
आधारपर इसकी नकल हुई, यह बात सेठ सा०
भागचंदजी सांजी अजमेरके यहाँसे दयापन की जा
सकती है। श्री० चिरंजीलालजी सांजीके मौजन्यसे
नशियाके शास्त्र देवनेको मिले। हवेलीके शास्त्राका
अवलोकन करनेके लिये कई प्रयत्न किये, पर
निष्फल रहे। अस्तु, बडुमाणकव्वुकी प्रति अशुद्ध
है। शुरूका पाठ छूटा हुआ है। मंगलपद्य संस्कृतमे
है, उसके बाद ही उपश्रेणिक नरेशके अश्वारोहण
और भिल्लसमागमके वर्णनके पद्य हैं। प्रथम संधिके
अंतके कडवकमे नंदश्रीको दोहला होनेपर श्रेणिकद्वारा
अभयघोषणाका और कुमार अभयके जन्मका
वर्णन है।

आगे उद्धृत अन्तकी ११वीं संधिके अंत्यभागमे यह
उल्लेख है कि 'देवग्रामके पुत्र ही (हां) लिवम्मने इम
चरित ग्रंथका लिखा लिखा कर विस्तार किया।' तथा
यह कुछ अशुद्ध सा है कि—'मेरा पुत्र निज कुलमंडण
आल्हा साहु है, जो मग्गहा (?) की जनताका दुःख
और रोग मिटाता है। साथ ही, कविकी प्रार्थना है कि

पद्यनंदि गणीन्द्र मुनिनाथकी भक्ति प्रवर्तो और गुरु
कवि हरिचंद्रके चरण मुझे शरण होउ'। इस प्रकार
कविके कुलका, गुरु आदिका, संघपति हीलिवम्मका
साधारणमा परिचय मिलता है। हीलिवम्म, पद्य-
नंदिमुनीन्द्र, कवि हरिचंद्र आदिकी समय स्थिति
अज्ञात है।

बडुमाणकव्वुका नमूना

अथ श्रीवर्द्धमानकाव्य लिख्यते।

मंगलं भगवान वीरो मंगलं जिनशासनम्
मंगलं कुंदकुंदार्यो वंदे वाणी जिनायकाम् ॥ १ ॥ पत्ता—
...सेण, पट्टविउ तेण ।
तं पेच्छि राउ, हुउ साणुगाउ ॥
ण उ किय परिक्ख, गुरुयणहँ सिक्ख ।
अठिया णयण (?) ते राण पणा ॥
होइवि गमिल्ल, हय-रइ-गहिह ।
गउ बाहियालि मम कर-विसालि ॥
महमइं चडिण्णु ... ।
ता हरि घडक्कि फुरु हरि फडक्कि ॥
संधुणवि कंधु भाडवि कबंधु ।
चल्लिउ पयंडु फेगवि स तुंडु ॥
ण उ रहइ ठाईं गंधिउ वि राईं ।
जहं समु णग्गम्म विसयाउग्गम्म ॥
गउ गिरिवणम्म लयतरुणग्गम्म ।
लईं धित्तु राउ जिहं गरु वराउ
घर पडिउ दिट्ठु गुणगणगरिट्ठु
पंल्ली व (च) रेण धणुसक्खरेण ॥
मुपयंड पण (रण), जमदंड [व] णण ।
निगि म घग्गिणीउ जिहं ठिय विणीय ॥
तहां नित्य वियच्छ, रइ-रस-रसच्छ ।

मध्यभाग—

दिग्गगाईं सुसत्तामु घोमणु दिणु ।
मणिस्थिउ गवभणि वसहिं विणु ॥
सउ साहं पुण्णु हुआ दम साम
सउण कुणंतु जणाहँ मणस्स ।

तगुम्भउ गंव सिरीहिं उपगणु
जहुजल-मेरु-सिलाहिं सुवगणु ।
सुलकखण वेंजण-तेय सउगणु
णिरिक्खवि चित्तु गण-कासु सउगणु
महुकळउ तासु कियउ पुरलोई
गण भारइ बगिणवि सरुइ साई
मुणेवि दयापरु धम्महं धामु
अभीयकुमार पर्यापिउ गामु

धत्ता—

तहिंवट्टइ बालउ अइसुकुमालउ तेउ अ ससि दिणइंदहं
पियरहं साणंदउ सिगिलयकंदउ कवु व कइ-हरिइंदहं॥

॥ इय पंडिय-सिरि-जयमित्त-हल्ल-विगइए वड्ड-
माणकव्वं पयडिय-चउवम(ग) रस-भव्वे सेणिय-
अभयचरित्ते भवियण-गण मण-हरेण मंघडिव
(वडि-वड) हो (ही) लिबम्म-कणणऽऽहरणे सेणिय-
कहावयारो गंदसिरिविवाहसंगमो अभयकुमारजम्मु-
कळव-बगणुणां गाम पढमां संधि-परिच्छेउ समत्तां॥१॥

अन्तभाग—

गंदउ देबराम-णंदण धर
हीलिबम्म कण्डवउ गयकर (?) ।
एहु चरित्तु जेण वित्थागिउ
लेहाविवि गुणियण उवयारिउ ॥
आत्हसाहु साहस महु गंदण
सज्जण-जण-भण-णायणा-गंदण ॥
हांउ चिराउ सणिय कुलमंडण
मगहा-जण दुह रोह विहंडण
हांउ संति सयलहं परिवारहं
भत्ति पवट्टउ गुरुवय धारहं
पउमण्णदि मुणियाह-गणिदहु ।
अरण सरण गुरु कइ हरिइंदहु
जं हीणाधिउ कवु रसंदहं
पउ विरइउ सम्मइ अभियदहं

तं सुअण्ण-देवि जगसारी
महु अबराह खमउ भडारी ।

धत्ता—दयधम्मपवत्तण विमलसुकित्तणु
णिमुणतहा जिणइंदहु ।
जं होइ सुधण्णउ हउं मणि मण्णउं
तं सुह जगि हरिइंदहु ॥१॥

इति श्रीवर्द्धमानकाव्ये एकादशमः संधिः ॥

इस तरह इन दो ग्रन्थोंका परिचय दिया गया है ।
आशा है विद्वानगण इन ग्रन्थोंकी और भी प्रतियों
का पता लगायेंगे ।

मेरा अनुभव

मैंने उत्तरभारतके पक्षीस—तीस जैन भंडारोंका
अनुभव किया तो सभीकी हालत खराब पाई, न
कहीं ग्रन्थोंकी सूचियाँ पाई न नौध ही—स्वाध्याय
का प्रचार नहींके बराबर है । शास्त्रोंकी सँभाल माल
भरमें एक बार भी नहीं की जाती । मालपुरा जिला
जैपुरके भण्डार तो बहुत ही खराब मिले । किसी
ग्रन्थके दो पन्ने एक मन्दिरमें तो १० पन्ने दूसरे
मन्दिर, में इस तरह प्रतियाँ खण्डित पड़ी हैं ।
हमारे मन्दिरोंमें जहाँ सानेके काममें मुकगने और
चीनीकी टायलोंमें समाजका पैसा पानीकी तरह
बहाया जाता है वहाँ शास्त्रोंके लिये न योग्य बैठन है
और न गत्ते ही । आपसी फूट तो समाजका गला
ही घोटे जा रही है । नहीं मात्स्य जैनोंमें कब विवेक
की जागृति होगी और वे जिनवाणीके प्रति अपना
ठीक कर्तव्य पहिचानेंगे ।

समवसरण पूजापाठ	पं० रूपचंद	सं०	१०१	१६५२	१७५४
समाधि	चारितसेन मुनि	प्रा० पद्य	३०से३३
सम्मेदाष्टक	भ० जगद्गुरु	सं० पद्य	१	..	१९०४
सम्मेद शस्त्रपूजा	गंगादास	सं०	६	..	१८९८
सम्यक्त्वकौमुदी	पं० खेता	सं० पद्य	१४१	..	१६६६
सरस्वती स्तात्र (४)	पृथ्वीपाद	"	१९२से१९४
" (अजैन)	आश्वलायन	"	५से९
सहस्रनाम टीका	भ० अमरकीर्ति	सं०	८१	१८०९
सहस्रनाम पूजा	धर्मभूषण	सं० पद्य	४३	१७७३
सामुद्रिकमटीक जैन	...	"	२३	...	१७८९
सार्द्धद्वयद्वीपपूजा	...	"	१६५	...	१८४१
सार्द्धद्वयद्वीपपूजापाठ	सोमदत्त	सं०	१३३	१८४८
सिद्धचक्र चरित्र	रङ्गधू	प्रा०(अपभ्रंश)	१०५	१६७३
" (कथानक)	पं० नरदेव	"	५५	...	१६१८
सिद्धचक्रपाठ	भ० देवेन्द्रकीर्ति	सं०	२८	अन१६११	१९११
सिद्धचक्रपाठ	भ० ललितकीर्ति	"	१०७
सिद्धचक्रपूजा	पं० धर्मदेव	"	४७	१९३९
सिद्धचक्रपूजा	भ० देवेन्द्रकीर्ति	सं० पद्य	६५	१८४१
सिद्धचक्रमंत्रोद्धारस्तवनपूजन	भ० विद्याभूषण सूरि	"	३३३से३४२	१७६४
सिद्धचक्रसहस्रगुणितपूजा	भ० शुभचंद्र	सं०	७४
सिद्धचक्रस्तवन	पं० साधारण	सं० पद्य	१०९से११०
सिद्धपूजनकर्मदहनपूजनमहित	भ० सोमदत्त	"	८७से१०४
सिद्धपूजा	पद्यकीर्ति	"	१२से१६
सिद्धसावर चिंतामणि	श्रीसिद्धिनाथ	"	२८	१९४९
सिद्धांतशिरोमणि (अजैन)	भास्कराचार्य	"	१३९	१८९७
सिद्धांतसार	जिनचंद्राचार्य	प्रा० पद्य	१से२
सु रुमालचरित्र	गुप्ताभट्टशिष्यपूर्णभट्ट	...	४२
सुकौशलचरित्र	रङ्गधू	प्रा०(अपभ्रंश)	३५	...	१६३३
सुखसम्पत्तिविधानकथा	विमलकीर्ति	प्रा०	४-५
सुगंधदशमीकथा	मलयकीर्तिशिष्य गुणभट्टमुनि	प्रा०(अपभ्रंश)	१२७से१३६
सुप्रबोधनस्तोत्र	कवि बागभट्ट	सं० पद्य	२५४वां पत्र
सुव्रतानुप्रेक्षा	विषयसेनशिष्य पं० जोगदेव	प्रा०	१से४
सोनागिरिमाहात्म्य	दीक्षित देवदत्त	सं० पद्य	५०	१८४५
सोलहकारणकथा	मलयकीर्तिशिष्य गुणभट्टमुनि	प्रा०(अपभ्रंश)	१३६से१४१
सोलहकारणपूजा	अनन्तागर सूरि	...	१२४से१२७
सोलहकारणविस्तारपूजा	भ० ज्ञानभूषणशिष्य जगद्गुरु	सं० पद्य	३११से३४२
स्त्रीभाग्यपंचासिका	...	"	३	...	१७८४
हरिवंशपुराण	जमकीर्ति	प्रा०(अपभ्रंश)	१९७	१६४४
हस्तसंजीवन (श्वे०)	मेघविजयगणी	सं०	२२

साहित्य-परिचय और समालोचना

(१) मोक्षशास्त्र सचित्र और सटीक—मूल लेखक, आचार्य उमास्वाति । टीकाकार, पं० पञ्चालाल जी जैन साहित्याचार्य सागर, । प्रकाशक, मूलचन्द किशनदास कापड़िया, दि० जैन पुस्तकालय, सूरत । पृष्ठसंख्या २२२ । मूल्य, बिना जिल्दका बारह आनं ।

प्रस्तुत पुस्तक आचार्य उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्रकी टीका है, इसे मोक्षशास्त्र भी कहते हैं । टीकाकार पं० पञ्चालालजी साहित्याचार्य दि० जैन समाजके उदीयमान लेखक और कवि हैं । आपने बालकोपयोगी इस टीकाका निर्माण कर जैन समाजका बड़ा उपकार किया है । टीकामें विस्तृत विषय-सूची, यनि-श्रुतज्ञानादिके चार्ट, जन्तुहृदीपका नक्शा, षट्द्रव्य और कालचक्रादिके चित्र, लाक्षणिक पारिभाषिक शब्दोंका अनुक्रम और परीक्षोपयोगी प्रश्नपत्रोंकी भी साथमें लगा दिया गया है, जिससे पुस्तककी उपयोगता बढ़ गई है । इतना होने पर भी प्रेस-सम्बन्धी कुछ अशुद्धियाँ जरूर खटकती हैं । फिर भी पुस्तक उपादेय और छात्रोपयोगी है । इस दिशामें प्रकाशक और टीकाकार दोनों ही का प्रयत्न प्रशंसनीय है ।

(२) विधिमार्ग-प्रपा—(सुविहित सामाचारी)—मूल लेखक, श्रीजिनप्रभसूरि स्वो० वृत्ति सहित । सम्पादक, मुनि श्रीजिनविजयजी । प्रकाशक, जौहरी मूलचन्द हीराचन्दजी भगत, महावीर स्वामी मंदिर पायथुनी बम्बई । प्राप्तिस्थान, जिनदत्तसूरि ज्ञानभण्डार, डि० ओम्बवाल मोहल्ला, गोपीपुरा, सूरत (२० गुत्ररात) । पृष्ठ संख्या, १६८ कागज छपाई-सफाई गेट अप् चित्ताकर्षक, पक्की खिल्द ।

इस ग्रंथका विषय नामसे ही स्पष्ट है । जिनप्रभसूरिने इस ग्रंथमें गृहस्थ और मुनिगणोंके द्वारा आचरण करने योग्य उन विधि-विधानोंका पुरातन ग्रंथोंके उद्धरणोंके साथ समप्रमाण वर्णन दिया है, जो प्रधानतया श्वेताम्बरीय खरतर गच्छीय आचार्योंके द्वारा स्वीकृत और सम्मत है । यह ग्रंथ विधिमार्गके जिज्ञासुओंकी जिज्ञासारूप प्यासकी तृप्तिके लिये प्याऊके समान है । ग्रंथकी प्रामाणिकताके विषयमें ग्रंथकारने स्वयं यह बतलाया है कि यह ग्रंथ अपनी बुद्धिसे कल्पित कर नहीं बनाया गया है परन्तु इसमें आचार्य मानदेव और

जिनवल्गभादि आचार्योंके प्रामाणिक उद्धरणोंके साथ इसकी रचना की गई है । प्रस्तुत ग्रंथ ४१ द्वार या प्रकरण हैं जिनमें श्रावक और साधुजीवनमें आवश्यक विधिक्रियाओंका संकलन और प्रणयन किया है ।

इस ग्रंथके सम्पादक विविधभाषाओंके पंडित और अनेक ग्रंथोंके सम्पादक विद्वान श्री मुनि जिनविजयजी हैं । विद्वान सम्पादकने सम्पादकीय प्रस्तावनामें ग्रंथके प्रत्येक द्वारका संक्षिप्त परिचय भी करा दिया है और ग्रंथके नामकरण सम्बन्धमें भी प्रकाश डाला है ।

प्रस्तुतसंस्करणमें ग्रंथकर्ता जिनप्रभसूरिका संक्षिप्त जीवन-चरित्र भी दिया हुआ है, जिसके लेखक हैं बाबू अग्रचंद और भंवरलालजी नाहटा बीकानेर । जीवन-चरित्रमें संकलन करने योग्य सभी आवश्यक बातोंका संग्रह किया गया है जिससे ग्रंथकर्ताके जीवनका अच्छा परिचय मिल जाता है । इस तरह यह संस्करण बहुत ही उपयोगी और संग्रहणीय हो गया है । इस कार्यमें भागलेने वाले सभी सज्जन धन्यवादके पात्र हैं । इतने बड़े ग्रंथकी २०० प्रतियाँ वित्तीर्य की गई हैं ।

(३) ओ जैनसिद्धान्त बोलसंग्रह—प्रथमभाग, द्वितीय भाग—संग्रहकर्ता श्री भैरोदानजी सेठिया बीकानेर । प्रकाशक, सेठिया पारमार्थिक संस्था, बीकानेर पृष्ठसंख्या, प्रथमभाग २१२ द्वितीयभाग ४७२ । मूल्य सजिल्द दोनों भागोंका क्रमशः १) १॥) रुपया ।

इस ग्रंथमें आगमादि ग्रंथों परसे सुन्दर वाक्योंका संग्रह हिन्दी भाषामें दिया हुआ है । दोनों भागोंके बोलों—वाक्योंका संग्रह २६८ है । ये बोल संग्रह श्वेताम्बर साहित्य के अभ्यासियोंको तथा विद्यार्थियोंके लिये बड़े कामकी चीज हैं । ग्रंथ उपयोगी और संग्रह करने योग्य है । सेठिया भैरों दानजी बीकानेरने अपनी लगभग पांचलाखकी स्थावर सम्पत्ति का टूट, बाजपाठशाला, विद्यालय, नाइटकालेज, कन्या-पाठशाला, ग्रंथालय और मुद्रणालय, इन छह संस्थाओंके नाम कर दिया है, उसी फंडसे प्रस्तुत दोनों भागोंका प्रकाशन हुआ है । आपकी यह उदारवृत्ति और लोकोपयोगी कामोंमें दानकी आमरुचि सराहनीय तथा अन्य धनिक श्रीमानोंके लिये अनुकरणीय है । —परमानन्द जैन शास्त्री

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी ठोस सेवाओंके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उसे घाटेकी चिन्तासे मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिक रूपसे समाज सेवाओंमें अग्रसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायक-श्रेणीमें अपना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकोंको प्रोत्साहित किया है उनके शुभ नाम सहायताकी रकम-सहित इस प्रकार हैं—

- * १२५) वा. छोटेलालजी जैन रईस, कलकत्ता ।
- * १०१) वा. अजितप्रसादजी जैन एडवोकेट, लखनऊ ।
- * १०१) वा. बहादुरसिंहजी सिधी, कलकत्ता ।
- १००) माहू श्रेयासप्रसादजी जैन, लाहौर ।
- * १००) माहू शान्तिप्रसादजी जैन, डालमियानगर ।
- * १००) वा. शांतिनाथ सुपुत्र वा. नंदलालजी जैन, कलकत्ता ।
- १००) ला. तनसुखरायजी जैन, न्यू देहली ।
- * १००) सेठ जोखीराम बैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता ।
- १००) वा. लालचन्दजी जैन, एडवोकेट, राहतक ।
- १००) वा. जयभगवानजी वकील आदि जैन पंचान, पानीपत ।
- * २५) रा. व. वा. उलफतरायजी जैन रि.इंजिनियर, मेरठ ।
- * २५) ला. दर्लीपसह कागज़ी और उनकी मार्फत, देहली ।
- * २५) पं. नाथूरामजी प्रेमी, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर, बम्बई ।
- * २५) ला. रुड़ामलजी जैन, शामियाने वाले, सहारनपुर ।
- * २५) वा. गुरुवरदयालजी, एम. ए. करौलबाग, देहली ।
- * २५) सेठ गुलाबचन्दजी जैन टाग्या, इन्दौर ।
- * २५) ला. बाबूराम अकलंकप्रसादजी जैन, तिस्सा (मु.न.)
- २५) मुंशी सुमतप्रसादजी जैन, रिटायर्ड अमीन, सहारनपुर ।
- * २५) ला. दीपचन्दजी जैन रईस, देहरादून ।
- * २५) ला. प्रद्युम्नकुमारजी जैन रईस, सहारनपुर ।
- * २५) सवाई सिधई धर्मदास भगवानदासजी जैन, सतना ।

आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक स्कीमको सफल बनानेमें अपना सहयोग प्रदान करके यशके भागी बनेंगे ।

नाट—जिन रकमांके सामने * यह चिन्ह दिया है वे पूरी प्राप्त हो चुकी है ।

व्यवस्थापक 'अनेकांत'

बीरसेवामन्दिर, सरमावा (सहारनपुर)

द्वितीय-तृतीय मार्गसे प्राप्त हुई सहायता

अनेकान्तकी सहायताके ४ मार्गोंमेंसे द्वितीय मार्गसे प्राप्त हुई ६६॥॥ रुपयेकी सहायता अनेकान्तकी पूर्व किरणोंमें (किरण ४ तक) प्रकाशित होचुकी है, उसके बाद दस रुपये की सहायता सेठ रोडमल मेघराजजी जैन सुसारीके चार दानसहायक फंडकी तरफसे, चार निर्दिष्ट वाचनालयोंको अनेकान्त एक वर्ष तक फ्री भिजवानेके लिये, प्राप्त हुई है । इसी तरह तृतीय मार्गसे प्राप्त हुई ३८॥ रुपये की सहायता गत किरण नं. ८ में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद दो रुपये की सहायता लाला सिद्धकरणजी सेठी (अजमेर निवासी) मिथिललाइन आगरासे, (धर्मपत्नीके स्वर्गवासके अवसर पर निकाले हुए दानमें से) प्राप्त हुई है । दातार महाशय धन्यवादके पात्र है ।

—व्यवस्थापक 'अनेकांत'

बनारसी-नाममाला पुस्तकरूपमें

जिस बनारसी-नाममालाको पाठक इस किरणमें देख रहे हैं वह अलग पाकेट साइजमें पुस्तकाकार भी छपाई जा रही है । उसके साथमें पुस्तककी उपयोगताको बढ़ानेके लिये आधुनिक पद्धतिसे तय्यार किया गया शब्दांशुकर्मणिका के रूपमें एक शब्दकोष भी लगाया जा रहा है, जिसमें कोई दो हजारके करीब शब्दोंका समावेश है । इससे सहज ही में मूलकोषके अन्तर्गत शब्दों और उनके अर्थोंको मालूम किया जा सकेगा, और इसमें प्रस्तुत कोषका और भी अच्छी तरह से उपयोग हो सकेगा तथा उपयोग करने वालोंके समयकी काफी बचत होगी । हिन्दी भाषाके ग्रंथोंका अध्ययन एवं स्वाध्याय करने वालोंके लिये यह सुन्दर कोष बड़े ही कामकी तथा मदा पाम रखनेकी चीज़ होगी । यह पुस्तक चार फार्म से ऊपर—कोई १३२ पृष्ठकी होगी और मूल्य होगा चार आने । प्रतियां थोड़ी ही छपवाई जा रही हैं, अतः जिन्हें आवश्यकता हो वे 'वांछमेवार्मंदिर' सरमावा त्रिला सहारनपुर को पोस्टेज सहित पाँच आने भेजकर मंगा सकते हैं । —प्रकाशक

जरूरी सूचना

'संयुक्तिक सम्मति पर लिखे गये उत्तर लेखकी निः-सारता' शीर्षक लेखका शेषाश संपादकजी की अस्वस्थताके कारण इस किरणमें नहीं जा सका । इसके लिये लेखक और पाठक महाशय क्षमा करें । अगली किरणमें उसे देनेका जरूर यत्न किया जायगा ।

—प्रकाशक

वीरसेवामन्दिर सरसावामें

ग्रन्थ-प्रकाशन और दिगम्बर जैनग्रंथोंकी मूचीके दो महान् कार्य

(१) **ग्रन्थ-प्रकाशन**—कई वर्षोंसे वीरसेवामन्दिरमें पुरातन-जैन-वाक्य-मूची और जैनलक्षणावली (लक्षणात्मक जैन-पारिभाषिक शब्दकोष) आदि कई महान् ग्रन्थोंका जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका प्रकाशन अब शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है। प्रकाशनके लिये धनकी योजना हो गई है। जैनलक्षणावलीका निर्माण कोई २०० दिगम्बर और २०० श्वेताम्बर ग्रन्थोंपरम् हुआ है। इसका प्रकाशन चार-पाँच बड़े बड़े खण्डोंमें होगा। पहले इसमें हिन्दी लगानेका विचार नहीं था, परन्तु अब कई मित्रोंक अनुरोध एवं सम्परागमशैल हिन्दीमें लक्षणाका सार अथवा अनुवाद भी माध्यमे लगाया जा रहा है। और इसमें यह कोष ग्रन्थ सभी शास्त्राभ्यासियों एवं जैनसाहित्यका सभी सम्मान वालोंके लिये बड़ी ही काम की चीज होगा। कोई भी लायब्रेरी, पुस्तकालय, विशालय, वाचनालय, कानून और जैनमन्दिर ऐसा नहीं होगा जिसको इसकी जरूरत न पड़े - हर एक स्वाध्याय-प्रेमीको इस अपने पास रखना होगा। इसकेको अभीस्य अपना नाम देन रजिस्टर करा लेना चाहिये, जिसमें प्रकाशन होते ही ग्रन्थका पहला खण्ड उनके पास पहुँच जाय, मुख्य आर्थिक मूचना बादकी ही जायगी।

पुरातन-जैन-वाक्य मूचीका पहला भाग जो प्राचीन भाषाएँ कोई १५ ग्रंथोंकी पद्यानुकर्मणिकाको लिये हुए है, सबसे पहले प्रेसमें जाने वाला है। यह ग्रंथ स्वयंके अभ्यास करने वाले निराधियों, स्कूलमें पढ़नेवाले ग्रंथमहापादकी और उन स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये भी कामकी चीज होगा जो किसी शास्त्रमें 'उपलब्ध' आदि काम आए हुए पुरातन वाक्योंके विषयमें यह जानना चाहते हैं कि वे किसमें ग्रन्थ अथवा ग्रन्थोंक वाक्य हैं। इस ग्रन्थका काविया बहुत थोड़ा टपटा जायगा, अतः प्रायः न सज्जन ही इस प्राप्त कर सकेंगे जो पहलमें अपना नाम देन रजिस्टर करा लेंगे।

दो एक और अर्ध ग्रंथ भी अनुवादिकक साथ तयार हो रह है, जिनकी नामादिककी मूचना बादकी ही जायगी।

(२) **दि० जैनग्रन्थमूची**—इसके विनाय, वीरसेवामन्दिरमें सन वीरशामन्त्रवर्णीक अवसर पर पास हुए ग्रन्थावके अनुसार दिगम्बर जैनग्रंथोंकी एक पूर्ण मूची तैयार करनेका भार अपने ऊपर ले लिया है। यह काम तत्सीय प्रारम्भ भी होगया है, अनेक स्थानोंक शास्त्रभण्डारोंकी मूचिया आरही है। परन्तु यह काम बहुत बड़ा है, और इसमें सभी स्थानोंके विद्वानों तथा शास्त्रभण्डारोंक साथसे एवं प्रबन्धकोंक सहयोगकी जरूरत है। आशा है इस पूण्य कार्यमें सभी वीरसेवामन्दिरका हाथ बटाएँगे और उसे शीघ्र ही अभिलषित मूची तैयार करके प्रकाशित करनेका शुभ अवसर प्रदान करेंगे। इस मूचीग्रंथ परसे सहज हीमें यह मालूम हो सकगा कि हमारे पास साहित्यकी कितनी पूंजी है, दिगम्बर साहित्य कितना विशाल है और वह कहाँ कहाँ बिखरा पड़ा है। साथ ही, बहुतोंकी नये नये ग्रंथोंको पढ़ने, लिखाकर संग्रहित तथा प्रचार करनेकी प्रेरणा भी मिलेगी, और यह सब एक प्रकारमें जिनवालीमानाकी सच्ची सेवा होगी। अतः जिस जिस स्थानमें सज्जनोंके अभी तक अपने यहांक शास्त्रभण्डारका मूची नहीं भेजी है उन्हें शीघ्र ही नाँवके पते पर इसके भेजनेका पूरा यत्न करना चाहिये। जहाँ आखिरी बड़े बड़े भण्डार हैं वहाँके श्रीमानोंका यह स्वाग कर्तव्य है कि वे दो एक विद्वानोंको लगाकर शीघ्र ही व्यवस्थित मूची तैयार कराएँ। मूचीमें भण्डारके नामके साथ नाँव लिखे इस कोष्टक होने चाहिये, और जो कोष्टक प्रयत्न करनेपर भी भर न जा सकेँ उन्हें बिन्दु लगाकर खाली छोड़ देना चाहिये--

१ नम्बर, २ ग्रंथ-नाम, ३ ग्रंथकार नाम, ४ भाषा, ५ विषय, ६ रचनाकाल, ७ श्लोकसंख्या, ८ पत्रसंख्या, ९ लिपि संवत्, १० कैफियत (प्रतिका) जीर्णोद्दि अवस्था तथा पूर्ण - अर्धकी मूचनाके लिये हुए।

जुगलकिशोर मुख्तार

अधिष्ठाना 'वीरसेवामन्दिर' पो० सरसावा (जि० महाराजपुर)

1. 1945-1946
 2. 1947-1948
 3. 1949-1950
 4. 1951-1952
 5. 1953-1954
 6. 1955-1956
 7. 1957-1958
 8. 1959-1960
 9. 1961-1962
 10. 1963-1964
 11. 1965-1966
 12. 1967-1968
 13. 1969-1970
 14. 1971-1972
 15. 1973-1974
 16. 1975-1976
 17. 1977-1978
 18. 1979-1980
 19. 1981-1982
 20. 1983-1984
 21. 1985-1986
 22. 1987-1988
 23. 1989-1990
 24. 1991-1992
 25. 1993-1994
 26. 1995-1996
 27. 1997-1998
 28. 1999-2000
 29. 2001-2002
 30. 2003-2004
 31. 2005-2006
 32. 2007-2008
 33. 2009-2010
 34. 2011-2012
 35. 2013-2014
 36. 2015-2016
 37. 2017-2018
 38. 2019-2020
 39. 2021-2022
 40. 2023-2024
 41. 2025-2026
 42. 2027-2028
 43. 2029-2030
 44. 2031-2032
 45. 2033-2034
 46. 2035-2036
 47. 2037-2038
 48. 2039-2040
 49. 2041-2042
 50. 2043-2044
 51. 2045-2046
 52. 2047-2048
 53. 2049-2050
 54. 2051-2052
 55. 2053-2054
 56. 2055-2056
 57. 2057-2058
 58. 2059-2060
 59. 2061-2062
 60. 2063-2064
 61. 2065-2066
 62. 2067-2068
 63. 2069-2070
 64. 2071-2072
 65. 2073-2074
 66. 2075-2076
 67. 2077-2078
 68. 2079-2080
 69. 2081-2082
 70. 2083-2084
 71. 2085-2086
 72. 2087-2088
 73. 2089-2090
 74. 2091-2092
 75. 2093-2094
 76. 2095-2096
 77. 2097-2098
 78. 2099-2100
 79. 2101-2102
 80. 2103-2104
 81. 2105-2106
 82. 2107-2108
 83. 2109-2110
 84. 2111-2112
 85. 2113-2114
 86. 2115-2116
 87. 2117-2118
 88. 2119-2120
 89. 2121-2122
 90. 2123-2124
 91. 2125-2126
 92. 2127-2128
 93. 2129-2130
 94. 2131-2132
 95. 2133-2134
 96. 2135-2136
 97. 2137-2138
 98. 2139-2140
 99. 2141-2142
 100. 2143-2144
 101. 2145-2146
 102. 2147-2148
 103. 2149-2150
 104. 2151-2152
 105. 2153-2154
 106. 2155-2156
 107. 2157-2158
 108. 2159-2160
 109. 2161-2162
 110. 2163-2164
 111. 2165-2166
 112. 2167-2168
 113. 2169-2170
 114. 2171-2172
 115. 2173-2174
 116. 2175-2176
 117. 2177-2178
 118. 2179-2180
 119. 2181-2182
 120. 2183-2184
 121. 2185-2186
 122. 2187-2188
 123. 2189-2190
 124. 2191-2192
 125. 2193-2194
 126. 2195-2196
 127. 2197-2198
 128. 2199-2200
 129. 2201-2202
 130. 2203-2204
 131. 2205-2206
 132. 2207-2208
 133. 2209-2210
 134. 2211-2212
 135. 2213-2214
 136. 2215-2216
 137. 2217-2218
 138. 2219-2220
 139. 2221-2222
 140. 2223-2224
 141. 2225-2226
 142. 2227-2228
 143. 2229-2230
 144. 2231-2232
 145. 2233-2234
 146. 2235-2236
 147. 2237-2238
 148. 2239-2240
 149. 2241-2242
 150. 2243-2244
 151. 2245-2246
 152. 2247-2248
 153. 2249-2250
 154. 2251-2252
 155. 2253-2254
 156. 2255-2256
 157. 2257-2258
 158. 2259-2260
 159. 2261-2262
 160. 2263-2264
 161. 2265-2266
 162. 2267-2268
 163. 2269-2270
 164. 2271-2272
 165. 2273-2274
 166. 2275-2276
 167. 2277-2278
 168. 2279-2280
 169. 2281-2282
 170. 2283-2284
 171. 2285-2286
 172. 2287-2288
 173. 2289-2290
 174. 2291-2292
 175. 2293-2294
 176. 2295-2296
 177. 2297-2298
 178. 2299-2300
 179. 2301-2302
 180. 2303-2304
 181. 2305-2306
 182. 2307-2308
 183. 2309-2310
 184. 2311-2312
 185. 2313-2314
 186. 2315-2316
 187. 2317-2318
 188. 2319-2320
 189. 2321-2322
 190. 2323-2324
 191. 2325-2326
 192. 2327-2328
 193. 2329-2330
 194. 2331-2332
 195. 2333-2334
 196. 2335-2336
 197. 2337-2338
 198. 2339-2340
 199. 2341-2342
 200. 2343-2344
 201. 2345-2346
 202. 2347-2348
 203. 2349-2350
 204. 2351-2352
 205. 2353-2354
 206. 2355-2356
 207. 2357-2358
 208. 2359-2360
 209. 2361-2362
 210. 2363-2364
 211. 2365-2366
 212. 2367-2368
 213. 2369-2370
 214. 2371-2372
 215. 2373-2374
 216. 2375-2376
 217. 2377-2378
 218. 2379-2380
 219. 2381-2382
 220. 2383-2384
 221. 2385-2386

निधेयः कार्यः नानुसंग्यतया निश्चयान्तरं वर्तिष्यते । अथैव निश्चयः पश्येत् ॥ प्राप्तिमार्गः ।
मन्त्राणां व्यापारो मन्त्राणां प्रत्यक्षप्रमाणाय चकार । ततो ननु प्रमाणं हि स्वस्वरूपम् ॥

नवम्बर
१९४१

विषय-सूची

१-नित्य की आत्म-प्रार्थना—[सम्पादक	पृष्ठ १२७	६-दस्पा-वीसा-भेदका प्राचीनत्व—[श्रीअगरबन्धनाहटा १४१
२-अच्छे दिन (कविता)—श्री 'भगवत्' जैन	१२८	१०-जह्नीद (कहानी)—[श्री 'भगवत्' जैन
३-नर नरके प्रायोंका प्यासा (कविता)		११-जैनधर्मकी देन—[आचार्य श्रीद्वितीमोहनसेन
—[श्री काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित' १२८		१२-तामिलभाषाका जैनसाहित्य—[प्रो० ए० चक्रवर्ती १२७
४-बीरनिर्वाण-सम्बत्की समालोचना पर विचार—		१३-भगवान महावीरके निर्वाण-संबत्की समालोचना
[सम्पादक] ५२६		—[पं० ए० शान्तिराज शास्त्री १२६
५-जैनसाहित्यमें स्वाखियर—[मुनि श्रीकोतिसागर १३६		१४-पंचायतीमन्दिर दहेलीके ठ० लि० ग्रन्थोंकी
६-अनेकान्त और अहिंसा—[पं० सुखलालजी जैन १४१		द्वितीय सूची—[सम्पादक १६१
७-बनारसी-नाममालाका संशोधन १४२		१५-'संयुक्तिकसम्मति' पर लिखे गये उत्तरलेखकी
८-मृग-पक्षि-शास्त्र—[सरस्वतीसे उद्धृत १४३		निःस्वार्ता—[पं० रामप्रसादजी बम्बई १६७

अनेकान्तके प्रेमी-पाठकोंसे निवेदन

'अनेकान्त'को बीरमेवामन्दिरसे प्रकाशित होते हुए १० महीने हो गये हैं—इस चौथे वर्षमें केवल दो किरणें और अवशिष्ट रही हैं। अपने इस छोटेसे जीवनकालमें 'अनेकान्त' ने पाठकोंकी क्या कुछ सेवा की है उसे बतलाने की जरूरत नहीं—बह सब दिनकर-प्रकाशकी तरह पाठकोंके सामने है। यहाँपर सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि आजकल युद्धके फलस्वरूप कागज आदिकी भारी महँगवाईके कारण पत्रोंपर जो संकट उपस्थित है वह किसीसे छिपा नहीं है—कितने ही पत्रोंका जीवन समाप्त हो गया है, कितनों हीको अपनी पृष्ठसंख्या तथा कागजकी स्वाखिटी घटानी पड़ी है और बहुतोंने पृष्ठसंख्या घटानेके साथ साथ मूल्य भी बढ़ा दिया है। 'कल्याण' जैसे पत्रने भी, जिसकी ग्राहक संख्या साठहज़ारके करीब है, इस वर्ष ४) २० के स्थानमें ५) २० मूल्य कर दिया है। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी 'अनेकान्त' अपने पाठकोंकी उसी तरहसे बराबर सेवा करता

आ रहा है, उसका मूल्य पहले ही प्रचारकी दृष्टिसे ४) २० के स्थानपर ३) २० रखा गया था, फिर भी उसे बढ़ाया नहीं, और न पृष्ठसंख्या ही कम की गई—६ फार्म (४८पेज) प्रति अङ्कका संकल्प करके भी वह अब तक पाठकोंको ६२ पृष्ठ अधिक दे चुका है। ऐसी हालतमें उसे जो भारी घाटा उठाना पड़ रहा है वह सब प्रेमी पाठकोंके भरोसेपर ही है। आशा है 'अनेकान्त' के प्रेमी ग्राहक और पाठक महानुभाव इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और पत्रको घाटेसे मुक्त रखनेके लिए अपना अपना कर्तव्य ज़रूर पूरा करेंगे। इस समय उनसे सिर्फ इतना ही आग्रह तोरपर निवेदन है कि वे कमसे कम दो दो नये ग्राहक बनानेका हृदय संकल्प करके उसे शीघ्र ही पूरा करनेका प्रयत्न करें, जिससे यह पत्र आगामी वर्षके लिये और भी अधिक उभराहके साथ सेवाकार्यके लिये प्रस्तुत हो सके।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

* ॐ अहम् *

वर्ष ४
किरण १०

वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसाबा जिला सहारनपुर
मार्गशिर, वीरनिर्वाण सं० २४६८, विक्रम सं० १९६८

नवम्बर
१९४९

नित्यकी आत्म-प्रार्थना

शास्त्राऽभ्यासो जिनपति-जुतिः संगतिः सर्वदायै,
सद्बृत्तानां गुण-गण-कथा दोषवादे च मौनम् ।
सर्वस्याऽपि प्रिय-हित-वचो भावना चाऽऽत्मतत्त्वे,
संपद्यन्तां मम भव-भवे यावदेतेऽपवर्गः ॥ —जैन नित्यपाठ

जब तक मुझे अपवर्गकी—मोक्षकी—प्राप्ति नहीं होती तब तक भव-भवमें—जन्म-जन्ममें मेरा शास्त्र-अभ्यास बना रहे—मैं ऐसे ग्रंथोंके स्वाध्यायसे कभी न चूँ जो आसपुर्खोंके कहे हुए अथवा आसकथित विषयका प्रतिपादन करनेवाले हों, तत्त्वके उपदेशको लिये हुए हों, सर्वके लिये हितरूप हों, अबाधित-सिद्धान्त हों और कुमार्गसे हटानेवाले हों—; साथ ही जिनेन्द्रके प्रति मैं सदा नम्रीभूत रहूँ—सर्वज्ञ, वीतराग और परमहितोपदेशी श्रीजिनदेवके गुणोंके प्रति मेरे हृदयमें सदा ही भक्तिभाव जागृत रहे—; मुझे नित्य ही आर्यजनोंकी—सत्पुरुषोंकी—संगतिका सौभाग्य प्राप्त होवे—कुसंगतिमें बैठने अथवा दुर्जनोके सम्पर्कमें रहकर उनके प्रभावसे प्रभावित होनेका कभी भी अवसर न मिले—; सम्बन्धित पुरुषोंकी गुण गण-कथा ही मुझे सदा आनन्दित करे—मैं कभी भी विकथार्योंके कहने-सुननेमें प्रवृत्त न होऊँ—; दोषोंके कथनमें मेरी निन्दा सदा ही मौन धारण करे—मैं कथावचन किसीके दोषोंका उद्घाटन न करूँ—; मेरी वचन-प्रवृत्ति सबके लिये प्रिय तथा हितरूप होवे—कथावचने प्रेरित होकर मैं कभी भी ऐसा बोल न बोलूँ, अथवा ऐसा वचन मुँहसे न निकालूँ जो दूसरोंको अप्रिय होने के साथ साथ अहितकारी भी हो—; और आत्म-तत्त्वमें मेरी भावना सदा ही बनी रहे—मैं एक क्षणके लिये भी उसे न भूलूँ, प्रत्युत उसमें निरन्तर ही योग देकर आत्म-विकासकी सिद्धिका बराबर प्रयत्न करता रहूँ । यही मेरी नित्यकी आत्म-प्रार्थना है ।

अच्छे-दिन

श्री 'भगवत्' जैन

जब अच्छे दिन आजाएंगे !

दुःखाने वाले ही मुझको, प्यार करेंगे, अपनाएंगे !!

जब अच्छे दिन आजाएंगे !

आज मूर्ख जिनकी निगाहमें, कल वे ही विद्वान कहेंगे !

निर्धन-सेवक नहीं, बल्कि सेवामें तब भीमान् रहेंगे !!

रूठे हुए सहोदर भी तब, सरस प्रेमके गुण गाएंगे ! जब०

आज जेब खाली रहती है, मन रहता है शीता-शीता !

लेकिन कल यह नहीं रहेगा, पाऊँगा मैं सभी सुभीता !!

शत्रु, शत्रुता छोड़ मिलेंगे, अपनी लघुता दिखलाएंगे ! जब०

'अच्छा' भी करता हूँ तो वह, आज 'बुरा' होकर रहता है !

'बुरा' किया भी अच्छा होगा', यह जगका अनुभव कहता है !!

यश फैलेगा हर प्रकार तब, कोई अयश न कर पाएंगे ! जब०

बात-चीतमें, रहने-सहनमें, आज, तेज, दोनों चमकेंगे !

एक नया जीवन आएगा, जब जीवनके दिन पलेटेंगे !!

हरियाली छा जायेगी तब, सुख-मधुकर आ मँडराएंगे ! जब०

घर ही नहीं, शहर-भर मेरे, हंगित-पथपर चला चलेगा !

जो मैं कह दूँगा वह होगा, कोई उसे न टाल सकेगा !!

आज सामने आते हैं जो, कल आते भी सकुचाएंगे ! जब०

बिगड़ी बनते देर न होगी, देर न होगी समय बदलते !

अच्छे-बुरे सभी आते हैं दिन, जीवन-पथ चलते-चलते !!

'भगवत्' तक पहुँचेंगे, नौका अपनी जो खेते जाएंगे !

जब अच्छे-दिन आजाएंगे !!

नर नरके प्राणोंका प्यासा !

[१]

विश्व-सदममें आग लगी है,

शान्ति, कान्तिमें बदल रही !

दूट रहे सम्बरसे तारे,

उगल जाँगरे रही, मही !

[२]

आर्त-नाद हो रहा चतुर्विक्,

विप्लव-विप्लव चँपकती है !

अन्तस्तरकमें लल - डेबकी—

ज्वाला-मुली भजकती है !

[३]

झुलस-झुलसकर मानवताकी—

शूल हुई जाती है, हाथ !

दानवता देखीप्यमान हो,

मानवको करती गिरुपाय !!

[४]

ज्वालाओंसे खेल रहा जग,

भीषणतामें शृङ्ख - आशा !

विषमें अमृत खोज रहा नर—

नरके प्राणोंका प्यासा !!

प० काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित'

वीरनिर्वाणसम्बत्की समालोचनापर विचार

[सम्पादकीय]

श्रीयुग पंडित ए० शान्तिराजजी शास्त्री आस्थान विद्वान् मैसूर राज्यने 'भगवान् महावीरके निर्वाण-संबत्की समालोचना' शीर्षक एक लेख संस्कृत भाषा में लिखा है, जो हिन्दी जैनगजटके गत दीप-मालिकाङ्क (वर्ष ४७ अंक १) में प्रकाशित हुआ है और जिसका हिन्दी अनुवाद 'अनेकान्त' की इसी किरणमें अन्यत्र प्रकाशित हो रहा है। जैनगजटके सं० सम्पादक पं० सुमेरचन्दजी 'द्वाकर' और 'जैनसिद्धान्तभास्कर' के सम्पादक पं० के० भुजबली शास्त्री आदि कुछ विद्वान मित्रोंका अनुरोध हुआ कि मुझे उक्त लेखपर अपना विचार जरूर प्रकट करना चाहिये। तदनुसार हाँ मैं नीचे अपना विचार प्रकट करता हूँ।

इन लेखमें मूल विषयको छोड़कर दो बातें खास तौरपर आपसिके योग्य हैं—एकतो शास्त्रीजीने 'अनेकान्त' आदि दिगम्बर समाजके पत्रोंमें उल्लिखित की जाने वाली वीरनिर्वाण सम्बत्की संख्याको मात्र श्वेताम्बर सम्प्रदायका अनुसरण बतलाया है; दूसरे इन पंक्तियोंके लेखक तथा दूसरे दो संशोधक विद्वानों (प्रो० ए०एन० उपाध्याय और पं० नाथूराम जी 'प्रेमी') के ऊपर यह मिथ्या आरोप लगाया है कि इन्होंने बिना विचारे ही (गतानुगतिक रूपसे) श्वेताम्बर-सम्प्रदायी मार्गका अनुसरण किया है। इस विषयमें सबसे पहले मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 'भगवान् महावीरके निर्वाणको आज कितने वर्ष व्यतीत हुए?' यह एक शुद्ध ऐतिहासिक प्रश्न है—किसी सम्प्रदायविशेषकी मान्यताके साथ

इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है। इसे साम्प्रदायिक मान्यताका रूप देना और इस तरह दिगम्बर समाज के हृदयमें अपने लेखका कुछ महत्त्व स्थापित करनेकी चेष्टा करना ऐतिहासिक क्षेत्रमें कदम बढ़ानेवालोंके लिये अनुचित है। श्वेताम्बर समाजके भी कितने ही विद्वानोंने ऐतिहासिक दृष्टिसे ही इस प्रश्नपर विचार किया है, जिनमें मुनि कल्याणविजयजीका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है। इन्होंने 'वीर-निर्वाण-सम्बत् और जैन कालगणना' नामका एक गवेषणात्मक विस्तृत निबन्ध १८५ पृष्ठों पर लिखा है, और उसमें कालगणनाकी कितनी ही भूलें प्रकट की गई हैं। यह निबन्ध 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'के १०वें तथा ११वें भागमें प्रकाशित हुआ है। यदि यह प्रश्न केवल साम्प्रदायिक मान्यताका ही होता तो मुनि जीको इसके लिये इतना अधिक ऊहापोह तथा परिश्रम करनेकी जरूरत न पड़ती। अस्तु।

मुनि कल्याणविजयजीके उक्त निबन्धसे कोई एक वर्ष पहले मैंने भी इस विषयपर 'भ० महावीर और उनका समय' शीर्षक एक निबन्ध लिखा था, जो चैत्र शुक्ल प्रयागदर्श संवत् १९८६ का होनेवाले महावीर-जयन्तीके उत्सवपर देखीमें पढ़ा गया था और बादकी प्रथमधर्पके 'अनेकान्त'की प्रथम किरण में अमरस्थान पर प्रकाशित किया गया था। इस

* सन् १९३४ में यह निबन्ध संशोधित तथा परिवर्धित होकर और धबल जयधवलके प्रमाणोंको भी साथमें लेकर अलग पुस्तकाकार रूपसे छप गया है, और उस समय बाबू पन्नालालजी जैन अग्रवाल, मुद्रण चर्खेवाला देहलीके पक्षसे नजर आने मूल्यमें मिलता है।

निबन्धमें प्रकृत विषयका कितना अधिक ऊहापोहके साथ विचार किया गया है, प्रचलित वीरनिर्वाण-संवत्पर हानेवाली दूसरे विद्वानोंकी आपत्तियोंका कहीं तक निरसनकर गुत्थियोंको सुलझाया गया है, और साहित्यकी कुछ पुरानी गड़बड़, अर्थ समझनेकी गलती अथवा कालगणनाकी कुछ भूलोंका कितना स्पष्ट करके बतलाया गया है, ये सब बातें उन पाठकों से छिपी नहीं है जिन्होंने इस निबन्धका गौरवके साथ पढ़ा है। इसीसे 'अनेकान्त'में प्रकाशित होतेही अच्छे-अच्छे जैन-अजैन विद्वानोंने 'अनेकान्त' पर दीजाने वाली अपनी सम्मितयोंमें ईम निबन्धका अभिनन्दन किया था और इसे महत्वपूर्ण, स्वाजपूर्ण, गवेषणपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण, बड़े मार्केका, अत्युत्तम, उपयोगी, आवश्यक और मननीय लेख प्रकट किया था। कितने ही विद्वानोंने इसपरसे अपनी भूलको सुधार भी लिया था। मुनि कल्याणविजयजीने सूचित किया था—“आपके इस लेखकी विचार-सरणी भी ठीक है।” और पं० नाथूरामजी प्रेमीने लिखा था—“आपका वीरनिर्वाण - संवत् वाला लेख बहुत ही महत्वका है और उससे अनेक उलझनें सुलझ गई हैं।” इस निबन्धके निर्णयानुसार ही 'अनेकान्त'में 'वीरनिर्वाणसंवत्' का देना प्रारम्भ किया था, जो अबतक चालू है। इतनेपर भी शास्त्रीजीका मेरे ऊपर यह आरोप लगाना कि मैंने 'बिना विचार किये ही (गतानुगतिक रूपसे) दूसरोंके मार्गका अनुसरण किया है' कितना अधिक अविचारित, अनभिज्ञतापूर्ण तथा आपत्तिके योग्य है और उसे उनका 'अतिसाहस'के सिवाय और क्या कहा जा सकता

*ये सम्मितियाँ 'अनेकान्तपर लोकमत' शीर्षकके नीचे 'अनेकान्त'के प्रथमवर्षकी किरणोंमें प्रकाशित हुई हैं।

है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। आशा है शास्त्री जीको अपनी भूल मालूम पड़ेगी और वे भविष्यमें इस प्रकारके निर्मूल आक्षेपोंसे बाज आएँगे।

अब मैं लेखके मूल विषयका लेता हूँ और उस पर इस समय सरसरी तौरपर अपना कुछ विचार व्यक्त करता हूँ। आवश्यकता होनेपर विशेष विचार फिर किसी समय किया जायगा।

शास्त्रीजीने त्रिलोकसारकी 'पण-छस्सद-वस्सं पणमामजुदं' नामकी प्रसिद्ध गाथा को उद्धृत करके प्रथम तो यह बतलाया है कि इस गाथामें उल्लिखित 'शकराज' शब्दका अर्थ कुछ विद्वान तां शालिवाहन राजा मानते हैं और दूसरे कुछ विद्वान विक्रमराजा। जो लोग विक्रमराजा अर्थ मानते हैं उनके हिसाबसे इस समय (गत दीपमालिकासे पहलेके) वीरनिर्वाण संवत् २६०४ आता है, और जो लोग शालिवाहन राजा अर्थ मानते हैं उनके अर्थानुसार वह २४६९ बैठता है, परन्तु वे लिखते हैं २४६७ इस तरह उनकी गणनामें दो वर्षका अन्तर (व्यत्यास) तो फिरभी रह जाता है। साथ ही अपने लेखके समय प्रचलित विक्रम संवत्को १९९९ और शालिवाहनशकको १८६४ बतलाया है तथा दोनोंके अन्तरको १३६ वर्ष का घोषित किया है। परन्तु शास्त्रीजीका यह लिखना ठीक नहीं है—न तो प्रचलित विक्रम तथा शक संवत् की वह संख्या ही ठीक है जो आपने उल्लेखित की है और न दोनों सम्बतोंमें १३६ वर्षका अन्तर ही

*शास्त्रीजीका लेख गत दीपमालिका (२० अक्टूबर १९४१) से पहलेका लिखा हुआ है, अतः उनके लेखमें प्रयुक्त हुए 'सम्प्रति' (इससमय) शब्दका वाच्य गत दीपमालिकासे पूर्वका निर्वाणसंवत् है, वही यहाँपर तथा आगे भी 'इस समय' शब्दका वाच्य समझना चाहिये—न कि इस लेखके लिखनेका समय।

पाया जाता है, बल्कि अन्तर १३५ वर्षका प्रसिद्ध है और वह आपके द्वारा उल्लिखित विक्रम तथा शक संवत्की संख्याओं (१९९९-१८६४=१३५)से भी ठीक जान पड़ता है। बाकी विक्रम संवत् १९९९ तथा शक संवत् १८६४ उम समय तो क्या अभी तक प्रचलित नहीं हुए हैं—काशी आदिके प्रसिद्ध पंचांगों में वे क्रमशः १९९८ तथा १८६३ ही निर्दिष्ट किये गये हैं। इस तरह एक वर्षका अन्तर तो यह सहज हीमें निकल आता है। और यदि उधर सुदूर दक्षिण देशमें इस समय विक्रम संवत् १९९९ तथा शक संवत् १८६४ ही प्रचलित हो, जिसका अपनेको ठीक हाल मालूम नहीं, तो उसे लेकर शास्त्राजीको उत्तर भागके विद्वानोंके निर्णयपर आपत्ति नहीं करनी चाहिये थी—उन्हें विचारके अवसर पर विक्रम तथा शक संवत्की वही संख्या ग्रहण करनी चाहिये थी जो उन विद्वानोंके निर्णयका आधार रही है और उम देशमें प्रचलित है जहाँ वे निवास करते हैं। ऐसा करनेपर भी एक वर्षका अन्तर स्वतः निकल जाता। इसके विपरीत प्रवृत्ति करना विचार-नीतिके विरुद्ध है।

अब रही दूसरे वर्षके अन्तरकी बात, मैंने और कल्याणविजयजीने अपने अपने उक्त निबन्धोंमें प्रचलित निर्वाण संवत्के अंक्रममूहको गत वर्षोंका वाचक : —ईसवी सन् आदिकी तरह वर्तमान वर्ष का द्योतक नहीं बतलाया—और वह हिसाबसे महीनों की भी गणना साथमें करते हुए ठीक ही है। शास्त्री जीने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया और ६०५ के साथमें शक संवत्की विवादापन्न संख्या १८६४ को जोड़कर वीरनिर्वाण-संवत्का २४६९ बना डाला है ! जबकि उन्हें चाहिये था यह कि वे ६०५ वर्ष ५ महीनेमें शालिवाहन शकके १८६२ वर्षोंको जोड़ते जो

काशी आदिके प्रसिद्ध पंचाङ्गानुसार शक संवत् १८६३ के प्रारंभ होनेके पूर्व व्यतीत हुए थे, और इस तरह चैत्रशुक्ल प्रतिपदाके दिन वीरनिर्वाणका हुए २४६७ वर्ष ५ महीने बतलाते। इससे उन्हें एक भी वर्षका अन्तर कहनेके लिये अवकाश न रहता; क्योंकि ऊपरके पाँच महीने चालू वर्षके हैं, जब तक बारह महीने पूरे नहीं होते तब तक उनकी गणना वर्षमें नहीं की जाती। और इस तरह उन्हें यह बात भी जँच जाती कि जैन काल-गणनामें वीरनिर्वाणके गत वर्ष ही लिये जाते रहे हैं। इसी बातको दूसरी तरहसे यों भी समझाया जा सकता है कि गत कार्तिकी अमावस्याको शक संवत्के १८६२ वर्ष ७ महीने व्यतीत हुए थे, और शक संवत् महावीर के निर्वाणमें ६०५ वर्ष ५ महीने बाद प्रवर्तित हुआ है। इन दोनों संख्याओंको जोड़ देनेसे पूरे २४६८ वर्ष होते हैं। इतने वर्ष महावीरनिर्वाणका हुए गत कार्तिकी अमावस्याको पूरे हाँचुके हैं और गत कार्तिक शुक्ला प्रतिपदामें उसका २४६९ वाँ वर्ष चल रहा है; परन्तु इसका चल अभी डेढ़ महीना ही हुआ है और डेढ़ महीनेकी गणना एक वर्षमें नहीं की जा सकती, इसलिये यह नहीं कह सकते कि वर्तमानमें वीरनिर्वाण को हुए २४६९ वर्ष व्यतीत हुए हैं बल्कि यही कहा जायगा कि २४६८ वर्ष हुए हैं। अतः 'शकराज' का शालिवाहन राजा अर्थ करनेवालोंके निर्णयानुसार वर्तमानमें प्रचलित वीरनिर्वाण संवत् २४६८ गताब्द के रूपमें है और उसमें गणनानुसार दो वर्षका कोई अन्तर नहीं है—वह अपने स्वरूपमें यथार्थ है। अस्तु।

त्रिलोकसारकी उक्त गाथाको उद्धृत करके और 'शकराज' शब्दके सम्बन्धमें विद्वानोंके दो मत-भेदोंको बतलाकर, शास्त्रीजीने लिखा है कि "इन

दोनों पक्षों में कौनसा ठीक है, यही समालोचनाका विषय है (उभयंगरनयाः पक्षयोः कतरो याथातथ्यमुपगच्छतीति समालोचनीयः),” और इस तरह दोनों पक्षों के सत्यासत्य के निर्णय की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा तथा लेख के शीर्षक में पड़े हुए ‘समालोचना’ शब्द को और दूसरे विद्वानों पर किये गये तांत्र आक्षेप को देख कर यह आशा हांती थी कि शास्त्रीजी प्रकृत विषय के संबंध में गंभीरता के साथ कुछ गहरा विचार करेंगे, किसने कहाँ भूल का है उसे बतलाएँगे और चिरकाल में उलझी हुई समस्या का कोई समुचित हल करके रखेंगे। परन्तु प्रतिज्ञा के अनन्तर के वाक्य और उसकी पुष्टि में दिये हुए आपके पाँच प्रमाणों को देख कर वह सब आशा धूल में मिल गई, और यह स्पष्ट मालूम होने लगा कि आप प्रतिज्ञा के दूसरे क्षण ही निर्णायक के आसन से उतर कर एक पक्ष के साथ जा मिले हैं अथवा तर्जुन के एक पलड़े में जा बैठे हैं और वहाँ खड़े होकर यह कहने लगे हैं कि हमारे पक्ष के अमुक व्यक्तियों ने जो बात कही है वही ठीक है; परन्तु वह क्यों ठीक है? कैसे ठीक है? और दूसरों की बात ठीक क्यों नहीं है? इन सब बातों के निर्णय को आपने एकदम भुला दिया है!! यह निर्णय की कोई पद्धति नहीं और न उलझी हुई समस्याओं को हल करने का कोई तरीका ही है। आपके पाँच प्रमाणों में से नं० २ और ३ में तो दो टीकाकारों के अर्थ का उल्लेख है जो गलत भी हो सकता है, और इसलिये वे टीकाकार अर्थ करनेवालों की एक कोटि में ही आ जाते हैं। दूसरे दो प्रमाण नं० २, ४ टीकाकारों में से किसी एक के अर्थ का अनुसरण करनेवालों की कोटि में रखे जा सकते हैं। इस तरह ये चारों प्रमाण ‘शक राज’ का गलत अर्थ करनेवालों तथा गलत अर्थ का अनुसरण करने

वालों के भी हो सकने में इन्हें अर्थ करनेवालों की एक कोटि में रखने के सिवाय निर्णय के क्षेत्र में दूसरा कुछ भी महत्व नहीं दिया जा सकता और न निर्णय पर्यंत इनका दूसरा कोई उपयोग ही किया जा सकता है। मुकाबले में ऐसे अनेक प्रमाण रखे जा सकते हैं जिनमें ‘शक राज’ शब्द का अर्थ शालिवाहन राजा मान कर ही प्रवृत्ति की गई है। उदाहरण के तौर पर पाँचवें प्रमाण के मुकाबले में ज्योतिषरत्न पं० जीयालाल जी दि० जैन के सुप्रसिद्ध ‘अमली पंचाङ्ग’ का रक्खा जा सकता है, जिसमें वारनिर्वाण सं० २४६७ का स्पष्ट उल्लेख है—२६०४ का वहाँ कोई गंध भी नहीं है।

इहा शास्त्रीजी का पहला प्रमाण, उसकी शब्द-रचना पर से यह स्पष्ट मालूम नहीं होता कि शास्त्रीजी उसके द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते हैं। उल्लिखित संहिताशास्त्र का आपने कोई नाम भी नहीं दिया, न यह बतलाया कि वह किसका बनाया हुआ है और उसमें किस रूप से विक्रम राजा का उल्लेख आया है वह उल्लेख उदाहरण परक है या विधिपरक, और क्या उसमें ऐसा कोई आदेश है कि संकल्प में विक्रम राजा का ही नाम लिया जाना चाहिये—शालिवाहन का नहीं, अथवा जैनियों का संकल्पादि सभी अवसरों पर—जिसमें ग्रन्थरचना भी शामिल है—विक्रम संवत् का ही उल्लेख करना चाहिये, शक-शालिवाहन का नहीं? कुछ तो बतलाना चाहिये था, जिससे इस प्रमाण की प्रकृत विषय के साथ कोई संगति ठीक बैठती। मात्र किसी दिगम्बर ग्रन्थ में विक्रम राजा का उल्लेख आ जाने और शालिवाहन राजा का उल्लेख न होने से यह नतीजा तो नहीं निकाला जा सकता कि शालिवाहन नाम का कोई शक राजा हुआ ही नहीं अथवा दिगम्बर साहित्य में उसके शक संवत् का

उल्लेख ही नहीं किया जाता। ऐसे कितने ही दिगम्बर ग्रन्थ प्रमाणों में उपस्थित किये जा सकते हैं जिनमें स्पष्टरूपमें शालिवाहनके शकसंवत्का उल्लेख है। ऐसी हालतमें यदि किसी संहिताके संकल्पप्रकरणमें उदाहरणादिरूपमें विक्रमराजाका अथवा उसके संवत्का उल्लेख आ भी गया है तो वह प्रकृत विषय के निर्णयमें किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। यह उनके इस प्रमाणसे कुछ भी मालूम नहीं होता, और इसलिये इस प्रमाणका कुछ भी मूल्य नहीं है। इस तरह आपके पाँचों ही प्रमाण विवादास्पद विषयोंकी गुत्थीको सुलझानेका कोई काम न करनेसे निर्णय-क्षेत्रमें कुछ भी महत्त्व नहीं रखते; और इसलिये उन्हें प्रमाण न कहकर प्रमाणाभास कहना चाहिये।

कुछ पुरातन विद्वानोंने 'शकराजा' का अर्थ यदि विक्रमराजा कर दिया है तो क्या इतनेसे ही वह अर्थ ठीक तथा प्राकृतिक है ? या ? क्या पुरातनोंमें कोई भूल तथा गलती नहीं होती और नहीं हुई है ? यदि नहीं होती और नहीं हुई है तो फिर पुरातनों-पुरातनों में ही कालगणनादिके सम्बन्धमें मतभेद क्यों पाया जाता है ? क्या वह मतभेद किसी एककी गलतीका सूचक नहीं है ? यदि सूचक है तो फिर किसी एक पुरातनने यदि गलतीसे 'शकराजा' का अर्थ 'विक्रमराजा' कर दिया है तो मात्र पुरातन होनेकी वजहसे उसके कथनको प्रमाण काटिमें क्यों रक्खा जाता है और दूसरे पुरातन कथनकी उपेक्षा क्यों की जाती है ? शकराजा अथवा शककालके दो विषयोंमें दिग्बर साहित्यमें पाँच पुरातन मतोंका उल्लेख मिलता है, जिनमेंसे चार मत तो त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें पाये जाते हैं और उनमें सबसे पहला मत वीरनिर्वाणमें ४६१ वर्ष

बाद शकराजाका उत्पन्न होना बतलाता है* । तीन मत 'धवल' ग्रन्थमें उपलब्ध होते हैं, जिनमेंसे दो तो त्रिलोकप्रज्ञप्ति वाले ही हैं और एक उनसे भिन्न है। श्रीवीरसेनाचार्यने 'धवल'में इन तीनों मतोंको उद्धृत करनेके बाद लिखा है—

“एदेसु तिसु एककेण हादव्वं, ग तिण्णमुवदेसाणमच्चं
अण्णोणविरोहादां । तदा जाणिय वत्तव्वं ।”

अर्थात्—इन तीनोंमें एक ही कथन ठीक होना चाहिये, तीनों कथन सच्चे नहीं हो सकते; क्योंकि तीनोंमें परस्पर विरोध है। अतः जान करके—अनुसन्धान करके—वर्तना चाहिये।

इस आचार्यवाक्यसे भी स्पष्ट है कि पुरातन होने से ही कोई कथन सच्चा तथा मान्य नहीं हो जाता। उसमें भूल तथा गलतीका होना संभव है, और इसी से अनुसन्धानपूर्वक जाँच पड़ताल करके उसके प्रहण-त्यागना विधान किया गया है। ऐसी हालतमें शास्त्री जीका पुरातनोंकी बातें करते हुए एक पक्षका हो रहना और उसे बिना किसी हेतुके ही यथार्थ कह डालना विचार तथा समालोचनाकी कोरी विडम्बना है।

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि इधर प्रचलित वीरनिर्वाण-संवत्की मान्यताके विषयमें दिगम्बरों और श्वेताम्बरोंमें परस्पर कोई मतभेद नहीं है। दोनों ही वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शकशालिवाहनके संवत्की उत्पत्ति मानते हैं। धवलसिद्धान्तमें श्री वीरसेनाचार्यने वीरनिर्वाण-संवत्को मालूम करनेकी विधि बतलाते हुए प्रमाणरूपसे जो एक प्राचीन गाथा उद्धृत की है वह इस प्रकार है—

*वीरजिणे मिद्विगदे चउसद-इगमट्टि वासपरिमाणे ।
कालमिअदिक्कंते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥

पंच य मासा पंच य वासा छ ष्वेव होति वाससया ।
सगकालेण सहिया थावेयवो तदो गमी ।”

इसमें बतलाया है कि—‘शककालकी संख्याके साथ यदि ३०५ वर्ष ५ महीने जोड़ दिये जावें तो वीरजिनेन्द्रके निर्वाणकालकी संख्या आ जाती है ।’ इस गाथाका पूर्वार्ध, जो वीरनिर्वाणसे शककाल (संवत्) की उत्पत्तिके समयको सूचित करता है, श्वेताम्बरोंके ‘तित्थोगाली पहल्लय’ नामक निम्न गाथा का भी पूर्वार्ध है, जो वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शकराजाका उत्पन्न होना बतलाती है—

पंच य मासा पंच य वासा छ ष्वेव होति वाससया ।
परिणि व्वुअस्मऽरिहतो तो उपपण्णो सगो राया ६२३

यहाँ शकराजाका जो उत्पन्न होना कहा है उसका अभिप्राय शककालके उत्पन्न होने अर्थात् शकसंवत्के प्रवृत्त (प्रारंभ) होनेका है, जिसका समर्थन ‘विचार-श्रेणि’ में श्वेताम्बराचार्य श्री मेरुतुंग-द्वारा उद्धृत निम्न वाक्यसे भी होता है —

श्रीवीरनिर्वृतेवर्षैः षड्भिः पंचोत्तरैः शतैः ।

शाकसंवत्सरस्यैषा प्रवृत्तिर्भगतेऽभवत् ॥

इस तरह महावीरके इस निर्वाण-समय-सम्बन्ध में दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी एक वाक्यता पाई जाती है ! और इसलिये शास्त्रीजीका दिगम्बर समाजके संशोधक विद्वानों तथा सभी पत्र-सम्पादकोंपर यह आरोप लगाना कि उन्होंने इस विषयमें मात्र श्वेताम्बर सम्प्रदायका ही अनुसरण किया है—उसीकी मान्यतानुसार वीरनिर्वाणसंवत्का उल्लेख किया है—बिल्कुल ही निराधार तथा अविचारित है।

ऊपरके उद्धृत वाक्योंमें ‘शककाल’ और ‘शाक-संवत्सर’ जैसे शब्दोंका प्रयोग इस बातको भी स्पष्ट बतला रहा है कि उनका अभिप्राय ‘विक्रमकाल’ अ-

थवा ‘विक्रमसंवत्सर’ से नहीं है, और इसलिये ‘शक-राजा’ का अर्थ विक्रमराजा नहीं लिया जा सकता । विक्रमराजा वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद हुआ है; जैसा कि दिगम्बर नन्दिमंघकी प्राकृत पट्टावलीके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

सत्तरचदुसदजुत्ता जिणकाला विक्रमो हवइ जम्मा ।४१

इसमें भी विक्रमजन्मका अभिप्राय विक्रमकाल अथवा विक्रमसंवत्सरकी उत्पत्तिका है । श्वेताम्बरोंके ‘विचारश्रेणि’ ग्रन्थमें भी इसी आशयका वाक्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

विक्रमरज्जारंभा पुग्गो सिग्गिरीनिव्वुई भाणिया ।

सुत्त-मुणि-वेय-जुत्ता विक्रमकालाउ जिणकालो ॥

जब वीरनिर्वाणकाल और विक्रमकालके वर्षोंका अन्तर ४७० है तब निर्वाणकालमें ३०५ वर्ष बाद होने वाले शक ‘राजा’ अथवा शककालको विक्रमराजा या विक्रमकाल कैसे कहा जा सकता है ? इसे सहृदय पाठक स्वयं समझ सकते हैं । वैसे भी ‘शक’ शब्द आम तौरपर शालिवाहन राजा तथा उसके संवत्के लिये व्यवहृत होता है, इस बातको शास्त्रीजीने भी स्वयं स्वीकार किया है, और वामन शिवराम ऐप्टे (V. S. APTE) के प्रसिद्ध कोषमें भी इसे Specially applied to Salivahan जैसे शब्दोंके द्वारा शालिवाहनराजा तथा उसके संवत् (era) का वाचक बतलाया है । विक्रम राजा ‘शक’ नहीं था, किन्तु ‘शकारि’ = ‘शकशत्रु’ था, यह बात भी उक्त कोषसे जानी जाती है । इसलिये जिन *यह वाक्य ‘विक्रमसम्बन्ध’ में भी पाया जाता है । इसमें स्थूल रूपसे—महीनोंकी संख्याको साधमें न लेते हुए—वर्षोंकी संख्याका ही उल्लेख किया है; जैसाकि ‘विचारश्रेणि’ में उक्त ‘श्री वीरनिर्वृतेवर्षैः’ वाक्यमें शककालके वर्षोंका ही उल्लेख है ।

जिन विद्वानों ने 'शकराज' शब्दका अर्थ 'शकराजा' न करके 'विक्रमराजा' किया है उन्होंने जरूर गलती खाई है। और यह भी संभव है कि त्रिलोकसारके संस्कृत टीकाकार माधवचन्द्र ने 'शकराजो' पदका अर्थ शकराजा ही किया हो, बादको 'शकराजः' से पूर्व 'विक्रमांक' शब्द किसी लेखककी गलतीसे जुड़ गया हो और इस तरह वह गलती उत्तर्ग्वर्ती हिन्दी टीकामें भी पहुँच गई हो, जो प्रायः संस्कृत टीकाका ही अनुसरण है। कुछ भी हो, त्रिलोकसारकी उक्त गाथा नं० ८५० में प्रयुक्त हुए 'शकराज' शब्दका अर्थ शकशालिवाहनके सिवाय और कुछ भी नहीं है, इस बातको मैंने अपने उक्त (पुस्तकाकारमें मुद्रित) 'भगवान् महावीर और उनका समय' शीर्षक निबन्धमें भले प्रकार स्पष्ट करके बतलाया है, और भी दूसरे विद्वानोंकी कितनी ही आपत्तियोंका निरसन करके सत्यका स्थापन किया है।

अब रही शास्त्रीजी की यह बात, कि दक्षिण देश में महावीरशक, विक्रमशक और क्रिस्तशकके रूपमें भी 'शक' शब्दका प्रयोग किया जाता है, इससे भी उनके प्रतिपाद्य विषयका कोई समर्थन नहीं होता। ये प्रयोग तो इस बातको सूचित करते हैं कि शालि-

वाहन शककी सबसे अधिक प्रसिद्धि हुई है और इस लिये बादको दूसरे सन्-संवत्सोंके साथ भी 'शक' का प्रयोग किया जाने लगा और वह मात्र 'वत्सर' या 'संवत्' अर्थका वाचक होगया। उसके साथ लगा हुआ महावीर, विक्रम या क्रिस्त विशेषण ही उसे दूसरे अर्थमें ले जाता है, खाली 'शक' या 'शकराज' शब्द का अर्थ महावीर, विक्रम अथवा क्रिस्त (क्राइस्ट = ईसा) का या उनके सन्-संवत्सोंका नहीं होता। त्रिलोकसारकी गाथामें प्रयुक्त हुए शकराज शब्दके पूर्व चूँकि 'विक्रम' विशेषण लगा हुआ नहीं है, इस लिये दक्षिणदेशकी उक्त रूढ़िके अनुसार भी उसका अर्थ 'विक्रमराजा' नहीं किया जा सकता।

ऊपरके इस संपूर्ण विवेचनपरसे स्पष्ट है कि शास्त्रीजीने प्रकृत विषयके संबंधमें जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी सार तथा दम नहीं है। आशा है शास्त्रीजीको अपनी मूल मालूम पड़ेगी, और जिन लोगोंने आपके लेखपरसे कुछ गलत धारणा की हांगी वे भी इस विचारलेखपरसे उसे सुधारनेमें समर्थ हो सकेंगे।

वीरसेवामन्दिर, सरसावा,

ता० २६-१६-१९४१

“त्यागके साथ कर्तव्यका भी भान होना चाहिये, तभी जीवन संतोषपूर्ण हो सकता है। अर्थात् अपनी सब प्रवृत्तियाँ विवेकदृष्टिसे ही होनी चाहियें”

“इस युगमें थोड़ी भक्ति और थोड़ा संयम भी फलीभूत हो जाता है।”

“जिस वैराग्यमें कोई महान् और क्रियाशील साधन नहीं है, वह वैराग्य वैराग्य नहीं, वह तो असभ्यताका नामान्तर है।”

“त्यागको बड़ा स्वरूप देनेकी आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक त्याग, प्रवेश करनेके पहिले बाजे नहीं बजाता। वह अदृश्यरूपसे आता है, किसीको खबर तक नहीं पड़ने देता। वह त्याग शोभित होता और क्रायम रहता है। वह त्याग किसीको भारभूत नहीं होता और न संक्रामक साबित होता है।”

—विचारपुष्पोद्यान

जैनसाहित्यमें ग्वालियर

(लेखक—मुनि श्रीकान्तिसागर)

रतवर्षके इतिहासमें जैनइतिहासका स्थान बहुत गौरवपूर्ण है। भारतके इतिहासका मर्म जाननेके लिये जैनइतिहासका अध्ययन अनिवार्य है। इसका प्रधान कारण यह है कि जैनियोंने मात्र धार्मिक साहित्यके निर्माण करनेमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री नहीं समझी किन्तु अनेकानेक रूपसे इतिहासोपयोगी साहित्यका भी निर्माण करके देशके प्रति अपने कर्तव्यका पालन किया है। जैन इतिहास धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आदि सभी दृष्टियोंसे महत्वपूर्ण है। भारतके प्राचीन राजवंशोंका जितना इतिहास जैनसाहित्यमें पाया जाता है उतना शायद ही अन्यत्र कहीं उपलब्ध होता हो। और भारतका इतिहास तब तक अपूर्ण ही रहेगा जब तक बड़े बड़े नगरोंका महत्वपूर्ण इतिवृत्त प्रकाशित न होगा। ऐतिहासिक क्षेत्रमें इस विषयकी भारी कमीको महसूस करके ही हमने पालनपुर, चिचौड़ और बालापुर आदि बड़े बड़े नगरोंका इतिहास लिखा तथा प्रगट कराया है^१। प्रस्तुत निबंध भी इसी लिये लिखा जा रहा है।

किसी भी प्राचीन स्थान या वस्तुके पीछे उसका कुछ-न-कुछ इतिहास अवश्य लगा रहता है, यह एक मानी हुई बात है। ग्वालियर भी एक प्राचीन स्थान है और वह भी अपने साथ बहुत कुछ इतिहासको लिये हुए है, जिसका प्रकट होना भारतीय इतिहासके लिये बहुत ही कामकी चीज है।

^१ पाटनका इतिहास आजकल लिखा जा रहा है।

यद्यपि ग्वालियरके विषयमें विभिन्न लेखकोंने समय समयपर बहुत कुछ लिखा है परन्तु उनके लेखोंमें ऐतिहासिक जैन-साधनों (शिलालेखों और ग्रंथ प्रशस्ति आदि) का प्रायः कोई उपयोग नहीं किया गया। हो सकता है कि उन लेखकोंको ऐसे जैन-साधन प्राप्त न हुए हो या इसका कोई दृमरा ही कारण हो। परन्तु कुछ भी हो, इस तरहसे उनके द्वारा ग्वालियर-संबंधी इतिहास अधूरा ही रह गया है। इसी तरह और भी बहुतसे नगरोंके इतिहासमें जैन साधनोंकी उपेक्षा की गई है। अस्तु, ग्वालियरके संबंधमें जो ऐतिहासिक बातें हमें ज्ञात हुई हैं उन्हें यहाँ प्रकट किया जाता है।

ग्वालियर नगरका जैन शिलालेखों और ग्रंथ-प्रशस्तियोंमें गोपगिरि, गोवगिरि, गोपाचल, गोपालाचल, गोपालाचलदु आदि नामोंमें उल्लेखित किया है। इस नगरका 'ग्वालियर' यह नाम कैसे पड़ा इस विषयमें एक किंवदन्ती भी पाई जाती है, और वह यह कि एक 'ग्वालिय' नामके महात्माने राजा शूरसेन का कष्ट दूर किया था, तब राजाने कृतज्ञता प्रदर्शित करनेके लिये उनके नामपर ग्वालियरका वर्तमान दुर्ग बनवाया था। इस दुर्गके नामसे ही बादको नगरका नाम ग्वालियर प्रसिद्ध हुआ। 'गोपाचल-कथा' नाम एक ग्रंथ भी सुना जाता है, जो अभी तक अपने देखनेमें नहीं आया। संभव है उसमें इस नगरका कुछ विशेष हाल हो।

कुछ लोगोंका कथन है कि यह दुर्ग (किला) ईसा

से काँई ३००० वर्ष पूर्वका बना हुआ है और कतिपय पुरातत्वज्ञ इसे ईसाकी तीसरी शताब्दीका बना हुआ बतलाते हैं। कुछ भी हा, इस दुर्गकी गणना भारतके प्राचीन दुर्गोंमें की जाती है। खरतरगच्छके यति खेताने भी अपनी 'चित्तौड़की गजल' में, जिसको उसने १७४८ विक्रम सं० बनाया था, इस दुर्गका बड़े गौरव के साथ उल्लेख किया है। और भी तद्विषयक प्रचुर प्रमाण उपलब्ध होते हैं जिनका उल्लेख आगे किया जायगा।

ग्वालियरके किलेमें एक "सूर्यमंदिर" है जो शिल्पकला और सूर्यपूजाके विकाशकी दृष्टिमें बड़े महत्वका है। इसे हूणजातिके मिहिरकुलने बनवाया था, ऐसा इस मंदिरमें लगे हुए शिलालेखपरसे जाना जाता है। यह शिलालेख ईस्वी सन् ५१५ का माना जाता है।

इतिहासमें हूणजातिका उल्लेख बड़ा रोचक है। यह जाति कहाँ से आई, इस विषयमें एक मत नहीं है। महाकवि कालिदासके प्रसिद्धकाव्य रघुवंशमें भी हूणों का उल्लेख मिलता है^२। जैनइतिहासमें भी हूण जातिके आदिमस्राट 'तोरमाण' का उल्लेख पाया जाता है। कहा जाता है कि तोरमाणके गुरु गुप्तवंशीय जैनाचार्य हरिगुप्त थे। तोरमाणकी राजधानी कहाँ थी? यह एक प्रश्न है। ९ वीं सदीमें होने वाले प्रसिद्ध जैनाचार्य उद्यानन सूरिने अपने 'कुवलयमाला-कहा' ग्रन्थकी प्रस्तावनामें लिखा है—

'उत्तरापथमें जहाँ चंद्रभागा नदी प्रवाहित होरही है वहाँ पञ्चड्या (पार्वतिका)^३ नामकी नगरी तोरमाण

की राजधानी थी' चूंकि कंद्रभागा पंजाबकी पाँच नदियोंमेंसे चिनाब नामकी नदी है, अतः उक्त नगरी शायद उस समय पंजाबकी राजधानी रही हो। इस नगरीका चीनी युवानचूआगने पोलाफेटो (Polafato) नामसे उल्लेख किया है। सन् १८८४ ई०में जनरल कनिघामका 'आहच्छत्र' नगरसे एक सिक्का मिला था जो जैनधर्ममें विशेष संबंध रखता है। उस सिक्केमें एक आंग "श्रीमहाराजा हरिगुप्तस्य" ये शब्द लिखे हुए हैं। यह सिक्का वर्तमानमें वृटिशम्यूजियममें सुरक्षित है^४। परंतु तोरमाण का सिक्का देखनेमें नहीं आया।

स्कंदगुप्तके एक लेख^५ से ज्ञात होता है कि मिहिरकुल तोरमाण सम्राटका पुत्र था और अपने पिताके समान ही बलिष्ठ था। यह शैवधर्मानुयायी था। इसने श्रीनगर में 'मिहिरेश्वर' शिवमंदिर बनवाया था और अपने नामसे 'मिहिरपुर' नगर बसाया था। चीनीयात्रा हुएत्सांगके लेखानुसार यह बौद्धोंका प्रबल शत्रु था और बौद्धभिक्षुओंको तंग किया करता था। इसकी राजधानी स्यालकोट (पंजाब) थी। मिहिरकुलके सिक्के भी मिले हैं, जो शैवधर्मके सूचक हैं, सिक्कों में एक आंग त्रिशूल और बैल अंकित हैं तथा ऊपर की तरफ "जयतु मिहिरकुल" लिखा है। मिहिरकुल की मृत्यु इसी सन् ५४२ में हुई है।

हूण जातिका इतिहास उक्त पिता-पुत्रका इतिहास है, बल्कि स्पष्ट शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि हूण जातिमें ये दां ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। इनके बाद सर्व इतिहास अंधकार में हैं।

कन्नोजके नरेश आमका, जो इतिहासमें नागाव-

^२ देखो रघुवंश सर्ग चौथा।

^३ पर्वतोंके बीचमें होनेसे इस नगरीका नाम 'पञ्चड्या' रखा गया है

^४ प्रातिकृतिके लिये देखो C. J. शाह का 'जैनजन्म आक्र इंडिया'।

^५ हूणैर्यस्य समागतस्य समर दोर्था धरा कपिता।

लोकनामसे मशहूर है, 'वप्पभट्टि' सूरिके साथ इतना घनिष्ठ संबंध रहा है जितना चाणक्य और चंद्रगुप्तका था। वप्पभट्टि सूरिके उपदेशसे इस नरेशने श्रावकके व्रत ग्रहण किये, कन्नौजमें १०१ गज प्रमाण जिन मंदिर बनवाया, उसमें १८ भार सुवर्णमयी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई और ग्यालियरमें २३ हाथ ऊँचावीं प्रभुका 'मंदिर बनवाकर उसमें लेप्यमयी प्रतिमा विराजमान की' तथा शत्रुंजयतीर्थकी यात्राथ एक संघ भी निकाला, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों सम्मिलित थे। ग्वालियर प्रशस्तिसंज्ञात होता है कि आम राजाने अनेक देशोंपर अपना प्रभुत्व जमाया था। इस राजाका स्वर्गवास विक्रम सं० ८९० में हुआ था। राजा आमने एक बणिक्-कन्यासे विवाह किया था, जिसकी संतान कोष्ठागरिक (कांठारी) कहलाई और बादका ओसवाल वंशमें मिल गई। चित्तौड़-वासी सुप्रसिद्ध कर्माशाह भी इसी वंशका था, जिसने वि० सं० १५९७ में शत्रुंजय तीर्थका उद्धार एवं प्रतिष्ठा कराई, ऐसा 'शत्रुंजय' के लेखों से ज्ञात होता है,

६—पूर्णवर्णसुवर्णष्टादशभारप्रमाणभूः ।

भूमितो वर्धमानस्य प्रभोरप्रतिमानभूः ॥ १३७ ॥

निरमाप्यथ संप्राप्यागण्यपुण्यभरैर्जनैः ।

धार्मिकाणां संचरन्ति प्रतिमा प्रतिमासनम् ॥ १३८ ॥

श्रीवप्पभट्टिरेतस्या निर्ममे निर्ममेश्वरः ।

प्रतिष्ठां स प्रतिष्ठासुः परमं पदमात्मनः ॥ १३९ ॥

तथा गोपगिरौ लेप्यमयाविभूयुतं नृपः ।

श्रीवीरमंदिरं तत्र त्रयोविंशतिहस्तकम् ॥ —प्रभावकच०

७—इतश्च गोपाह्नगिरौ गरिष्ठः श्रीवप्पभट्टिप्रतिबोधितश्च ।

श्रीआमराजोऽजनि तस्य पत्नी काचिद् बभूव व्यवहारिपुत्री च

तत्कुक्षिजाता किल राजकोष्ठागाराह्नगोत्रे सुकृतैकपात्रे ।

श्रीओसवंशे विशदे विशाले तस्यान्वयेऽमी पुरुषाः प्रसिद्धाः ६

इष्टि-सूरिणा अट्ट-सय-छुव्वीसे (८२६) । एकमसंवच्छरे

श्रीवीरविबं महुराष्ट ठाविअं ।

साथ ही, यह भी प्रगट होता है कि राजा आमके वंशज १६ वीं सदी तक चित्तौड़में मौजूद थे।

राजा आमका पौत्र और दुन्दुकका पुत्र राजा भोजदेव था। देवगढ़के वि० सं० ९१८ के शिलालेखमें भोज का नाम आता है। 'पुगतन प्रबन्धसंग्रह' (पृ० २) में भोजदेव और सुभद्राका वृत्तान्त पाया जाया है। भोजदेव जैनधर्मानुयायी और वप्पभट्टिसूरिके गुरु-भाई श्रीनम्रसूरिका परमभक्त था। इसने उक्तसूरिजी के पास श्रावकके व्रत लिये और तीर्थयात्राथ संघ भी निकाला।

वप्पभट्टिसूरिका जन्म वि० सं० ८०७ में और स्वर्गवास ८९५ में हुआ है। ये तत्कालीन विद्वानोंमें उच्च श्रेणिके माने जाते थे। प्रभावकचरितके उल्लेखानुसार इन्होंने बहुतसे प्रबंध निर्माण किये थे, परन्तु वर्तमानमें इनकी कृतिस्वरूप 'सरस्वतीस्तोत्र' और 'चौबीस जिनस्तवन' ही उपलब्ध हैं।

राजशेखरसूरिके 'प्रबंधकोष' में उल्लेख है कि आम राजाने गापागिरि (ग्वालियर) वर्ती स्वनिर्मापित वीर प्रभुके मंदिरमें जब नमस्कार किया तब सूरिजीने "शान्तो वेषः शमसुखकला" इत्यादि ११ पद्यात्मक स्तोत्र रचा, जो १५ वीं सदीतक पाया जाता था। लक्षणावतीकं नरेश 'धर्मराज' को प्रबोधकर इन्होंने उसे जैन बनाया, और बौद्धवादी 'वर्धनकुंजर' को बादमें पराम्त करके धर्मराजकी सभामें 'वादिकुंजर-केशरी'का महापद प्राप्त किया। मथुरामें इन्होंने प्रतिष्ठा भी कराई थी^८। ये जैनसाहित्यमें 'राजपूजित' कहलाते

८—सितुंजे रिसहं, गिरनारे नेमि, भरुअच्छे मुणिसुव्वयं, मोढेरए वीरं, महुराए सुपास-पासे, धडिआदुगभंमंतरे नमिता, सोगट्टे दुंदुणं, विहरिता गोवालगिरिम्मि, जो भुंजेह । तेण आमराजसेविअकमकमलेण सिरि-वप-

हैं; क्योंकि इनकी आयुका विशेषभाग राजाओंके साथ व्यतीत हुआ था। धर्मराजकी सभाके भारतप्रसिद्ध कवि वाक्पतिराजने 'गौडवध' और 'महामहविजय' नामके दो काव्यग्रंथोंका निर्माणकर उक्त सूरिजी और आमराजाको अमर बना दिया है।

आचार्य प्रद्युम्नसूरिने ११ वीं शताब्दीमें ग्वालियरके राजाको अपनी वादशक्तिसे रंजित किया था, और १२ वीं शताब्दीके विद्वान् वादिदेवसूरिने गंगाधर द्विजको ग्वालियरमें पराजित किया था, ऐसा तत्कालीन साहित्यमें ज्ञात होता है।

गुजरातके मध्यकालीन इतिहासमें वीराचार्यका स्थान बहुत ऊँचा है। गुर्जरेश्वर सिद्धराजने एक बार वीराचार्यको उपहासमें कहा—“आपका यह जो महत्त्व है वह महज राजाभयसे ही है, यदि मेरी राजसभा को त्यागकर अन्यत्र चले जाओगे तो दीन-भिक्षुओं सरीखी दशा होगी^९।” यह सुनकर वीराचार्यने उसी क्षण प्रस्थान कर दिया और वे क्रमशः पाली पहुँचे। यद्यपि राजाने उनको रोकनेकी कोशिश की, मगर वह व्यर्थ हुई। वहाँसे ग्रामानुग्राम विचरते हुए उन्होंने महाबांधपुरमें बौद्धोंपर विजय प्राप्त की, फिर ग्वालियरकी राजसभामें जाकर वाद किया। वहाँ भी विजयलक्ष्मी आप हीको प्राप्त हुई^{१०}। स्थानीयनरेशने आपके साथ राज्य-चिन्ह छत्रचामरादि भेजे, किन्तु आपने वापिस कर दिये। यद्यपि उक्त राजाके नाम

का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला फिर भी अन्यान्य साधनोंपरसे यह ज्ञात होता है कि उम समय ग्वालियरकी पहीपर 'भुवनपाल' नामका राजा था।

'सकलतीर्थस्तोत्र'^{११}में ग्वालियरकी गणना तीर्थों में की गई है। यह स्तोत्र १३ वीं शताब्दीका बना हुआ है और भौगोलिक दृष्टिसे बहुत कुछ महत्वपूर्ण है।

मलधारि अभयदेवसूरि वीराचार्यके समकालीन अनेक ग्रन्थोंके निर्माता आचार्य थे। ग्वालियरके इतिहासमें इनकी उपेक्षा किसी भी तरह नहीं की जा सकती। क्योंकि जब वहाँके राज्याधिकारियों द्वारा भगवान् महावीरके मंदिरकी दुर्व्यवस्था होगई थी तब आपने ही स्वयं वहाँ जाकर राजा भुवनपालको समझाया था और मंदिरकी पुनः सुव्यवस्था करवाई थी, ऐसा मुनिचंद्र-विरचित 'मुनिसुव्रतचरित्र' की प्रशस्तिपरसे ज्ञात होता है^{१२}। यह मंदिर वही है जिसे पडिहारवंशी नागावलोक (आम) राजाने बनवाया था।

ग्वालियरकी जैन मूर्तियां समस्त भारतमें विख्यात हैं। 'अनेकान्त' की गत किरण नं० ८ में श्री कृष्णानंद गुप्तका जो लेख प्रकाशित हुआ है, उसमें भी इन मूर्तियोंका कितना ही परिचय दिया गया है। ये कलापूर्ण विशाल मूर्तियां किस राजाके समयमें बनीं? यह एक प्रश्न है। ग्वालियरके शिला लेखोंमें ज्ञात होता है कि इनमेंसे कई मूर्तियोंका निर्माण तो ग्वालियर-नरेश हूँगरसिंहजीके समयमें हुआ था। सबसे बड़ी मूर्ति ऋषभदेवकी है और वह बावन गजकी है, जिसका उल्लेख वि० सं० १७४८ में शीलविजयजीने और विक्रम संवत् १७५०

—विविधतीर्थकल्प (वि० सं० १३८६)

९ राजाह मत्सभां मुक्त्वा भवन्तोऽपि विदेशगाः।

अनाथा इव भिक्षाकाः बाह्यभिक्षाभुजो ननु ॥ ११ ॥

—प्रभावकचरित्रे, वीरप्रबन्धः,

१० महाबोधपुरे बौद्धान् वादे जित्वा बहूनय।

गोपालगिरिमागच्छन् राश तत्रापि पूजिताः ॥ ३० ॥

—प्रभावकचरित्रे, वीरप्रबन्धः

^{११} पाटन कैमेलोग ओफ़ मैयुस्क्रिप्टस् पृ० १२६

^{१२} गोपगिरिसिहरसंठियचरमजिणाययणदारमवरुद्धं।

पुनिय दिन्न सासण संसावणिएहि चिरकालं ॥ १०० ॥

गंतूण तत्थ भण्डूण भवणपालाभिहाणभूवालं।

अइसयपयत्तेणं मुक्कलयं कारियं जेण ॥ १०१ ॥

मे सौभाग्यविजयजीने अपनी अपनी तीर्थमाला^{१३} में किया है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़े ही महत्त्वका है।

१५वीं शताब्दीके शिलालेखों^{१४} से ज्ञात होता है कि उस समय ग्वालियरमें दिगम्बर जैन सम्प्रदायके अनुयायियोंका भी निवास था। ग्वालियरके समीप ही सोनागिरि नामका एक प्राचीन दिगम्बर जैन तीर्थ^{१५} है। वहाँ भट्टारकोंकी जा गढ़ी है वह ग्वालियरकी परम्पराका बताई जाती है।

ग्वालियरके एक भट्टारकने वि० सं० १५२१ में पउमचरिय^{१६} लिखवाया था, जो वर्तमानमें पूना राजकीय ग्रन्थसंग्रहमें सुरक्षित है।

भानुचन्द्र चरित्रमें यह उल्लेख मिलता है कि—
“ग्वालियरके राजाने एकलाख जिनबिम्ब बनवाये जो मौजूद हैं।” यह कथन ऐतिहासिक लोग शायद ही

^{१३} शिलालेखयत्री इस प्रकार लिखते हैं—

“बावन गज प्रतिमा दीपती, गढ़ गुआलोरि शोभाति”

सौभाग्यविजयजी निम्न प्रकार सूचित करते हैं—

“गढ़ग्वालोर बावनगज प्रतिमा, वेद श्रृपम रंगराली जी”

^{१४} इनमेंसे कातय लेख तो बाबू राजेन्द्रलाल मित्रने प्रकाशित करायें थे, जिन्हें फिर स्वर्गीय बाबू पूर्णचंदजी नाहर ने भी अपने लेखग्रंथमें प्रकाशित किया है। लेखोंमें ग्वालियरके राजा डुंगरसिंहजीका नाम आता है। ग्वालियरके किलेका पूरापरिचय ‘प्राचीनजैनधर्म’में भी दिया है।

^{१५} यह तीर्थ दतियासे करीब पाँच मील है। इसे ‘श्रमणगिरि’ भी कहते हैं, ऐसा प्राकृत निर्वाणकांडसे ज्ञात होता है। यहाँसे श्री नंग और अनगकुमारदि मोक्ष गए हैं।

^{१६} पुष्पका इस प्रकार है—“संवत् १५२१ वर्षे ज्येष्ठमासे सुदे १० बुधवारो श्रीगोपाचलदुर्गे श्रीमूमसंघे बलात्कारगणेश (म)रश्च(स्व)तीगच्छे। श्रीनांदसंघे। भट्टारकश्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भट्टारकश्रीप्रभाचंद्रदेवा। तत्पट्टे शुभचन्द्रदेवा। तत्पट्टे श्रीजिनचन्द्रदेवा। तत्र श्रीपद्मनान्देशिष्य श्रीमदनकीर्तिदेवा। तत्ति(शि)ष्य श्रीनेत्रानन्ददेवा। तत्तिमित्ते वंडेलवालत्थ लुहाडियागोत्रे मं० गही ग्रामा तत्भार्या धनश्री तयोः पुत्री सं ईल्हा बीजा तत्र सं० ईल्हा भार्या साध्वी सपीरी तयोः पुत्राः सं० वोहिथ भरहा। सं० ईस्व(श्र)रपुत्री सूवा॥ एतैर्निजान्यान्वा(ज्ञाना)वरणीय कर्मक्षार्यथ इदं पुस्तकं लिखापितं ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानतः। अल्ल।

स्वीकृत करेंगे, क्योंकि न तो वहाँ इतने बिम्ब मिलते हैं और न कोई तत्कालीन लिखित प्रमाण ही उपलब्ध है। क्या ही अच्छा होता यदि उक्त ग्रन्थकारने राजाके नामका निर्देश भी साथमें किया होता। फिर भी अन्यान्य साधनोंपरसे ऐसा ज्ञात होता है कि यह राजा दूसरे कोई न होकर डुंगरसिंहजी ही होने चाहिये। क्योंकि इन्हींके राज्यकालमें कलापूर्ण सुन्दर जैन मूर्तियाँ बनवानेका पुण्य कार्य आरम्भ हुआ था और वह आप हीके पुत्र करणीसिंहजीके समय में पूर्णताका प्राप्त हुआ था। करणीसिंहके समयमें ग्वालियरका राज्य मालवाकी बराबरका था। ग्वालियरके नरेश पहलेसे ही विशेष कलाप्रेमी रहे हैं, जिनमें मानसिंहका स्थान सर्वोत्कृष्ट है। कवियोंके लिये भी यह नगर मशहूर है।

प्राचीन गुजराती जैनसाहित्यमें ग्वालियरका वर्णन विस्तृत रूपसे उपलब्ध होता है। मुनि कल्याणमागरने अपनी ‘पार्श्वनाथतीर्थमाला’ में ग्वालियर में भी पार्श्वनाथके एक मन्दिरका उल्लेख किया है। मालूम नहीं वह मन्दिर इस समय मौजूद है या नहीं।

ग्वालियर पुरातनकालसे ही संगीतकलाका भी केन्द्र रहा है, बड़े-बड़े गवैयें यहाँपर हो गए हैं। संगीत-साहित्यका भी यहाँ काफी निर्माण हुआ है। अबुलफजलने आइन-इ-अकबरी में ३६ गायकोंका वर्णन किया है, उनमेंसे १५ ने ग्वालियरमें ही शिक्षा प्राप्त की थी, जिनमें तानसेन सर्वोपरि थे। इन्होंने एक संगीतका ग्रन्थ भी बनाया है, जिससे संगीतप्रेमी वर्गका बहुत सहायता मिली है। आज भी ग्वालियर का संगीतविषयमें वही स्थान है जो पूर्व था। यहाँके भैया साहब प्रसिद्ध गायकोंमेंसे थे, और भी अच्छे अच्छे गायक यहाँपर मौजूद हैं।

सं० १९५२में सबनीके बड़े बाबाके मंदिरकी प्रतिष्ठा के लिये भी ग्वालियरके भट्टारक पधारे थे।

इस प्रकार ग्वालियरके विषयमें जैनसाहित्यसे मुझे जितने उल्लेख अभीतक उपलब्ध हुए हैं उन सब का संग्रह यहाँपर संक्षेपमें कर दिया गया है। ऐसा करनेमें यदि कहीं कुछ स्वलना हुई हो तो विद्वत् पाठक मुझे उससे सूचित करनेकी कृपा करें।

अनेकान्त और अहिंसा

(ले०—श्री पं० सुखलालजी जैन)

अनेकान्त और अहिंसा इन दो मुद्दाओंकी चर्चाके ऊपर ही सम्पूर्ण जैनसाहित्यका आधार है। जैन आचार और सम्प्रदायकी विशेषता इन दो बातोंमें ही बताई जा सकती है। मत्स्य वास्तवमें तो एक ही होता है परन्तु मनुष्यकी दृष्टि उसे एकरूपसे ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिये सत्य-दर्शनके वास्ते मनुष्यको अपनी दृष्टि-मर्यादा विकसित करनी चाहिए। उसमें मत्स्यग्रहणकी सम्भवित रीतियोंको स्थान देना चाहिये। हम उदात्त और विशाल भावनामेंसे ही अनेकान्त-विचार-मरणाका जन्म हुआ है। यह सरणी कोई वाद-विवादमें जय प्राप्त करनेके लिए, विरुद्धवादकी लड़ाई लड़नेके लिए अथवा छलका दाव-पेंच खेलनेके वास्ते योजित नहीं हुई। यह तो जीवन-शोधनके एक भागरूपमें, विवेकशक्तिको विकसित करने और सत्यदर्शनकी दिशामें आगे बढ़नेके लिए योजित हुई है। इससे अनेकान्त-विचार-सरणीका ठीक अर्थ है—सत्यदर्शनको लक्षमें रखकर उसके अधिक अंशों और भागोंको विशाल मानस-मंडलमें भले प्रकार स्थान देना।

× × ×

अनेकान्त-विचारकी रक्षा और वृद्धिके प्रश्नमेंसे ही अहिंसाका प्रश्न उत्पन्न होता है। जैन अहिंसा मात्र चुपचाप बैठे रहनेमें या उद्योग-धंदा छोड़ देनेमें अथवा मात्र काष्ठ-जैसी निश्चेष्ट स्थिति साधनेमें नहीं समाती। बल्कि यह अहिंसा सच्चे आत्मिक बलकी अपेक्षा रखती है। कोई

विकार उत्पन्न हुआ हो या कोई वासना जाग्रत हुई हो या कोई संकुचितता मनमें प्रज्वलित हुई हो तो उस समय जैन अहिंसा यह कहती है कि—तू इन विकारों, इन वासनाओं, इन संकुचितताओंसे व्याहृत मत हो! हार मत मान! दब मत! तू इनके सामने युद्ध कर! इन विरोधी बलोंको जीत ले! इस आध्यात्मिक जयके लिए किया गया प्रयत्न ही मुख्यतया जैन अहिंसा है। इसको संयम कहो, तप कहो, ध्यान कहो या कोई भी और वैसा आध्यात्मिक नाम दो, परन्तु वस्तुतः यह अहिंसा ही है।

× × ×

जैन दर्शन कहता है कि अहिंसा मात्र आचार नहीं बल्कि वह शुद्ध विचारके परिपाकरूपमें अवतरित हुआ जीवनोत्कर्षक आचार है। ऐसी अहिंसाके सूक्ष्म और वास्तविक रूपमेंसे कोई भी वाह्य आचार जन्मा हो अथवा इस सूक्ष्म रूपकी दृष्टिके लिए कोई भी आचार निर्मापित हुआ हो, उसे जैन तत्त्वज्ञानमें अहिंसा जैसा स्थान प्राप्त है; इसके विपरीत प्रकट दिखाई देता अहिंसामय चाहे जैसा आचार या व्यवहार क्यों न हो, उसके मूलमें यदि ऊपरका तत्व सम्बन्ध नहीं रखता तो वह आचार और वह व्यवहार जैन-दृष्टिसे अहिंसा है या अहिंसा-व्योषक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

(गुजराती पत्र “जैन” से अनुवादित)

‘बनारसी-नाममाला’ का संशोधन

‘अनेकान्त’ की गत किरणमें जो ‘बनारसी नाममाला’ प्रकाशित की गई है उसके छपनेमें शीघ्रतादि-
बरा कुछ अशुद्धियाँ होगई हैं, पाठक उन्हें निम्न प्रकारसे सुधार लेवें :—

श्लोका नं०	अशुद्ध	शुद्ध	श्लोका नं०	अशुद्ध	शुद्ध
१३	बानरिपु	बाणरिपु	८२	वीर सु-बंधवभ्रात	बंधु सुबंधव जात
१७	इंदरा	इंदिरा	८८	अनुज	अनुग
१८	कुसली	मुसली	९०	चारुचर	चार चर
१९	सोमवंसराजान	सोमवंशि राजान	९३	उपधन	अपधन
२९	कंद	कुंद	९६	सबद	सबद
२९	कखपदमकर	कखप मकर	१००	वैनि	वेनि
३९	धामनिधि	धामनिधि	१०८	चंदनजावक	वंदन जावक
४२	हरिराजा	हरि राजा	१०९	जेहरि	जेहर
४३	भानि	भं	११९	सुलील	सु-शील
४५	महधाम	मह धाम	१३२	पद सिंहासन पीठ	सिंहासन पदपीठ
४५	किरनि	किरन	१३६	गोमुख	गोपुर
४७	बडवा	बाडव	१३७	अंकुल	अंकुश
६२	सेठ	सेठि	१३८	सिरबंधन	सिर वंदन
६२	गाढा(धा)धिपति	गाढाधिपति	१३८	पान	पानि
६९	अधोभवन	अधोभुवन	१४२	कंचुकि	कंचुक
६९	कुहिर	कुहर	१५१	हरिधिप	द्वीपी
७०	फनि	फन	१५२	मातंगधिप	मातंग द्विप
७३	अंध	अंध	१५४	सारन	सारंग
७३	दहकृत	दुःकृत	१५५	सिब	वृष
८०	सखित्त	सुमित्त	१६१	चाखसु	चाष सु
८२	भ्रात्रिजानि	भ्रातृजानि	१६५	बि बि	दु बि
८२	बंधु सहोदरजात	वीर सहोदर भ्रात			—प्रकाशक

मृग-पक्षि-शास्त्र

कार्गार मित्रान्तमे श्री 'एन किनार्न क्रीडा' लिखते हैं :—

जुआलोजी (Zoology) अर्थात् 'जन्तु-विज्ञान' की रूढ़ि पाश्चात्य देशोंमें १८ अठारहवीं शताब्दीसे हुई है, परन्तु भारतमें प्राचीन कालमें इसका पता लगता है । आयुर्वेदके सम्बन्धमें पशु-पक्षियोंकी शरीर-रचना, उनके स्वभाव, उनके रंगों तथा उनकी चिकित्सापर बहुत कुछ लिखा गया है । अग्निपुराणमें 'गवयुर्वेद', 'गजाचिकित्सा', 'अश्व-चिकित्सा' आदि प्रकरण आये हैं । श्री पालकाय्य विरचित 'हस्ति आयुर्वेद' भी एक प्राचीन ग्रन्थ है । श्री नालकण्ठकृत 'मातङ्गलाता', में हाथियोंके लक्षण बड़े अच्छे ढंगसे बतलाये गए हैं । श्री जयदेवने 'अश्ववैद्यकम्' लिखा है । कूर्माचल (कुमाऊँ) के राजा श्रीरुद्रदेवका एक ग्रन्थ 'शैयनिकशास्त्र' है । इसमें 'शैयनिक' अर्थात् शिकरा या बाज द्वारा शिकार करनेकी विधि बतलाई गई है । उर्मी प्रसंगमें शयनों का पूरा विवरण दिया गया है ।

परन्तु इस विषयपर ईश्वी मन् की १३ वीं शताब्दीमें लिखी हुई एक बड़ी सुन्दर पुस्तक है । जिसका नाम 'मृग-पक्षि शास्त्र' है । इसके लेखक है एक जैनकवि श्री हंसदेव । इस पुस्तक में १७०० अनुष्टुप् श्लोक हैं । इसकी हस्तलिखित प्रतिका पता पहल-पहल मदरासके 'एपीमैफिस्ट' श्री विजयराघवाचार्यके लगा, जिन्होंने उसे टावन्कारके राजाको भेंट किया । उसकी एक प्रतिलिपिका डाक्टर के०सी० वुड अमरीका ले गये । प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् डाक्टर ओटो ब्रेडर, जो अद्ययुद्धमें काम करते थे, इसे जर्मन तथा अंग्रेजी अनुवादके साथ प्रकाशित करना चाहते थे । परन्तु गत महायुद्धमें उनके नज़रबन्द हो जानेसे यह काम पूरा न हो सका । अन्ततः देवनागरी लिपि में यह पुस्तक १९२५ के लगभग प्रकाशित हुई, जिसका श्री सुन्दराचार्यजीने अंग्रेजीमें अनुवाद किया ।

मन् १९२७ में यह अनुवाद कालहर्षामे प्रकाशित हुआ । वेद है संस्कृतका मूलग्रन्थ हमें देखनेका नहीं मिला, अंग्रेजी अनुवादसे ही उसका परिचय यहाँ दिया जा रहा है ।

जिनपुरके थोड़े क्षत्रिय राजा भौददेव थे । एक बार यह घाड़ेपर चढ़कर सब साज सामान सहित जंगलमें शिकारके लिये गए । वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने आदिमियोंको ढाल पीटकर पशुओंको बाहर निकालनेके लिये कहा । उल्लूकते कूदते जब पशु भाड़ियोंसे, घनदगाओंसे बाहर निकल आये तब उनकी सुन्दरता देखकर वे मुग्ध रह गये । व्याघ्र, चीता, मृग, भालू, जंगली भैंस, शुक, हंस आदिनों देखकर वे विचार करने लगे कि यदि इन सबका वध कर डाला जायेगा तो वनोंकी शांभा ही नष्ट हो जायेगी और मृग-पक्षि-शास्त्र ही लोप हो जायेगा । दूसरे दिन दरबारमें आकर उन्होंने सब परिदृष्टों तथा विद्वानोंको बुलाया और पशुपक्षियोंका वर्णन करनेके लिये कहा । तब उनके मंत्री श्री नाराचन्द्रने प्रसिद्ध कवि श्रीहंसदेवका राजासे परिचय कराया और एक ऐसे ग्रन्थकी रचनाका भार उन्हें सौंपा ।

इस पुस्तकमें प्रधान पशुपक्षियोंके ३६ वर्ग किये गए हैं, जिनमें उनके रूप, रंग प्रकार, स्वभाव, किशोरावस्था, सम्भाग-समय, गर्भकाल, भोजन, आयु तथा अन्य विशेषताओंका वर्णन किया गया है । विद्वान् लेखकके मतानुसार सत्त्वगुण मनुष्यों ही में पाया जाता है, पशुपक्षियोंमें रजोगुण तथा तमांगुण ही अधिक पाया जाता है । इसके भी उत्तम, मध्यम तथा अधम तीन भेद हैं । सिंह, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, हंस, मारस, कोयल, कबूतर आदि उत्तम राजस हैं । चीता, बकरा, मृग, बाज आदिमें मध्यम और भालू, भैंस, गैँडा आदिमें अधम है । इसी तरह ऊँट, भेड़िया, कुत्ता, कुक्कुट (मुर्गा) आदि में उत्तम

तामस, गीध, उल्ल, तीतर आदि में मध्यम और गधा, सूअर, बन्दर, म्यार, बिल्ली, चूहे, कव्वे आदिमें अधम तामस है। हाथी की अधिक से अधिक आयु १००, गैंडा की २२, ऊँटकी ३०, घांड़े की २५, सिंह, भैंस, बैल गाय आदिकी २०, चीता की १६, गधेकी १२, बन्दर, कुत्ता, सूअर आदिकी १० और बकरेकी ९, हंसकी ७, मोरकी ६, कबूतरकी ३ और चूहे तथा खरगोशकी आयु १॥ डेढ़ वर्षकी होती है। जुआलोंकी पाश्चात्य विद्वानोंने भी पशुपत्तियोंकी आयुके मन्बन्धमें इतना विचार नहीं किया है।

इस पुस्तकमेंमें यहाँ कुछ पशुपत्तियोंका रोचक वर्णन दिया जा रहा है। सिंह, मृगेन्द्र, पञ्चाम्य, हर्यज्ञ, केसरी तथा हरि ये शेरों के ६ भेद हैं। इनके रूप रंग आकार प्रकार तथा काममें कुछ भिन्नता होती है। उनमें कुछ घने जंगलोंमें और कुछ पहाड़ों पर रहते हैं। उनमें बल स्वाभाविक होता है। जब उनकी आयु ६ या ७ वर्ष की होती है, तब वर्षा ऋतुमें उन्हें काम बहुत सताता है। वे मादाका देख कर उसका शरीर चाटते हैं, पूँछ हिलाते हैं और कूद कूदकर बड़े जोंगोंसे गरजते हैं। सम्भोगका समय प्रायः आधा रात होता है। गर्भावस्थामें कुछ काल नर मादाके साथ ही घूमा करता है। भूख कम पड़ जाती है। शिकारका मन नहीं हाता और कुछ शिथिलता आजाती है। ९ से १२ महीनेके बाद उससे पाँच तक बच्चे पैदा होते हैं। प्रायः वसन्त का अन्त या प्रीष्मका आरम्भ प्रसवकाल होता है। यदि शरद ऋतुमें बच्चे पैदा होंगे तो वे कमजोर होंगे। पहले वे माताका दूध ही पीते हैं, तीन या चार महीनेके होनेपर वे गरजने लगते और शिकारके पीछे दौड़ने लगते हैं। चिकने और कोमल मांसकी ओर उनकी रुचि अधिक होती है। दूसरे तीसरे सालसे उनकी किशोरावस्थाका प्रारम्भ होजाता है। इस समयसे उनमें क्रोधकी मात्रा बढ़ने लगती है। भूख उनसे सहन नहीं होती, भय तो वे जानते ही नहीं। इसी लिये वे पशुओंके राजा माने जाते हैं।

इस साधारण वर्णनके बाद उनके ६ भेदोंमेंसे प्रत्येककी विशेषताएँ बतलाई गई हैं। सिंहके गदनके बाल बड़े घने होते हैं, रंग सुनहला पर पीछेकी ओर कुछ सफेद होता है। वे तीरकी तरह तेज दौड़ते हैं। मृगेन्द्रकी गति मन्द और गम्भीर होती है। इनकी आँखें सुनहली और मूँछें बड़ी बड़ी होती हैं, रंगमें उनके शरीरपर कई प्रकारके चकते होते हैं। पञ्चाम्य उल्ललने चलते है, उनकी जिह्वा बाहर लटकती रहती है। उन्हें नौद बहुत आती है, हर समय वे ऊँचते से जान पड़ते हैं। हर्यज्ञको हर समय पसीना आता रहता है। केसरीका रंग लाल होता है, जिसमें धारियां पड़ी होती हैं। हरिका शरीर छाँटा होता है। इसी तरह अन्य अन्य पशुओंका वर्णन किया गया है। और हाथी, घांड़े, गाय, बैल, बकरे, गधे, कुत्ते, बिल्ली, चूहे आदिके कितने ही प्रकारके भेद और उनको विशेषताएँ बतलाई गई हैं। अन्तमें लिखा गया है कि पशुओंको पालने और उनकी रक्षा करने से बड़ा पुण्य होता है। वे मनुष्यकी बराबर महायत्ता करते रहते हैं, गौकी रक्षासे तां विशंप पुण्य प्राप्त होता है।

पुस्तकके दूसरे भागमें पत्तियोंका वर्णन है। उसके पहिले बतलाया गया है कि अपने कर्मानुसार प्राणोंको अण्डज योनि प्राप्त होती है। पत्नी बड़े चतुर होते हैं। अण्डोंको कब फोड़ना चाहिये उसका उनमें ज्ञान देखकर आश्चर्य होता है। वे वनों और घरोंकी शोभा हैं। पशुओंकी तरह वे भी कई प्रकारसे मनुष्यकी सहायता करते हैं। हमारे ऋषियोंने लिखा है कि जो पत्तियोंको प्रेमसे नहीं पालते और उनकी रक्षा नहीं करते, वे पृथ्वीपर रहनेके अयोग्य हैं। इसके बाद हंस, चक्रवाक, सारस, गरुड़, काक, वक, शुक, मयूर, कपोत आदिके कई प्रकारके भेदोंका बड़ा सुन्दर और रोचक वर्णन है। परन्तु लेख विस्तारके भयसे छोड़ना पड़ रहा है। कुल मिलाकर उसमें लगभग २२५ पशुपत्तियोंका वर्णन है।

[अक्टूबर १९४१ की 'सरस्वती' से उद्धृत]

दस्सा-बीसा-भेदका प्राचीनत्व

(ले०—अगरचन्द नाहटा,)

जैन एवं जैनेतर जातियों* में दस्सा, बीसाका भेद सैकड़ों वर्षों में चला आ रहा है, पर यह भेद कब और किम कारणसे हुआ, इसका अभी तक निश्चय नहीं हो पाया। कारण है समाकालीन प्रमाणोंका अभाव। इधर करीब ३००-४०० वर्षोंमें एक प्रवाद भी प्रसिद्ध हो चला है कि वस्तुपाल, तेजपाल विधवाके पुत्र थे और उनके कारण ही इस भेदकी सृष्टि हुई है। कथा यों बताई जाती है कि एक बार जाति-भोजके समय उनके विधवा-पुत्र होनेकी बात पर चर्चा। लुट्टी फलतः जो व्यक्ति उनके पक्षमें रह इन्हें विपक्षी पाटने 'दस्सा' नामसे सम्बोधित किया, जिन्होंने उनके साथ व्यवहार किया वे बीसा कहलाये, पर विचार करने पर यह कारण समीचीन प्रतीत नहीं होता।

मंत्रीवर वस्तुपाल तेजपालके सम्बन्धमें समाकालीन बहुतसी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। इनके मताने कुमार-देशी नामक एक विधवा स्त्रीको अपनी पत्नी बनाया था और उसीकी कुक्षिमें वस्तुपाल व तेजपालका जन्म हुआ था, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण सं० १३६१ में रचित 'प्रबंध चिन्तामणि' ग्रन्थ है। पर इस ग्रन्थमें तथा इसके १५० वर्ष पीछेके रचित अन्य किसी ग्रन्थमें भी दस्सा बीसा भेद इनके कारण हुआ ऐसा निर्देश नहीं है। अर्थात् घटनाके करीब ३५० वर्ष तकका एक भी प्रमाण इस प्रवादके पक्ष-समर्थनका उपलब्ध नहीं है, फिर भी आश्चर्य है कि पिछले प्रमाणों पर निर्भर करके सभी विद्वानों ने यही कारण निर्दिष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया है। उक्त कारणके समर्थनमें मुनि जानसुन्दरजीने निम्न प्रमाण अपने 'मंगठनका डायनामा'

*श्रीमवाल, श्रीमाल, गोरवाड़, हुबड़, परवार आदि। दस्सा बीसा के पर्यायवाची नाम लघु-वृद्ध-शाखा भी हैं।

श्रीमाली जातिनो वणिक्भेद, जैनमाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास (पृ० ३६०) के लेखक, पं० नाथूरामजी प्रेमी, मुनि जानसुन्दर जी आदि।

नामक ट्रेकटमें बतलाये हैं:—

१ सं० १५०३, उपदेशगच्छीय पद्मप्रभोपाध्यायकी पट्टावली

२ सं० १५७८, मौभाग्यनंदि सुरि-रचित विमलचरित्र

३ सं० १६८१, देवसुन्दरोपाध्याय-रचित वस्तुपाल-तेजपाल-राम

४ सं० १७२१, मेरुविजय रचित वस्तुपाल-तेजपालराम

५ कन्हड़देराम, ६ ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ड

७ सं० १८८१, सोहमकुलपट्टावली, ८ मन १६११ के जे० श्वे० का० हेरल्टमें प्रकाशित पट्टावली, ९ अन्य पट्टावलियाँ।

इनमें न० १ व ३ प्रमाण तो अव्यावधि प्रकाशमें नहीं आये हैं, अतः उनमें क्या लिखा है? यह अज्ञात है। न० २ प्रमाणमें मुनिजी लिखित लघु-वृद्ध-शाखाकी उत्पत्ति वस्तुपाल तेजपालमें लिखी है यह बात है ही नहीं। उसमें तो इस भेदका कारण दूमरा ही बतलाया है और उसमें इस जातिभेदका समय बहुत पहलेका निश्चित होता है। यथा—

द्वादशायनदुर्भिक्षे, सर्वे पिशिनभोजिनः।

अभूवुस्ते सुभिक्षेऽपि, तन्न मुञ्चति भक्षणे ॥ ५५ ॥

सम्भूय साधुभिर्विप्रेरप्यागमवचक्षयैः।

बोधिता न निवर्तन्ते। नतरा रमलोभतः (लोलुपः) ॥ ५६ ॥

परस्परं वितन्वन्ति विचारमिति केवलम्।

एवं प्रकुर्वतामेवा पूर्ववच्चैकवर्णता ॥ ५७ ॥

व्यवस्था किरते तस्माद्, तद्दोषनिवृत्तये।

अस्माभिः सर्वनमोक्तानां, समक्षमिति सादरम् ॥ ५८ ॥

तथाहि:-ये पुमानो न कुर्वन्ति, रण्डादिक्रीपरिग्रहम्।

मद्यमाशाशनं चापि, तस्मात्संक्रितमध्यगाः ॥ ५९ ॥

रण्डादिसंग्रहं ये तु मद्यमाशादिभोजनम्।

वितन्वन्त्यतिनिर्लज्जा अपंक्याः सदैव ते ॥ ६० ॥

प्राग्वाटाद्या विशति, विशेषका ज्ञातयो भवन यस्मात्।

दश ते स्त्रीमंग्रे मय्यादिनिवृत्तितो दश वै ॥ ६१ ॥
उभयगुणारोपणतो, विशोपका विशतिस्कारनेपाम् ।
एकतरारोपणतस्तदर्थमपोमनाचारे ॥ ६२ ॥

× × ×

व्यवस्थामिति ये भार्या लोपयन्ति अतः परम् ।

एवास्ते लघुशाखाया, वृद्धशाखीयपङ्क्तिः ॥ ६४ ॥

अर्थात्—द्वादशवर्षीय दुःकालके समय कई लोग मय्यमाँमादि अमल करने लगे, दुःकालके निवर्त्तनके बाद ममभूतने पर भी जब उन्होंने वह अयोग्य व्यवहार न छोड़ा तो मयने मिला कर यह व्यवस्था की, कि जो विधवादिसे संसर्ग करेंगे एवं खानपानकी शुद्धि नहीं रखेंगे ये दमे कहलायेंगे, अवशेष बीमे ।

हममें वस्तुपाल-तेजपालके कारण दसा-बीमा भेद हुआ ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी ग्रन्थको देखे बिना नहीं मालूम मुनि जानसुन्दरजी + ने यह बात मनघडंत कैसे लिख डाली ? इसी प्रकार ब्राह्मणोत्तमार्तण्डमें भी वस्तुपाल-तेजपालका नाम नहीं है । कन्हडदेगम अभी तक मेरे अवलोकनमें नहीं आया, अवशेष सभी प्रमाण १८ वीं १९ वीं शताब्दीके हैं अर्थात् घटनाके ४५०-५०० वर्ष पीछेके हैं । अतः केवल उन्हींके आधारमें, जबकि अन्य प्राचीन प्रमाणमें वह प्रवाद अप्रामाणिक ठहरता है, कोई निश्चय नहीं हो सकता है ।

मनिजीके अन्वेषणमें दसाबीमा भेदका उल्लेख सबसे प्राचीन सं० १४९५ के लेखमें मिला है, पर मेरे अवलोकनमें इसमें पहलेकी सं० १२८८ की एक प्रशस्तिमें भी “आशवालवीशा” विशेषण आया है । दसा-बीमा भेदके प्राचीनत्वको सिद्ध करने वाला प्राचीन प्रमाण है खरतर त्रिगर्भतसूरि रचित मामाचारी । उक्त मामाचारीकी रचना सं० १२२३ से १२७७ के बीचमें त्रिगर्भतसूरिजीने की थी । वे सं० १२७७ में स्वर्गवासी हुए । अतः इसमें पहलेकी होना निश्चित ही है । मामाचारीमें आचार्य उपाध्यायपदादि किस

+ मंगठनके डायनामेमें आने इस विषयके जो उद्धरण दिये हैं प्रायः वे सभी “श्रीमाली जाति नो वणिक् भेद” पुस्तक से लिये गये हैं, फिर भी उक्त ग्रन्थका कहीं नामनिर्देश तब नहीं किया गया ।

किम जानि वालोको दिया जाय इसका निर्देश इन शब्दोंमें किया है:—

“बीसओ मिरिमाल ओमवाल-पोरवाड-कुलमंभूओ चैव आयरिओ ठ दिजइ उवड्भाओ वि नरेव पु न उ (पृ ?) ए दसा जानिओ, महु तीयाण टा विजइ वायणा गुरु जो वा मोवा टाविजइ महन्तरा मिरिमाला चैव टाविजइ ॥ ६६ ॥

अर्थात्—आचार्य एवं उपाध्यायपदपर बीसा श्रीमाल, ओमवाल, पोरवाड़ जानि वालेको स्थापित करना चाहिये, दसा जानि वालेको नहीं । इत्यादि ।

इस प्रमाणसे वस्तुपाल तेजपालसे दसाबीमा भेद हुआ यह बात विचारणीय हो जानी है । निम्न मिलेले प्रमाणोंमें उस बातको उल्लेख है उनमें इस घटनाका समय सं० १२७५ के बादका बतलाया है । यदि उक्त प्रवाद + की घटना सं० १२७५ के बादमें हुई तो उसमें पूर्वकी या उसी समय की रचित “मामाचारी” में दसा बीमा भेदका आचार्य पदादिके प्रसंगमें उल्लेख होना संभवपरक नहीं जान होता । विमलचन्द्रिके उपयुक्त उद्धरणोंसे भी दसा बीमा भेदके प्राचीनत्वकी ही पुष्टि होती है । अतः मेरे नम्र मतानुसार आधुनिक विद्वानोंका मत विशेष प्राचीन प्रमाणोंकी अपेक्षा रखता है । आशा है विशेषज्ञ विद्वान इस समस्या पर विशेष प्रकाश डालेंगे ।

मुनि श्रीका यह अनुमान “सं० १२६१ तक लघुशाखा वृद्ध शेषने पृ० ६ में—शाखा तथा दसा बीमाका नाम संस्करण भी नहीं हुआ है” गलत है ।

मंगठनके डायनामेके पृ० २२ में “इस शाखाभेदसे जेनाचार्य भी वंचित नहीं रहे” लिखकर लघु-वृद्धपौशालिक का उदाहरण दिया है पर वह सर्वथा गलत है । लघुवृद्ध पौशालिकका उस भेदसे न तो कोई सम्बन्ध ही है, न वे विशेषण हीनता-उच्चताके द्योतक ही हैं ।

+ प्रवादको सत्य माननेमें यह भी आपत्ति आती है कि वस्तुपाल तेजपालके कारण दसा-बीमाका भेद, स्थानीय पोरवाड़ जाति या अधिकसे अधिक रयेताम्बर समाजमें ही वह भेद पड़ सकता था । पर जब हम दसा बीमाका भेद हंबडादि दिगम्बर व ब्राह्मणादि जैनैतर जातियोंमें भी पाते हैं तब उक्त प्रवादकी सत्यतामें सहज संदेह हो जाता है ।

जल्लाद

[लेखक—श्री 'भगवत्' जैन]

— १११ —

(१)

पारम-संयोगसे लोहा स्वर्ण कैसे बन जाता है, यह उमके व्यक्तित्वमें जाना जा सकता था ! वह हिंसा-कर्ममें रत रहनेवाला—एक बधिक था, जल्लाद था ! राजा-ज्ञा-द्वारा अपराधियोंको प्राण-दण्ड देना, उमका पेशा था ! गोटियोंका सवाल वह इसीके द्वारा हल किया करता था । वह पतित था, अछूत था,—जन्मसे और कर्मसे भी !

काला—कोबर-मा, कायले-मा, काजल-मा, भ्रमर-मा, कायल-मा—शरीर ! बाल भी ऐसे ही ! शायद शरीरकी अधीनता अच्छी तरह निभती चली जाए, यहाँ मोचकर तद्रूप बने हुए थे । बड़ी-बड़ी सुखे आंग्रे, चौड़ी नाक और मोटे-मोटे आंठोंके भीतर बदबूदार लम्बे-लम्बे दाँत ! टिगना क्रद और राक्षसकी तरह—अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो—गंठा हुई देह ! ऐसा था—वह ! कोई देवता तां भयानक-रसकी साक्षात् मूर्ति कहे बिना न रहता, इसमें जग भी सन्देह नहीं है ।

पर, उसे ऐसा होना ही चाहिए—क्योंकि वह जो जल्लाद है ! उमके नामकी सार्थकता—उसके शरीर, हृदय, कर्म सभीपर तां निर्भर है !

हाँ, तो वह एक दिन वनमें गया ! देखा—एक साधु कुछ भक्तोंके बीच बैठे उपदेश दे रहे हैं ! एक सरसरी नजर डालता हुआ वह आगे बढ़ा, बढ़ भी गया दो-चार क्रदम कि योगिराजने उसे रोका !

वह एक ओर बैठ गया—सनम्र !

बोले—‘सबने व्रत-नेम लिये हैं, कुछ तुम भी लां ।’

‘मैं...? महाराज, मैं ? मैं अछूत हूँ ! जल्लाद हूँ ! मेरा रोजगार है हत्या करना ! मैं भला व्रत-धर्म क्या कर सकता हूँ ? वह तो ऊँची-जात उच्च-कुल वालों के लिए होते हैं ।’

‘नहीं, भूलते हो तुम ! धर्माचरणका अधिकार सबका समान है । इसमें छूत और अछूतका भेद नहीं । सब, अपनी-अपनी भेणी और योग्यता-नुसार व्रत-नियम ले सकते हैं ! अरे धर्मके द्वारा ही तो मनुष्य पतितसे पावन बनता है—भोले भाई !

जल्लाद चुप रहा, कुछ देर !

‘लेकिन स्वामीजी ! मैं व्रतको निभा कैसे सकूँगा ? राज्य-आज्ञाकी अवहेलना तो नहीं की जा सकेगी, न ? ...’

‘ठीक ! किन्तु करने वाले व्यक्तिसं क्या कुछ छूटा है—आज तक ? अनन्त-शक्तिका मालिक मनुष्य ही तो एक दिन परमात्मा कहलाता है न ? और जब करना विचारा, तब राजा तो चीज क्या, देवी-बाधाएँ भी कुछ बिगाड़ नहीं सकतीं । करने वाला सब कुछ कर गुजरता है ।

साधु-संगतिका प्रभाव उस पतित-हृदयपर भी पड़े बगैर न रह सका । जब वह घर लौटा, तो एक कल्याणकारी-प्रतिज्ञा उसके साथ थी, कि—‘चतुर्दशीके दिन किसीका बध न करना !’

सोचता जा रहा था, वह—‘प्राण देकर भी अब

इस प्रतिज्ञाका पालन करना मेरा कर्तव्य है। सिर्फ एक दिनकी ही तो बात है। न, मही एक दिन। और भी तो ढेरों दिन बाक़ी बचते हैं, वे क्या पेशेका अक्ररार-क्रायम रग्वनेके लिए कार्की नहीं ?... ऊँह ! व्यर्थका ऊहापोह !'

X X X

(२)

कुछ दिन बाद !—

‘अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो शासकके उच्चतम पदसे गिरता हूँ। अपराधीको सज़ा न देना, इन्साफ़की हत्या करना है, न्यायका गला घोटना है।’—सम्राटने गम्भीरतापूर्वक व्यक्त किया।

‘सही है—महागज ! न्याय करना ही कर्तव्य और गुण होता है। लेकिन पिताके हृदयसे यह सोचना भी आपका फ़र्ज़ है, कि अपराधी साधारण नागरिक नहीं, आपका पुत्र है ! पुत्रके लिए, पिताके हृदयमें कुछ ममता होती है, इसलिए कि उसे होना ही चाहिए।’—सचिवने अपराधी राज-पुत्रकी ओर दृष्टिपात करते हुए कहा।

‘हाँ ! यह मैं मानता हूँ। इसमें इनकार नहीं, कि पिता-पुत्रका सम्बन्ध हार्दिक होता है। लेकिन—दिवक्कत है कि क़ानून पिता-पुत्रके नाते-रिश्तेसे दूर है। वह उन्हें छूना तक नहीं ! मैं इस समय न्यायके सिंहासनपर बैठा हूँ—न्याय न करना मेरा पतन है, पक्षपात है, सिंहासनके साथ दुश्मनी है और है शासकके पदका अपमान ! मैं जब तक यहाँ हूँ—पहिले शासक हूँ, पीछे और कुछ ! अपराधके मुना-बिक्र प्राण-दण्ड देना यहाँ मेरा फ़र्ज़ है। और अन्तः-पुर्गमें पुत्र-शोकमें, रोना-बिलाप करना, मेरा कर्तव्य !’ सम्राटने ममता-हीन स्वरमें उत्तर दिया।

‘परन्तु महागज !...’

‘हाँ, क्या कहना शेष है ?’

‘राज्यका उत्तराधिकारी जब फाँसी पर झूलेंगा, तब कौन-सी निष्ठुर-आँखें खुली रह सकेंगी—जहाँपनाह !’

‘सचिव ! मुझे अनीतिके पथपर न ले जाओ। इससे तुम्हारा दायित्व नष्ट होता है। तुम स्वयं जानते हो—दण्ड अपराधका देखता है, अपराधीकी विशेषताका नहीं। मैं ‘अन्याया’ बनकर ‘पिता’ कहलाना पसन्द नहीं करता। मेरा आखिरी हुक्म है—अपराधीका प्राण-दण्ड दिया जाय !’

और सभा बर्खास्त हुई।

क्या इसी हिन्दुस्थानमें ऐसे न्यायी-शामक शामन कर गए हैं, जो न्यायकी वेदीपर अपन हृदयके टुकड़े-बेटे—की आहुति दे सकते थे ?...

कहो—‘हाँ !’

X X X

(३)

चतुर्दशी, प्रतिज्ञाका दिन—

वह बैठा था, भोंपड़ीके बाहर चबूतरेपर ! कि उसने देखा—राज-कर्मचारियोंके बन्धनमें एक सुन्दर-गकाग अपराधी चला आ रहा है।...

‘अरे, आज तो उसकी प्रतिज्ञाका दिन है न ? यह कैसा बला आई ? अब क्या करना चाहिये—उसे ?’

वह चकराया !

क्षण-भर रुका।

फिर उठा ! आवश्यकता ही तो आविष्कारकी जननी है न ? उसे भी युक्ति सूझ चुकी थी। घरके भीतर पहुँच, खींचे बोला—‘सुन, आज मैं बधके

लिये न जाऊँगा, तुम्हें तो बताना ही क्या, कि आज मेरा व्रतका दिन है। बाहरसे राजकर्मचारी आ रहे हैं, कह देना कि 'वह आज हैं नहीं, बाहर गये हैं।'—समझी ?—और मैं कांठमें छिपा जा रहा हूँ !

'ठीक है।'—स्त्रीने उत्तर दिया।

वह कांठमें जा छिपा।

मिनट-भर बीता, कि सिपाहियोंका जत्था आ पहुँचा।

'... कहाँ गया ?'

'वे, आज हैं नहीं, बाहर गए हैं।'

'अरे'...! आजही उसे बाहर जाना था ! आज जो हांता तो हजारोंका माल हाथ न लगता ?—जत्थेके अधिनायकने राजकुमारके आभूषणोंकी ओर संकेत करते हुए कहा।

'यह तो ठीक है !'—स्त्री-हृदय में एक संघर्ष छिड़ा—'कैसा अतुल अवसर है, हजारोंका माल ! हाथ-कुण्डल, कड़े, आजूबन्द कितनीही चीजें तो पहिने हैं—यह ! और कपड़े भी तो देखो, कितने कीमती हैं ? क्या करूँ ? ऐसा मौक़ा बार-बार तो मिलता नहीं ! फिर, यही तो अपना धन्धा है—अपराधीका कुल सामान ! चाहे, पाँचका हो या पचासका ! आज इतना धन'...! क्या यों ही छोड़ दिया जाय ?'

'तू तो बहुत दिनसे देख रही है—तू ही कह—क्या इतना धन कभी भी मिला है, जितना यह आज है ?'—अधिनायक ने हामी भरी चाही !

लोभ-लभाने स्त्री-हृदयपर क़ाबू पा लिया।... 'मगर वह तो आज हैं नहीं।'... कहते हुए भी उसने चुपके-से कांठेकी ओर उँगली उठा दी।

आफ़ ! नारीके लोभी-मन । ..

दुमरे ही क्षण—

जहाद कांठेके बाहर, सबके सामने खड़ा था—अपराधीकी तरह।

'यह जालमात्री ? यह धोखा ?—क्यों ? क्या विचार है, अब ?'—अधिनायक क्रोधके मारे थर-थर हो रहा है।

'कुछ नहीं। जो हुआ वह ठीक। और जो होगा वह भी ठीक ही होगा...' जस्तादने गम्भीरतापूर्वक कहा। मुँहपर उसके एक अपूर्ण प्रसन्नता खेल रही था। आज उसके आगे व्रतकी रक्षा-अग्रचाका सवाल है, जीवन-मरणकी समस्या है। लेकिन वह उसके लिये तैयार है। वह जानता है—यों पकड़े जाना उसके लिए शुभ नहीं है। पर, फिर भी वह सचिन्त्य नहीं, दृढ़ता जो साथ है प्रतिज्ञा पालन की।

'जानता है—इस धोखेबाजी का क्या फल होगा ?—चल ! महाराज के सामने।'

'चला !'

—और वह निर्भय हो चल दिया !

स्त्री अवाक् !

देखनी-भर रही, जब तक दिस्वाई देते रहे।

X X X

(४)

'क्या चाहता है अब ?'—सम्राटने पूछा।

'वैसी आज्ञा, जो पालन हो सके।'—यह जहाद का उत्तर था—सीधा, स्पष्ट।

'ले जाओ, अपराधीको। बंध करो। जो आज तक करते आये हो !'

'नहीं, इस आज्ञाका पालन आज नहीं होगा—महाराज !'—ला-पवाहीके साथ जहाद बोला।

महाराजका क्रोध सीमा पार कर गया। चित्त जो वनका पहले सेही दुखा हुआ था। आपसे बाहर

होगए—भूल गए सारी राजनीति !

फुल्लाकर बोले—‘अच्छा, इतनी हिम्मत ?’

जल्लाद चुप ।

‘ले जाओ, इसे भी प्राण-दण्ड दो ! कृतघ्न !

नीच !! चाण्डाल !!!’—सम्राटने हुक्म दिया ।

X X X

जलचरोंके देशमें—

अथाह जलाशयमें लहरें हिलारें ले रही थीं ।

समीपस्थ—नीरव-वातावरण, ऊर्मियोंकी गम्भीर-ध्वनिसे भंग हो रहा था ! असंख्य जल-चर आनन्द-निमग्न हो तैर रहे थे !

‘...कि एक जकड़े हुए अपराधीका बेवश शरीर उनके बीचमें गिरा । सबमें, एक नई उमङ्गने स्थान पाया । ...और बातकी बातमें उम्र अभागे व्यक्तिका शरीर जलचरोंकी दाढ़ोंके नीचे पड़कर पेटमें समा गया । भोज्य वस्तु खत्म होचुकी ।

यह था—राज-पुत्रका प्राण-दण्ड ! कानूनकी तामील ।

तटपर खड़े हुए जन-दलने एक चीत्कार किया—‘ओ...ह !’ जैसे मनुष्यता कराह उठी हो ।

क्षणभर बाद—सब शान्त ! जैसे कुछ हुआ ही नहीं । दुनियाँका रिवाज जो यही है ।

अब अधिककी बारी थी । सिपाहियोंकी सतर्कता-में वह एक आंर खड़ा था । भूँहपर उसके विषाद न था, हृदयता थी । हृदयमें संकोच, भय, पश्चाताप न था, निर्भयता थी । वह खड़ा था—प्रमन्नचित्त ! जैसे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेकी इच्छामें खड़ा हो ।

‘बांधो इसे भी !’ हुक्म हुआ और उसी वक्त हुक्मकी तामील मामने थी ।

‘क्या अब भी तू अपने हठसे बाज न आएगा ?’—सवाल हुआ ।

‘हरगिज नहीं ! आज मैं अहिंसक हूँ । मुझे इस पर गर्व है । मैं आज हिंसा नहीं कर सकता—चाहे इसके लिये मुझे मौतसे भी बड़ी सजा दीजाय ।’—यह जल्लादका खुला निर्णय था ।

‘डाल दो, डम...’

आह ! उसी अगाध-जलाशयमें जल्लादका बैधा हुआ बेवश शरीर डाल दिया गया । जन-दलसे फिर एक जोरकी चिल्लाहट हुई ।

पर, यह क्या... ?

यह हो क्या रहा है—जादू ?

सबने देखा, खुली आँखों देखा—जल्लाद, हाँ, वही पतित—तिरस्कृत—अछूत सिंहासनपर विराज-मान है । देवगण उसकी पूजा कर रहे हैं ।

X X X

सम्राटने सुना, शहरकी जनताने सुना, जिम्ने सुना—दौड़ा आया । श्रद्धासे उसका मस्तक झुक गया—प्रतिज्ञा-पालकके चरणोंमें ! अहिंसाके पुजारी की महत्ताके सामने !

सम्राटने पैरोंमें मुकुट नवाते हुये, हाथ जोड़े, क्षमा माँगी । कहा—‘तुम पतित नहीं, पतित मैं हूँ, जो प्रभुता के मदमें आकर तुम्हारी धार्मिक प्रतिज्ञा तुड़वाना चाहता था । तुम पृथ्वी हो ! आदर्श हो !! मुझे क्षमा करो ।

जैन-धर्मकी देन

(ले०—आचार्य श्री चितिमोहनसेन)

सं

इस भाग में वैदिक धर्म इन्द्र-चन्द्र-वायु आदि देवताओं में ही आश्रय था। वह स्वर्ग-सुख की प्रार्थना में रत था, और उसका यज्ञ में हिमांसा प्रयोजन था। उपनिषदों के युग में देखा गया कि मनुष्य वादों के देवता की खोज छोड़कर अपने अन्तर्गम में ही आश्रय-प्राप्ति करने लगा है। तब हिमालय यज्ञ छोड़कर उसका चित्त अहिंसात्मक ध्यान-धारणा की ओर झुकने लगा। स्वर्ग-सुख की अपेक्षा घट वैराग्याग्नि भुक्तिके लिए व्याकुलता अनुभव करने लगा।

संभान करने पर पता चलेगा कि अहिंसा-प्रार्थना की भुक्तिके मूल में बहुत-सा कार्य महागुरु महावीर आदि पथ-प्रदर्शकगण कर गए हैं। प्राचीन महागुरुओं की शिक्षा, गुरु ने शिष्य की ओर, मुँह मूँह की चला करती थी। जैन आचार्यों में भी यह सब तत्वादेश इसी तरह कबाना चलता रहा। जैन धर्म के लिखित उपदेशों के युग में सबसे पहले भुक्तकेवली भद्रबाहुका नाम लिया जा सकता है। गहनन्दी-रचित 'भद्रबाहुचरित' और हरिवंश-कृत 'वृद्धकथाकोष' से जाना जाता है कि भद्रबाहुका जन्मस्थान पुण्ड्रवर्द्धन था। ऐतिहासिकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि पुण्ड्रवर्द्धन उत्तर-वंग में स्थित है।

भुक्तकेवली भद्रबाहु के चार शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोदामगणी था। गोदामगणी की शिष्य-सन्तान की चार शाखाएँ थी—प्रथम नामलीमिया, द्वितीय कोडी वरिमिया, तृतीय पोण्डवद्धनीया और चतुर्थ दाम्प्यवडिया। ये चारों ही शाखाएँ बंगदेश की हैं। इस विषय में मैंने अपने एक ग्रन्थ में विस्तृत आलोचना की है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

इसी कारण एक हिसाब से जैन-धर्म के साथ बंगाल का बहुत पुराना योग है। बौद्धधर्म ग्रहण करने के पूर्व बंगाल में जैनमत का ही प्रादुर्भाव था। अब भी मानभूम, बौकुड़ा प्रभृति स्थानों में सगक-जाति जैन भावकों की ही अवशेष है। जैनो की उसी पुरातन भूमि—बंगदेश—में पुनः जैन-धर्म सम्मानित और सत्कृत हो। भारतीय धर्म-साधना के जैन धर्म जैन-धर्म का जो अमूल्य दान है, इस बंगदेश में भी उसका उपयुक्त अनुसंधान होना चाहिए।

भारतीय धर्म के इतिहास में अहिंसा, निष्कामता, मनोविजय, ध्यानपरायणता, इन्द्रिय-जय, वैराग्य, सुकित-साधना प्रभृति बड़े-बड़े सत्य जैन-साधकों के ही दान-स्वरूप प्राप्त हुए हैं। पुरातन धर्म में मनुष्य देवता के मोह में आच्छन्न था; जैन साधना ने दिखलाया कि मनुष्य का धर्म उसी के अन्तर्गम है। मानव-साधना में मानव ही महत्त्व सत्य है, देवता नहीं। महामानवों के चरणों में ही मानव प्रणत हो, देवता के चरणों में नहीं। मानव और मानव-साधना को इस धर्म ने एक अपरूप (अपूर्व) महत्त्व दान किया। यूरोप के पॉलिटिक्सट लोग दावा करते हैं कि मानव-महत्त्व को उन्होंने ही सबसे पहले सम्मानित किया है; किन्तु यथार्थतः वही दावा भारत की बहु-पुरातन जैन साधना कर सकती है।

अहिंसा, वैराग्य, निष्काम धर्म प्रभृति बड़े-बड़े तत्व-प्रचार करके ही जैन साधकगण निश्चिन्त नहीं हो रहे। युग-युग में, काल-काल में उन्होंने अपनी साधना को उस समय के लिए उपयोगी किया था। इसी जगह उनका महत्त्व है, इसी जगह उनकी प्राणशक्तिका परिचय है। मैंने पहले जैन धर्म की प्राणशक्तिके विषय में 'प्रवासी', वैशाख, १३४१

बंगान्दमें एक प्रबन्ध लिखा था, जिसे आप लोगोंमें से किसी-किसीने देखा होगा।

प्राचीन साधनाओंको युग-युगमें कालोचित करनेका ही नाम है रिफार्मेशन। हेस्टिंग्स-सम्पादित विख्यात 'एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन्स एण्ड एथिक्स' ग्रन्थकी विषय-सूची देखनेसे ही मालूम होगा कि रिफार्मेशनके सम्बन्धमें लिखते हुए केवल ख्रीष्टीय रिफार्मेशनका उल्लेख किया गया है। जैन धर्मके रिफार्मेशनका कोई उल्लेख नहीं है। अथच युग-युगमें जैन साधनाने विस्मयकर प्राणशक्तिका परिचय दिया है। मेरी निजी गवेषणाका विषय विशेष करके मरमी साधना तथा इन्हीं सब रिफार्मेशनकी बातें ही रही हैं। इस कारण मैं उसी विषय पर कुछ कुछ बोल सकता हूँ। यहा ज्ञानी और गुणी बहुत लोग उपस्थित हैं, यहा मुँह खोलनेका अधिकार मुझे नहीं है। तब भी बोलनेके समय मुझे वही सब बोलना होगा, जिसे लेकर मैंने चिर-जीवन काट दिया है।

मैंने प्रधानतः आलोचना की है--भारतके मध्य-युगको लेकर। पहले सभी समझते थे कि कबीर मध्य-युगके रिफार्मेशनके आदिगुरु थे। उन्होंने धर्मके बाह्याचारोंको त्यागकर उनके मर्मकी बात कही थी। किन्तु अब देखा जाता है कि जैनमाधक लूङ्गाने १४५२ ख्रीष्टाब्दमें गुजरातमें अपना लूङ्गामत नामक रिफार्मेशन-मत प्रचारित किया। इसमें बाह्य भेद, आचार, पूजा आदिकी व्यर्थता, बाह्य क्रिया-कर्मकी हीनता अच्छी तरह समझाई गई है। इसके प्रायः २०० वर्ष बाद, अर्थात् १६५३ ईसवीमें, दुन्डीया या स्थानकवासी मत प्रवर्तित हुआ। यूरोपमें भी तब प्यूरिटन मूवमेंट चल रहा था। तारण-ग्रंथ आदि जैन साधनाओंमें भी ठीक ऐसे ही रिफार्मेशनकी बातें हैं।

अब मालूम हुआ है कि महात्मा कबीर प्रभृति प्रवर्तित मतवादके आदिगुरुओंमें मुनि रामसिंह नामक एक मुख्य

महापुरुष थे। विद्वद्वर श्री हीरालाल जैन मठाशयने दिखलाया है कि मुनि रामसिंह-कृत 'पाहुड़ दोहा' प्रायः १००० ईस्वीके आसपासकी रचना है। 'पाहुड़ दोहा' अपभ्रंश भाषामें लिखा गया है। जैन गुरुगण संस्कृतके मोहमें आवद्ध नहीं थे।

मिस्टिक अर्थात् मरमी कबीर प्रभृतिमें जो सब भाव मिलते हैं, 'पाहुड़ दोहा'में प्रायः वे सभी हैं। 'पाहुड़ दोहा'में से कुछ थोड़े-से यहाँ दिखलाये जाते हैं। शास्त्रबद्ध दृष्टि-भ्रान्त पंडितोंकी ओर लक्ष्य करके मुनि रामसिंह कहते हैं :--

पंडियपंडिय पंडिया कणु छंडिबि तुस कंडिया।

अथे गंधे तुढो सि परमथु ए जाणहि मूढो सि ॥ (८५)

अर्थात्--'हे पंडितोंके पंडित, तू शस्य छोड़कर भूमी कूट रहा है; तू कितना बड़ा मूर्ख है कि परमार्थ न जानकर ग्रन्थके अर्थसे ही संतुष्ट रह रहा है।'

बहुइयं पडियई मूढ पर तालू सुक्कइ जेण।

एककु जि अक्खरु तं पढहु सिवपुरि गम्भइ जेण ॥ (९७)

—'पढ़-पढ़कर, अरे मूर्ख, तेरा तालू सूख गया है, तब भी तू मूर्ख ही बना है। ऐसा मात्र एक अक्षर पढ़ देख, जिससे शिवपुरी जा सकता है।'

अन्तो एत्थि सुईणं कालो थोओ वयं च दुम्मेहा।

तं एव र सिक्खियव्वं जिं जरमरणक्खयं कुणहि ॥ (९८)

—'शास्त्र अनन्त हैं, काल स्वल्प है, अथच हम लोग दुर्मेधा हैं, अर्थात् हमारी बुद्धि और धारणाशक्ति परिमित है। इसीलिए जिससे जरा मरण क्षय होता है, इतनी विद्या सीख लेनी चाहिये; वही ग्रंथ है।'

अक्खर चडिया भसिमिलिया पाढंता गय खीण।

एकक ए जाणी परमकला कहिं वगड कहिं लीण ॥ (१०३)

—'स्याहीके अक्षरोंमें लिखे हुए ग्रन्थ पढ़ते-पढ़ते क्षीण हो गया, तथापि कहाँ उत्पत्ति है और कहाँ लय, इस

परम मर्मका मंधान नहीं गया ।'

यह विडम्बना देखकर मुनि रामसिंह कहते हैं:—

ताम कुत्तिस्थइं परिभमइं धुत्तिम ताम करंति ।

गुरुहुं पसाए जाम ए वि देहहं देउ मुणंति ॥ (८०)

अर्थात्—‘ये सब ग्रन्थ, व्यर्थ-तीर्थ-यात्रा और नाना धूर्तपना छोड़कर सद्गुरुकी शरण ले । अन्तरस्थित देवताको गुरुकी कृपासे जान ले ।

लोहिं मांहिउ ताम तुहुं विसयहं सुक्ख मुणेहि ।

गुरुहुं पसाए जाम ए वि अविचल बोह लहेहि ॥ (८१)

—‘गुरु-प्रसादसे जितने दिन अविचल बोध प्राप्त नहीं होता, उतने दिन इन्हीं सब विषयोंमें मन मुग्ध होकर सुखोंके पाशमें आबद्ध रहता है ।’

जं लिहिउ ए पुच्छिउ कह ब जाइ ।

कहियउ कासु वि एउ चित्ति ठाइ ॥

अह गुरुउपरसैं चित्ति ठाइ ।

तं तेम धरंतिहिं कहि मि ठाइ ॥ (१६६)

—‘जिसे लिखा नहीं जाता, पृच्छा नहीं जाना, कहनेमें भी जिसमें मन स्थिर नहीं होता, ऐसा तत्त्व गुरुके उपदेशमें ही चित्तमें प्रतिष्ठित होता है । पीछे वही तत्त्व सबमें स्फुरत हो जाता है ।’

गुरुका उपदेश मिलनेपर ही जान पड़ता है कि स्वर्ग-कामनाकी अपेक्षा निष्काम - मुक्ति श्रेष्ठ है । हिमा और दुर्गाति छोड़नेसे ही मन शान्त हो जाता है । इन्हींसे मुनि रामसिंह कहते हैं:—

अवधउ अक्खरु जं उप्पज्जइ ।

अणु वि किं पि अण्णउ ए किज्जइ ॥

आयइं चित्तिं लिहि मणु धारिणि ।

सोउ णिचित्तिउ पाय पसारवि ॥ (१४४)

—‘अहिंसाय भाव चित्तमें उत्पन्न करो । तनिक भी अन्याय मन करो; चित्तमें यह स्थिर करके पाप त्याग कर

आरामकी नींद सोने जा सकते हो ।’

दयाविहीणउ धम्मइा णाणिय कह वि ए जोइ ।

बहुएं सलिलविरोलियइं करु षोप्पइा ए होइ ॥ (१४७)

—‘हे ज्ञानी योगी, दयाहीन धर्म असम्भव है । जलमें कितना भी हाथ चलाओ, वह योही चिकना नहीं हो सकता ।’

मुनि रामसिंह और भी कहते हैं:—

कासु समाहि करउ को अंबउ ।

छोपु अछोपु मणिवि को बंबउ ॥

हल सहि कलह केण सम्माणउ ।

जहिं जहिं जोबउं तहिं अप्पाणउ ॥ (१३९)

—‘क्यों वृथा यह विद्वेष और कलह, यह मिथ्या स्पृश्या-स्पृश्य विचार किया जाय ? किसे त्याग किया जाय ? किसकी पूजा-समाधि करे ? जहा देखता हूँ, वहां अपनी ही आत्माको विराजमान देखता हूँ ।’

अगइं पच्छइं दहदिहहिं जहिं जोबउं तहिं सोइ ।

ता महु फिट्ठिय भसइा अबसु ए पुच्छइ कोइ ॥ (१४५)

—‘आगे पीछे दमो दिशाओंमें जहाँ भी देखता हूँ, तहाँ वे ही विराजमान हैं । इतने दिन बाद मेरी भ्रांति मिट गई । अब किसीमें कुछ भी जानने पृच्छनेके लिये नहीं है ।’

इसके बाद उन्होंने समझाया है कि बाह्य आचार और वेष द्राग कुछ भी नहीं होता :—

मपिं मुक्की कंचुलिय जं विसु तं न मुणइ ।

भोयहं भाउ न परिहरइ लिंगगहणुं करेइ ॥ (१५)

—‘मर्प कंचुल छोड़ देना है, किन्तु वेष नहीं छोड़ना । मुनि-वेष तो लेते हैं, किन्तु उनमें भेद-भाव कहां दूर होता है ?’

अन्तिभतरचित्ति वि मइलियइं बाहिरि काइं तवेण ।

चित्तिं णिरंजणुं कोवि धरि मुबहि जेम मलेण ॥ (६१)

—‘यदि अन्तरमें चित्त ही मलिन रहा, तब बाहरकी तपस्यासे लाभ क्या होगा ? चित्त देकर विचित्र निरंजनको धारणा करो, जिससे चित्त की मलिनतामें मुक्ति मिले ।’

सयलु वि को वि तडफडइ सिद्धताणहु तणेण ।

सिद्धताणु परि पावियइ चित्तहं शिम्मलयेण ॥ (८८)

—‘मद्व्यक्तके लिए सभी तड़पड़ाने हैं, किन्तु चित्त निर्मल होनेपर ही सिद्धत्व प्राप्त होता है ।’

पोथा पढणि मोक्खु कहं मणु वि असुद्धउ जासु ॥ (१४६)

—‘अशुद्ध मन लेकर पोथा पढ़ लेनेसे ही मुक्ति कहाँ मिलेगी ?’

तित्थइ तित्थ भमंतयहं कि एणेहा फल हूव ।

बाहिरु सुद्धउ पाणियहं अन्भितरु किम हूव ॥ (१६२)

—‘तीर्थसे तीर्थान्तर तक भ्रमण करनेका तो कुछ भी फल नहीं हुआ । बाहर तो जलमें शुद्ध हो गया, किन्तु अन्तरका क्या हाल है ?’

तित्थइ तित्थ भमंतयहं संताविजइ देहु ।

अप्पे अप्पा भाइयइ शिब्बाणं पउ देहु ॥ (१७८)

—‘तीर्थसे तीर्थ तक भटकते फिरने से केवल देह-मन्ताप ही होता है । आत्माके भीतर आत्माका ध्यान करके निर्वाण-पथमें पदार्पण करो ।’

यही तो हुई मरमीकी सारतम बात ! इसी मुरमें मुनि रामसिंह कहते हैं :—

अप्पा सच्चउ मोक्खवपुह प्पहउ मूढ वियाणु ॥ (७९)

—‘आत्माही वास्तविक मुक्ति-पथ है ; हे मूढ़, इस समय लो ।’

मध्य-युगके सब माधकोंने यही एक ही बात तो कही है कि मनमें ही मोक्षकी बाधा है, अर्थात् मनको जितने संयत कर लिया, मोक्ष उसके लिए सहज लब्ध हो गया । मुनि रामसिंह भी कहते हैं :—

जेण शिरंजणि मणु धरिउ विसयकसायहिं जंतु ।

मोक्खह कारणु एतडउ अवगइं तंतु ण मंतु ॥ (६२)

—‘विषय-कषायोंमें जाते हुए मनको जितने पकड़कर निरंजनके मध्यमें स्थिर कर लिया, उर्मनि मोक्षके हेतुभूत कारणकं पा लिया । यही तो मोक्षका कारण है, तन्त्र-मन्त्र नहीं ।

मनको संयत करना तो एक नेतिवाचक (Negative) व्यापार है और उसे निरंजनके साथ युक्त करना अस्तिवाचक (Positive) वस्तु है । इसी अस्तिवाचक योगकी ही बात मुनिजी कहते हैं :—

उम्मणि थक्का जासु मणु भग्गा भूवहिं चारु ।

जिम भावइतिम संचरउ ण वि भउ ण वि संसारु ॥ (१०४)

—‘भूत पदार्थोंमें जिमका मन मुक्त होकर—उत्पन्न होकर—चारु हो उठा है, वह सर्वत्र स्वाधीन विहार लाभ करता है । उसे फिर न भय रहता, न संसार ।’

अग्वइ गिरामइ पेसियउ सइं होमइ संहारि ॥ (१७०)

—‘अक्षय, निरामय उसी धाममें प्रवेश करके मन आप ही संयत होकर लयलीन हो जायगा ।’

इस अवस्थामें पहुँचनेसे साधकके अन्तरस्थित देवता अन्तरमें दीप्यमान हो उठते हैं । बाहर तीर्थ-तीर्थ और मन्दिर-मन्दिरमें उन्हें खोजते नहीं फिरना पड़ता । ‘पाहुड़ दोहा’ में कहा है :—

आराहिजइ देउ परमंसरु कहिं गयउ ।

वीमारिजइ काई तासु जो सिउ सबंगउ ॥ (५०)

—‘आराध्य देवता परमेश्वर कहाँ गए ? जो शिवस्वरूप सर्वाङ्गव्यापी हैं, उन्हें किस प्रकार भुला दिया गया ?’

ताम कुतित्थइं परिभमइं धुत्तिम ताम करंति ।

गुरुहुं पसाएं जाम ण वि देहइं देउ मुणंति ॥ (८०)

—‘नाना बाह्य कुर्तियोंमें भ्रमण और धूर्ताचार उतने दिन ही चलता है, जितने दिन गुरुप्रसादसे देह-मन्दिर-स्थित देवताको जाना नहीं जाता ।’

जो पई जोइउं जोइया तित्थइं तित्थ भमेइ ।

मिष्ठ पई सिहुं हंहिडियउ लहिवि ए सक्किउ तोइ (१७९)
—‘हे योगी, जिस देखनेके लिए तीर्थ-तीर्थ घूमना फिर रहा है, वह शिवस्वरूप तेरे ही साथ-साथ चल रहा है। तब भी, हाय, उसीको उपलब्ध नहीं कर पाता !’

इसी प्रसंगमें उपनिषदोंकी भी दो-एक बातें कहता हूँ। मैत्रेयी उपनिषद्में भी इमी देह-देवालयकी बात कही गई है:—

देहो देवालयः प्रोक्तः । (२९)

मैत्रेय और भी कहते हैं:—

पाषाणलोहमणि-मृन्मय-विग्रहेषु

पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षोः ।

तस्माद्यतिः स्वहृदयार्चनमेव कुर्या—

द्वाह्यार्चनं परिहरेदपुनर्भवाय ॥ (२६१७)

—‘पाषाण-लोह-मणि मूर्तिका-निर्मित विग्रह की पूजामें बार-बार जन्म-भोग करना होता है। कारण, मुक्तिप्राप्तिको वह पथ नहीं है। इसीमें यती अपुनर्भव मुक्तिके लिए बाह्यार्चना परित्याग करके स्वहृदयार्चना अर्थात् हृदयस्थित देवताकी ही पूजा करेंगे।’

तब बाह्य संस्था-पूजा का अवसर कहाँ है ? इसीमें मैत्रेयी कहते हैं:—

मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः ।

सूतक-द्वय-संप्राप्तौ कथं संध्यामुपास्महे ॥ (२७४)

—‘मोहमयी हैं हमारी माता मृता, बोधमय सुत हो गया है जातक ; दो सूतक संप्राप्त होकर किस तरह संध्यापूजा करना करूँ ?’

वर्णाश्रमाचारयुता त्रिमूढाः

कर्मानुसारेण फलं लभन्ते । (११३)

इस अवस्थामें पहुँच कर माधक देखते हैं कि ‘त्रिमूढ बाह्यवर्णाश्रमाचारयुक्तगण कर्मफल लाभ करनेके लिए बाध्य हैं, इसीसे बद्ध हैं।’

मैत्रेय कहते हैं कि साधकोंके लिए अभेद दर्शन ही ज्ञान, मनको निर्विषयी करना ही ध्यान, मनकी मलिनता दूर करना ही स्नान और इन्द्रिय निग्रह ही शौच है:—

अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः ।

स्नातं मनामलत्यागः शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥ (२२)

मुनि रामसिंहके भीतर प्रम-साधना, समरस, देहतत्त्व,

कायायोग आदि जो तत्त्व मिलते हैं, वे सब नैपालसे प्राप्त बौद्ध गान और दोहामें भी पाए जाते हैं। नाथपंथकी वाणी और गोरक्ष प्रभृतिके वचनोंमें इन्हीं सब बातोंका उल्लेख मिलता है। इसी कारण, किस सम्प्रदायने इन सब तत्त्वोंको सबसे पहले अनुभव किया, यह कहना कठिन है। जान पड़ता है, उस युगकी भारतीय साधनाका आकाश इन्हीं सब मत्वा और साधनाकी वाणियोंसे भरपूर था। इसीलिए उस समयके सभी सम्प्रदायोंकी साधनाओंपर इन सब भावोंकी छाप पड़ी है।

यह बात माननी ही होगी कि कथीर प्रभृतिने जिस मत्वाको ५०० वर्ष बाद प्रकाशित किया, उसे प्रायः ७००० ईस्वीमें—बहुत पहले—मुनि रामसिंहने उपलब्ध और प्रकाशित किया था। मुनि रामसिंहकी प्रत्येक बात उनके अन्तरकी वेदनाके भीतरमें उच्छ्वसित हुई है, इसीकारण कहींकहीं बहुत तीव्र है। आजके युगकी लोगोंकी भुलानेवाली और जनताको नशे में मत्त कर देनेवाली कला वे नहीं जानते थे। कृत्रिम भद्रता उन्होंने कभी धारण नहीं की।

अपने निजी दुःखकी बात कहते हुए सच्चे मरमी रामसिंह कहते हैं:—

वरिण देवल तित्थइं भमहि आयासो विणियंतु ।

अम्मिय विहडिय भेडिया पसुलोगडा भमतु ॥ (१८७)

—‘वन, देवालय, तीर्थ-तीर्थमें भटकता फिरा, आकाशकी ओर भी व्यर्थ ताकता रहा, इसी भटकनेमें पशु और भेड़ोंके साथ मिलन हुआ।’

मुनि रामसिंह कहते हैं:—

हत्थ अहुठहं देवलो बालहं गा हि पवेसु ।

सन्तु गिरंजणु तहि बसइ गिम्मलु होइ गवेसु ॥ (१४)

‘बाहर नहीं है—मादे तीन हाथके उसी देह-देवालयमें है, जहाँ बालका प्रवेश नहीं है ; सन्त निरंजनका वही निवास है। निर्मल होकर उनका अन्वेषण करो।’

मूढा जोबइ देवलई लोयहि जाई कियाई ।

देहण पिच्छइ अप्पणिय जहि सिउ संतु ठियाइ ॥ (१८०)

—‘मूर्ख लोग मानव-रचित देवालयोंमें घूम-घूमकर मरे जाते हैं, अपने देहरूपी देव-मन्दिरको तो देखते नहीं, जहाँ शान्त शिवं विराजमान है,’

बंदहु बंदहु गिणु मणइ को बंदउ हलि इत्थु ।

णियदेहाहं वसंतयहं जइ जाणित परमत्थु ॥ (४१)

—‘सभी कहते हैं, वन्दना करो, वन्दना करो ; किन्तु यदि अन्तर्ग-मन्दिरस्थित देवता को उपलब्ध कर ले, तब और किसकी वन्दना बाक़ी रहेगी ?’

देह भहेली एह वढ तउ सत्तावइ ताम ।

चित्तु णिरंजणु परिण सिहुं समरसि होइ ए जाम(६४)

—‘आरे मूढ़, यह विरहिणी काया उतने दिन ही दुःख देगी. जितने दिन निरंजन मनके साथ परमात्माका मिलन नहीं होता ; उमी मिलनका ही नाम समरस है ।’

मणु मिलियउ परमेसरहो परमेसरु जि मणस्स ।

बिणिए वि समरज्जि हुइ रहिय पुज्ज चढावउं कस्स(४९)

—‘मन जिस समय परमेश्वरके साथ और परमेश्वर जिस समय मनके साथ मिल जाते हैं, उसीको समरस कहते हैं ; तब किमकी पूजा की जाय ?’

जिमि लाणु विलिउजइ पाणियहं तिम जइ चित्तु विलिउज समरसि हूवइ जीवढा काहं समाहि करिउज ॥ (९७६)

—‘जलमे जिस तरह लवण मिल जाता है, उस तरह यदि चित्त ब्रह्मानन्दमें विलीन हो जाय, तभी जीव सभरम होगा । तब फिर किसलिए समाधि की जाय ?’

इस भावकी अपेक्षा गम्भीरतर मरमी भाव क्या और कहीं हमने पाया है ? मुनि रामसिंह कहते हैं :—

अधिरेण थिरा मइलेण णिम्मला णिग्गुणेण गुणसार काएण जा विढप्पइ सा किरिया किएण कायव्वा॥ (१९)

—‘उन्हीं स्थिर देवताके साथ इस अस्थिर देहका, निर्मलके साथ मलिनका, गुणसारके साथ निगुणका योग-साधन यदि कर लिया जा सकता है. तब वही क्यों न कर लिया जाय ? यही तो देहकी परम सार्थकता है ।’

यह प्रेम-योग केवल मेरा ही आकाँक्षित है, ऐसी बात तो नहीं है ; दोनों ओर व्याकुलता न होनेपर तो प्रेम नहीं हो सकता । वे भी जो प्रेम-मिलनके लिए आकाँक्षित हैं ; वे शिव हैं, मैं शक्ति हूँ ; मुझे छोड़कर वे व्यर्थ हैं और उन्हें छोड़कर मैं व्यर्थ हूँ । ‘आनन्द-लहरी’ में श्रीमद्-शंकराचार्य कहते हैं :—

शिवः शक्त्यायुक्तः प्रभवति ।

न चेद एवं देवो न खलु समर्थः सन्वितुमपि ॥

—इसकी अपेक्षा गम्भीरतर मरमी सत्य और नहीं । मुनि रामसिंह भी कहते हैं :—

सिब बिणु सत्ति ए बावरइ, सिउ पुणु सत्तिबिहीण ।

दोहि मि जाणहिं सयलु जगु बुझइ मोहविलीण ॥

—‘शिव बिना शक्ति एवं शक्ति बिना शिव अकर्मण्य और असंपूर्ण हैं । दोनोंके इस मर्मकी उपलब्धि करनेसे समस्त जगत, जो मोहविलीन है, समझमें आ जाता है ।’

रामसिंह मुनिके मतसे इस समरसकी बात केवल कानसे सुन लेनेसे ही नहीं होती, इसके लिए चाहिए निरंतर सत्य-साधना । इसीलिए मुनिजी कहते हैं :—

हउं सगुणी पिउ णिग्गुणउ णिळक्खणु णीसंगु ।

एकहिं अंगि वसंतयहं मिलिउ ए अंगहिं अंगु ॥

—‘मैं सगुण हूँ, और वे गुणातीत हैं ; लक्षणातीत हैं, संगतीत हैं । दोनों एक साथ वास करते हैं; फिर भी दोनोंमें अंगसे अंगका मिलन नहीं होता ।’

किन्तु साधना-द्वारा उस योगका साधन करना होगा । समरस-साधना सिद्ध होनेपर मालूम होगा कि त्रिभुवन शून्याकार प्रतीयमान होकर भी कुछ शून्य नहीं है ; मकल शून्यको पूर्णकरके विराजमान है—एक ही परम परिपूर्णता :—
सुणणं ए होइ सुणणं च तिहुवणे सुणणं ॥ (२१२)

यही मरमी साधनाकी चरम और परम बात है । इसी बातको प्रायः पाँच शताब्दी बाद भक्त कवियोने फिरसे आकाशमें प्रतिध्वनित किया । सब विस्मृत महासत्योको वे । परम अपने जीवनमें उपलब्ध करके मूर्तिमान कर गए । कबीर-प्रभृतिके बाद यह प्रेम साधना अचेतन नहीं रही । आनुमानिक १६१५ से १६७५ ईस्वी तक जैन साधक आनन्दधन जीवित थे । वे एक साथ ही साधक और कवि थे । उनकी अपूर्व कविताके विषयमें मैंने पहले थोड़ी-बहुत आलोचना की है : जो उनके विषयमें उत्सुक हो, वे प्रायः १० वर्ष पहलेकी ‘प्रवासी’-पत्रिका (वॉ० सं० १३८८ कार्तिक-अंक) देख सकते हैं । हिन्दीकी ‘वीणा’ पत्रिका तथा अंगरेज़ीकी ‘विश्वभारती’ त्रैमासिक पत्रिकामें भी मैंने इसी सम्बन्धमें लिखा था ।

आनन्दधन शुद्ध मरमी थे । जैसी उनकी वाणी उदार है, वैसी ही उसमें गम्भीरता भी है और वैसा ही उसका अपूर्व सौन्दर्य तथा उसकी रसमृद्धि भी है । आज उनकी बातका केवल उल्लेख मात्र किया है । और भी जो सब जैन मरमी कवि हैं, उनके नामका उल्लेख भी नहीं किया जा सका । प्रयोजन होनेपर और कभी उनकी आलोचना की जा सकेगी ।*

*कलकत्तेके जैन-समाज द्वारा मनाए गए पयुषण-पर्व पर दिया गया भाषण । —[विशाल भारतसे उद्धृत]

तामिल-भाषाका जैनसाहित्य

(मूल ले०—प्रो० ए० चक्रवर्ती M. A. J. E. S.)

[अनुवादक—पं० सुमेरचन्द्र जैन 'दिवाकर' न्यायतीर्थ, शास्त्री, B. A. L. L. B.]

(किरण नं० ६-७ से आगे)

चौथे 'मोक्कलवादचरुक्कम्' अध्यायमें मोक्कल नामके बौद्धगुरुके प्रति नीलकेशीके द्वारा दिए गए चैलेंजका वर्णन है। मोक्कल अन्तको पराजित होकर प्रतिद्वन्द्वीका धर्म धारण करता है। यह पुस्तकके सबसे बड़े अध्यायोंमेंसे है, क्योंकि इस अध्यायमें बौद्धधर्मके मुख्य सिद्धान्तोंकी विस्तृत चर्चा की गई है। हमें मोक्कल स्वयं नीलकेशीको बौद्धधर्मके स्थापकके समीप भेजता है। 'बुद्धवादचरुक्कम्' नामका पाँचवाँ अध्याय वादके अर्थ नीलवंशी और बुद्धके सम्मिलनका वर्णन करता है। बुद्ध-देव स्वयं इस बातको स्वीकार करते हुए बताए जाते हैं कि उनका अहिंसा-सिद्धान्त उनका अनुयायी द्वारा परमार्थतः नहीं पाला जाता है। वे इस बातको स्वीकार करते हैं कि अहिंसाका नाम जपना मात्र धर्मका उचित सिद्धान्त नहीं है; वे अन्तमें अपने धर्मके असंतोषप्रद स्वरूपको स्वीकार करते हैं, अहिंसा तत्त्वक संग्रहणके लिए उसका पुनः निर्माणकी बात स्वीकार करते हैं। इस तरह प्राक्-कथन सम्बन्धी अध्यायके अनन्तर चार अध्याय बौद्धधर्मक विवादमें व्यतीत होते हैं। इसके पश्चात् अन्य दर्शन क्रमशः वर्णित किए गए हैं।

छठे अध्यायमें आजीवकधर्मका वर्णन है, उसे 'आजीवक-वाद-चरुक्कम्' कहते हैं। आजीवकधर्मका संस्थापक महावीर और गौतमबुद्धके समकालीन थे। बाह्य रूपमें आजीवक लोग जैन 'निग्रन्थो'के समान थे। किन्तु धर्मके विषयमें वे जैन और बौद्धधर्मोंसे अत्यन्त भिन्न थे।

यद्यपि तत्कालीन बौद्ध लेखकोंने आजीवकोंके सन्बन्धमें किसी प्रकारकी गलत मान्यता नहीं की, किन्तु बादके भारतीय लेखकोंने अनेक बार उनको दिगम्बर जैनियोंके रूपमें मानकर बहुत कुछ भूल की है। आजीवक-सम्बन्धी इस अध्यायमें नीलकेशीका लेखक पाठकोंको इस प्रकारकी भूलमें सावधान करता है और इन दोनों मतोंके बीचमें पाए जाने वाले मौलिक सिद्धान्तगत भेदोंका वर्णन करता है।

सातवें अध्यायमें सांख्य सिद्धान्तकी परीक्षा की गई है। हमसे इस अध्यायको 'सांख्यवाद-चरुक्कम्' कहा गया है।

आठवें अध्यायमें वैशेषिक दर्शनपर विचार किया गया है। लेखक दार्शनिक विषयोंमें जैन तथा अजैन सिद्धान्तोंके मध्यमें पाये जाने वाली समताको सावधानतापूर्वक प्रकट करता है और वह अपनी दृष्टिमें अहिंसाके मूल सिद्धान्तको कायम रखता है।

नवमें अध्यायमें वैदिक कर्मकाण्डकी चर्चा की गई है, हमसे उसे 'वैदिकवादचरुक्कम्' कहते हैं। इस अध्यायमें वैदिक क्रियाकाण्डमें होने वाली पशुबलि का ही खण्डन नहीं किया गया है बल्कि वैदिक क्रियाकाण्ड पर स्थित वर्णाश्रम धर्मकी मार्मिक आलोचना भी की गई है। लेखकने यह स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है कि जन्मके आधार पर मानी गई सामाजिक विभिन्नताका आध्यात्मिक क्षेत्रमें कोई महत्व नहीं है और इसलिए धर्ममें भी उसका कोई महत्व नहीं है। धर्मकी दृष्टिसे मनुष्योंमें एकमात्र चरित्र, संस्कार

और आध्यात्मिक अनुशासन पर आधार रखने वाला ही मेद पाया जाता है।

अन्तिम अथवा दशवें अध्यायमें जड़तत्त्ववाद पर, जिसे आम तौरपर भूतवाद कहते हैं, विचार किया गया है, इसीलिए इस अध्यायको 'भूतवादचरुक्कम्' कहा गया है। इसमें मुख्यतया जगतके भौतिक एकीकरणसे भिन्न आत्मिक-तत्त्वकी वास्तविकताको सिद्ध किया गया है। लेखक इस बातपर जोर देता है कि चेतना स्वतन्त्र आध्यात्मिक तत्व है, न कि भौतिक तत्वोंके संयोगसे उत्पन्न हुआ एक गौण पदार्थ। वह ऐसा स्वतन्त्र आत्मतत्व है, जो व्यक्तिके जीवनसे सम्बद्ध भौतिक तत्वोंके पृथक् होनेपर भी विद्यमान रहता है। इस तरह इस अध्यायका मुख्य विषय है मृत्युके अनन्तर मानवीय व्यक्तित्वका अवस्थान। यह बात नीलकेशी जड़वादके नेताको सप्रमाण सिद्ध करके बतलाता है, जिससे वह तत्काल अपनी भूल स्वीकार करता है और वह मानता है कि ऐसी बहुतसी चीजें हैं, जिनका उसके दर्शनमें स्वप्नमें भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह ग्रन्थ प्रथम तो आत्मतत्त्व तथा मानवीय व्यक्तित्वकी वास्तविकता को और दूसरे अहिंसाके आधारपर स्थित धार्मिकतत्त्वकी प्रधानताको सिद्ध करते हुए पूर्ण किया गया है। इस तरह नीलकेशी अपने जीवन - कार्यको पूर्ण करती है, जिसका ध्येय अपने उन गुरुदेवके प्रति आभार प्रदर्शन रूप है, जिनसे कि उसने धर्म और तत्वज्ञान के मूल सिद्धान्त सीखे थे और उन्हें अपनाया था, यद्यपि वह पहले देवीके रूपमें पशुबलिके प्रति खूब आनन्द व्यक्त करती रही थी। इस प्रकार हमें विदित होता है कि नीलकेशी मुख्यतया एक वाद-विवाद-पूर्ण ग्रन्थ है, जिसमें जड़वादके मुकाबलेमें

आत्मतत्त्वकी वास्तविकताको, वैदिक यज्ञके मुकाबलेमें अहिंसाकी महत्ताको और इन बौद्धोंके मुकाबलेमें जो अहिंसाका उपदेश देते हुए हिंसाका आचरण करते थे, वनस्पति आहारकी पवित्रताको स्थापित किया है।

इस मूल ग्रन्थके लेखकके विषयमें हमें कुछ भी हाल मालूम नहीं है, तथापि इतना अवश्य ज्ञात है कि इसकी प्रस्तुत टीका वामनमुनि-कृत है। चूँकि इस ग्रन्थमें कुरल तथा नालदियारके उल्लेख पाए जाते हैं अतः यह ग्रन्थ कुरलके बादकी कृति होनी चाहिए और चूँकि यह ग्रन्थ कुण्डलकेशी ग्रन्थके प्रतिवादमें लिखा गया है अतः यह निश्चित रूपसे कुण्डलकेशीके बादकी रचना होनी चाहिए।

चूँकि हमें कुण्डलकेशीके सम्बन्धमें भी कुछ मालूम नहीं है, अतः इस सूचनाके आधारपर हम कुछ विशेष कल्पना नहीं कर सकते। जो कुछ भी हम कह सकते हैं वह इतना ही है कि यह ग्रन्थ तामिल साहित्यके अत्यन्त प्राचीन काव्य ग्रन्थोंमेंसे एक है। इसमें कुल ८३४ पद्य हैं। यह ग्रन्थ-निःसन्देह तामिल साहित्यके विद्यार्थियोंके लिए बड़ा उपयोगी है। इससे व्याकरण तथा मुद्रावरेके कितनेही अपूर्व प्रयोग और कितनेही प्राचीन शब्द, जिनसे यह ग्रन्थ भरा पड़ा है, प्रकाशमें आते हैं।

दो और लघुकाव्य जो अबतक ताड़पत्रोपर अप्रसिद्ध दशामें पड़े हुए हैं, ४ उदयन - काव्य और ५ नाग-कुमार काव्य हैं। इनमेंसे पहला अपने नामानुसार उदयनके जीवनचरित्रको लिए हुए है। इसमें कौशाम्बीनरेश वत्सके कार्योंका भी वर्णन है। चूँकि वे अभीतक प्रकाशित नहीं हुए हैं, अतः उनके विषयमें हम अधिक कुछ नहीं कह सकते।

(क्रमशः)

भ० महावीरके निर्वाण-संवत्की समालोचना

[मूल खे०—पं० ए० शान्तिराज शास्त्री, आस्थान विद्वान् मैसूर राज्य]

(अनुवादक—पं० देवकुमार, मूढविद्वी)

जैनियोंके परम पूज्य तीर्थंकरोंमें अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीरको मुक्त हुए कितने वर्ष हो गये, यह विचार करना ही इस लेखका लक्ष्य है, जैसा कि लेखके शीर्षकसे सूचित है। किसी भी विषयकी समालोचनाका अवसर प्राप्त होनेपर ही उसके मूलान्वेषणके ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है—इतर समयमें नहीं। देवेंद्र अवधिज्ञानसे सम्पन्न है फिर भी परमदेव तीर्थंकरोंके गर्भावतरणादि कल्याणोंको जाननेमें उसके ज्ञानकी प्रवृत्ति स्वयं नहीं होती, किन्तु आसनकंग रूपनिमित्तको पाकर ही होती है।

दिगम्बर जैन समाजमें 'जैनगजट', 'जैनमित्र', 'जैन-सिद्धान्तभास्कर', 'अनेकान्त', 'जैनबोधक' 'जैनसंदेश', 'खंडेलवाल जैन, हितेच्छु' आदि जितनी भी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं उन सबमें श्वेताम्बरजैनसम्प्रदायके अनुसार ही वर्तमानमें श्रीमहावीरनिर्वाणसंवत् २४६७ उल्लिखित किया जाता है। पं० जुगलकिशोर, पं० नाथूराम प्रेमी, प्रो० ए० एन० उपाध्याय आदि संशोधक विद्वानों (Research Scholars) ने भी स्वसम्पादित ग्रन्थ - प्रस्तावना-लेखनके अवसरपर बिना विचारे ही इस मार्गका (श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार ही वीरनिर्वाण-संवत्को उल्लिखित करने रूप गतानुगतिक पद्धतिका) अनुसरण किया है, ऐसा प्रतीत होता है।

यहाँ मैसूर-ओरियंटल-लायब्रेरीसे प्रकाशित होनेवाली तत्त्वार्थ-सूक्तबोध-वृत्तिकी (संस्कृतमें) प्रस्तावना लिखनेके अवसरपर वीरनिर्वाण-संवत्की समालोचनाकी आवश्यकता

उपस्थित हुई। समालोचनाके होनेपर निम्नलिखित प्रमाणों परसे यह निष्कर्ष निकला कि आज जो महावीर निर्वाण-संवत् उपदर्श्यमान है वह ठीक नहीं है। यथा:—

गोमटसारादि ग्रन्थोंके कर्ता, वीर मार्तण्ड चामुण्डराय के धर्मगुरु और दि० जैनियोंके पूज्य भी नेमिचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवर्ती आचार्यने स्वरचित त्रिलोकसारमें यह गाथा दी है:—

पण्यलुसदवस्सं पण्यमासजुदं ममिय वीरणिब्बुहदो।

सगराजो तो कक्की च्चुण्यवतिय-महिय सगमासं ॥८२०॥

इस गाथाका अभिप्राय यह है कि श्री महावीरकी निर्वाण-प्राप्तिसे ६०५ वर्ष ५ महीनेके अनन्तर शकराजकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद ३६४ वर्ष ७ महीने बीतनेपर अर्थात् महावीर-निर्वाणके एक हजार वर्षोंके अनन्तर कल्की का प्रादुर्भाव हुआ है।

विक्रमराजान्दके ५८ वर्षोंके बाद क्रिस्ताब्द, क्रिस्ताब्द के ७८ वर्षोंके बाद शालिवाहनशकका प्रारम्भ होता है। विक्रमराजान्द और शालिवाहनशकमें १३६ वर्षोंका अन्तर है। अर्थात् विक्रमनृपसे १३६ वर्षोंके पश्चात् शालिवाहन शकका प्रारम्भ होता है। विक्रमनृपाब्दको 'संवत्' तथा शालिवाहन शकको 'शक' कहनेका व्यवहार है। दक्षिण देशमें तो महावीरशक, विक्रमशक, क्रिस्त शक और शालिवाहन शक इसप्रकार सर्वत्र 'शक' शब्दकी योजना करके व्यवहार चलता है। इस समय विक्रमनृप

शक १६६६, क्रिस्त शक १६४१, शालिवाहन शक १८६४ प्रचलित है।

उपयुक्त गायामें प्रयुक्त हुए 'सगराजो=शकराजः' शब्दका अर्थ कुछ विद्वान विक्रमराज और दूसरे कुछ विद्वान शालिवाहन मानते हैं। उस शब्दका विक्रमराजा अर्थ करनेपर इस समय वीर निर्वाणशक २६०४ (६०४ + १६६६ = २६०४) प्रस्तुत होता है। और 'शालिवाहन' अर्थ लेनेपर वह २४६६ (६०४ + १८६४ = २४६६) आता है। इन दोनों पक्षोंमें कौनसा ठीक है, यही समालोचनीय है। शालिवाहन अर्थ करनेपर भी दो वर्षका व्यत्यास (विरोधीपन अथवा अन्तर) दिखाई देता है।

यहाँ 'शकराज' शब्दका अर्थ पुरातन विद्वानों द्वारा विक्रमराजा ग्रहण किया गया है अतएव वही अर्थ ग्राह्य है, यही बात अग्रोल्लेखित प्रमाणोंसे सिद्ध होनी है :—

(१) दिगम्बर जैनसंहिताशास्त्रके संकल्पप्रकरणमें विक्रमराजाका ही उल्लेख पाया जाता है, शालिवाहनका नहीं।

(२) त्रिलोकसार ग्रन्थकी माधवचन्द्र त्रैविद्यदेवकृत-संस्कृत टीकामें शकराज शब्दका अर्थ विक्रमराजा ही उल्लिखित है।

(३) पं० टोडरमलजी कृत हिन्दी टीकामें इस शब्दका अर्थ इस प्रकार है —

“श्री वीरनाथ चौबीसवाँ तीर्थंकरको मोक्ष प्राप्त होनेतै पीछे छुसैपाँच वर्ष पाँच मास सहित गए विक्रमनाम शकराज हो है। बहुरि तातै उपरि प्यारि नव तीन इन अङ्कनि करि-तीनसै चौराणवै वर्ष और सात मास अधिक गए कल्की हो है” “८५०”

इस उल्लेखसे भी शकराजाका अर्थ विक्रमराजा ही सिद्ध होता है।

(४) मिस्टर राइस-सम्पादित भवणबेल्लोलकी शिलाशासन पुस्तकमें १४१ नं०का एक दानपत्र है, जिससे कृष्णराज

तृतीय (मुम्मडि, कृष्णराज ओडेयर) ने आजसे १११ वर्ष पहले क्रिस्ताब्द १८३० में लिखाया है। उसमें निम्न श्लोक पाए जाते हैं —

“नानादेशनृपालमौलिविलसन्माणिक्यरत्नप्रभा-।

भास्वत्यादसरोजयुग्मरुचिरः श्रीकृष्णराजप्रभुः ॥

श्रीकर्णाटकदेशभासुरमहीशूरस्थसिंहासनः।

श्रीचामक्षितिपालसुखनौ जीयात्सहस्रं समाः ॥

स्वस्ति श्रीवर्द्धमानाख्ये, जिने मुक्ति गते सति ॥

वह्निरंध्रान्धनेत्रैश्च (२४६३) वत्सरेषु मित्रेषु वै ॥

विक्रमाङ्कसमास्विंदुगजसामजहस्निभिः (१८८८) ॥

सतीषु गणनीयासु गणितज्ञैर्बुधैस्तदा ॥

शालिवाहनवर्षेषु नेत्रबाणनगेंदुभिः (१७५२) ॥

प्रमितेषु विकृत्यब्दे आवणे मासि मंगले ॥” इत्यादि—

इन श्लोकोंमें उल्लिखित हुए महावीर-निर्वाणान्द, विक्रमशकाब्द और शालिवाहनशकाब्द हम बातको दृढ़ करते हैं कि शकराज शब्दका अर्थ विक्रमराजा ही है। महावीर-निर्वाणान्द २४६३ की संख्यामें दानपत्रकी उत्पत्तिकालके १११ वर्षोंको मिला देनेपर इस समय वीरनिर्वाण-संवत् २६०४ हो जाता है। और विक्रम शकाब्दकी संख्या १८८८ को दानपत्रोत्पत्तिकाल १११ वर्षके साथ जोड़ देने से इस समय विक्रमशकाब्द १६६६ आ जाता है।

(५) चामराजनगरके निवासी पं० ज्ञानेश्वर द्वारा प्रकाशित जैन पंचागमें भी यही २६०४ वीरनिर्वाणान्द उल्लिखित है।

इन उपयुक्त विश्वस्त प्रमाणोंसे श्री महावीरका निर्वाणसंवत् इस समय २६०४ ही यथार्थ सिद्ध होता है, २४६७ नहीं। साथ ही यह निश्चित होता है कि क्रिस्ताब्द (ईसवी सन्) ६६३ से पूर्व महावीरके निर्वाणान्दका प्रारम्भ हुआ है।*

*इस अनुवादका सम्पादन मूल संस्कृत लेखके आधार पर किया गया है, जो हिन्दी जैनगजटके इसी वर्षके दीप-मालिका-अङ्कमें मुद्रित हुआ है। —सम्पादक

श्रीजैन पंचायतीमन्दिर देहलीके उन हस्तलिखित ग्रंथोंकी सूची जो दूसरे दो मंदिरोंकी पूर्व प्रकाशित सूचियोंमें नहीं आए हैं

(२) हिन्दी भाषाके ग्रन्थ

गत किरणमें इस मन्दिरके संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाके कोई २५० ग्रंथोंकी एक सूची प्रकाशित की गई थी। यह सूची, इस मंदिरके प्रायः हिन्दी भाषा-विभागके ग्रंथोंसे सम्बन्ध रखती है, और नई सूचीके दूसरे रजिष्टरपरसे तय्यार की गई है—कुछ हिन्दी ग्रंथ जो संस्कृतादिके गुटकोंमें शामिल हो रहे थे और संस्कृतादि ग्रंथोंकी सूचीके रजिष्टरमें पाये जाते थे उनमेंसे भी कितने ही ग्रंथोंको इस सूचीमें ले लिया गया है। इस सूचीपरसे हिन्दीके और भी कितने ही अज्ञात कवियों तथा लेखकोंका पता चल सकेगा।

—सम्पादक

ग्रन्थ नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या	रचना सं०	क्रिपि सं०
अठारह नातेकी कथा	अ० कमलीति, फिरोजाबाद	हिन्दी पद्य	११
अनन्तचतुर्दशीव्रतकथा	अ० ज्ञानसागर	"	२७ से २८
अनन्तचौदशकथा	कवि भैरोंदास	"	१६१ से १७३	१७८७
अनन्तव्रतकथा	पं० हरिकृष्ण पांडे	"	८४ से ८६	१७६६
अनित्यपंचासिका	त्रिभुवनचन्द्र	"	३७ से ४७
अनेकार्थनाममाला	पं० भगवतीदास	"	१७ से २८	१६८७
अवजदपासाकेवली	"	१६
अम्बिकादेवीरास	अ० जिनदास	"	१४७
अशोकरोहिणीव्रतकथा	पं० हेमराज	१८ से २५	१७४२
अष्टमीकथा	अ० गुलालकीर्ति, इन्द्रप्रस्थ	हिन्दी पद्य
अष्टमीव्रत-कथा	पं० गैबीदास	"
अष्टमीव्रतकथा	पं० जोगीदास	भा० ब०	२
" , रास	" , सखेमगढ़	५३
अष्टान्हिकाकथा	अ० विश्वभूषण	हिन्दी पद्य	५११ से ५२१	१७३८
अष्टान्हिकाव्रतकथा	अ० ज्ञानसागर	"	८ से ११
आकाशपंचमीकथा	पं० सुशालचन्द्र	"	६	१७०२
"	पं० घालीदास	"	६ से २१	१७६२
"	पं० हरिकृष्णपांडे, यमसारनगर	"	६ से ८	१७६५
आराम-पचीसी	पं० वीरदास	"	७८ से ८०
आदित्यव्रतकथा	अ० रत्नभूषण	हिन्दी पद्य	७।	१८५२
आदित्यव्रतनारास	अ० नेमिदत्त	पद्य	१८२ से १८४
आराधनारास	अ० जिनदास	"	२०० से २०१
आरपैंतीसी	पं० शिवचन्द्र	हिन्दी पद्य	२	१६२०
आर्यसमाजी प्रश्न	"	हिन्दी गद्य	१३
आज्ञावप्रिमंजी	कुंवरधर्मार्थी	प्रा० हिन्दी	६
इक्कीसठाणा (सटि०)	प्रा० हि०	१६८३
इतिहासरत्नाकरभाग २	पं० शिवचन्द्र	हिन्दी गद्य	५५	१६२०

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र-संख्या	रचनार्थसं०	लिपि सं०
इतिहासरत्नाकर भाग ४ अ० ६	पं० शिवचन्द्र	हिन्दी गद्य	१०१	१६२०
" " अ० १२	"	"	२००	"
उदयप्रियंगी	कुंवरधर्मार्थी	"	३०
रूपदेशपचीसी	पं० भगवतीदास	हिन्दी पद्य	८ से ११	१७४१
एकीभावस्तोत्र (भा० टी०)	संघी ज्ञानचन्द्र	हिंदी	११
एकीभावस्तोत्र (अनुवाद)	पं० भूधरदास	हिन्दी पद्य	१ से २
एकीभावस्तोत्र	हीरकवि	"	३ से ५
" टीका	शाह अखयराज	हिन्दी गद्य	१ से १५
कलियुगचरित्र	पं० भूधरदासशर्मा, मलिकपुर	हि० प०	१७५७
कल्याणमन्दिर भा० टीका	अखयराज श्रीमाल	"	१२३
कँवरपुरन्दरकथा (श्वे०) अपूर्य	हिन्दी	२५
किशनपचीसी	पं० किशनलाल	"	१७६४
कृपणजगावनचरित्र	कवि ब्रह्मगुलाल	"	२७	१६७१	१७१८
चेत्रसमास सटीक व सचित्र (श्वे०)	रत्नशेखरसूरि,	प्रा० प०, भा० व०	५७	१६३८
गृहस्थचर्या	पं० शिवचन्द्र	हिन्दी गद्य	७१
चतुर्लक्षचौपई (श्वे०)	जिनोदयसूरि	हिन्दी पद्य	२८	१८६५
चतुर्दशीकथा	पं० ज्ञानचन्द्र, (जगतकीर्ति-शिष्य)	"	५	१७६८
चन्दनषष्ठीव्रतकथा	पं० सुशालचन्द्र	"	७	१७८५
"	ब्र० ज्ञानसागर	"	३३ से ३७
चौदहगुणस्थानवेला	ब्र० जीवन्धर, (यशःकीर्तिशिष्य)	"	७७ से ८१
चौरासीजाति-जयमाला	पं० मनरंगलाल	"	८	१८६४
चौवीसजिनपूजा	पं० ब्रह्मातावर-रतनलाल	"	८१	१८६२	१६२६
चौवीसमहाराजपूजा	पं० वृन्दावन	"	६८
"	पं० रामचन्द्र	"	१ से ६६
जम्बूस्वामीपूजा	प्रयागदास	"	६
जम्बूस्वामीरास	ब्र० जिनदास	"	२१२-२३०
जिनगुणसम्पत्तिव्रतकथा	भ० ललितकीर्ति, (विश्वभूषण-शिष्य)	१४ से १६	१७८३
जितरात्रिकथा	ब० ज्ञानसागर	हिन्दी पद्य	४२ से ४७
जीवनचरित्र (श्वे०)	पं० भावसिंह	"	३७	१७८२	१८६५
जीवधररास	भ० त्रिभुवनकीर्ति	"	१०६-११६	१६७६
जैनउद्योतकपत्रिका	पं० शिवचन्द्र	हिन्दी गद्य	२८	१६२७
जैनमतप्रबोधिनी द्वि० भाग	"	"	७१
जोगीरास	पं० जिनदास	हिन्दी पद्य	५६ से ६२
ज्ञानधितामधि	पं० मनोहरदास	"	८	१७२८
ज्ञानस्वरौदय	पं० चरणदास	"	१५

ग्रंथ-नाम	ग्रंथकारनाम	भाषा	पत्रसंख्या	रचना सं०	लिपि सं०
ढालसागर (हरिवंशपुराण)(श्वे०)	गुणसागर	हिंदी पद्य	१२५	१६७६	१६०९
तखसार (भा०)	पं० दानतराय	"	११
तखार्यसारदीपक (सटीक)	म० सकलकीर्ति, टी० पं० पद्माकाश	सं०, हिन्दी	१६०	१६३७
तखार्यसूत्र (भा० टीका)	पं० शिवचन्द्र	हिंदी	६५	१६२४	१६२४
तीर्थचली (श्वे०)	समयसुन्दर	हिंदी पद्य	५२ से ५६
तेरहद्वीपपूजा	श्रीलालजी कवि	"	१८३	१८७०	१६४५
त्रिलोकसार टीका (मूलसहित)	पं० टोडरमल	प्रा०, हिंदी	२७८	१६३८
त्रिवर्णाचार (सटीक)	भ० सोमसेन, टी० पांडेशिवचन्द्र	सं०, हिन्दी	२७४	मू० १६६७ टी० १६५०	१६५०
त्रेपनक्रियारास व पूजा	हिंदी पद्य	३३ से ३६	१६८४
त्रेपनक्रियामृतपूजा	पं० रामचन्द्र	"	६४ से ७७
त्रैलोक्यचतुष्टया	ब्र० ज्ञानसागर	हिंदी पद्य	३७ से ३९
दशलक्षणाकथा	कवि भैरोंदास	"	५२२ से ५२५	१७६१
दशलक्षणाधर्मवचनिका	मू० रघुकवि, अनु० शिवचन्द्र	अपभ्रं०, हि० गद्य	१०	१६५६
दशलक्षणाधर्मवचनिका	पं० सदासुख	हिंदी गद्य	२५	१६८३
दशलक्षणाग्रनकथा	ब्र० ज्ञानसागर	हिंदी पद्य	१३ से १५
"	पं० हरिकृष्ण पांडे	६ से ८	१७६५
दायभागप्रकरणसंग्रह (भा० टी०)	पं० शिवचन्द्र	सं०, हिन्दी	१६
दुधारसकथा	ब्र० ज्ञानसागर	हिंदी पद्य
देवेन्द्रकीर्तिकी जकड़ी	पं० नेमिचन्द्र	"	८ से ८	१७७०	...
द्रव्यसंग्रह भा० वचनिका	पं० जयचन्द्र	प्रा०, हि०	१७५	१८६३
" (पद्यानुवाद)	मानसिंह भगवती	हिन्दी पद्य	१५	१७३१
धर्मपरीचारास	भ० सुमनिकीर्ति	"	१३८	१६२६
धर्मप्रश्नोत्तर श्री० वचनिका	पं० शिवचन्द्र	" गद्य	१३६	१६३०
ध्यानदर्पण	पं० शिवचन्द्र	हिंदी गद्य	१४
नयनभजनमाला	नयनकवि	हिंदी पद्य	२३३४
नित्यनियमपूजा (सार्थ)	पं० सदासुखराय	सं० भा० त्र०	८८	१६२१
निर्दोषसप्तमीकथा	ब्रा० राधमल	"	३६ से ४१
"	ब्र० ज्ञानसागर	हिन्दी पद्य	२१ से २३
निशिभोजनकथा	पं० विशानसिंह	"	२८	१७७३
निःशक्यव्रतकथा	ब्र० ज्ञानसागर	"	३६ से ४२
नीतिवाक्यामृत-टीका	मू० सोमदेवसूरि, टी० पं० शिवचन्द्र	सं०, हिंदी	६३	टी० १६३०	१६३०
नीराजना	भ० महेन्द्रकीर्ति	हिंदी पद्य
नेमिनाथजीकामंगल	कवि० विनोदीलाख, राइजादपुरिया	हिंदी -	१ से १०	१७४४
नेमिनाथव्याहकवित्त	पं० मुकुन्दलाख	पद्य	८
नेमि-राजुल बारहमासा	पं० विनोदीलाख	हिंदी पद्य

ग्रन्थ नाम	ग्रन्थकार	भाषा	पत्रसंख्या	रचनाकाल	लिपि सं०
नेमीश्वराय	म० शायमसूत (अनंतकीर्तिशिष्य)	हिंदी पद्य	५४ से ७०
पदप्रकीर्णक	विविध कविजन	,,	२२
पदसंग्रह	विविध कविजन	,,	१७१
पदसंग्रह (श्वे०)	पं० जमनादास	,,	४०
पंचकस्यायककथा	पं० विनोदीलाल
पंचकस्यायकपूजा	पं० बलतावर-रतनलाल	हिंदी पद्य	६६ से १३०	१८६२
,, (श्वे०)	पाठक विमलविजय	,,	८	१६०३	१६३०
पंचरातिकी बेला	कवि हर्षकीर्ति	,,	४७	१६८३
पंचपरमेष्ठीपूजा	कवि टेकचन्द	,,	६७
पंचमीव्रतकथा (अविष्यदस्तक)	विष्णुकवि, उज्जैन	हिंदी गद्य	१२	१६६६	१७१२
पंचस्तोत्र (भा० टी०)	पं० शिवचन्द्र	सं० हिंदी	३४	१६४८	१६४८
पंचाख्यान (पंचतंत्र भा०)	पं० निर्मलदास जैन	हिंदी पद्य	६८	१८०३
पंचाङ्गनिर्माणविधि (श्वे०)	महिमोदय उपाध्याय	,,	६	१७३३	१६२३
पंचेन्द्रपकी बेला	ठाकुरसी कवि	,,	२०	१५८५
पंचेन्द्रयविषयवर्णन	पं० शिवचन्द्र	हिंदी गद्य	३
पारवैनायकविंश	कवि मुन्नकलाल	हिंदी पद्य	१०
पिंगल	कवि राजमसूत	सं० प्रा० हिंदी	२८
पुष्पांजलिकथा	म० लखिचकीर्ति	हिंदी पद्य	७८ से ८२
प्रश्नोत्तर	पं० शिवचन्द्र	हिंदी गद्य	११
प्रश्नोत्तरभाष्यकाधार	पं० बुलाकीदास	हिंदी पद्य	१०३	१७४७	१६१७
बन्धप्रभंगी ध्वनििका	कुँवरचर्मार्थी	प्रा० हिंदी	१६	१८०६
बारहलही	कवि सुदामा	हिंदी पद्य	१७६०
,,	दत्तात्रेय कवि	,,	१८३०
बासठायीवचनिका (सयंत्र)	हिंदी गद्य	१७	१८७५
अक्षितपाठसप्तक (सटीक)	पं० शिवचन्द्र	,,	४६	१६४८	१६४८
अविष्यदस्तचरित्र	पं० बलरामदास	,,	४६	१६६२	१८३६
अविष्यदस्तरास	विद्याभूषणसूरि	हिंदी पद्य	१४३-१५२
भाषाभूषण (अलंकार, अजैन)	वराहमिह राठौर	हिंदी
भूपालचौबीसी	पं० दानतराय	हिंदी पद्य
,,	शाहअल्लपरज	,,	१६ से ३१
मदनचन्द्रोदयकाव्यसार	पं० शिवचन्द्र	हिंदी गद्य	८	१८४१	१८८५
मदनचन्द्रोदयकाव्यसार (अजैन)	हिंदी पद्य	२२
मनवंतीसी (अलंकारचौबीसी)	पं० भनवतीदास	,,	२
महापुराणरास	पं० गंगादास (परंतसुत)	,,	१७४-१८४
मिथिलाचर्मजन	पं० गंगराम	,,	७

किरण १०] पंचयती मंदिर देहलीके कुबहू लि० ग्रंथोंकी द्वितीय सूची

५६५

ग्रन्थ-नाम	अंधकार-नाम	भाषा	पत्र-संख्या	रचना सं०	किपि सं०
मुक्तावलीकथा	पं० लज्जमल	२५ से ५७
यशोधररास	सोमकीर्ति	हिंदी पद्य	१३६ से १४३	१६००
यात्राप्रबन्ध	पं० शिवचंद्र	हिंदी गद्य	१४	१६९७
रजोत्सवरास	म० जिनदास	३६६-३७१
रत्नकरचंद्रभावाचार (पद्यानुवाद)	पं० फूलचंद्र	हिंदी पद्य	२३	१६१२
रत्नप्रयत्नकथा	म० ज्ञानसागर	"	१५ से १८
"	पं० हरिकृष्णापांडे, वमसारनगर	"	२८	१७६६	१८६७
रविप्रतकथा	म० ज्ञानसागर	"	३२ से ३३
"	म० सकलकीर्ति	४	१७४३	१८१०
"	अचलकीर्ति	४	१७१७
रात्रिभोजनरास (नागाधीरास)	विशाखकीर्तिसिन्धु (?)	१६६ से १७१
रोगपट्टारस्तोत्र	पं० मनराम	हिंदी पद्य	२०० से २०१
रोटसीजगतकथा	जैनेंद्रकिशोर, आरा	हिंदी वच०	१०	१६२०
रोहिणीप्रतकथा	म० ज्ञानसागर	हिंदी पद्य	४७ से ५२
"	पं० हेमराज, बीरपुर	हिंदी वच०	६	१७४९
लघुसामायिक	पं० महमूद	हिंदी पद्य	६	१६३७
लक्ष्मिविधानकथा	म० ज्ञानसागर	"	२ से ८
लक्ष्मिचरित्रावधनकथा	म० ज्ञानसागर	"	१ से ५
लोकचर्यावचलिका	पं० शिवचंद्र	हिंदी वच०	२६
वसंतनेमिका फाग	विद्याभूषण	हिंदी	१२८ से १३२
विद्यापट्टार	अचलकीर्ति	हिंदी पद्य	३२ से ४४
विद्यापट्टार (टीका)	शाहअल्लखराज	सं० हिंदी	३२ से ४२	१७६०
वैद्यमोक्षसर्वमंत्रसंग्रह	वैद्य केशवदास	हिंदी पद्य	३३	१६०६	१८०४
प्रतविधानरास	पं० दीनाराम	हादी	४७	१७६७	१६१२
शकुनविचार (भा० टी०)	गोवर्द्धनदास	हिंदी पद्य	५	१७६२	१८७४
शिवचरित्रिका	पं० शिवचंद्र	हिंदी गद्य	२०
अवधवादाश्रीप्रतकथा	म० ज्ञानसागर	हिंदी पद्य	२६ से २७
अवधकाव्यरास	म० प्रतापकीर्ति	"	१३२-१३६	१२७४
श्रीपादचौपई (रवे०)	जिनदर्य शर्मा	"
श्रीपादरास	म० जिनदास	"	१७१-१७६	१६१६
श्रीपदरास (रवे०)	मुनितरुकुमार	"	१८	१८८७
श्रीसुकीराखरास	कवि-सांगा	पद्य	१८४-१८८
श्रुतपंचमीप्रतकथा	म० सुरेन्द्रभूषण	हिंदी पद्य	१८ से ३१	१७४७
श्रुतपंचमीदास	पं० शुद्धीपदअमराज, पानीपत	"	१०	१६३२
पट्टावली-टीका	पं० किष्कामयि	हिंदी गद्य	३५	१८०१	१८२६

ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्र-संख्या	रचनासं०	लिपिसं०
षट्मत्तव्यवस्थावर्णन	पं० शिवचंद्र	हिंदी गद्य	७
षोडशकारणकथा	कवि भैरोदास	हिंदी पद्य	१६३-१६८
षोडशकारणप्रतकथा	ब्र० ज्ञानसागर	,,	११ से १३
सत्तात्रिभंगीरचना	कुँवरधर्मार्थी	१५
सत्तात्रिभंगीवचनिका	कुँवरधर्मार्थी	प्रा०, हिंदी	२३	टी. १७२५
सप्तविपूजा	कवि मनरंगलाल	हिंदी पद्य	५
सभासारनाटक	पं० रघुराम	,,
समकितरत्न	ब्र० जिनदास	,, पद्य	३७१-३७२
समवसरणपाठ	कवि लालजी	हिंदी पद्य	६१	१८३४
,,	पं० ब्रह्मगुलाल, भ० जगभूषण	,,
समाधि	पं० धर्मरुचि	पद्य	४
सम्मेदशिखरपूजा	पं० रामचंद्र	हिंदी पद्य	५	१६१८
,,	देवब्रह्मचारी	,,	६	१६१५
,,	पं० दिलसुखराय	,,	८४	१८५१	१८५५
सम्मेदशिखरमाहात्म्य	पं० लालचंद्र	,,	४४	१८४२	१६४०
सत्तीनोरदाबंभनपूजा	मनसुखसागर	,,	१२ से १४
संजयंतकथा	,,	७
सामायिकपाठ टीका	मू. प्रभाचंद्र, टी. त्रिलोकेंद्रकीर्ति	सं० ग० हिंदी	५२	टी. १८३२
सिद्धचक्रपाठ	कवि संतलाल	हिंदी पद्य	१७७
सिद्धान्तसार (भा० टी०)	मू. नरेन्द्रसेन, पं० देवीदासगोधा	सं० हिंदी	२३२	टी. १८४४
सीखपचीसी	पं० बीरदास (हर्षकतिशिष्य)	हिंदी पद्य	७७ से ७८	१६६६
सुगन्धदशमीकथा	पं० सुखसागर	,,	४१-४५
सुदर्शनचरित्र	,,	२२	१६६३	१८०५
सुदर्शनचरि (श्वे०)	ब्र० ऋषिराय	,,	८६	१८६२
सुदर्शनरास	ब्र० जिनदास (विशालकीर्तिशिष्य)	,,	१६०-१६६
सोनागिरपूजा	मनसुखसागर	,,	१४ से १५	१८४६
सोलहकारणभावना (सटीक)	मू० रहभूकवि, टी० पं० शिवचंद्र	अपभ्रं० हि० गद्य	१६	टी. १६४८	१६४८
सोलहकारणरासा	भ० सकलकीर्ति	हिंदी पद्य	५२ से ५३
स्वामीकीर्तिकेयानुपेक्षा सटीका	टी० पं० जयचंद्र	प्रा०, हिंदी	१८१	टी. १८६३	१६१४
हनुमन्तरास	ब्र० जिनदास (भुवनकीर्तिशिष्य)	हिंदी पद्य	३५७-३६७
हनुमानचरित्र (श्वे०)	हिंदी पद्य	१२
हनुमानचौपार्ह	ब्र० रायमल	,,	१७१	१६१६	१८४१
हरिवंशपुराणवचनिका	पं० दौलतराम	सं० हिंदी	३४२	१६२४
हितकरभजनमाला	पं० हितकर	हिंदी पद्य	१४-७४
होलीकथा	पं० वेगराज	हिंदी गद्य	३	१७६५
होलीकथा	पं० छीतरमल, मौजाबाद	,,	८	१६६०	१७६८

‘सयुक्तिक सम्मति’ पर लिखे गये उत्तर-लेखकी निःसारता

(लेखक—पं० रामप्रसाद जैन शास्त्री)

[गत किरण नं० ८ से आगे]

४ भाष्य

(क) सयुक्तिक सम्मतिमें इस ‘भाष्य’-प्रकरणको लेकर मैंने, पं० जुगलकिशोरजीके मतका समर्थन करते हुए, प्रथम पैरेग्राफमें यह बतलाया था कि ‘राजवार्तिकके “यद्वाच्ये बहुकृत्वः षड्द्रव्याणि इत्युक्तं” इस वाक्यमें प्रयुक्त हुए ‘भाष्य’ शब्दका वाच्य यदि स्वयं राजवार्तिक भाष्यको न लेकर किसी प्राचीन भाष्यको ही लिया जाय तो वह ‘सर्वार्थसिद्धि’ भी हो सकता है, जिसके आधारपर राजवार्तिक और उसके भाष्यकी रचना हुई है और जिसमें ‘षड्द्रव्याणि’ के उल्लेख भी कई स्थानोंपर दिखाई दे रहे हैं; क्योंकि सर्वार्थसिद्धि स्वमत-स्थापन और परमत-निराकरणरूप भाष्यके अर्थको लिये हुए है, उसकी लेखनशैली भी पातंजल-भाष्य-सरीखी है और ‘वृत्ति’ एवं ‘भाष्य’ दोनों एक अर्थके वाचक भी होते हैं।’ मेरे इस कथनपर आपत्ति करते हुए प्रो० जगदीशचन्द्रजी लिखते हैं—

“स्वयं पूज्यपादने सर्वार्थसिद्धिको ‘नित्यार्थवृत्ति’ नामसे सूचित किया है। यदि सर्वार्थसिद्धि भाष्य होता तो उसे वे ‘भाष्य’ लिखते। स्वमत-स्थापन और परमत-निराकरणमात्रसे कोई ग्रन्थ भाष्य नहीं कहा जा सकता। तथा अन्य ग्रन्थोंकी शैली भी पातंजल भाष्य-सरीखी हो सकती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन सबको भाष्य’ कहा जायगा।”

“इसकेअलावा यदि ‘षड्द्रव्याणि’ इस पदका ही स्वास आग्रह है, तो ‘षड्द्रव्याणि’ पद सर्वार्थसिद्धिमें भी

एक ही बार आया है (दूसरी जगह ‘षड्द्रव्याणि’ है)। ऐसी हालतमें सर्वार्थसिद्धिको भाष्य बनाना भ्रम है। वास्तवमें सर्वार्थसिद्धि वृत्ति है और राजवार्तिक भाष्य है। जैसे राजवार्तिकको वृत्ति नहीं कहा जा सकता वैसे, ही सर्वार्थसिद्धिको भाष्य नहीं कहा जा सकता।”

इसके साथमें प्रो० सा० प्रमाणरूपसे ‘वृत्ति’ और ‘भाष्य’ का हेमचन्द्राचार्य-कृत लक्षण भी देते हैं और तिलकजीके गीतारहस्यसे ‘टीका’ और ‘भाष्य’ के भेद-वचनको भी उद्धृत करते हैं।

इस आपत्तिके सम्बन्धमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि वृत्तिके लिये ‘भाष्य’ का और भाष्यके लिये ‘वृत्ति’ शब्दका प्रयोग नहीं होता है, तो फिर श्वेताम्बरभाष्यके लिये भी कहीं ‘वृत्ति’ शब्दका प्रयोग नहीं बन सकता, और इसलिए राजवार्तिकके “वृत्तौ पंचत्ववचनादिति” इस वार्तिकमें आये हुए ‘वृत्ति’ शब्दका वाच्य श्वेताम्बरभाष्य किसी तरह भी नहीं हो सकता। प्रो० सा० का एक जगह (राजवार्तिकमें) तो अपने मतलबके लिये ‘वृत्ति’ को ‘भाष्य’ बतलाना और दूसरी जगह (सर्वार्थसिद्धिमें) ‘वृत्ति’ शब्दके प्रयोगसम्बन्धमें उसके ‘भाष्य’ होनेसे इन्कार करना, बड़ा ही विचित्र जान पड़ता है! यह तो वह बात हुई कि ‘चित्त भी मेरी और पट भी मेरी,’ जो विचार तथा न्याय-नीतिके विरुद्ध है।

प्रो० साहबका यह लिखना कि “स्वमत-स्थापन और परमत-निराकरण-मात्रसे कोई (टीका) ग्रन्थ

भाष्य नहीं कहा जाता ” बिल्कुल ही अविचारित जान पड़ता है, क्योंकि वह उनके द्वारा उद्धृत हेमचन्द्राचार्यके भाष्य-लक्षण तथा फुट नोटमें दिये गये तिलक महादयके उद्धरणसे स्वतः ही खंडित हो जाता है। इसीका कहते हैं अपने शब्दसे अपना घात ! हेमचन्द्रने भाष्यका लक्षण जो ‘सूत्रार्थ-प्रपंचक’ बनलाया है उसका अर्थ क्या सूत्रपर आये हुए दोषोंका खण्डन नहीं होता ? यदि हाता है तो फिर उसका अर्थ स्वमत(सूत्रमत)-स्थापन और परमत (शंकाकृतमत) का खण्डनके सिवाय और क्या होता है उसे प्रा० साहब ही जानें ! अस्तुतः टीकाओंमें तो और और विषय-सम्बन्धी प्रपंच रहते हैं परन्तु भाष्यमें उन प्रपंचोंके साथ यह स्वमत-स्थापन और परमत-खण्डन - सम्बन्धी प्रपंच विशेष रहता है। इसीसे फुटनोट वाले उद्धरणमें श्रीबालगंगाधरजी तिलक स्पष्टरूपसे कहते हैं कि—“भाष्यकार इतनी ही बातों पर (सूत्रका सरल अन्वय और सुगम अर्थ करनेपर) संतुष्ट नहीं रहता, वह उस ग्रन्थकी न्याययुक्त समालोचना करता है और अपने मतानुसार उसका तात्पर्य बताता है और उसीके अनुसार वह यह भी बताता है कि ग्रन्थका अर्थ कैसे लगाना चाहिये।” इन तिलक-वाक्योंमें ‘न्याययुक्त समालोचना’ और ‘अपने मतानुसार तात्पर्य बताता है’ ये शब्द सिवाय स्वमत-स्थापन और परमत-निराकरणके अन्य क्या बात सूचित करते हैं ? उसे विश्व पाठक स्वयं समझ सकते हैं। सर्वार्थसिद्धिमें ये सभी बातें श्वेताम्बर भाष्यकी अपेक्षा विस्तारसे पाई जाती हैं और इस तरहसे सर्वार्थसिद्धि भाष्यके सच्चे लक्षणोंसे युक्त है, फिर भी उसे भाष्य न कहना यह

कहाँका न्याय है ? असलियतमें देखा जाय तो ‘सर्वार्थसिद्धि’ यह नाम ही अपनेको भाष्य सूचित करता है ; क्योंकि इस ग्रन्थमें सूत्रार्थ, न्याययुक्त समालोचना और अपने मतानुसार तात्पर्य बताना आदि भाष्यमें पाई जाने वाली सर्वार्थकी सिद्धि मौजूद है। अतः सर्वार्थसिद्धि नामका भाष्यका पर्यायवाची नाम समझना चाहिये।

सर्वार्थसिद्धिकी लेखन-शैलीको जो पातंजल-भाष्य-संगीची बतलाया गया था उसका तात्पर्य इतना ही है कि ‘भाष्य’ नामसे लोकमें जिस पातंजलभाष्य की प्रसिद्धि है उसकी-सी लेखनशैली तथा भाष्यके लक्षणोंके लिये हुए होनेसे सर्वार्थसिद्धि भी भाष्य ही है। ऐसी पद्धति जिन टीका-ग्रन्थोंमें पाई जाय उनका भाष्य कहनेमें क्या आपत्ति हो सकती है, उसे प्रा०फेमर साहब ही समझ सकते हैं !!

वास्तवमें देखा जाय तो अकलंकदेवने जिन दो प्रकरणों (अ० ५ सूत्र १, ४) में प्रकारान्तरीय वाक्य-रचनासे षड्द्रव्यत्वके जिस ध्येयकी सिद्धि की है वह ही बात वहाँ पर ‘वृत्ति’ और ‘भाष्य’ की एकध्वेयता का लिये है। अतः अकलङ्क की कृतिसे भी यह बात स्पष्ट सिद्ध है कि ‘भाष्य’ और ‘वृत्ति’ एक पर्याय-वाचक हैं। इसलिये राजवार्तिकमें ‘कालस्थाप-संख्यानं’ इत्यादि वार्तिकगत-षड्द्रव्यत्वके विषय की शंकाका जो समाधान है वह सर्वार्थसिद्धिको लक्ष्य करके संभवित है; क्योंकि उसमें द्रव्योंकी छह संख्याकी सूचनाके लिये ‘षट्’ शब्द बहुत बार आया है। वहाँ ‘षड्द्रव्याणि’ का तात्पर्य समाश्रित उस ‘षड्द्रव्याणि’ पदसे नहीं है किन्तु द्रव्योंकी छह संख्या-सूचक ‘षट्’ शब्दसे है। अतः राजवार्तिकके उस प्रकरणमें सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिका भाष्य

दोनों लिये जा सकते हैं। श्वेताम्बर भाष्यमें वैयास 'बहुकृत्वः'—बहुत बार द्रव्योंकी छह रूपा सूचित करनेका बात न हानेमें उस प्रकरणमें श्वेताम्बर भाष्यका ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः उक्त आपत्ति निर्मूल है।

(ख) इस भाष्य प्रकरण-सम्बन्धी 'सयुक्तिक सम्मति' के दूसरे पैरेग्राफ में मैंने, पं० जुगलकिशोरजी के इस कथनका कि 'राजवार्तिक भाष्यमें आए हुए 'बहुकृत्वः' शब्दका अर्थ 'बहुत बार' होता है उस शब्दार्थको लेकर 'पट्द्रव्याणि' ऐसा पाठ श्वे० भाष्य में बहुत बारको छोड़कर एक बार तो बतलाना चाहिये' उल्लेख करते हुए, यह बतलाया था कि बहुत कांशिश करनेपर भी प्रा० सा० वैसा नहीं कर सके—उन्होंने 'सर्वे पट्त्वं षट्द्रव्यावगोधात्' इस भाष्य-वाक्यसे तथा प्रशमगति-गाथाकी 'जीवाजीवौ द्रव्यमिति पट्-विधं भवतीति' इस छायापरसे कांशिश तो बहुत की है परन्तु उममें केवल 'पट्त्वं' 'पट्-विधं' ये वाक्य ही मिद्ध हांसके हैं, 'पट्द्रव्याणि' यह वाक्य श्वे० भाष्य-कारने स्पष्टरूपसे कहाँ उल्लेखित किया है यह मिद्ध नहीं किया जा सका, इत्यादि। मेरे इस कथनपर आपत्ति करते हुए प्रा० साहबने जो कुछ लिखा है उसकी निःसारताको नीचे व्यक्त किया जाता है:—

प्रथम ही आपने लिखा है कि—“यह शंका पहले लेखोंको न पढ़नेका परिणाम है।” इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि जहां तक आपका लेखांक नं० ३ मेरे पास आया और उसके ऊपर 'सयुक्तिक सम्मति' लिखी जाकर मुद्रित होनेका भेजी गई वहां तक तो पं० जुगलकिशोरजीके लेख मैंने नहीं पढ़े थे, पीछे जुगलकिशोरजीके सब लेख मेरे पास आगये और उन्हें मैंने अच्छी तरहसे पढ़ लिया। मुझे तां जा

बात आपके लेखांक तृतीयसे मालूम पड़ी थी वही बात पीछे न आये हुए पं० जुगलकिशोरजीके लेखोंसे मालूम हुई थी। परन्तु लेखांक नं० ३ में जो बात सम्मुख थी उसीका उत्तर देना उस समय उचित था। यह निश्चय करके ही 'पंचत्व' के प्रकरणको न उठा कर केवल 'षट्द्रव्याणि' के प्रकरणपरसे ही पं० जुगलकिशोरजीके मतकी पुष्टि की गई थी। वास्तवमें न्यायसंगत बात भी यही है कि जो समझ हां उसीका उत्तर दिया जाय। जब पं० जुगलकिशोरजी श्वे० भाष्यमें 'षट्द्रव्याणि' के विधानका निषेध कर रहे हैं तो उमसे यह नतीजा स्वतः ही निकल आता है कि भाष्यके मतसे पाँच द्रव्य हैं। क्या प्रकरणके सम्बन्धको लेकर 'षट्' के निषेध परसे 'पंच'का विधान बुद्धिका अगम्य विषय है? यदि वह अगम्य नहीं है तो फिर कहना होगा कि 'सयुक्तिक सम्मति' में जो लिखा गया है वह प्रकरण-संबद्ध हानेसे पूर्व लेखके पढ़ने न पढ़नेके साथ कोई खास सम्बन्ध नहीं रखता। फिर नहीं मालूम पूर्व लेखोंको न पढ़नेका ऐसा कौनसा परिणाम है जो प्रा० सा० की दृष्टिमें खटक रहा है!

राजवार्तिक-पंचमअध्यायके पहले सूत्रकी ३६वीं वार्तिकके भाष्यमें 'षट्द्रव्यों' का कथन आया है, उसमें मैंने सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिकका बतलाया है। (भाष्यका नहीं बतलाया है), उसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि राजवार्तिक और सर्वार्थसिद्धिमें द्रव्यों के 'षट्त्व' (छहपने) की सिद्धिका विधायक 'षट्' शब्द बहुत बार आया है।

'सयुक्तिक सम्मति' में जो यह लिखा गया है कि—“षट्त्व” “षट्-विधं” ये वाक्य ही सिद्ध हो सकते हैं, किन्तु 'पट्द्रव्याणि' यह वाक्य उमास्वातिने तथा

भाष्यकारने कहीं भी स्पष्ट रूपसे उल्लिखित नहीं किया है” उसका आशय यह है कि ‘षड्विधे’ यह कथन तो ‘प्रशमरति’ ग्रन्थका है परन्तु प्रशमरति ग्रन्थ किनका बनाया हुआ है यह किसी सुनिश्चित प्रमाणसे अभीतक सिद्ध नहीं हो सका है। शायद वह ग्रन्थ उमास्वाति का ही हो, तो उसमें प्रकरणगत बातका कोई सम्बन्ध ही नहीं है; क्योंकि यह विषय श्वेताम्बरभाष्यका है, न कि सूत्र और सूत्रकारका। और इस लेखमें पुष्ट प्रमाणोंद्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सूत्रकार और भाष्यकार दोनों जुड़े जुड़े हैं।

अब रही भाष्यगत ‘षट्त्व’ की बात, इसका उत्तर यह है कि श्वेताम्बर भाष्यमें केवल ‘षड् द्रव्यावरोधात्’ वाक्य नय-प्रकरणमें आया है और वह वहां इमलिये आया है कि नयांके विषयमें अमामञ्जस्य (अयुक्तपने) की शंका परवादी-द्वारा की गई है। अर्थात् वहां एकत्वमें दिव्यादिके समान ‘षट्त्व’ सिद्ध करनेके लिये ‘षड् द्रव्यावरोधात्’ इस वाक्यको हेतु रूपसे प्रयुक्त किया गया है। इस वाक्यमें प्रयुक्त हुए ‘षड्द्रव्य’ शब्दपरसे प्रो० सा०ने जां यह बात निकाली है कि श्वे० भाष्यकार षड्द्रव्योंको मानते हैं, वह यहां बनती नहीं; क्योंकि भाष्यकारने अन्यत्र कहीं भी षड्द्रव्यका विधान नहीं किया, प्रत्युत इसके “एते धर्मादयश्चत्वारो जीवाश्च पंच द्रव्याणि च भवन्ति” तथा “एतानि द्रव्याणि न हि कदाचित् पंचत्वं व्यभिचरति” इस प्रकार द्रव्योंके पंचत्व-संख्याभिधायी वाक्य भाष्य में पाये जाते हैं। और सिद्धसेनगणी भी अपनी भाष्यानुसारिणी टांकामें इसी बातको “कालश्चैकीयमतेन द्रव्यमिति वक्ष्यते। वाचकमुख्यस्य तु पंचैव” तथा “तेषु धर्मादिषु द्रव्येषु पंचसंख्यावच्छिन्नेषु धर्माधर्मयोः प्रत्येकं असंख्येयाः

प्रदेशा भवन्ति” इन वाक्यों-द्वारा पुष्ट करते हैं। इन सब उद्धरणों परसे स्पष्ट है कि भाष्यकार पाँच ही द्रव्य मानते हैं। फिर थोड़ी-सी यह शंका रह जाती है कि नय-प्रकरणका ‘सर्वषट्कं षड्द्रव्यावरोधात्’ यह वाक्य जो श्वेताम्बर भाष्यमें आया है वह किम उद्देश्यको लेकर आया है? इस विषयमें यदि सूक्ष्म दृष्टिमें विचार लिया जाय तो यही नतीजा निकलना है कि जैनसामान्यके सम्बन्ध से अर्थात् जैनधर्मकी दूसरी मान्यताके अनुसार परवादीकी शंकानिवृत्तिके अर्थ आया है। वहाँ षड्द्रव्यका हेतु देकर अपने उस समयके प्रयोजनकी सिद्धि की गई है; क्योंकि भाष्यकार एकीयमतसे कालद्रव्यको मानते हैं और उस एकीयमत माननेका लाभ उन्होंने इस स्थलपर पहलेही ले लिया है। असलियतमें देखा जाय तो उनके मतमें पाँच ही द्रव्य हैं।

यहाँ यदि यह शंका की जाय कि ‘सर्वषट्कं’ इस की सिद्धिके निमित्त अपनी मान्यताके विरुद्ध हेतु देनेका क्या प्रयोजन? तो इसका उत्तर किसी तरह परवादी का मुख बंद करना है। कारण कि परवादी जो अन्यधर्मी है वह षट् - संख्याभिधायी जैनमान्यताओंसे अपरिचित होनेके कारण संतुष्ट नहीं हो सकता था। उसके लिये ‘लेश्या’ आदि विषय बिल्कुल ही अपरिचित हैं परन्तु ‘द्रव्य’का विषय अपरिचित नहीं है। अतः वादी जिस हेतुको मान सके वही हेतु पदार्थसिद्धिमें दिया जाना कार्यकर समझा जाता है, यही सोचकर भाष्यकारने ‘षड्द्रव्यावरोधात्’ यह हेतु वहां उपन्यस्त किया है।

इसके आगे प्रो० सा०ने अपनी छह द्रव्य वाली बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा जो “कायग्रहणं प्रदेशावयवबहुत्वार्थमद्वासमयप्रतिषेधार्थं च ” यह

वाक्य दिया है उसमें तो यही प्रतीत होता है कि काल द्रव्यका स्पष्ट निषेध किया गया है। क्योंकि 'काय'शब्दसे भाष्यकारने बहुप्रदेशी द्रव्योंका ही ग्रहण किया है, जीवादि द्रव्योंकी पर्यायरूपसे ग्रहण किया गया जो काल है उसे द्रव्य रूपसे स्वीकृत नहीं किया है। भाष्यके टीकाकार सिद्धसेनगणानी भी कालका जीव अजीवकी पर्यायरूप ही माना है। वे पांचवें अध्यायमें (३४७वें पृष्ठपर) लिखते हैं कि—“एकीय-मतेन सकदाचित् धर्मास्तिकायादिद्रव्यपञ्चकान्त-भूतः तत्परिणामत्वात् कदाचित् पदार्थान्तरं” और फिर (पृष्ठ ४३२ पर) आगम ग्रंथका प्रमाण देकर लिखा है कि—किमिदं भते ? कालोति पवुञ्चति ? गायमा ? जीवा चेव अजीव ।चेव, इदं हि सूत्रमस्ति, कायपञ्च-काव्यतिरिक्ततीर्थकृतोपादेशि, जीवाजीवद्रव्यपर्यायः काल इति ।” इस प्रकार आगमसूत्र प्रमाणपूर्वक सिद्धसेनगणानीकी लिखावटमें स्पष्ट सिद्ध है कि भाष्य-कारके मतसे काल नामका कोई भी स्वतन्त्र छठा द्रव्य नहीं है।

सिद्धसेन गणानीकी टीका (पृष्ठ ४२५) में “एके नयवाक्यान्तरप्रधानाः तथा “एकस्य नयस्य भेद-लक्षणस्य प्रतिपत्ताः” ये वाक्य पाये जाते हैं। इन से सूचित होता है कि शायद व्यवहारनयसे भाष्य-कारके मतमें कालद्रव्यकी स्वीकृत होगी; परन्तु यह बात भी यहाँ नहीं घटती। क्योंकि भेद-लक्षण-नय जो व्यवहार है वह संग्रहनय-द्वारा ग्रहीत पदार्थोंका ही भेद करता है, जब काल द्रव्य जीवादिकी पर्याय रूपसे ग्रहण किया गया है तो वह द्रव्यों के संग्रह-विषयी नयमें प्रविष्ट भी कैसे हो सकता है ? और जब वहाँ (संग्रह नयमें) वह प्रविष्ट ही नहीं होता तो उसका व्यवहारनय भेद भी क्या करेगा ? इस

लिये स्पष्ट है कि भाष्यकारके मतमें काल द्रव्यरूपसे कोई पदार्थ नहीं है। यदि व्यवहारनयका अर्थ उप-चारनय किया जाय तो वह भी नहीं बनता; क्योंकि उपचार मुख्यका गौणमें होता है—तो कि घोंका घड़ा। यहाँ घड़ा भी मुख्य स्वतन्त्र पदार्थ है तथा घा भी स्वतन्त्र पदार्थ है, अतः घड़ेमें घोंके रखे जान से 'घोंका घड़ा' ऐसा उपचार होता है। परन्तु यहाँ जब निश्चयनयका विषय काल कोई मुख्य पदार्थ ही नहीं तो उसका उपचार भी जीवादिकी पर्यायोमें कैसे सम्भवित हो सकता है ? अतः सिद्ध है कि श्वे० भाष्यकारके मतसे पाँच ही द्रव्य हैं; तब छह द्रव्योंका उक्त भाष्यकार-सम्मत मानना भ्रममात्र है। जब भाष्यकारके मतमें काल कोई द्रव्य ही नहीं है तो फिर उस भाष्यका राजवार्तिकमें ऐसा उल्लेख कैसे बन सकता है कि उस भाष्यमें बहुत बार छह द्रव्यों का विधान आया है—वहाँ तो वस्तुतः एक बार भी विधान नहीं है। बस यही आशय पं० जुगलकिशोर जीका है। इसमें भिन्न अर्थकी कोई कल्पना करना निराधार है।

असलियतमें देखा जाय तो ‘यद्भाष्ये बहुकृत्वः षट्द्रव्याणि इत्युक्तं’ वाक्यमें प्रयुक्त हुए ‘षट्द्रव्याणि’ पदके द्वारा आनुपूर्वी रूपसे समाश्रित कथनका कोई आशय ही नहीं है; किंतु द्रव्योंकी संख्याबोधक ‘षट्’ शब्दपरक ही आशय है, और द्रव्योंकी षट्संख्या-विषयक यह बात सर्वार्थसिद्धि तथा राजवार्तिकमें बहु-लतासे पाई जाती है, किन्तु श्वेताम्बर भाष्यमें नहीं पाई जाती। अतः स्पष्ट सिद्ध है कि राजवार्तिकके उक्त वाक्यगत ‘भाष्य’ शब्दका लक्ष्य याता स्वयं राजवा-र्तिकीय भाष्य है या ‘सर्वार्थसिद्धि’ नामका भाष्य है, अथवा कोई तीसरा ही पुरातन दिगम्बर भाष्य है

जिसमें षट्द्रव्योंका स्पष्ट विधान पाया जाता हो ।

इस स्थलपर प्रो० माहबने कुछ आक्षेप रूपमें लिखा है कि—“न मालूम भाष्यमें ‘षट्द्रव्याणि’ ऐसा पद प्रदर्शित करनेका ही इन वयोवृद्ध पंडितोंको क्यों आप्रह है ?” इसके उत्तरमें इतना ही कहना है कि—वयोवृद्ध पंडितोंका आप्रह सिर्फ इस लिये ही है कि हमारे नव्यधुरंधर अप्रयोजनीभूत असत्य असह्य भार से दबकर कहीं उन्मार्गी न हो जायं । क्योंकि षट्द्रव्य-रूप महाम भार दूसरे महान् पात्रका विषय है जो कि वृद्धशक्ति प्राण्य है, उस (भार) को शिथिल अप्राण्य छंटे पात्रमें भर कर उसका बाह्य नव्य बालवत्स-धुरंधरोंकी शक्तिमें बाण्य है ।

इसके आगे प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि—“राजवार्तिकमें यदि ‘यद्भाष्ये बहुकृत्वः षट्द्रव्याणि इत्युक्तं’ न हाकर ‘यद्भाष्ये बहुकृत्व उक्तं “षट्द्रव्याणि” इत्यादि वाक्य होता तो कदाचित् तत्त्वार्थभाष्यमें ‘षट्द्रव्याणि’ यह पद प्रदर्शित करनेका आप्रह ठीक था ।’ परन्तु उनका यह सब लिखना भाषाके प्रासाद गुणकी अज्ञानकारी और गद्यमें भां अन्वय होता है इस बातकी भी अज्ञानकारीका प्रदर्शित करता है । क्योंकि ‘बहुकृत्वः’ के आगे ‘उक्तं’ रखनेसे विसर्गका लोप होनेके कारण उस वाक्यके सम्बद्ध उच्चारण करनेमें कुछ ठेस लगती है, और ऐसा हानेमें वहाँ वाक्यरचनाके प्रासाद

गुणकी हानि होजाती है । तथा वैसी रचना करके जो अर्थ सूचित करना चाहा है वही अर्थ उस वाक्यका अन्वय करनेसे भी हो जाता है । हां, यदि श्री अकलंकदेवको ऐसा कोई दिव्यज्ञान होजाता कि हमारे इन नव्य पंडितोंको इस प्रकारकी वाक्यरचनापरसे श्रेताम्बर भाष्यका भ्रम पैदा होजायगा तो शायद वे आपके मनोऽनुकूल रचना भी कर देते ।

इसके सिवाय, यदि उक्त वाक्यका अन्वय न कर के अर्थ किया जाय तो भी तो यही अर्थ होता है कि—‘क्यों कि भाष्यमें छहद्रव्य हैं ऐसा बहुतवार कहा गया ।’ है फिर वैसी वाक्यरचनासे आपके पक्षकी न मालूम क्या मिद्धि हुई ? सां आप ही जानें ! श्रे० भाष्यमें कहीं पर भी ‘बहुकृत्वः षट्द्रव्याणि’ ऐसा भी वाक्य नहीं है, यह मुझे मालूम है । यदि भाष्यमें वैसा वाक्य कहीं मिल जाना तो प्रो० सा० की मान्यता संभवित भी हो जाती, परंतु न तो श्रे० भाष्यमें वैसी शब्दरचना है और न बहुतवार श्रे० भाष्यमें षट्द्रव्यों का कथन ही आया है, तां फिर यह कैम समझा जाय कि अकलंकदेव आपकी मनचाही बात कह रहे हैं ? अस्तु ।

इस सब विवेचनपरमे भले प्रकार स्पष्ट है कि प्रो० सा० ने मेरे उक्त कथन पर जो जो आपत्तियां की हैं उनमें कुछ भी सार नहीं है ।

(क्रमशः)

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी ठोस सेवाओंके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उसे घाटेकी चिन्तासे मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिक रूपसे समाज सेवाओंमें अग्रसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायक-श्रेणीमें अपना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकोंको प्रोत्साहित किया है उनके शुभ नाम सहायताकी रकम सहित इस प्रकार हैं—

- * १२५) बा. छोटेलालजी जैन रईस, कलकत्ता ।
 - * १०१) बा. अजितप्रसादजी जैन एडवोकेट, लखनऊ ।
 - * १०१) बा. बहादुरसिंहजी सिंघी, कलकत्ता ।
 - १००) साहू श्रेयांसप्रसादजी जैन, लाहौर
 - * १००) साहू शान्तिप्रसादजी जैन, ढालमियानगर
 - * १००) बा. शान्तिनाथ सुपुत्र बा. नंदलालजी जैन, कलकत्ता
 - १००) सा. मनसुखरायजी जैन, न्यू देहली
 - * १००) सेठ जोखीराम बैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता ।
 - १००) बा. लालचन्दजी जैन, एडवोकेट, रोहतक
 - १००) बा. जयभगवानजी वकील आदि जैन पंचान, पानीपत
 - * २१) रा. ब. बा. उलफनरायजी जैन रि. इंजिनियर, मेरठ ।
 - * २१) ला. दलीपसिंह कागाजी और उनकी मार्फत, देहली ।
 - * २५) पं. नाथूरामजी प्रेमी, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर, बम्बई ।
 - * २५) ला. रुद्रामलजी जैन, शामियाने वाले, सहारनपुर ।
 - * २५) बा. रघुबरदयालजी, एम. ए. करौलबाग, देहली ।
 - * २५) सेठ गुलाबचन्दजी जैन टोंग्या, इन्दौर ।
 - * २५) ला. बाबूराम अकलंकप्रसादजी जैन, तिससा (मु.न.)
 - २५) मुंशी सुमतप्रसादजी जैन, रिटायर्ड प्रमीन, सहारनपुर
 - * २५) ला. शीपचन्दजी जैन रईस, देहरादून ।
 - * २५) ला. प्रल्ह्लादकुमारजी जैन रईस, सहारनपुर ।
 - * २५) सवाई सिंह धर्मदास भगवानदासजी जैन, सतना ।
- आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक स्कीमको सफल बनानेमें अपना सहयोग प्रदान करके बशके भागी बनेंगे ।

नोट—जिन रकमोंके सामने * यह चिन्ह दिया है वे पूरी प्राप्त हो चुकी हैं ।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'
वीरसेवामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर)

'बनारसी-नाममाला' पुस्तकरूपमें

जिस 'बनारसी-नाममाला' का परिचय पाठक अनेकान्तकी गत किरणमें प्राप्त कर चुके हैं, वह अब पुस्तकाकार-रूपमें प्रकाशित हो गई है । उसके साथमें पुस्तककी उपयोगिताको बढ़ानेके लिए आधुनिक पद्धतिसे तय्यार किया हुआ एक 'शब्दानुक्रमकोष' भी लगाया गया है, जिसमें दो हजारके करीब शब्दोंका समावेश है । इससे सहज हीमें मूलकोषके अन्तर्गत शब्दों और उनके अर्थोंको मालूम किया जा सकता है । मूलकोषमें जो शब्द प्राकृत वा अपभ्रंश भाषाके हैं अथवा इन भाषाओंके शब्दाचरोसे मिश्रित हैं उनके साथ इस कोषमें उनका पूरा संस्कृतरूप अथवा जिन अक्षरोंके परिवर्तनसे वह रूप बनता है उन अक्षरोंको ही ब्रैकेट () के भीतर दे दिया है । इससे पाठकोंको दो सुविधाएँ हो गई हैं—एक तो वे उन शब्दोंके संस्कृत रूपको जान सकेंगे, दूसरे आज कलकी हिन्दी भाषामें जो प्रायः संस्कृत शब्दोंका व्यवहार होता है उनके अर्थको भी वे इस कोषपरसे समझ सकेंगे । बाकी अधिकांश शब्द संस्कृत भाषाके ही हैं, कुछ ठेठ हिन्दी तथा प्राम्थिक भी हैं, उनको उर्थोंका ल्यो रहने दिया है । हाँ, ठेठ हिन्दी तथा प्राम्थिक शब्दोंके आगे ब्रैकेट [] में देशीका सूचक 'दे०' बना दिया है और सब शब्दोंके स्थान की सूचना दोहोंके जकों द्वारा की गई है । इससे प्रस्तुत कोषकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है, और यह हिन्दी भाषा के ग्रंथोंका अभ्यास एवं स्वाध्याय करने वालोंके लिये बड़े ही कामकी और सदा पास रखनेकी चीज़ होगया है ।

कागज़ आदिकी इस भारी मँहगीके ज़मानेमें १०८ पृष्ठकी इस पुस्तकका मुख्य चार आने रक्खा गया है, जो कोषकी उपयोगिता आदिके कयाकसे बहुत ही कम है । काँपचा भी थोड़ी ही छपाई गई है । जिन्हें आवश्यकता हो वे शीघ्र पोस्टेज सहित पाँच आने निम्न पतेपर भेजक रमँगा सकते हैं ।

वीरसेवामन्दिर
सरसावा जि० सहारनपुर

वीरसेवामन्दिर सरसावामें

ग्रन्थ-सूचीका काम जोरोंपर

२०० से ऊपर शास्त्रभंडारोंकी सूचियाँ आ चुकीं

वीरसेवामन्दिरने दिगम्बर जैनग्रन्थोंकी मुकुम्मल सूची तय्यार करनेका जो महान् कार्य अपने हाथमें लिया है वह खूब प्रगति कर रहा है। थोड़े ही दिनोंमें उसे २०० से ऊपर शास्त्रभंडारोंकी सूचियाँ प्राप्त हो चुकी हैं और कितने ही स्थानोंसे सूचियाँ जल्द भेजे जानेके वचन भी मिल रहे हैं, यह सब खुशी की बात है। परन्तु शास्त्रभंडार चूँकि हजारोंकी संख्यामें हैं—मन्दिर-मन्दिरमें शास्त्रभंडार है—मालूम नहीं कि कौनसा अलभ्यग्रन्थ किस भंडारमें गुप्त पड़ा है। ऐसी हालतमें मुकुम्मल सूची तय्यार करनेके लिये सब भंडारोंकी सूचियोंका आना परमावश्यक है। और इसलिये यह एक महान् कार्य है, जिसमें सभी स्थानोंके विद्वानों तथा शास्त्रभंडारोंके अध्यक्षों एवं प्रबन्धकोंके सहयोगकी जरूरत है। आशा है इस पुण्यकार्यमें सभी वीरसेवामन्दिरका हाथ बढ़ाएँगे और उसे शीघ्र ही अभिलषित सूची तय्यार करके प्रकाशित करनेका शुभ अवसर प्रदान करेंगे।

इस सूचीपरसे सहज हीमें यह मालूम हो सकेगा कि हमारे पास साहित्यकी कितनी पूँजी है, दिगम्बरसाहित्य कितना विशाल है, वह कहाँ-कहाँ बिखरा पड़ा है। और कौन-कौन अलभ्य ग्रन्थ अभीतक सुगुप्त है। साथ ही, बहुतोंको नये-नये ग्रन्थोंका पढ़न, लिखाकर मैगाने तथा प्रचार करनेकी प्रेरणा भी मिलेगी, और यह सब एक प्रकारसे जिनबाणी माताकी सकृद्वी सेवा होगी। अतएव जिस स्थानके सज्जनोंने अभी तक अपने यहाँ के शास्त्रभंडारकी सूची नहीं भेजी है उन्हें अपना कर्तव्य समझकर शीघ्र ही नीचेके पतेपर उसके भेजनेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये। भेजी जानेवाली सूचीका नमूना इस किरणमें दी हुई सूचीके अनुसार होना चाहिये और उसमें नीचे लिखे दस कोष्ठक रक्खे जाने चाहिये। जो कोष्ठक प्रयत्न करनेपर भी भरे न जायें उन्हें बिन्दु लगाकर खाली छोड़ देना चाहिये :—

१ नम्बर, २ ग्रन्थनाम, ३ ग्रन्थकारनाम, ४ भाषा, ५ विषय, ६ रचनाकाल, ७ श्लोकसंख्या, ८ पत्रसंख्या, ९ लिपिसंबन्ध, १० कैफियत (प्रतिलिपी जीर्णोद्दि अवस्था तथा पूर्ण-अपूर्णकी सूचनाको लिए हुए)।

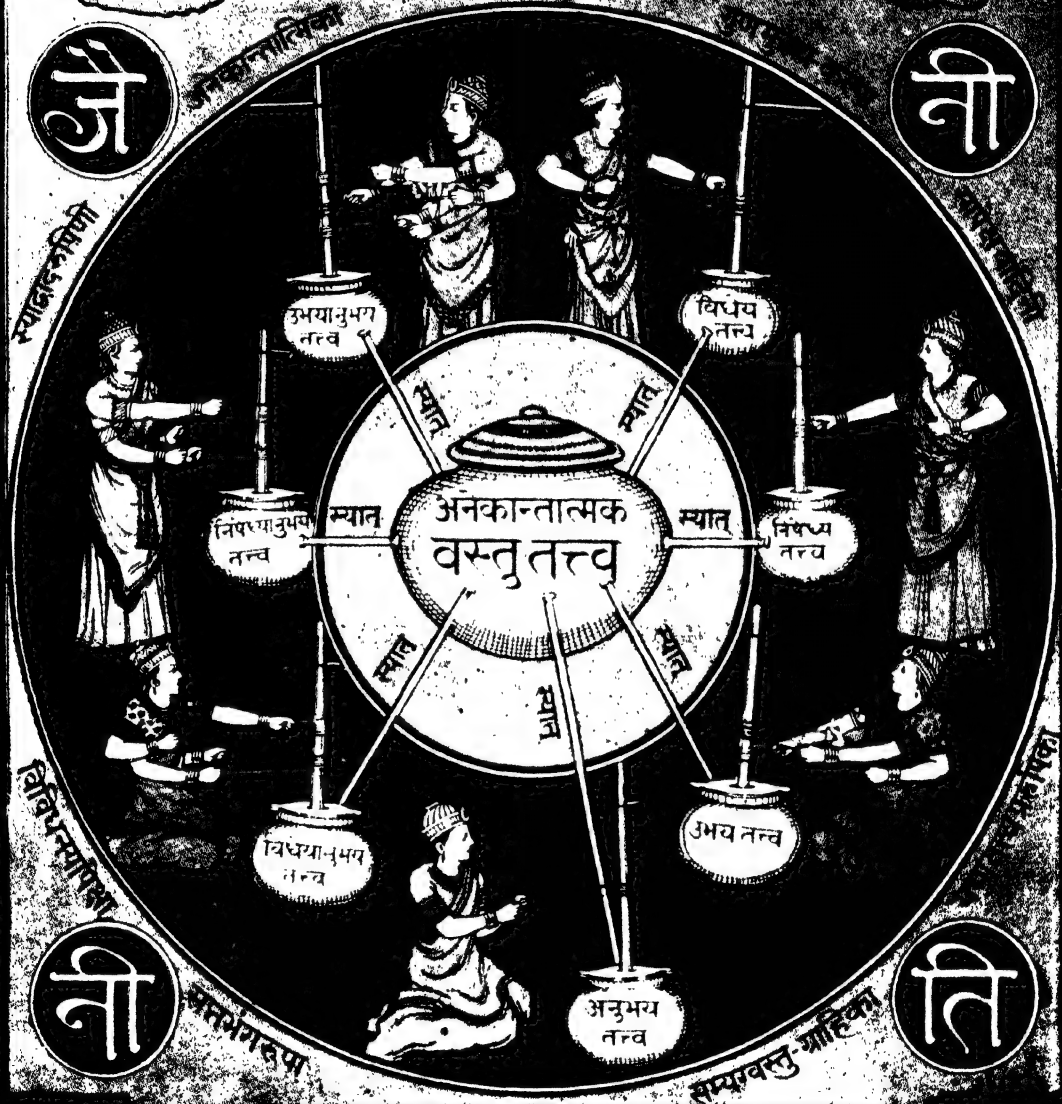
नोट—यदि ग्रन्थके माथमें टीका भी लगी हुई है तो टीकाकारका नाम, टीकाकी भाषा और टीका का रचनाकाल भी साथमें दिया जाना चाहिये।

जुगलकिशोर मुखर्जी

अभिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर' पो० सरसावा (जि० सहारनपुर)

अनैकान्त

एकैनाकर्षन्ती अधयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।
अन्तर्न जयति जेनी नीतिमन्थाननेत्रमिव गोपी ॥

सं. ४
कि. ११-१२

विधेयं वार्यं चाऽनुभयमुभयं मिश्रमपि तद्विशेषः प्रत्येकं नियमविपर्ययाऽपगमितः ।
सदाऽन्योऽन्यापेक्षः सकलभुवनज्योष्ठगुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहुनय-विवर्तनगवशान् ॥

सम्पादक - जुगल किशोर मुरवतार

विषय-सूची

१ अनेकान्त-कारकी के कुछ नमूने	२७३	६ पराधीनता जीवन कैसा ? (कविता) पं० कलशिरामसर्मा ६०४	
२ भारतीय-संस्कृतिमें जैनसंस्कृतिका स्थान		१० एक-पत्नी-व्रत (कहानी) — [श्री 'भगवत्' जैन ६०५	
— [बा० जयभगवान बकीर २७५		११ अपना-बैभव (कविता) — [श्री 'भगवत्' जैन ६०६	
३ शैतान्धरोंमें भी भ० महावीरके अविवाहित होने		१२ धर्म-वंश — [श्री अमरचंद्र नाइटा ६१०	
की माय्यता — [पं० परमानंद जैन शास्त्री २७६		१३ ताम्र-भाषाका जैनसाहित्य — [प्रो० ए० चक्रवर्ती ६१३	
४ जैनियोंका अपभ्रंश साहित्य — [मुनिश्रीकांतिसागर २८१		१४ 'संयुक्तिक सम्मति' पर लिखे गये उत्तरलेखकी	
५ तत्त्वार्थसूत्रका अन्तः परीक्षण — [पं० कूलचंद्र शास्त्री २८३		निःसारता — [पं० रामप्रसाद जैन, शास्त्री ६१७	
६ 'अनेकान्त' पर आचार्य कुण्डलसागर और		१५ ईसाईमतके प्रचारसे शिक्षा — [पं० ताराचंद्र दर्शनशास्त्री ६२१	
७ विद्याचरका अभिमत २८८		१६ 'वराहचरित' दिगम्बरग्रंथ है या शैतान्धर	
८ आचार्य जिनसेन और उनका हरिवंश		— [पं० परमानन्द शास्त्री ६२३	
— [पं० नाथुराम प्रेमी २८९		१७ साहित्य परिचय और समालोचन [पं० परमानन्दशास्त्री ६२८	
९ श्रीवीर बाण्डी-विलासजैनसिद्धांतमयन मूकविद्वत् की		१८ सम्पादकीय	६३१
कुछ ताडपत्रीय ग्रंथोंकी सूची — [सम्पादक २९७			

अनेकान्तके सभी ग्राहकोंका चंदा इस किरणके साथ समाप्त है

चूँकि चौथा वर्ष इस किरणके साथ समाप्त होता है अतः जिन ग्राहकोंने अभी तक अगले वर्षका चंदा नहीं भेजा है उनसे निवेदन है कि वे इस किरणके पहुँचनेपर आगामी वर्षके चंदेके ३) रुपये शीघ्र ही मनीआर्डरसे भेज दें। इससे उन्हें १) बी० पी० स्वर्चको बचत होगी और अनेकान्तका नववर्षाङ्क भी प्रकाशन होते ही समयपर मिल जायगा। अन्यथा, बी० पी० में मँगानेपर बहुतोंका नववर्षाङ्क के बहुत देरसे पहुँचनेकी भारी संभावना है; क्योंकि यहाँ प्रांच पोष्ट आफिस होनेसे बी० पी० प्रतिदिन १०-१५ से अधिक संख्यामें नहीं लिये जाते। इससे अधिकांश ग्राहकोंको बी० पी० कारनेमें एक महीनेसे भी अधिकका समय लग सकता है। मनीआर्डरसे मूल्य भेजनेमें हमारी भी बी० पी० के मंफटसे मुक्ति हो सकती है। इस तरह इसमें दोनोंका ही लाभ है। साथ ही, यह भी खयाल रहे कि कागजका मूल्य तिगुना होजानेपर भी अनेकान्तका चंदा बही ३) रु० रक्खा गया है। ऐसी हालतमें पूर्ण आशा है कि अनेकान्तके प्रेमी पाठक शीघ्र ही अपना चंदा भेजनेकी कृपा करेंगे, तथा दूसरोंको भी ग्राहक बनाकर उनका चंदा भिजवाएँगे, और इस तरह अनेकान्तको अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। प्रत्येक ग्राहकको अनेकान्तके कमसे कम दो दो ग्राहक बनानेकी जरूर कृपा करनी चाहिये।

व्यवस्थापक—'अनेकान्त'

* ॐ अहम् *

वर्ष ४
क्रि.ग. ११-१०

वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) मरमावा त्रिला महारनपुर
पौष-माघ, वीरनिर्वाण सं० २४६८, विक्रम सं० १९९८

दिसम्बर-जनवरी
१९४१-४२

समन्तभद्र-भारतीके कुछ नमूने

[१]

श्रीवृषभ-जिन-स्तोत्र

स्वयम्भुवा भूत-हितेन भूतले, समंजस-ज्ञान-विभूति-चक्षुषा ।

विगाजितं येन विधुन्वता नमः, क्षपाकरेणोव गुणोत्करैः करैः ॥ १ ॥

‘जो स्वयंभू थे—स्वयं ही, बिना किसी दृमरेके उपदेशके, मोक्षमार्गको जान कर तथा उसका अनुष्ठान करके आत्म-विकासको प्राप्त हुए थे—, प्राणियोंके हितकी—उनके आत्मकल्याणकी—भावना एवं परिणतिसे युक्त हुए साक्षात् भूतहितकी मूर्ति थे, सम्यग्ज्ञानकी विभूतिरूप—सर्वज्ञतामय— (अद्वितीय) नेत्रके धारक थे, और अपने गुण-समूहरूपी हाथोंमें—अबाधितस्व और यथावस्थित अर्थ-प्रकाशकत्व आदि गुणोंके समूह वाले वचनोंमें—अंधकारको—जगनके भ्रान्ति एवं दुःख मूलक अज्ञानको—दूर करते हुए, पृथ्वीतल पर ऐसे शोभायमान होते थे जैसे कि अपनी अर्थ-प्रकाशकत्वाद्विगुण विशिष्ट किरणोंमें रात्रिके अन्धकारको दूर करता हुआ पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होता है ।’

प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषूः, शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः ।

प्रबुद्धतत्त्वः पुनरुद्भूतोदयां, ममत्वतो निर्विधिदे विदांबरः ॥ २ ॥

‘जिन्होंने, (वर्तमान अवसर्पिणी कालके) प्रथम प्रजापतिके रूपमें देश, काल और प्रजा-परिस्थितिके तत्त्वोंको अच्छी तरहसे जानकर, जीनेकी—जोवनोपायको जाननेकी—इच्छा रखने वाले प्रजाजनोंको सबसे पहले कृषि आदि कर्मों में शिक्षित किया—उन्हें खेती करना, शस्त्र चलाना, लेखनकार्य करना, विद्याशास्त्रोंको पढ़ाना, दस्तकारी करना तथा वनज-व्यापार करना सिखलाया; और फिर हेयोपादेय तत्त्वका विशेष ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्यकारी उदय (उत्थान अथवा प्रकाश) को प्राप्त होते हुए जो ममत्वसे ही विरक्त होगए—प्रजाजनों, कुटुम्बीजनों, स्वशरीर तथा भोगोंसे ही जिन्होंने ममत्व-बुद्धि (आसक्ति) को हटा लिया । और इस तरह जो तत्त्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ हुए ।’

विहाय यः मागर्ग-वारि-वाससं, बधूमिवेमां वसुधा-बधूं सतीम् ।

मुमुक्षुरिक्ष्वाकु-कुलादिरात्मवान्, प्रभुः प्रवभ्राज सहिष्णुर्गच्युतः ॥३॥

‘जो मुमुक्षु थे—मोक्ष प्राप्तिकी इच्छा रखने वाले अथवा संसार-समुद्रसे पार उतरनेके अभिलाषी थे—, आत्मवान थे—इन्द्रियोंको स्वाधीन रखने वाले आत्मवशी थे—, और (इस लिये) प्रभु थे—स्वतंत्र थे—, उन (विरक्त हुए) इक्ष्वाकु-कुलके आदिपुरुषने, सती बधूको—अग्ने ऊपर एक निष्ठासे प्रेम रखने वाली सुशीला महिलाको—और उमी तरह इस मागर्ग-वारि-वसना वसुधाबधूको—सागरका जल ही है वस्त्र जिसका ऐसी स्वभोग्या समुद्रान्त पृथ्वीको—भी, जो कि (युगकी आदिमें) सती-सुशीला थी—अच्छे सुशील पुरुषोंसे आबाद थी—, त्याग करके दीक्षा धारण की । (दीक्षा धारण करनेके अनन्तर) जो सहिष्णु हुए—भूख-व्यास आदिकी परीषहोंसे अजेय रहकर उन्हें सहनेमें समर्थ हुए—, और (इसीलिये) अच्युत रहे—अपने प्रतिज्ञात (प्रतिश्राप परिरक्षत) व्रत-नियमोंसे चलायमान नहीं हुए । (जबकि दूसरे कितने ही मातहत राजा, जिन्होंने स्वामिभक्तिसं प्रेरित होकर आपके देखा-देखी दीक्षा ली थी, मुमुक्षु, आत्मवान् , प्रभु तथा सहिष्णु न होनेके कारण, अपने प्रतिज्ञात व्रतोंसे च्युत और भ्रष्ट होगये थे ।’

स्व-दाष-मूलं स्वममाधि तेजसा, निनाय यां निर्दय-भस्मसात्क्रियाम् ।

जगाद् तत्त्वं जगतेऽर्धनेऽञ्जसा, बभूव च ब्रह्मपदाऽमृतेश्वरः ॥४॥

‘(तपश्चरण करते हुए) जिन्होंने अपने आत्मदोषोंके—राग-द्वेष-काम-क्रोधादिकोंके—मूलकारणों—घातिकर्म-चतुष्टयको—अपने समाधि-तेजसे—शुक्लध्यानरूपी प्रचण्ड अग्निसे—निर्दयतापूर्वक पूर्णतया भस्मीभूत कर दिया । तथा (ऐसा करनेके अनन्तर) जिन्होंने तत्त्वाभिलाषी जगतको तत्त्वका सम्यक् उपदेश दिया—जीवादि तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप बतलाया । और (अन्तको) जो ब्रह्मपदरूपी अमृतके—स्वात्मस्थितिरूप मोक्षदशामें प्राप्त होने वाले अविनाशी अनन्त सुखके—ईश्वर हुए—स्वामी बने ।

म विश्व-चक्षुर्वृषभाऽर्चितः सतां, समग्र-विद्याऽऽत्मवपुर्निश्चिनः ।

पुनातु चेतां मम नाभि-नन्दनां, जिनोऽर्जित-क्षुल्लक-वादि-शामनः ॥५॥ (स्वयम्भूस्तोत्र)

‘(इस तरह) जो सम्पूर्ण कर्म-शत्रुओंको जीतकर ‘जिन’ हुए, जिनका शासन क्षुल्लकवादिदोषोंके—अनित्यादि सर्वथा एकान्त पक्षका प्रतिपादन करने वाले प्रवादियोंके—द्वारा अजेय था, और जो सर्वदर्शी हैं, सर्व विद्यात्मशरीरी हैं—पुद्गलपिंडमय शरीरके अभावमें जीवादि सम्पूर्ण पदार्थोंको अपना साक्षात् विषय करने वाली केवलज्ञानरूप पूर्णविद्या (सर्वज्ञता) ही जिनका आत्मशरीर है—, जो सत्पुरुषोंसे पूजित हैं, और निरंजन पदको प्राप्त हैं—ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म तथा राग-द्वेषादि भावकर्मरूपी त्रिविध कर्म-कालिमासे सर्वथा रहित होकर आवागमनसे विमुक्त हो चुके हैं, वे (उक्त गुण विशिष्ट) नाभिनन्दन—१४वें कुलकर (मनु) नाभिरायके पुत्र—श्रीवृषभदेव—धर्मतीर्थके आद्य-प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर श्रीआदिनाथ भगवान्—, मेरे अन्तःकरणको पवित्र करें—उनकी स्तुति एवं स्वरूप-चिन्तनके प्रसादसे मेरे हृदयको कलुषात तथा मलिन करने वाली कषाय-भावनाएँ शान्त होजायँ ।’

भारतीय-संस्कृतिमें जैनसंस्कृतिका स्थान

[लेखक—श्री बाबू जयभगवान जैन बी० ए०, एल एल० बी० वकील]

भारतीय-संस्कृति और उसके जन्मदाता—

भारतकी संस्कृति, जो जमानेके उतार-चढ़ावमेंसे होती हुई आई है, जो लम्बे मार्गकी कठिनाइयोंको फेलती हुई आई है, जो अपनी सहनशीलताके कारण आज अनित्योंमें नित्य बनी हुई है, जो अपनी सभ्यताके कारण आज विभक्तोंमें अविभक्त बनी हुई है, जो सदा विश्व-कल्याणके लिये अग्रसर रही है, जो सदा पतितोंको उठाती रही है, पीड़ितोंको उभारती रही है, निर्बलको बल देती रही है, भूले-भटकोंको राह बताती रही है, जो आज गुलामीमें गढ़ते हुए भी हमें ऊँचा बनाए हुए है, दुःखी संसारकी दृष्टि अपनी ओर खींचे हुए है, किसी एक जाति, एक सम्प्रदाय, एक विचार-धाराकी उपज नहीं है। यह उन अनेक जातियों, अनेक सम्प्रदायों, अनेक विचार-धाराओंकी उपज है, जिनका संघर्ष, जिनका संमेल भारतकी भूमिमें हुआ है; जिनका इतिहास यहाँकी विविध अनुश्रुतियों, लोकोक्तियों और पौराणिक कथाओंमें छिपा पड़ा है, जिनके अवशेष यहाँके पुराने जनपदों, पुराने पुरों और नगरोंके खण्डरातमें दबे पड़े हैं। इनका उद्घाटन करने और रहस्य जाननेके लिये अभी लम्बे और गहरे अनुसन्धानकी जरूरत है। परन्तु जहाँ तक पुरानी खोजोंसे पता चला है, यह निर्विवाद सिद्ध है, कि इस संस्कृतिके मूलधार दो वर्ग रहे हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इसके विकासमें दो दृष्टियाँ काम करती रही हैं, आधिदैविक और आध्यत्मिक। इसकी तहमें दो विचार-धाराएँ बहती रही हैं, वैदिक और श्रमण। जहाँ श्रमणोंने भारतको भीतरी सुख-शान्तिका मार्ग दर्शाया है, वहाँ ब्राह्मणोंने इसे बाहरी सुख-शान्तिका मार्ग दिखलाया है। जहाँ श्रमणोंने इसे निश्रेयस्का उपाय सुझाया है, वहाँ ब्राह्मणोंने इसे लौकिक अभ्युदय का उपाय बतलाया है। जहाँ श्रमणोंने इसे भीतरी आनन्द के लिये आत्माको खोजना सिखाया है, भीतरी इंद्रियोंको जगानेके लिये स्वेच्छासे परिषदों (कठिनाईयों) को सहन

करना बताया है, भीतरी कमज़ोरियोंको दूर करनेके लिये आलोचना और प्रतिक्रमणका पाठ पढ़ाया है, आत्म विजय के लिये अहिंसा-संयम, तप-त्याग, दण्ड-ध्यानका मार्ग दिखाया है, वहाँ ब्राह्मणोंने इसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रखनेके लिये श्रुतुचर्या, दिन-रात्रि-चर्याका सबक दिया है, बिना विरोध सबही जिम्मेवारियोंको पूरा करनेके लिये जीवन को चार आश्रमोंमें तकसीम करना और नित्यप्रति अपने समय को चार पुरुषार्थोंमें मर्यादित करना सिखाया है।

जहाँ श्रमणोंने इसे 'मोऽहम्', 'तत्त्वमसि' का आत्म-मन्देश देकर इसकी दुविधाओंको दूर किया है, कम इच्छा-कम चिन्ता-रूप त्यागका पाठ पढ़ाकर इसकी आकुलताओंको हटाया है, 'जीयो और जीने दो' रूप अहिंसाका उपदेश देकर इसके संकलेशोंको मिटाया है, वहाँ ब्राह्मणोंने वर्ण-जातियोंकी व्यवस्था करके इसके सामाजिक विरोधोंको दूर किया है, व्यवसायोंकी व्यवस्था करके इसके आर्थिक संघर्षोंको मिटाया है, कुटुम्ब और राष्ट्री व्यवस्था करके इसके अधिकारोंको सुगन्त किया है।

जहाँ श्रमण सदा इसकी आत्माके संरक्षक बने रहे हैं, वहाँ ब्राह्मण सदा इसके शरीरके संरक्षक बने रहे हैं। जहाँ श्रमण इसे आदर्श देते रहे हैं, वहाँ ब्राह्मण इसे विधाविधान देते रहे हैं, जहाँ श्रमण निश्चय (Reality) पर प्रकाश डालते रहे हैं, वहाँ ब्राह्मण व्यवहार (Practice) पर प्रकाश डालते रहे हैं।

इन आत्मा और शरीर, आदर्श और विधान, निश्चय और व्यवहारके सम्मेलसे ही भारतकी संस्कृति बनी है, और इनके सम्मेलसे ही इस संस्कृतिको स्थिरता मिली है।

भारतीय-संस्कृति और उसकी विशेषता—

यों तो संसारके सब ही देशोंने बड़ी-बड़ी सभ्यताओंको जन्म दिया है। वेबीलोन और फ़्लोरन्स, मिश्र और चीन, रोम और यूनान सब ही सभ्यताओंने अपनी कृतियोंसे मानवी

गौरवको बढ़ाया है, परन्तु इनमेंसे किसीको भी वह स्थिरता प्राप्त न हुई, जो भारतीय-संस्कृतिको मिली है। ये सब इस दुनियामें ऊषाकी तरह आई और सन्ध्याकी तरह चली गई। परन्तु इस धूप और छायाकी दुनियामें, आँधी और तूफान की दुनियामें भारतकी संस्कृति बराबर बनी हुई है।

इस सभ्यताकी आखिर वह कौनसी विशेषता है, जो इसे बराबर कायम रखते हुए है? वह एक ही विशेषता है, और वह है इसका आध्यात्मिक आदर्श।

संसारकी अन्य सभ्यताओंको क्रियाकाण्ड (ceremonialism) मिला, व्यवहार (conventionalism) मिला, विधान (law and order) मिला, संघटन (organisation) मिला, सब कुछ मिला, परन्तु इनमेंसे किसीको आध्यात्मिक आदर्श न मिला।

इन्हें विजय और साम्राज्य मिला, धन और वैभव मिला, अधिकार और शानन मिला, सब कुछ मिला, परन्तु इन्हें वह आदर्श न मिला, जो इस बगती-बगदती दुनिया में सदा ध्रुव रहने वाला है, सदा साथ रहने वाला है, जो सदा भूलभुलैयासे बचाने वाला है, सदा नीचेमे ऊपर उठाने वाला है, जो सदा मनको रिक्ताने वाला है, सदा काममें आने वाला है, सदा हितका करने वाला है, जो सब हीके लिये इष्ट है, सब हीके लिये माध्य है, सब हीके लिये प्राप्य है, जो सदा स्थायी और विश्वव्यापी है।

इस आदर्शके बिना अन्य सभ्यताएँ सदा निगधार बनी रहीं, निस्सार बनी रहीं, इनकी सारी आभा, इनकी सारी महिमा ओगरीसी बनी रही। इनकी सारी शक्ति, इनकी सारी प्रगति ओपरीसी चलती रही। ये कभी भी जीवनमें अपनी जड़ोंको न जमा सकीं, ये कभी भी अपनेको बनाये रखनेकी संकल्पशक्तिको उत्पन्न न कर सकीं, ये जमानेके साथ चलने और बदलनेकी सुधारशक्ति (power of adaptation) को न उगा सकीं, ये कभी भी नये विचारों, नये मार्गोंके साथ मिलने-मिलानेकी समन्वयशक्ति, (power of harmony) को न जगा सकीं। इस आदर्शके बिना ये मूढगर्भके समान योही जीती रहीं, योही बढ़ती रहीं, ये विशेष स्थिति तक पैदा होती रहीं और चलती रहीं परन्तु ज्योंही जमानेने पकड़ा खाया, नई समस्याओंने जन्म लिया, नये विचारोंने सिर उठाया, नये विप्लवोंने जोर पकड़ा,

योंही ये सब भूकम्प-पीडित भवनोंके समान एक दमसे ध्वरा उठीं, एक दममे लड़खड़ा उठीं, ये सब गिरकर मिट्टी का ढेर होगईं।

परन्तु भारतको सदासे सर्वोच्च आदर्श मिला है, आत्म-आदर्श मिला है, परमात्म-आदर्श मिला है, इसीलिये यहाँ की संस्कृति सदा ज़िन्दा रही है, और सदा ज़िन्दा रहेगी।

प्रागैतिहासिक कालसे लेकर आजतक भारतको अनेक उतार-चढ़ावमेंसे निकलना पड़ा है, अनेक आक्रांतों-मुसीबतोंमें से गुजरना पड़ा है। बाहर वालोंने इसपर अनेक आक्रमण किये। पूर्व-यच्छिमसे आकर यहाँ अनेक जमघट किये। कभी खत्ती आर्य आये, कभी वैदिक आर्य आये, कभी सूर्यवंशी आये, कभी सोमवंशी आये, कभी फारिस वाले आये, कभी यूनान वाले आये, कभी पार्थिया वाले आये, कभी वख्तियार वाले आये, कभी शक और कुशन आये, कभी हून और तुर्क आये, कभी पठान और मुगल आये, कभी फरामीसी और अंगरेज आये। इन सब हीने आ आकर इसके राष्ट्रमें अनेक उथल-पुथल मचाये, इसके समाजके अनेक भेद-भंग किये, इसके शरीरके अनेक रूप-रंग बदले, इन सब हीने इसपर अनेक विध प्रहार किये। ये सब ही इसके रहन-महन में क्रान्ति लाये, इसके व्यसन-व्यवसायमें क्रान्ति लाये, इसकी भाषा-भूषामें क्रान्ति लाये, इसके आचार-विचारमें क्रान्ति लाये, परन्तु इनमेंसे कोई भी इसे अपने स्थानमें न ढगा सका, अपने आधारमें न हिला सका। यह सदा आत्मदर्शी बना रहा और आज भी आत्मदर्शी बना हुआ है। यह सदा योगियों का उपासक बना रहा और आज भी योगियोंका उपासक बना हुआ है। यह सदा योगाभ्यासको ही आनन्दका मार्ग मानता रहा और आज भी योगाभ्यासको आनन्दका मार्ग मानता है।

इन सब ही बाहर वालोंने भारतके क्षेत्रको विजय किया, इसके धन-दौलतको विजय किया, इसके अधिकार और शाननको विजय किया, परन्तु इनमेंसे कोई भी इसके आदर्श को विजय न कर सका। इसके विश्वासको विजय न कर सका, इसके संकल्पको विजय न कर सका, इसकी आत्माको विजय न कर सका। इस सारे आँधी-तूफानमें, इस सारे उथल-पुथलमें भारत बराबर आत्म-आदर्शको अपने भीतरके लोकमें छिपाये रहा। इसे कोस्तुभमणिके समान छातीसे लगाये रहा। इसे ध्रुव तारेके समान अपने जीवनका केन्द्र

बनाये रहा ।

यद्यपि भारत अपनेमें संघटन लानेके लिये सदा चक्रवर्तियोंका चक्र चलाता रहा, अपनेमें एकछत्र राज्य छानेके लिये अश्वमेध यज्ञ करना रहा, अत्याचारसे अपनेको बचानेके लिये अत्याचारियोंसे लड़ता रहा । धर्म-मर्यादाको बनाये रखनेके लिये आपसमें झगड़ता रहा; भ्याय और सत्यके लिये बड़ बड़कर प्राणोंकी आहुतियाँ देता रहा, परन्तु भारत दूसरोंका क्षेत्र छीननेके लिए, दूसरोंका धन-दौलत लूटनेके लिए, दूसरोंका ईमान-धर्म खोनेके लिये, कभी भी दूसरों पर हमला-आवर नहीं हुआ । वह इस आदर्शके कारण सदा सन्तुष्ट बना अपने घर बैठा रहा ।

यद्यपि भारत आत्मसन्देश देनेके लिये, धर्मका मार्ग बतानेके लिये, व्यापारका सम्बन्ध जोड़नेके लिये, अपने सुपुत्रोंको सदा बाहिरके देशोंमें भेजता रहा; परन्तु अपनी उद्देश्यपूर्तिके लिये भारतने कभी भी अश्वमेधसे काम न लिया, अन्यायसे काम न लिया, माया-कण्टसे काम न लिया, अत्याचारसे काम न लिया, पशुबलसे काम न लिया । भारत उनसे सदा सत्यका व्यवहार करता रहा, अहिंसाका व्यवहार करता रहा, प्रेमका व्यवहार करता रहा, सेवा और महानु-भूतिका व्यवहार करता रहा ।

इतना ही नहीं, इस आदर्शके कारण, भारत उन आगुन्तकों तकको, जो लगातार इसकी भूमि और धनको, इसके धर्म और कर्मको हरण करनेके लिये यहां आते रहे, 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' कहकर अपनेमें मिलाता रहा, उन अनेक वर्ण और जातियोंको, जो समय-समय पैदा होकर इसकी एकता को फाड़ती रहीं, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' कहकर एकताके मंत्र में पिरोता रहा, और उन समस्त विचार-धाराओंका, जो हथर-उधरसे आकर बराबर यहां बहती रहीं 'मत्स्यमने-कान्तात्मकम्' कहकर सत्यके साथ संगम करगता रहा ।

इस आदर्शके कारण ही भारतको अपार सुधारशक्ति (power of adaptation) मिली है । इसी लिये यह विविध स्थितियोंमें रहता हुआ भी सदा एक बना रहा है, विविध पीढ़ाओंको सहता हुआ भी सदा दृढ़ बना रहा है, विविध उतार-चढ़ावमेंसे गुजरता हुआ भी सदा अग्रसर बना रहा है ।

इस आदर्शके कारण ही भारतको अगाध आनन्द-

शक्ति मिली है । इसी लिये यह नित नई आकृतियों में बदलने पर भी सदा शान्तचित्त बना रहा है, नित दिन छुटाई होने पर भी सदा सन्तुष्ट बना रहा है और बार बार बन्दी होने पर भी सदा स्वतन्त्र बना रहा है ।

इस आदर्शके कारण ही भारतको अद्भुत समन्वयशक्ति (power of harmony) मिली है । इसी लिये यह विविध विचारोंमें टकराने पर भी कभी विमूढ़ नहीं हुआ है, विविध रास्तोंमें घिर जाने पर भी कभी भूलभुलस्यमें नहीं पड़ा है । यह आत्म-आदर्शके सहारे उन्हें यथायोग्य मूल्य देता हुआ उनका समन्वय करता रहा है । यह जीव और पुद्गलमें, आत्मा और शरीरमें, जन्म और कर्म (heredity and culture) में, दैव और पुरुषार्थ (fate and effort) में, श्रुति और बुद्धि (Intuition and Intellect) में, प्रवृत्ति और निवृत्ति (Action and renunciation) में, ग्रहस्थ और सन्यासमें, पुरुष और समाज (Individual and society) में, नर और नारायण (man and god) में, लोक और परलोकमें, आदर्श और विधान (Ideal and method) में, निश्चय और व्यवहार (Reality and practice) में, सदा सहयोग करता रहा है ।

जो लोग बाहरसे चलकर यहाँ विजय करनेके लिये आये वे लोग इसमें विजेता बरकरार हो गये, परन्तु वे सब ही इसकी आत्मामें विजित होते चले गये, वे सब ही इसके आदर्शके होते चले गये, इसके विश्वासके होते चले गये, इसके चलनके होते चले गये । होते होते वे इससे इतने रलमिल गये कि आज ८०० वर्ष पूर्वके आने वालोंमें तो विजेता और पराजितका भेद करना भी बहुत मुश्किल है । यद्यपि यहाँ आते समय वे सब देवतावादको लेकर आये, परार्थीनावादको लेकर आये, दैवी-इच्छावादको लेकर आये, उपायनार्थ क्रियाकाण्डको लेकर आये; परन्तु यहाँ रहने पर वे सब ही देवतावादकी जगह आत्मवादको अपनाते चले गये, परार्थीनावादकी जगह स्वतन्त्रतावादको लेते चले गये, इच्छावादकी जगह कर्मवादको मानते चले गये, क्रियाकाण्डकी जगह सदाचारको अपना मार्ग बनाने चले गये ।

इस आदर्शके कारण ही पूर्व और पश्चिम वाले, जो भारतके सम्पर्कमें आये, वे देवतावादको छोड़कर 'आत्मा

ही परमेश्वर है', 'आत्मा ही परमात्मा है', 'आत्मा ही देवताओं का देवता है', 'अनल इन्द्र' इत्यादि अध्यात्म मंत्र उच्चारते हुए चले गये। वे देवाधीनतावादको छोड़कर 'आत्मा ही अपना प्रभु और स्वामी है', 'आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है', 'आत्मा ही अपने भाग्यका विधाता है' इत्यादि स्वतन्त्रताके राग अलापते हुए चले गये। वे दैवीइच्छावादको छोड़कर 'जैसा अनुभवोगे वैसा होजाओगे', 'जैसा बोओगे वैसा काटोगे', 'जैसा करोगे वैसा भरोगे' इत्यादि पुरुषार्थके सूत्र रचते हुए चले गये। वे क्रियाकाण्डको छोड़कर 'जन-सेवा ही ईश-उपासना' है, 'परोपकार ही स्वोपकार है', 'दया-दान ही धर्म है' इत्यादि सदाचारके बोल बोलते हुए चले गये।

इस आदर्शके आधार पर ही भारतने प्राचीन कालमें वैदिक आर्योंको ब्रह्मवाद दिया है, मध्य कालमें इसलामको सूफीवाद दिया है और आधुनिक कालमें पच्छिमके जड़-वादियोंको नया अध्यात्मवाद (Neo spiritualism) दिया है।

इस तरह भारत अनेक बार फ़तह होने पर भी सदा जगतका विजेता बना रहा है, औरोंसे अनेक सबक सीखने पर भी सदा जगतका गुरु बना रहा है।

यह अध्यात्म-आदर्श, जिसके कारण भारतको सुधार-शक्ति मिली है, आनन्द-शक्ति मिली है, समन्वय-शक्ति मिली है; जिसके कारण इसे शान्ति और सन्तुष्टि मिली है, सरलता और गम्भीरता मिली है, सौम्यता और अहिंसा मिली है; जिसके कारण इसे अनेकतामें एकता मिली है, अस्थिरतामें स्थिरता मिली है, भारतकी अपनी निजी चीज़ है। यह भारतके मूलवासी भ्रमण-लोगोंकी सृष्टि है। यह उन लोगोंकी देन है, जो अनेक विविध गुणोंके कारण अनेक

नामोंसे पुकारे जाते थे। जो अपने योग, प्राण और इन्द्रियों का संयम करनेके कारण 'यति' कहलाते थे। जो कषायोंसे विरत होनेके कारण 'व्रती' वा 'भ्रात्य' कहलाते थे, जो तप-त्यागरूप भ्रम करनेके कारण 'भ्रमण' कहलाते थे, जो अन्तरंग शत्रुओंका संहार करनेके कारण 'अरिहन्त' कहलाते थे, जो सबके आदरणीय होनेके कारण 'अहन्त' कहलाते थे, जो मृत्युके विजेता होनेके कारण 'जिम' कहलाते थे, जो त्रिकाल और त्रिलोकके विजेता होनेके कारण 'जिनेश्वर' कहलाते थे।

यह अध्यात्म-आदर्श भारतीय-सभ्यताकी आधारशिला रहा है और यही आदर्श भारतीय इतिहासकी आधारशिला है। भारतीय जीवनका कोई पहलू ऐसा नहीं, भारतीय इतिहासकी कोई घटना ऐसी नहीं, जिस पर इस आदर्शकी छाप न पड़ी हो। भारतकी कोई मान्यता और भ्रष्टा ऐसी नहीं, कोई रीति और प्रथा ऐसी नहीं, कोई संस्था और व्यवस्था ऐसी नहीं, जिसके बनानेमें इस आदर्शका हाथ न हो।

अतएव भारतके असली जीवनको जाननेके लिये, इस की तहमें काम करने वाली शक्तियोंको पहिचाननेके लिये ज़रूरी है कि इस आदर्शको जाना जाय, इसकी विवक्षाओं (Implications) को जाना जाय, इसके विकासको जाना जाय, इसका विकास करने वाले प्रभावोंको जाना जाय, इन प्रभावोंको पैदा करने वाले लोगोंको जाना जाय। इन सब चीज़ोंको जाननेके लिये ज़रूरी है, कि उस समस्त सामग्रीका, उस समस्त साहित्य और कलाका संग्रह किया जाय, जो इन पर प्रकाश डालती हों, उनको सूचिबद्ध किया जाय, उनका संशोधन किया जाय, वर्गीकरण किया जाय, मिलान किया जाय, संकलन किया जाय—अर्थात् इस समस्त सामग्रीका अनुसन्धान किया जाय।

श्वेताम्बरों में भी भ० महावीरके अविवाहित होनेकी मान्यता

[लेखक—पं० परमानन्द जैन, शास्त्री]

जैनसमाजमें भगवान महावीरके विवाह-सम्बन्ध को लेकर दो विभिन्न मान्यताएँ दृष्टि गोचर होती हैं—एक उन्हें विवाहित घोषित करती है, दूसरी अविवाहित । दिगम्बर सम्प्रदायके सभी ग्रन्थ भगवान महावीरको एक स्वरूपे आजन्म बालब्रह्मचारी प्रवृत्त करते हैं—पंच बालयति तीर्थंकरोंमें उनकी गणना करते हैं । परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायमें आम तौर पर भगवान महावीरको विवाहित माना जाता है । इनका विवाह समरवीर राजाकी यशोदा नामकी कन्यासे हुआ बतलाया जाता है और उससे प्रियदर्शना नाम की एक पुत्रीका उत्पन्न होना कहा जाता है । साथ ही, यह भी कहा गया है कि प्रियदर्शनाका पाणिप्रदण जमालिके साथ हुआ था और इस तरह जमालि भगवान महावीरका दामाद था ॥

* तिसल्ला इवा, विदेह रिण्या इवा, पीडकारिणी इवा । समयास्स यं भगवओ महावीरस्स पित्तज्जे, सुपासे, जेट्ठे-भाया खंदिबद्धो, भगिणी सुदंसया, भारिया जसोया कोटिवण गोत्तेणं, समयास्स यं भगवओ महावीरस्स धूआ कासव गोत्तेणं तीसे हो यामधिजा एवमाहिज्जंति, तं जंहा—अथोज्जा इवा, पियदंसया इवा । समयास्स यं भगवओ महावीरस्स नत्तुई कोसिय गोत्तेणं तीसे वा दो याम धिजा एवमाहिज्जंति, तं जहासेसवई इवा, जसवई इवा ॥ १०३ ॥

—कल्पसूत्र पृ० १४२, १४३

‘एवं वास्यावस्थानिष्ठितौ संप्राप्त यौवनी भोगसमर्थौ भगवान् मातापितृभ्यां शुभे मुहूर्ते समरवीरनृपपुत्रीं यशोदां परिखायितः, तथा च सह सुखमनुभवतो भगवतः पुत्री जाता, साऽपि प्रवरनरवतिसुतस्य स्वभगिनेयस्य जमालेः परिखायिता, तस्या अपि शेषवती नाम्नी पुत्री, सा च भगवतो ‘नत्तुई’ दौहित्रीत्यर्थः । समयास्स यं भगवओ महावीरस्स इत्यादितः जसवई इवा इत्यंतं सुगमम् ।’

—कल्प० विनयविजयगद्दी, सुख० वृ० पृ० १४२, १४३

श्रीजिनसेनाचार्य कृत दिगम्बर हरिवंश पुराणके ६६ वें पर्व परसे भगवान महावीरके विवाह-सम्बन्ध में इतनी सूचना मिलती है कि—गजा जिनशत्रु, जिसके साथ भगवान महावीरके पिता राजा सिद्धार्थ की छोटी बहिन व्याही थी, अपनी यशोदा नामकी पुत्रीका विवाह भगवान महावीरके साथ करना चाहता था परन्तु भगवान विरक्त होकर तपमें स्थित हो गए और इससे राजा जितशत्रुका मनोरथ पूर्ण न हो सका, अन्तको वह भी दीक्षित होकर तपमें स्थित हो गया । इस सूचना परसे स्पष्ट है कि दिगम्बर मान्यतानुसार भगवान महावीरके विवाहकी चर्चा तो चली थी परन्तु उन्होंने विवाह नहीं कराया था । यही कारण है कि तमाम दिगम्बरीय ग्रन्थोंमें उन्हें भगवान पार्श्वनाथके समान बालब्रह्मचारी प्रकट किया है । परन्तु श्वेताम्बरीय ग्रन्थोंमें इस विषयके दो उल्लेख पाये जाते हैं जिनमेंसे एक उल्लेख जो उन्हें स्पष्टतया विवाहित घोषित करता है, वह ऊपर दिया जा चुका है । दूसरा उल्लेख जो उन्हें बालब्रह्मचारी प्रकट करता है वह निम्न प्रकार है—

वीरं अग्निद्वनेमि पासं मस्तिं च बासुपुडजं च ।

एए मुत्तूगा जिएण अवसेमा आसि रायायां ॥२२१॥

भवाच्च किं श्रेयिक वेत्ति भूपति नृपेन्द्रसिद्धार्थ कनीयसीपति ।
इमं प्रसिद्धं जितशत्रुमाख्यया प्रतापवर्तं जितशत्रुमण्डलं ॥६॥
जिनेन्द्रवीरस्य समुद्रवोन्मवे तदागतः कुंडपुरं सुहृत्परः ।
सुपूजितः कुंडपुरस्य भूभृता नृपोयमाख्यवदलतुं स्वविक्रमः ॥७॥
यशोदयायां सुनया यशोदया पवित्रया वीरविवाहमंगलम् ।
अनेककन्यापरिवारयाहहसमीक्षितुं तुंगमनोरथं तदा ॥८॥
स्थितेऽथनाथे तपसि स्वयंभुवि प्रजातकैवस्यविशाख लोचने ।
जगद्धिभूयै विहरत्यपि क्षिति क्षिति विहाय स्थितवास्तपस्यर्थं ॥९॥

—हरिवंशपुराणे जिनसेनाचार्यः

ये, ऐसा बहमीगुहसेनके ताम्रपट्टसे^१ फलित होता है।

घोंतो प्राकृतग्रंथ पडमचरियमें जोकि ईसाकी प्रथम शताब्दि के तीसरे वर्षमें लिखा गया था—अपभ्रंशके कतिपय लक्षण पाये जाते हैं, पर पोषक प्रमाणके अभावसे विद्वान लोग उसकी इतनी प्राचीनता स्वीकृत नहीं करते। कवि कुलतिलक काशिदास विक्रमेर्षसीय नाटकान्तर्गत बिस्मि पूरवाकी उक्तिमें छन्द और रूप दोनोंके विचारसे अपभ्रंशकी कुछ न कुछ छाया अवश्य प्रतीत होती है। इससे अपभ्रंशका काल २०० वर्ष और आगे चला जाता है।

कविचाराडने, जो ईसवीकी तीसरी शताब्दिमें हो गये हैं (डाक्टर पी० डी० गुथी० ने चण्डका अस्तित्वकाल ईसाकी छठी शताब्दी निश्चित किया है), अपने प्राकृत व्याकरणमें अपभ्रंश भाषाका उल्लेख किया है, और मात्र एक ही सूत्रमें उसका लक्षण समाप्त कर दिया है, किन्तु उस लक्षण और नवमी, दशमी शताब्दिके लक्षणोंमें उतना ही अन्तर पाया जाता है जितना जमीन और आसमानमें। चण्डकालीन अपभ्रंश भाषाके नमूनेके बतौर अशोककी वे प्रशस्तियां हैं जो श्राववाजराड़ी और मनसहराकी शिलालेखोंपर उत्कीर्ण हैं, और जिस जनरल कनिंघहामने उत्तर भारतकी भाषा बताया है। अपभ्रंश भाषाका सर्व प्रथम परिचय भरतमुनिके नाट्य शास्त्रसे मिलता है, जिसका निर्माणकाल विक्रमकी दूसरी और तीसरी शताब्दिके बादका नहीं हो सकता। उसमें भरत मुनिने सात विभाषाओंका उल्लेख किया है, जिस परसे सहज हीं में अनुमान किया जासकता है कि उस समय प्राकृतभाषा विद्वद्योग्य भाषा थी और उसका अपभ्रष्ट रूप तत्कालीन लोक भाषा थी। उक्त ग्रंथमें यह भी बताया गया है किन्तु, सौबीर एवं तत्सन्निकट पहाड़ी प्रदेशमें उकार का बाहुल्य पाया जाता है। यही लक्षण अपभ्रंश भाषामें पाया जाता है अतएव स्पष्ट ही है कि उस समयमें भारतकी देश भाषा अपभ्रंश थी। यही देश भाषा क्रमशः उच्च कोटिके साहित्यकी रचनामें भी प्रयुक्त होने लगी थी, यहां तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा इस भाषाके कवियोंको दृष्टिकोणमें बड़े गौरवके साथ स्थान दिया करते थे।

१“संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंशभाषाप्रवर्तनविषय प्रवर्तनरचना विपुल-तन्त्राकरणाः”। राजा गुह्यसेनके शिलालेख संवत् ६१६ से ६२६ तकके मिलते हैं।

महर्षि पतंजलिने भी अपने भाष्यमें अपभ्रंश शब्दका प्रयोग^२ किया है। महाभाष्यन्तर्गत गावी, गोशी आदि शब्द जैन साहित्यमें भी दृष्टिगोचर होते हैं, जो भाषा-अभ्वेषकोंके लिये बड़े कामकी चीज़ हैं। काव्यादर्श और काव्यालंकार आदि उच्चकोटिके साहित्यग्रंथोंमें भी अपभ्रंश भाषाके लक्षण पाये जाते हैं।

दशवीं शताब्दिमें महाकवि राजशेखरने काव्य-मीमांसा नामक सुंदर ग्रंथकी रचना की है, उसमें बताया गया है कि मरुभूमि^३ ठक्क^४ एवं भादानक^५ निवासी अपभ्रंश भाषाका प्रयोग करते हैं। इसके सिवाय, उक्त ग्रंथमें यहां तक भी लिखा है कि अपभ्रंश भाषाका जितना भी साहित्य परिचयमें आ रहा है वह प्रायः पश्चिम भारतका ही है। इस पश्चिमी अपभ्रंशकी प्रधानताका एक कारण यह भी था कि वैदिक मनावलम्बी विद्वान् उस समय अपनी संस्कृत भाषामें ही मग्न थे। उनकी सारी साहित्य-रचना गीर्वाण-गिरामें ही होती रहीं, जनताकी बोलचालकी भाषामें रचना करनेकी उन्होंने कोई पर्वाह नहीं की। बनारसमें जब सर्व प्रथम तुलसीदासजी गये थे तब उनकी कविताकी उतनी क्रूर नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। इस बोलचालकी भाषाकी ओर ध्यान देने वाले मुख्यतः जैन विद्वान ही हुए हैं जिनका प्राबल्य प्रायः पश्चिमी भारतमें ही था और वे मुख्यतः जैन

(२) भूयांसोऽपभ्रंशः अल्पीयांसः शब्दाः। एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी-गोशी-गोला गोपोतलिका इत्येवमादयोऽपभ्रंशाः।

(३) मारवाड। (४) पूर्वी पंजाब।

(५) यह भादानक कहाँ अवस्थित है? यह एक महत्वका प्रश्न है। नन्दखान इसे भागलपुरके समीप बतले हैं, लेकिन यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता। संभवतः यह स्थान पश्चिम भारतमें ही होना चाहिए, चूंकि मरु और ठक्क दो प्रदेश पश्चिम भारतके हैं। रामस्वामी शास्त्री अन्धानककी स्थिति सतरज एवं पिन्जनके बीचकी बतले हैं। जेरे खवाजसे वर्तमानमें जोधपुर राज्यान्तर्गत जो भादानक है वह जो कहीं अन्धानक नहीं है? कबमें कि यह मारवाडके समीप है। यहां पर खीची राजपूतोंका साम्राज्य है।

साधु ही थे। यद्यपि जैन साधु संस्कृत भाषाके प्रकाण्ड-विद्वान् थे लेकिन फिर भी लोकभाषाको अपमाना उन्हें उचित जँचा; क्योंकि जैन और बौद्धधर्माचार्योंने पुरातन कालसे ही लोकभाषाको अपमाना था। भगवान् महावीर और गौतमबुद्धने अपने सिद्धान्तोंका प्रचार उस समय की लोकभाषाओं-अर्द्धमानधी और पाकीमें ही किया था। बौद्धसाहित्य परसे ज्ञान होता है कि एकबार गौतमबुद्ध को उनके शिष्योंने कहा कि क्या आपके सिद्धान्तोंको हम वेद भाषामें अनुवादित करें? उत्तरमें उन्होंने कहा भिक्षुओ! बुद्ध बचनको कदापि छन्दमें परिचित नहीं करना, यदि करोगे तो दुष्कृतके भारी बनोये। हे भिक्षुगण! बुद्ध-बचनको स्व-भाषामें ही प्रवृत्त करनेकी मैं अनुज्ञा देता हूँ। पाठकोंको ध्यान रहे कि यदि जैन विद्वान् उस समय इस लोक भाषाको अपमानमें अपना अपमान समझते तो आज हम जो प्रौढ़ अपभ्रंश साहित्य देख रहे हैं उसका देखना तो दूर रहा कल्पना तक भी न हो सकती।

वर्तमानकालमें भी जैसलमेर आदि प्रांतोंमें जो भाषा बोली जाती है उसमें बहुतसे अपभ्रंश भाषाके रूप पाये जाते हैं। यों तो सजस्थानीय और अपभ्रंश भाषाका परस्परमें घनिष्ठ संबंध है ही।

ऊपर हमने भिन्न भिन्न ग्रन्थान्तर्गत अपभ्रंश भाषा की कुछ थोड़ी सी कर्षा की है इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे पुरातन ग्रन्थोंमें अपभ्रंश भाषाके तत्ता-परात्मक उदाहरण पाये जाते हैं, जिसका उल्लेख यथा स्थान किया जायगा।

सामान्यतः अपभ्रंश भाषाके साहित्यका निर्माणकाल छठी शताब्दिसे बारहवीं शताब्दि तक माना जाता रहा है। और इसीसे कुछ वर्ष पूर्व जब अपभ्रंश भाषाके साहित्यका प्रश्न होना था तो कहा ही हास्यास्पद मालूम होने लगता था। असल बात यह है कि कोई भी बन्तु जहाँ तक अपने वास्तविक रूपमें प्रकट न हो वहाँ तक उसके प्रति लोगोंमें अनजानकारी एवं उपेक्षाका ही भाव रहता है। उस समयक विद्वानोंका अपभ्रंश साहित्यके विषयमें इतना ही ज्ञान था कि कालीदासके ग्रंथ तथा पिंगल और हेमाचार्यकृत व्याकरण आदिमें ही उसके कुछ लक्षण मिलते हैं परन्तु मौजूदा युग खोजका है, आजकी खोजोंने सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन जैन ज्ञान भंडारोंमें अपभ्रंश साहित्य विशाल रूपमें उपस्थित है, जोकि भारतीय साहित्यकी अमूल्य निधि है।

(क्रमशः)

तत्त्वार्थसूत्रका अन्तःपरीक्षण

[लेखक— पं० फूलचंद्र शास्त्री]

तत्त्वार्थसूत्रके दो सूत्रपाठ पाये जाते हैं, जिनमेंसे एक दिगम्बर संप्रदायमें और दूसरा श्वेताम्बर संप्रदायमें प्रचलित है। दिगम्बर संप्रदायमें प्रचलित सूत्रपाठपर पूज्यपाद स्वामीके द्वारा रची गई सबसे पुरानी 'सर्वार्थसिद्धि' नामकी एक वृत्ति है। उसकी उत्पत्तिकामें पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं—

“कथिचक्षुः X X मुनिवसिष्ठमण्ये मन्त्रिवर्यं X X निर्गन्धचार्यकर्ममुत्तम सचिनवं परिपृच्छति स्म। भगवन्

किं नु लल्लु आत्मने हितं स्वार्थिनि। स आह मोक्ष इति। स एव पुनः प्रत्याह किं स्वरूपोऽसौ मोक्षः कश्चात्स्व प्राच्युपाय इति। आचार्य आह निरवशेषनिराकृतकर्ममलकर्मक-स्वशरीरस्थायत्वोऽविम्वस्वाभाकिङ्गानादिगुणमव्याबाधसुखमात्यन्तिकमवस्थानं मोक्ष इति। X X तस्य स्वरूपमनवबोधुत्तरत्र कथयामः” (इत्यादि)

अर्थ—किसी भव्यने निर्ग्रन्थाचार्यवर्यको प्राप्त होकर विनयसहित पूछा—हे भगवन् आत्माका हित

क्या है ? आचार्यने उत्तर दिया—मोक्ष आत्माका हित है। पुनः भव्यने पूछा कि मोक्षका क्या स्वरूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ? आचार्यने उत्तर दिया—समस्तकर्ममलकलंकसे रहित अशरीरी आत्माके अचिन्त्य और स्वाभाविक ज्ञानादि गुणरूप तथा अव्याबाध सुखरूप संसारमें अत्यन्त भिन्न अवस्थाको मोक्ष कहते हैं। X X इसका निर्दोष स्वरूप हम (सूत्रकार) आगे बतलाएँगे। इत्यादि

पूज्यपाद स्वामीने 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इस सूत्रके प्रारंभमें जो सूत्रकार और भव्यका संवाद दिया है इससे तीन बातें प्रगट हानती हैं। पहली यह कि सूत्रोंकी रचना सूत्रकारने किसी भव्यके अनुरोधमें की। दूसरी यह कि सूत्रकार स्वयं निर्मल होते हुए मण्णाधीश थे। और तीसरी यह कि पूज्यपाद स्वामीने अपनी वृत्ति, उनके सामने जो सूत्रपाठ था उसपर लिखी है।

इधर श्वेताम्बर संप्रदायमें तत्त्वार्थसूत्रपर सबसे पुराना एक भाष्य पाया जाता है, जो स्वयं सूत्रकारके द्वारा रचा हुआ कहा जाता है। भाष्यके प्रारंभमें जो ३१ श्लोकोंमें उत्थानिका है उसके २२ वें श्लोकमें प्रतिज्ञारूपमें लिखा है कि जिसमें विपुल अर्थ अर्थात् पदार्थ भरा हुआ है, और जो अर्हद्गुरुचनके एक देशका संग्रह है ऐसे इस तत्त्वार्थाधिगम नामके लघुग्रन्थका मैं शिष्योंके हितके लिये कथन करूंगा। यथा—

तत्त्वार्थाधिगमाख्यं बह्वर्थं संग्रहं लघुग्रन्थम्।

वक्ष्यामि शिष्यहितमिममर्हद्गुरुचनैकदेशस्य ॥ २२ ॥

आगे भाष्यमें 'वक्ष्यामि' आदि प्रयोग आये हैं, सचेत परंपराके पोषक प्रमाण भी मिलते हैं और ग्रन्थके अन्तमें ग्रन्थके अंगरूपमें बाचक उमास्वाति की एक प्रशस्ति भी संग्रहीत है। जिनसे तथा उपर्युक्त श्लोकके आधारमें यह अर्थ निकलता है कि सूत्र और भाष्यकार एक ही व्यक्ति हैं और वे सचेत परंपराके रहे होंगे।

इस प्रकार सूत्रों और सूत्रकारके विषयमें दोनों संप्रदायोंके टीकान्ग्रन्थोंमें भिन्न भिन्न सामग्री पाई जाती है। इस लिये अब भी सूत्र और सूत्रकार

विद्वानोंकी चर्चाके विषय बने चले जा रहे हैं। अभी तक इस विषयमें जितनी चर्चा हुई उसमें सूत्रोंके अन्तरंग पर किसीने भी प्रकाश नहीं डाला। दो एक भाइयोंने अपने अपने संप्रदायमें प्रचलित आगमोंमेंसे सूत्रोंके बीज उपस्थित किये हैं। पर उनके उपस्थित करनेमें विश्लेषणात्मक बुद्धिसे काम न लेकर या तो समन्वय करनेका ही प्रयत्न किया गया है या उनके लिये आधार एक संप्रदायके ही सूत्र रहे हैं, इस लिये इससे भी सूत्र और सूत्रकारकी ठीक परिस्थिति पर प्रकाश नहीं पड़ सका है। मैंने जहांतक विचार किया है उसके अनुसार यह मार्ग उचित प्रतीत होता है कि प्रचलित दोनों सूत्रपाठोंका दोनों संप्रदायोंमें प्रचलित मान्यताओं और व्यवहृत होने वाले शब्दभेद आदिके आधारसे परीक्षण किया जाय। संभवतः इससे सूत्र और सूत्रकारका ठीक इतिहास तैयार करने वालोंको सहायता मिलेगी। इसी निश्चयानुसार तीर्थकर प्रकृतिके बंधके कारणोंके विषयमें दोनों संप्रदायके आगमोंमेंसे मैंने जो कुछ भी सामग्री संग्रहीत की है वह इस समय पाठकोंके समक्ष पस्तुत करता हूँ।

तीर्थकर और तीर्थकरगोत्र नामकर्म

दोनों संप्रदायके आगम ग्रन्थोंमें उपर्युक्त दोनों शब्द पाये जाते हैं इसलिये पहले तीर्थकरगोत्र नामकर्म शब्दका उपयोग दोनों संप्रदायके आगमोंमें कहाँ और किस अर्थमें किया गया है यह सप्रमाण दे देना ठीक प्रतीत होता है। दिगम्बर सम्प्रदायमें षट्खण्डागमके बंधसामित्तविचय नामक खंडमें यह शब्द आया है। यथा—

“तथ इमेहि सोलसेहि कारयेहि जीवा तित्थवरयाम-
गोदकर्म बंधेति ॥ ४० ॥”

अर्थ—आगे कहे जाने वाले इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थकर नाम गोत्रकर्मका बंध करते हैं।

तीर्थकर नामके साथ गोत्रशब्द क्यों जोड़ा गया है इसका धवलाकारने इसप्रकार समर्थन किया है—

“कथं तित्थवरस्स बामकम्मावयवस्स गोदसयथा ? ख’
उच्चागोदबंधाविद्याभासित्तयेव तित्थवरस्स वि गोदत्तसिद्धीदो।”

अर्थ—जबकि तीर्थकरप्रकृति नामकर्मका एक भेद है, ऐसी हालतमें उसे गोत्र संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है ? नहीं, क्योंकि, तीर्थकर नामकर्म उच्च गोत्रके बंधका अविनाभावी है, इसलिये उसे गोत्र यह संज्ञा प्राप्त हो जाती है ।

श्वेताम्बर संप्रदायमें स्थानांगमें तीर्थकर नाम गोत्रकर्म यह शब्द आया है । यथा—

“समणस्म भगवन्मो महावीरस्स तित्थंसि नवहि जीवे हि तित्थकरनामगोयकस्मे निव्वत्ति ।” सूत्र ६६१ पु० ४३२

अर्थ—भ्रमण भगवान् महावीरके तीर्थमें नौजीवोंने तीर्थकरनाम-गोत्रकर्मका बंध किया ।

टीकाकार अभयदेव सूत्र इसकी टीका करते हुए तीर्थकरनामगोत्र पदका निम्नप्रकार अर्थ करते हैं—

“तीर्थकरत्वनिबंधनं नाम तीर्थकरनाम, तच्च गोत्रं च कर्मविशेष एवेत्येकवद्भावात् तीर्थकरनामगोत्रम् । अथवा तीर्थकर इति नाम गोत्रमभिधानं यस्य तत्तीर्थकरनामगोत्रम् ।”

अर्थ—तीर्थकरत्वके कारणभूत नामकर्मको तीर्थकरनामकर्म कहते हैं । गोत्र शब्द कर्मविशेषका वाची है । इसप्रकार दोनोंमें एकवद्भाव कर लेनेमें तीर्थकरनामगोत्रकर्म कहा जाता है । अथवा, तीर्थकर यह जिस कर्मका गोत्र अर्थात् नाम है वह तीर्थकरनामगोत्रकर्म कहा जाता है ।

इसी प्रकार गोत्र शब्दके बिना केवल तीर्थकर शब्द भी दोनों संप्रदायोंके आगमोंमें पाया जाता है ।

दिगम्बर संप्रदायके षट्खण्डागमके प्रकृति अनुयागद्वारमें नामकर्मकी तेरानवें प्रकृतियाँ गिनाते हुए यह शब्द आया है । यथा—

“X X त्थिमिणित्थवरत्थामंवेदि ।” सूत्र १६, पत्र ८६४ धवळा

श्वेताम्बर आगमसूत्र ज्ञानाधर्मकथांगमें केवल तीर्थकर शब्द मिलता है । यथा—

“त्थिवरत्तं खड्ड जीवो ।” अख्ययन ८, सूत्र ६४

इससे इतना तो स्पष्ट होजाता है कि दोनों संप्रदायके आगमसूत्रोंमें तीर्थकर या तीर्थकरगोत्र नामकर्म ये दोनों शब्द पाये जाते हैं । दोनों संप्रदायों के उत्तरवर्ती आगमोंमें तीर्थकरनामगोत्रकर्म यह शब्द छूट गया और केवल तीर्थकरनामकर्म शब्द

रह गया, इसका कारण या तो पाठकी सुगमता होगा या भ्रमका निवारण । कारण जो कुछ भी हो, इतना सच है कि आगे तीर्थकरनामगोत्रकर्मका आगममें व्यवहार करना ही छोड़ दिया गया ।

तीर्थकरप्रकृतिके बंधके कारण

तीर्थकर या तीर्थकरनामगोत्रकर्म इन दोनों शब्दों के विषयमें दोनों संप्रदायोंमें जिसप्रकार एकसी परम्परा पाई जाती है उस प्रकार बंधके कारणोंकी स्थिति नहीं है । इस विषयमें दोनों संप्रदायके मूल सूत्रोंमें काफी मतभेद है, इसलिये तत्त्वार्थसूत्रकी दृष्टिसे यह विचारणीय चर्चा है । अतः हम दिगम्बर संप्रदायके आगमसूत्र, श्वेताम्बर संप्रदायके आगमसूत्र, तत्त्वार्थसूत्र और तत्त्वार्थाधिगमसूत्र इन सबमें बंधके जो जो कारण पाये जाते हैं उन्हें अलग २ देकर अन्तमें उनका मानाचित्र दे देना उचित समझते हैं । इससे उनके अध्ययन करनेमें पाठकोंको सुभीता रहेगा ।

दिगम्बर संप्रदायके षट्खण्डागममें बतायेगये बंधके कारण—

“इंसणविसुज्झदाए विण्णसंपण्णदाए सीलण्वेसु खिरदि-
चारदाए आवासणसु अपरिहीणदाए त्थणलवपरिबुज्झणदाए
ज्झदिसंवेगसंपण्णदाए यथा थामे तथा तवे साहूणं पासु-
अपरिष्वागदाए साहूणं समाहिसंचारणाए साहूणं वेज्जावच-
जोगजेत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पवयणभत्तीए
पवयणवच्छज्जदाए पवयणप्पभावखाए अभिक्खव्वं याणो-
वजोगयुत्तदाए इप्पेदेहि सोलसेहि कारयेहि जीवा तित्थ-
वरयामगोदकम्मं बंधंति ।” ४१

दर्शनविशुद्धता, त्रिनयसंपन्नता, शील—अननिरति-
चारिता, आवश्यकपरिहीनता, क्षणलवप्रतिबंधनता,
लज्जिसंवेगसंपन्नता, साधुसमाधिसेधारणा, साधु-
वैद्यावृत्ययोगयुक्ता, अरहंतभक्ति, बहुभुतभक्ति, प्रव-
चनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावना और
अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्ता; इस प्रकार इन सोलह
कारणोंसे जीव तीर्थकरनामगोत्रकर्मका बंध करते हैं ।

श्वेतान्वर संप्रदायके ज्ञाताधर्मकथांगमें तीर्थकर-
प्रकृतिके बंधके निम्न कारण बतलाये हैं—

अरिहंतमिद्धपवचयगुरुत्वेरबहुस्तुए तवस्सीसु ।
वच्छलया य एमि अभिस्खनायोवओगे अ ॥ १ ॥
दंसयविणए आवस्सए अ मीलव्वए निरहचारो ।
ल्लयलव्वतवच्चियाए वेयावस्से समाही य ॥ २ ॥
अपुस्वनायगहयो सुयभत्ती पवययो पहावयया ।
एएहि कारयेहि तिथयरत्तं जहइ जीवो ॥ ३ ॥

अहंत्वमलता, सिद्धवत्सलता, प्रवचनवत्सलता,
गुरुवत्सलता, स्थविरवत्सलता, बहुभुतवत्सलता,
तपस्विवत्सलता, अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, दर्शननिरति-
चारता, विनयनिरतिचारता, आवश्यकनिरतिचारता,
शीलनिरतिचारता, व्रतनिरतिचारता, क्षणलवसमाधि,
तपःसमाधि, त्यागसमाधि, वैयावृत्यसमाधि, अपूर्व-
ज्ञानप्रदग, अतृप्तभक्ति और प्रवचनप्रभावना इमपकार
इन कारणोंसे जाँव तीर्थकरत्वको प्राप्त करता है ।

तत्त्वार्थसूत्रमें तीर्थकरनामकर्मके बन्धके कारण
निम्नप्रकार दिये हैं—

दर्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलव्रतत्वनतीचारोऽभीक्ष्ण-
ज्ञानोपयोगसंवेगो शक्तिरनुसारात्पयो साधुसमाधिवैयावृत्य-
करणमहंदाचार्यबहुभुतप्रवचन-भक्तिरावश्यकपरिहायिमार्ग-प्र-
भावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य । ६, २४

दर्शनविशुद्धि, विनयसंपन्नता, शील-व्रतानतिचार,
अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति, अनुसारात्पयो, शक्ति-
अनुसार तप, साधुसमाधि, वैयावृत्यकरण, अहंदाचार्य,
आचार्यभक्ति, बहुभुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यक-
कारिहायि, मार्गप्रभावना और प्रवचनवत्सलत्व,
ये तीर्थकरत्वके बन्धके कारण हैं ।

तत्त्वार्थाधिगमसूत्रमें भी तत्त्वार्थसूत्रके अनुसार
तीर्थकर प्रकृतिके बन्धके कारण गिनाये हैं । केवल
साधुसमाधिके स्थानमें संघसमाधि और वैयावृत्य-
करणके स्थानमें साधुवैयावृत्यकरण ये दो नाम भिन्न
रूपसे स्वीकार किये गये हैं । परन्तु भाष्यमें प्रवचन-
वत्सलतामें श्रुतधर, बाल, वृद्ध, तपस्वी, शैक्ष और
ग्लान मुनियों का भिन्न निर्देश किया है । यह ध्यान
देने योग्य है; क्योंकि, इससे ऐसा मालूम होता है
कि भाष्यकार ऊपर कहे गये २० कारणोंमें से जो
कारण तत्त्वार्थसूत्रके १६ कारणोंमें छूट गये हैं उन-
का संग्रह करना चाहते हैं । यहां भाष्यकार प्रवचनका
अर्थ, अहंदेवके शासनका अनुष्ठान करने वाला, कर
रहे हैं । इतने पर भी सिद्धवत्सलता और क्षणलव-
समाधि ये दो कारण और छूट जाते हैं जिनके संग्रह
की सूचना भिन्नान्त गणान्त की है । इसके लिये उन्होंने
'इति' शब्दका अर्थ 'आदि' किया है, जो भाष्यकारने
नहीं किया ।

उपयुक्त चारों मान्यताओंका कोष्ठक निम्नप्रकार है :—

नम्बर	तत्त्वार्थसूत्र-मा०	तत्त्वार्थाधिगमसूत्र-मा०	बंधसामित्तविचय-मा०	ज्ञाताधर्मकथांग-मा०
१	दर्शनविशुद्धि	वही जो तत्त्वार्थसूत्रमें	दर्शनविशुद्धता	दर्शननिरतिचारता
२	विनयसंपन्नता	"	विनयसंपन्नता	विनयनिरतिचारता
३	शीलव्रतानतिचार	"	शीलव्रतनिरतिचारता	शीलनिरतिचारता व्रतनिरतिचारता
४	अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग	"	अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता	अभीक्ष्णज्ञानोपयोग
५	संवेग	"	लाब्धिसंयोगसंपन्नता	×
६	शक्त्यनुसार त्याग	"	साधुपासुकपरित्यागता	त्यागसमाधि
७	" तप	"	यथाशक्ति तप	तपःसमाधि
८	साधुसमाधि	संघसमाधिकरण	साधुसमाधिसंधारणता	×
९	वैयावृत्यकरण	साधुवैयावृत्यकरण	साधुवैयावृत्ययुक्तता	वैयावृत्यसमाधि

नम्बर	तत्त्वार्थसूत्र मा०	तत्त्वार्थाधिगम मा०	बंधसामित्तविचय-मा	ज्ञातार्थमर्थकांग मा०
१०	अहंभूत	वही जो तत्त्वार्थसूत्रमें	अहंतभक्ति	अहंतवत्सलता
११	आचार्यभक्ति	"	X	X
१२	बहुभूतभक्ति	"	बहुभूतभक्ति	बहुभूतवत्सलता
१३	पूज्यभक्ति	"	पूज्यभक्ति	भूतभक्ति
१४	आवश्यकपरिहाणि	"	आवश्यकपरिहीनता	आवश्यकनिरतिचारता
१५	मागपूभावना	"	पूज्यपूभावना	प्रवचनप्रभावना
१६	प्रवचनवत्सलत्व	"	प्रवचनवत्सलता	प्रवचनवत्सलता

ऊपर जो कोष्ठक दिया है उसके मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो जाना है कि तत्त्वार्थसूत्र, तत्त्वार्थाधिगम सूत्र और बंधसामित्तविचयके स्थान पायः मिलते जुलते हैं। सिर्फ एक ही स्थान ऐसा है जो नहीं मिलता है। तत्त्वार्थसूत्र और तत्त्वार्थाधिगमसूत्र और बंधसामित्तविचयमें आचार्यभक्ति नामका कारण पाया जाता है और बंधसामित्तविचयमें क्षणलवपूतबोधनता नामका कारण पाया जाता है। श्रीधरजीमें क्षणलवका अर्थ कालविशेष और पूतबोधनताका अर्थसम्यग्दर्शन, सम्याज्ञान, व्रत और शाल आदि गुणोंका उज्ज्वल करना या कलंकका पुच्छालन करना लिखा है। यह क्रिया आचार्यके मानिध्यमें होता है। इसलिये संभव है क्षणलवपूतबोधनताके स्थानमें आचार्यभक्ति यह पाठ परिवर्तित किया गया हो। जहां तक देखा जाता है यह बात युक्तिसंगत प्रतीत होनी है। ऐसी हालतमें यह कहा जा सकता है कि बंधसामित्तविचयकी मान्यता ही तत्त्वार्थसूत्रमें और कुछ भेदके साथ तत्त्वार्थाधिगमसूत्रमें प्रथित की गई है। ज्ञानार्थमर्थकांगके अनुसार जो कारण दिये गये हैं उनमेंसे बहुतही कम ऐसे कारण हैं जिनका तत्त्वार्थसूत्र या तत्त्वार्थाधिगमसूत्र के साथ मिलान बैठना हो। ज्ञानार्थमर्थकांगके २० कारणोंमेंसे ६ कारण तो ऐसे हैं जो ऊपरके कोष्ठकमें दिखाई हो नहीं देते हैं। जो दिखाई देते हैं उनमेंसे कुछ तो मिलते हुए हैं और कुछ आधे मिलते हुए हैं। इसीसे पाठक समझ सकते हैं कि तीर्थकर प्रकृति के बंधकारणोंके विषयमें तत्त्वार्थसूत्र या तत्त्वार्थाधिगम सूत्रोंके ऊपर किस मान्यताकी गहरी आप है।

कारणोंकी संख्याविषयक मान्यता

ऊपर दोनों संप्रदायोंकी मान्यतानुसार जो बंधके कारण बतलाये हैं यद्यपि उन्हींसे यह स्पष्ट हो जाना है कि बंधकारणोंकी सालह इस संख्याका दिगम्बर मान्यतासे और बांस इस संख्याका श्वेताम्बर मान्यतासे सम्बन्ध है। फिर भी संख्याविषयक मान्यतापर स्वतंत्ररूपसे प्रकाश डाल देना उपयुक्त प्रतीत होता है।

बंधसामित्तविचयमें भगवान् भूतबलि लिखते हैं :—

“तथ्य हमेहि सोलमेहि कारणेहि जीवा निस्थयरगाम-गोदकम्मं बंधति।” सूत्र ४० धवला पत्र ४६२

अर्थ—इन सोलह कारणोंसे (कारण ऊपर दे आये हैं) जीव तीर्थकरनामगात्रकर्मका बंध करते हैं।

उपर्युक्त ४० वें सूत्रकी टीकामें बीरसेन स्वामीने लिखा है—

“सोलमेत्ति कारणाणि संख्याणिहंमो कम्मो । पउजवट्टि-यणए अवलब्धिजमाणे निरयमकमं बंधकारणाणि सोलस चेव होति।”

अर्थ—सोलह इस पदके द्वारा बंधके कारणोंका निर्देश किया है। पर्यायाधिक नयका अवलंबन करने पर तीर्थकरप्रकृतिके बंधके कारण सोलह ही होते हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द तत्त्वार्थसूत्रके कर्तासे पूर्व हुए हैं। वे भी अपने भावप्राभृतमें लिखते हैं—

“वित्तयविरक्तो समयो छद्मसवरकारणाहं भाऊयं ।
तित्थयरनामकर्म बंध अचिरेण कालेण ॥७७॥”

अर्थ—विषयोंसे निरक्त हुआ साधु छद्म और दस अर्थात् सोलह कारणोंकी भावना करके अति शीघ्र तीर्थकरनामकर्मका बंध करता है ।

अब संख्या - विषयक श्वेताम्बर मान्यता दी जाती है—

“पद्मचरमेहि पुडा जिणहेउ बीम ते इमे ।

—सत्तगिसयथाणा द्वार १०

अर्थ—पहले और अन्तिम तीर्थकरोंने तीर्थकर प्रकृतिके जिन बीस कारणोंका चिन्तन किया वे इस प्रकार हैं । (बाँस कारणोंके नाम ऊपर दे आये हैं)

प्रवचनसारांशद्वारा द्वार १०में लिखा है—

“तथा ऋषभनाथेन वद्धमानस्वामिना च पूर्वभवे एता-
म्यनन्तरोक्तानि सर्वाण्यपि स्थानान्यासेवितानि । मध्यमेषु
पुनरजितस्वामिप्रभृतिषु द्वाविंशतितीर्थकरेषु केनापि एकं केनापि
श्रोत्रि वात्रकेनापि सर्वाण्यपि स्थानानि स्पृष्टानि इति ।”

अर्थ—ऋषभनाथ और वद्धमान स्वामीने अपने अपने पूर्वभवमें ऊपर कहे गये सभी (बीस) कारणों की भावना की । तथा अजितनाथसे लेकर मध्यके बाईस तीर्थकरोंमेंमें किसीने एक किसीने तीन और किसीने चार आदि सभी कारणोंकी भावना की ।

तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकी टीका करते हुए सिद्धसेन गणी लिखते हैं—

“विंशतेः कारणानां सूत्रकारेण किञ्चित् सूत्रे किञ्चित्
भाष्ये किञ्चित् आदिग्रहणात् मिदपूजाचणालवध्यानभावना
ख्यमुपात्तं उपयुज्य च प्रवक्ता व्याख्येयम् ।”

अर्थ—तीर्थकरनामकर्मके बंधके बीस कारणोंमेंसे सूत्रकारने कुछ सूत्रमें कुछ भाष्यमें और कुछ आदि ग्रहणसे सिद्धपूजा और चणालवसमाधिका ग्रहण किया है । व्याख्याताको इनका उपयोग करके व्याख्यान करना चाहिये ।

इससे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि तीर्थकरनामकर्मके बंधकारणोंकी ‘सोलह’ यह संख्या दिगम्बर संप्रदायसम्मत है और ‘बीस’ यह संख्या श्वेताम्बर सम्प्रदायसम्मत है ।

इस लेखसे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं एक तो यह कि तत्त्वार्थसूत्र या तत्त्वार्थाधिगमसूत्रमें तीर्थकरनामकर्मके बंधकारणोंके वे ही नाम पाये जाते हैं जो दिगम्बर संप्रदायके आगम ग्रंथोंके अनुकूल पड़ते हैं । तथा दूसरी यह कि कारणोंकी संख्या भी दिगम्बर मान्यताके अनुसार ही दोनों सूत्रग्रन्थोंमें दी गई है । ये दोनों बातें तत्त्वार्थसूत्र और उसके कर्ताके निर्णय की दृष्टिसे कम महत्त्व नहीं रखती हैं । आशा है विद्वान् पाठक इधर ध्यान देंगे ।

‘अनेकान्त’पर आचार्यश्रीकुन्थुसागर और ब्र० विद्याधरका अभिमत

“आप श्रीमान्के भेजे हुए ‘अनेकान्त’ की ८ कारणें मिल चुकीं, देखते ही मेरेको तथा श्रीपरमपूज्य १०८ आचार्यवर्य कुन्थुसागर महागजश्रीको बहुत आनन्द हुआ । जैन पत्रोंमें जितने मासिक या आठवाहिक पेपर निकलते हैं उनमें सच्चा माननीय तथा पढ़ने योग्य पत्र तो ‘अनेकान्त’ ही है । इसमें अनेक लेख संग्रहणीय रहते हैं तथा इसमें जो लेख आते हैं सो बहुत ही अच्छे होते हैं । ‘अनेकान्त’का कागज टाईप तथा आकारादि सुन्दर ही है । जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें अनेक लेखों तथा अनेक विषयोंका संग्रह है । सो इस पेपरको प्रत्येक ग्राममें प्रत्येक पाठशाला, प्रत्येक बोर्डिंग तथा प्रत्येक सरस्वती भण्डार और पंचमहाजनोका मंगाकर अवश्य पढ़ना चाहिये तथा इस पेपरको अवश्य मंत्र तर्की, मदद तर्की, ग्राहक तर्की या सहायक तर्कीके मदद करना करना खास जरूरी है । इस पेपरके पढ़नेसे इहपर-सिद्धि तथा परभवसिद्धि - आत्म-कल्याण जरूर होगा सो इसमें शंका नहीं ।

—आ० कुन्थुसागर ब्र० विद्याधर

आचार्य जिनसेन और उनका हरिवंश

(ले०—श्री पं० नाथूराम प्रेमी)

ग्रन्थ-परिचय

❖❖❖❖ गीवर सप्तप्रदायक संस्कृत कथा-साहित्यमें हरिवंश-
❖❖❖❖ **दि** चरितया हरिवंशपुराण एक प्रसिद्ध और प्राचीन
❖❖❖❖ ग्रन्थ है। उपलब्ध कथा-ग्रन्थोंमें समयकी
❖❖❖❖ दृष्टिसे यह तीसरा ग्रन्थ है। इसके पहलेका एक
पद्यचरित है जिसके कर्त्ता रावपेणुआचार्य हैं और दूसरा वराग-
चारत है जिसके कर्त्ता जटा-सिंहनाद हैं और इन दोनोंका स्पष्ट
उल्लेख हरिवंशके प्रथम सर्गमें किया गया है।^१

आचार्य वीरसेनके शिष्य जिनसेनका पार्श्वानुदय
काव्य भी हरिवंशके पहले बन चुका था, क्योंकि उसका भी
उल्लेख हरिवंशमें किया गया है,^२ हम लिए याद उसको
भी कथा-ग्रन्थ माना जाय, तो फिर हरिवंशको चौथा ग्रन्थ
मानना चाहिए।

महासेनकी सुलोचना-कथाका और कुछ अन्य ग्रन्थोंका
भी हरिवंशमें जिक्र किया गया है^३ परन्तु वे अभी तक
अनुपलब्ध हैं।

हरिवंशका ग्रन्थ-परिमाण बाढ़ हजार श्लोक है और
उसमें ६६ सर्ग हैं। अधिवाश सर्ग अनुष्टुप् छन्दों
में हैं। कुछ सर्गोंमें द्रुतविलम्बित, यमन्तनिलका,
शार्दूलविक्रीडित आदि छन्दोंका भी उपयोग किया गया है।
बाचीमवें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ और वे जिन वंशमें
उत्पन्न हुए थे उस हरिवंशके महापुरुषोंका चारन लिखना
ही इसका उद्देश्य है; परन्तु गौण रूप से जैसा कि छासठवें
सर्ग (श्लोक ३७-३८) में कहा गया है चौबीस तीर्थकर,
बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव बलभद्र और नव प्रानि-
नारायण, इस तरह त्रैलोक्यशालाका पुरुषोंका और मेकट्टा
अवान्तर राजाओं और विद्याधरके चरितोंका कीर्तन भी
इसमें किया गया है। इसके सिवाय चौथे मानवें मर्गतक
ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोकोंका वर्णन तथा अजीशष्टिक
द्रव्योंका स्वरूप भी बतलाया गया है। जगह जगह जैन-
सिद्धान्तोंका निरूपण तो है ही।

हरिवंशकी रचनाके समय तक भगवजिनसेनका आदि-
पुराण नहीं बना था और गुणभद्रका उत्तरपुराण तो हरिवंश
में ११५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है, इसलिए यह ग्रन्थ उन
के अनुकरणपर या उनके आधारपर तो लिखा हुआ हो
नहीं सकता, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि भगवजिनसेन
और गुणभद्रके समान इनके समस्त भी कविपरमेश्वर या
कविपरमेश्वरीका 'वागर्थसंग्रह' पुराण रहा होगा।^४ भले ही
वह संक्षिप्त हो और उसमें इतना विस्तार न हो।

उत्तरपुराणमें हरिवंशकी जो कथा है, वह यथापि संक्षिप्त
है परन्तु इस ग्रन्थकी कथासे ही मिलती जुलती है, इसलिए
संभावना यही है कि इन दोनोंका मूल स्रोत 'वागर्थसंग्रह'
होगा।

ग्रंथकर्त्ता और पुष्पाट संघ

इस ग्रन्थके कर्त्ता जिनसेन पुष्पाट संघके आचार्य थे
और वे स्पष्ट ही आदिपुराणादिके कर्त्ता भगवजिनसेनसे भिन्न
हैं^५। इनके गुरुका नाम कीर्तिपेणु और दादा गुरुका नाम
जिनसेन था, जब कि भगवजिनसेनके गुरु वीरसेन और
दादा गुरु आर्यनन्द थे।

पुष्पाट कर्नाटकका प्राचीन नाम है। संस्कृत साहित्यमें
इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। हांगपेणुने अपने कथाकांश
में लिखा है कि भद्रबाहु स्वामीकी आज्ञानुसार उनका
मारा संघ चन्द्रगुप्त या विशालाचार्यके साथ दक्षिणा-
पथके पुष्पाट देशमें गया^६। दक्षिणापथका यह पुष्पाट
कर्नाटक ही है। कन्नड़ साहित्यमें भी पुष्पाट राज्यके उल्लेख

१. इसकी चर्चा 'पद्यचरित और पठमचरित' शीर्षक लेख में
की जा चुकी है जो 'भारती-विद्या' में प्रकाशित हो रहा है।

२. स्व० डा० पाठक, टी० एस० कुप्पूस्वामी शास्त्री आदि
विद्वानोंने पहले समय-समयके कारण दोनोंका एक ही
समझ लिया था।

३. अनेक यह संज्ञाएँ मम्मटों गुरुवाक्यनः।

दक्षिणापथदेशस्थपुष्पाटविषयं ययौ ॥४२-भद्रबाहुकथा

१ देखो श्लोक नं० ३४-३५। २ देखो श्लोक नं० ४०।

३ देखो श्लोक नं० ३३।

मिलते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टालेमीने इसका 'पोज़ट' नाम से उल्लेख किया है। इस देशके मुनि-संघका नाम पुजाट संघ था। संघके नाम प्रायः देशों और स्थानोंके ही नामसे पड़े हैं। भवणवेश्मोलके १६४ नं० के शिलालेखमें जो श० सं० ६२२ के लगभगका है एक 'कित्तर' नामके संघका उल्लेख है। कित्तर या कीर्तिपुर पुजाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मेसूरके 'होगडेवम्कोटे' तालुकमें है। सो यह कित्तर संघ था तो पुजाट संघका ही नामान्तर होगा और या उसकी एक शाखा।

ग्रन्थकर्त्ताके समय तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा

हरिवंशके छयासठवें सर्गमें महावीर भगवानसे लेकर लोहाचार्य तककी वही आचार्य-परम्परा दी है, जो श्रुतावतार आदि अन्य ग्रन्थोंमें मिलती है—अर्थात् ६२ वर्षमें तीन केवली (गौतम, सुधर्मा, जम्बू), १०० वर्षमें पाँच श्रुतकेवली (विष्णु, नन्दमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्र-बाहु), १८३ वर्षमें ग्यारह दशपूर्वके पाठी (विशाल, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव, धर्मसेन), २२० वर्षमें पाँच ग्यारह अंगधारी (नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, भुवसेन, कंस), और फिर ११८ वर्षमें सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चार आचाराङ्गधारी हुए, अर्थात् वीरनिर्वाणसे ६८३ वर्ष बाद तक ये सब आचार्य हो चुके। उनके बाद नीचे लिखी परम्परा चली—

विनयधर, भुतिगुप्त, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त (जिन्होंने कि अपने गुणोंसे अर्हद्वलिपद प्राप्त किया) मन्दरार्य, मित्रवीर, बलदेव, बलमित्र, सिंहबल, वीरवित्त, पद्मसेन, व्याघ्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, धर्मसेन, सिंहसेन, नन्दिषेण, ईश्वरसेन, नन्दिषेण अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, शान्तिसेन, जयसेन, अमितसेन, (पुजाटगणके अगुआ और सौ वर्ष तक जीनेवाले), इनके बड़े गुरु भाई कीर्तिषेण और फिर उनके शिष्य जिनसेन (ग्रन्थकर्त्ता)।

इनमेंसे प्रारम्भके चार तो वे ही मालूम होते हैं जिन्हें इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें अंगपूर्वके एक देशको धारण करनेवाले आरातीय मुनि कहा है और जिनके नाम विनय-धर, भीषर शिवदत्त और अर्हदत्त हैं। विनयधर और

विनयधरमें तो कोई फर्क ही नहीं है। शिवदत्त और शिवगुप्त भी एक हो सकते हैं। 'गुप्त' का प्राकृतरूप 'गुत्त' भ्रमवश दत्त हो सकता है। बीचके दो नाम शंकास्पद हैं। 'महा-तपोभृद्विनयधरः श्रुतामृषिभुति गुप्तपदादिकां दधत्' इस चरणका ठीक अर्थ भी नहीं बैठता^१, शायद कुछ अशुद्ध है। भुतिगुप्त और ऋषिगुप्तकी जगह गुप्तभृषि और गुप्तभुति नाम भी शायद हों। यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भी होते हैं, जैसे कि लोहार्य का दूसरा नाम सुधर्मा भी है।

इसमें शिवगुप्तका ही दूसरा नाम अर्हद्वलि है और ग्रन्थान्तरोमें शायद इन्हीं अर्हद्वलिको संघोका प्रारम्भकर्त्ता बतलाया है। अर्थात् इनके बाद ही मुनिसंघ जुदा जुदा नामोंसे अभिहित होने लगे थे।

वीर-निर्वाणकी वर्तमान काल-गणनाके अनुसार वि० सं० २१३ तक लोहार्यका अस्तित्व-समय है और उसके बाद आचार्य जिनसेनका समय वि० सं० ८४० है, अर्थात् दोनोंके बीचमें यह जो ६२७ वर्षका अन्तर है, जिनसेनने उसी बीचके उपयुक्त २६-३० आचार्य बतलाये हैं। यदि प्रत्येक आचार्यका समय इक्कीस बार्डेन वर्ष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है।

वीर-निर्वाणमें लोहार्य तक अष्टाईस आचार्य बतलाये गये हैं और उन सबका संयुक्त काल ६८३ वर्ष, अर्थात् प्रत्येक आचार्यके कालकी औसत २४ वर्षके लगभग पड़ती है, और इस तरह दोनों कालोंकी औसत लगभग समान ही बैठ जाती है।

इस विवरणमें अब हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि वीर-निर्वाणके बादमें तत्काल संवत् ८४० तककी एक अविच्छिन्न—अखंड गुरु-परम्परा इस ग्रन्थमें सुरक्षित है, जो कि अब तक अन्य किसी ग्रन्थमें भी नहीं देखी गई और इस दृष्टिसे यह ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वका है। अवश्य ही यह आरातीय मुनियोंके बादकी एक शाखाकी ही परम्परा होगी जो आगे चलकर पुजाट संघके रूपमें प्रसिद्ध हुई।

१ इस चरणका अर्थ पं० गजधरलालजी शास्त्रीने "नयधर भृषि, गुप्तभृषि" इतना ही किया है, पुराने वचनिकाकार पं० दौलतरामजीने "नयधर भृषि, भुति भृषि, गुप्त" किया है।

अन्य मंधोंकी वीर नि० सं० ६८३ के बादकी परम्परायें जान पड़ता है कि नष्ट हो चुकी हैं और अब शायद उनके प्राप्त करनेका कोई उपाय भी नहीं है।

ग्रन्थकी रचना कहाँ पर हुई ?

आ० जिनसेनने लिखा है कि उन्होंने हरिवंशपुराणकी रचना वर्द्धमानपुरमें की और इसी तरह आ० हरिवेणुने उससे १४८ वर्ष बाद आने कथाकोशकी भी वर्द्धमानपुरमें ही बनाकर समाप्त किया है। जिनसेनने वर्द्धमानपुरको 'कल्याणः परिवर्द्धमान-विपुलश्री' और हरिवेणुने 'कार्तस्वरा-पूर्णतनाधिवाम' कहा है। 'कल्याण' और 'कार्तस्वरा' ये दोनों शब्द सुवर्ण या सोनेके वाचक भी हैं। सुवर्णके अर्थ में कल्याण शब्द संस्कृत कोशोंमें तो मिलता है पर वाङ्मयमें विशेष व्यवहृत नहीं है। हाँ, भावदेवकृत पार्श्वनाथचरित आदि जैन संस्कृत ग्रन्थोंमें इसका व्यवहार किया गया है। जिनसेनने भी उसी अर्थमें उपयोग किया है। अर्थात् दोनोंके ही कथनानुसार वर्द्धमानपुरके निवासियोंके पास सोनेकी विपुलता थी, वह बहुत धनसम्पन्न नगर था और दोनों ही ग्रन्थकर्ता पुत्राट संवत्के हैं, इसलिए दोनों ग्रन्थोंकी रचना एक ही स्थानमें हुई है, इसमें सन्देह नहीं रहना।

चूँकि पुत्राट और कर्नाटक पर्यायवाची हैं, इसलिए हमने पहले अनुमान किया था कि वर्द्धमानपुर कर्नाटक प्रान्तमें ही कहीं रहता था; परन्तु अभी कुछ ही समय पहले जब मेरे मित्र डा० ए० ए०० उराध्येने हरिवेणुके कथाकोशकी चर्चाके मिलमिलेमें सुझाया कि वर्द्धमानपुर काठियावाड़ का प्रसिद्ध शहर बटवाण मालूम होता है, और उसके बाद जब हमने हरिवंशमें बतलाई हुई उस समयकी भौगोलिक स्थितिपर विचार किया, तब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि बटवाण ही वर्द्धमानपुर है।

हरिवंशके अन्तिम सर्गके ५२वें पद्यमें लिखा है कि शक संवत् ७०५ में, जब कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध नामक राजा, दक्षिणकी कृष्णका पुत्र भीवल्लभ, पूर्व दिशाकी अवान्तभूय वत्सराज और पश्चिमके सौराके अधिमण्डल या मौराप्रकी वीर जयवगाह रक्षा करता था, तब इस ग्रन्थकी रचना हुई।

यदि वर्द्धमानपुरको कर्नाटकमें माना जाय, तो उसके पूर्वमें अवान्त या मालवेकी, दक्षिणमें भीवल्लभ (राष्ट्रकूट) की और इसी तरह दूसरे राज्योंकी अवस्थिति ठीक नहीं बैठ सकती। परन्तु जैसा कि आगे बतलाया गया है, काठियावाड़में माननेसे ठीक बैठ जाती है।

इतिहासजोंकी दृष्टिमें यद्यपि हरिवंशका पूर्वोक्त पद्य बहुत ही महत्त्वका रहा है और उस समयके आसपासका इतिहास लिखने वाले प्रायः सभी लेखकोंने इसका उपयोग किया है; परन्तु इस बातपर शायद किसीने भी विचार नहीं किया कि आखिर यह वर्द्धमानपुर कहाँ था जिसके चारों तरफके राजाओंकी स्थिति इस पद्यमें बतलाई गई है और इसी लिए इसके अर्थमें सभीने कुछ न कुछ गोलमाल किया है। यह गोलमाल इस लिए भी होता रहा कि अभी तक इन्द्रायुध और वत्सराजके राजवंशोंका मिलमिले बार इतिहास तैयार नहीं हुआ है और उनका राज्य कब कहाँकहाँ तक रहा, यह भी प्रायः अनिश्चित है।

अब हमें देखना चाहिए कि चारों दिशाओंमें उस समय जिन-जिन राजाओंका उल्लेख किया है, वे कौन थे और कहाँके थे।

१ इन्द्रायुध—स्व० चिन्नामणि विनायक वैद्यने बतलाया है कि इन्द्रायुध भाण्ड कुलका था और उक्त वंशको वर्म वंश भी कहते थे। इसके पुत्र चक्रायुधको पगस्तन के प्रतिहारवंश राजावत्सराजके पुत्र नागभट्ट दूसरे ने जिसका कि राज्य-काल विन्मैट स्मिथके अनुसार वि० सं० ८५७-८८२ है कर्जातका माम्राज्य उममे छीना था। बटवाणके उत्तरमें मारवाड़का प्रदेश पड़ता है। इसका

१ 'हरिवेणुका आराधना कथाकोश' जिस समय रचा गया है उस समय विनायकगाल नामका राजा था, और वह भी काठियावाड़का ही था।

२ देखो माणिकचन्द्र-जैन-ग्रन्थ-मालाके ३२-३३ वें ग्रन्थ हरिवंशकी भूमिका और जैनहितैषी भाग १४ अंक ७-८ में 'हरिवेणुका कथाकोश' शीर्षक लेख।

१ देखो, सी० बी० वैद्यका 'हिंदू भारतका उत्कर्ष' पृ० १७५

२ म० म० ओझाजीके अनुसार नागभट्टका समय वि० सं० ८७९ से ८८६ ई।

अर्थ यह हुआ कि कन्नौजसे लेकर मारवाड़ तक इन्द्रायुध का राज्य फैला हुआ था।

२ श्रीवत्स—यह दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशके राजा कृष्ण (प्रथम) का पुत्र था। इसका प्रसिद्ध नाम गोविंद (द्वितीय) था। कार्यमें मिले हुए ताम्रपत्रमें^१ भी इसे गोविंद न लिखकर वत्सलभ ही लिखा है, अतएव इस विषयमें संदेह नहीं रहा कि यह गोविंद द्वितीय ही था और वर्द्धमानपुरकी दक्षिण दिशामें उसीका राज्य था। श० सं० ९६२ का अर्थात् हरिवंशकी रचनाके १३ वर्ष पहलेका उसका एक ताम्रपत्र^२ भी मिला है।

३ वत्सराज—यह प्रतिहारवंशका राजा था और उस नागावलोक या नागभट दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुधको परास्त किया था। हरिवंशके पूर्वोक्त पद्यका गलत अर्थ लगा कर इतिहासज्ञोंने इसे पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है और वर्द्धमानपुरकी ठीक अवस्थितका पता न होनेसे ही उसके पश्चिममें मारवाड़को मान लिया है। परंतु बदवाणसे पश्चिममें मारवाड़ नहीं हो सकता। वास्तवमें उक्त पद्यमें वत्सराजको पूर्व दिशाका और अवन्ति का राजा कहा है और जयवराहको पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है जिसकी चर्चा आगे की गई है। इसलिए हरिवंशकी रचनाके समय श० सं० ७०५ में मालवे पर वत्सराजका ही अधिकार होना चाहिए।

वत्सराजने गौड़ और बंगालके राजाओंको जीता था और उनसे दो श्वेत छत्र छीन लिये थे। आगे इन्हीं छत्रोंको राष्ट्रकूट गोविंद (द्वि०) के छोटे भाई भुवराजने चढ़ाई करके उससे छीन लिया था और उसे मारवाड़की अगम्य रेतीली भूमिकी तरफ भागनेको मजबूर किया था। ओझाजीने लिखा है कि उक्त वत्सराजने मालवेके राजापर चढ़ाई की थी और मालवराजको बचानेके लिए भुवराज उसपर चढ़ दौड़ा था। यह सही हो सकता है, परंतु हमारी समझमें यह घटना श० सं० ७०५ के बादकी होगी, ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही अधिकारमें था। क्योंकि भुवराजका राज्यारोहण काल श० सं० ७०७ के लगभग अनुमान किया गया है, उसके पहले ७०५ में तो गोविंद द्वि० ही

राजा था और इसलिए उसके बाद ही भुवराजकी उक्त चढ़ाई हुई होगी।

श्वेताम्बराचार्य उद्योतनसूरिने अपनी 'कुबलयमाला' नामक प्राकृत कथा जावालिपुर या जालोर (मारवाड़) में जब श० सं० ७०० के समाप्त होनेमें एक दिन बाकी था तब समाप्त की थी^१ और उस समय वत्सराजका राज्य था^२। अर्थात् हरिवंशकी रचनाके समय (श० ७०५में) तो (उत्तरमें) मारवाड़ इन्द्रायुधके अधिकारमें था और (पूर्वमें) मालवा वत्सराजके अधिकारमें। परंतु इसके पाँचवर्ष पहले (श० ७०० में) कुबलयमालाकी रचनाके समय मारवाड़का अधिकारी भी वत्सराज था। इससे अनुमान होता है कि पहले मारवाड़ और मालवा दोनों ही इन्द्रायुधके अधिकारमें थे और वत्सराजने दोनों ही प्रांत उससे जीत लिये। पहले, श० सं० ७०० से पहले मारवाड़ और फिर श० ७०५ के पहले मालवा। इसके बाद ७०७ में भुवराज राष्ट्रकूटने मालवराजकी सहायता के लिए चढ़ाई करके वत्सराजको मारवाड़की अर्थात् जालोरकी ओर खदेड़ दिया। मालवेका पुराना राजा यह इन्द्रायुध ही होगा जिसकी सहायता भुवराजने की थी।

यह निश्चित है कि कन्नौजके साम्राज्यका बहुत विस्तार था और उसमें मालवा और मारवाड़ भी शामिल था। उक्त साम्राज्यको इसी वत्सराजके पुत्र नागभट (द्वि०) ने इसी इन्द्रायुधके पुत्र चक्रायुधसे छीना था और यह छीना-भगपटी वत्सराजके ही समयसे शुरू हो गई थी। भुवराजने उसमें कुछ बाधा डाली परंतु अंतमें वह प्रतीक्षारोंके ही हाथ में चला गया।

इन सब बातोंसे हरिवंशकी रचनाके समय उत्तरमें इन्द्रायुध और पूर्वमें वत्सराजका राज्य होना ठीक मालूम होता है।

४ वीर जयवराह—यह पश्चिममें सौराष्ट्रके अधिभंडल का राजा था। सौराष्ट्रके अधिभंडलका अर्थ हम सौराष्ट्र ही समझते हैं जो काठियावाड़का प्राचीन नाम है। सौर

१ सगकाले बोलीखे गरिसाण सएहि सत्तहि गएहि ।

एगदिखेणुणेहि रहआ अवरह वेलाए ॥

२ परभउभिउडिभंगो पणईयणरोहिणी कलाचंदो ।

सिरिबच्छरायणामो खरहत्थी पत्थिवो जहआ ॥

—जैनसाहित्यसंशोधक खंड ३ अं० २

१ इतिहास एपिटक्वेरी जिल्द ५ पृ० १४६।

२ एमिनाफिका इतिहास जिल्द ६ पृ० २०६।

लोभोका सहू से सौर-राष्ट्र या सोसङ्ग। मौराष्ट्रसे बद्धवाण और उससे पश्चिमकी ओरके प्रदेशका ही ग्रन्थकर्त्ताका अभिप्राय जान पड़ता है। यह राजा किस वंशका था, इस का ठीक ठीक पता नहीं चलता। हमारा अनुमान है कि बहुत करके यह चालुक्य वंशका ही कोई राजा होगा और 'वराह' उसको उसी तरह कहा गया होगा जिस तरह कीर्तिवर्मा (दि०) को 'महा-वराह' कहा है। बड़ोदा में गुजरातके राष्ट्रकूट राजा कर्कराजका श० सं० ७३४ का एक ताम्रपत्र^१ मिला है जिसमें राष्ट्रकूट कुल्यके विषयमें कहा है कि उसने कीर्तिवर्मा महा वराहको हरिण बना दिया^२। चोलुक्योंके दानपत्रोंमें उनका राजचिह्न वराह मिलता है, इसीलिये कविने कीर्तिवर्माको महा-वराह कहा है। घराभय भी वराह का पर्यायवाची है। इसलिए और भी कई चोलुक्य राजाओं के नामके साथ यह घराभय पद विशेषणके रूपमें जुड़ा हुआ मिला है। जैसे गुजरातके चोलुक्योंकी दूसरी शाखाके स्थापनकर्त्ता जयसिंह घराभय, तीसरी शाखाके मूल पुरुष जयसिंह घराभय (दि०), और उनके पुत्र शिलादित्य घराभय^३।

राष्ट्रकूटोंसे पहले चोलुक्य सार्व-भौम राजा थे और काठियावाड़पर भी उनका अधिकार था। उनसे यह सार्व-भौमत्व श० सं० ६७५ के लगभग राष्ट्रकूटोंने छीना था, इसलिये बहुत सम्भव यही है कि हरिवंशके रचनाकालमें काठियावाड़पर चोलुक्य वंशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो और उसीको जयवराह लिखा हो। पूरा नाम शायद जयसिंह हो और वराह विशेषण। राठोड़ोंका यह सामन्त भी हो सकता है और स्वतन्त्र भी।

प्रतीहार राजा महीपालके समयका एक दान-पत्र^४ हजुला गाँव (काठियावाड़) से श० सं० ८३६ का मिला है। उससे मालूम होता है कि उस समय बद्धवाणमें चरखी-वराहका अधिकार था जो चान्दावंशका था और प्रतिहारों

का सामन्त था। इससे एक सम्भावना यह भी है कि उक्त चरखीवराहका ही कोई ७-६ पीढ़ी पहलेका पूर्वज ही उक्त जयवराह हो।

बद्धवाणमें ही पुष्पाट संघका एक और ग्रंथ

जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है पूर्वोक्त वर्द्धमानपुर या बद्धवाणमें ही हरिवंश नामके एक और आचार्य हुए हैं जिन्होंने श० सं० ८५३ (वि० सं० ९८९) में अर्थात् हरिवंशकी रचनाके १४८ वर्ष बाद 'कथाकोश' नामक ग्रन्थकी रचना की और ये भी उसी पुष्पाट संघके थे जिसमें कि जिनसेन हुए हैं। हरिवंशने अपने गुरु भरतसेन, उनके गुरु श्रीहरिवंश और उनके गुरु मौनि भट्टारक तकका उल्लेख किया है। यदि एक एक गुरुका समय पचीस तीस तीस वर्ष गिन लिया जाय, तो अनुमानसे हरिवंशकर्त्ता जिनसेन मौनि भट्टारकके गुरुके गुरु हो सकते हैं या एकाध पीढ़ी और पहलेके। यदि जिनसेन और मौनि भट्टारकके बीचके एक दो आचार्योंका नाम और कहीसे मालूम हो जाय तो फिर इन ग्रन्थोंसे बीर-निर्वाणसे श० सं० ८२३ तककी अर्थात् १४५८ वर्षकी एक अतिवृद्ध गुरुपरम्परा तैयार हो सकती है।

आ० जिनसेन अपने गुरु कीर्तिवंशके भाई अमितसेन को जो सौ वर्ष तक जीवित रहे थे खास तौरसे 'पवित्रपुष्पाट-गयाप्रणी' कहा है, जो यह ध्वनित करता है कि शायद पहले पहल वे ही काठियावाड़में अपने संघको लाये थे।

पुष्पाट संघ काठियावाड़में

यों तो मुनिजन दूर दूर तक सर्वत्र ही विहार करते रहते हैं परन्तु पुष्पाट संघका सुदूर कर्नाटकमें चलकर काठियावाड़में पहुँचना और वहाँ लगभग दो सौ वर्ष तक रहना एक असाधारण घटना है। इसका सम्बन्ध दक्षिणके चोलुक्य और राष्ट्रकूट राजाओंसे ही जान पड़ता है जिनका शासन काठियावाड़ और गुजरातमें बहुत समय तक रहा है और जिन राजवंशोंकी जैनधर्मपर विशेष कृपा रही है। अनेक चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं तथा उनके माण्ड-लिकोंने जैनमुनियोंको दान दिये हैं और उनका आदर किया है। उनके बहुतसे, अमात्य, मंत्री, मेनार्गति आदि तो जैनधर्मके उपासक तक रहे हैं। ऐसी दशामें यह स्वाभाविक

- १ इण्डियन एण्टिकवेरी भाग १२, पृ० १२९।
- २ यो युद्धकण्डूतिगृहीतमुन्धैः शौर्योष्मसंदीपितमाषतम्भम्।
महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खलु राजसिंहः॥
- ३ देखो महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश जिल्द १३, पृ० ७३-७४
- ४ देखो इण्डियन एण्टिकवेरी जि० १२, पृ० १९३-९४

है कि पुष्पाटसंघके कुछ मुनि उन लोगोंकी प्रार्थना या आग्रह से सुदूर काठियावाड़में भी पहुँच गये हों और वहीं स्थायी रूपसे रहने लगे हों। हरिवंशके बाद और कब तक काठियावाड़में पुष्पाट संघ रहा, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है।

जिनसेनने अपने ग्रन्थकी रचनाका समय शक संवत्में दिया है और हरिवंशके शक संवत्के सिवाय विक्रम संवत् भी साथ ही दे दिया है। पाठक जानते हैं कि उत्तरभारत, गुजरात, मालवा आदिमें विक्रम संवत्का और दक्षिणमें शक संवत्का चलन रहा है। जिनसेनको दक्षिणसे आये हुए एक दो पीढ़ियाँ ही बीती थीं इसलिये उन्होंने अपने ग्रन्थमें पूर्व संस्कारवश श० सं० का ही उपयोग किया, परन्तु हरिवंशको काठियावाड़में कई पीढ़ियाँ बीत गई थीं, इसलिए उन्होंने वहाँकी पद्धतिके अनुसार साथमें वि० सं० देना भी उचित समझा।

नन्नराज-वसति

वर्द्धमानपुरकी नन्नराज-वसतिमें अर्थात् नन्नराजके बनवाये हुए या उसके नामसे उसके किसी वंशधरके बनवाये हुए जैनमन्दिरमें हरिवंशपुराण लिखा गया था^१। यह नन्नराज नाम भी कर्नाटकवालोंके सम्बन्धका आभास देता है और ये राष्ट्रकूट वंशके ही कोई राजपुरुष जान पड़ते हैं। इस नामको धारण करने वाले कुछ राष्ट्रकूट राजा हुए भी हैं।^२ राष्ट्रकूट राजाओंके घरू नाम कुछ और ही हुआ करते थे, जैसे कन्न, कन्नर, अयण, बहिरा आदि। यह नन्न नाम भी ऐसा ही जान पड़ता है।

पुष्पाटसंघका इन दो ग्रन्थोंके सिवाय अभी तक और कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिला है; यहाँ तक कि जिस कर्नाटक प्रान्तका यह संघ था वहाँके भी किसी शिलालेख

आदिमें नहीं और यह एक आश्चर्यकी बात है। ऐसा जान पड़ता है कि पुष्पाट (कर्नाटक) से बाहर जाने पर ही यह संघ पुष्पाटसंघ कहलाया होगा जिस तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानमें जा रहता है, तब वह अपने पूर्व स्थान वाला कहलाने लगता है। आचार्य जिनसेनने हरिवंशके सिवाय और किसी ग्रन्थकी रचनाकी या नहीं, इसका कोई पता नहीं।

आचार्य जिनसेनने अपने समीपवर्ती गिरनारकी सिंह-वाहिनी या अम्बादेवीका उल्लेख किया है और उसे विघ्नों का नाश करने वाली शासनदेवी बतलाया है^३। अर्थात् उस समय भी गिरनार पर अम्बादेवीका मन्दिर रहा होगा।

दोस्तटिका नामक स्थानका कोई पता नहीं लग सका जहाँकी प्रजाने शान्तिनाथके मन्दिरमें हरिवंशपुराणकी पूजा की थी। बहुत करके यह स्थान बदवाणके पास ही कहीं होगा।

उस समय मुनि प्रायः जैनमन्दिरमें ही रहते होंगे। आचार्य जिनसेनने अपना यह ग्रन्थ पार्श्वनाथके मन्दिरमें रहते हुए ही निर्माण किया था।

पूर्ववर्ती आचार्योंका उल्लेख

जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे लिखे ग्रन्थकर्ताओं और विद्वानोंका उल्लेख किया है—

समन्तभद्र—जीवसिद्धि और युक्त्यनुशासनके कर्ता।

सिद्धसेन—सूक्तियोंके कर्ता। इन सूक्तियोंसे सिद्धसेनकी द्वात्रिंशतिकाओंका अभिप्राय जान पड़ता है।

देवनन्दि—ऐन्द्र, चान्द्र, जैनेन्द्र आदि व्याकरणोंके पारगामी।

बज्रसूरि—देवनन्दि या पूज्यपाद शिष्य वज्रनन्दि ही शायद बज्रसूरि हैं जिन्होंने देवसेनसूरिके कथनानुसार द्वाविड़ संघकी स्थापना की थी। इनके विचारोंको गणेश्वर देवोंके समान प्रमाणभूत बतलाया है और उनके किमी ऐसे ग्रन्थ की ओर संकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्षका सहेतुक विवेचन है।

महासेन—सुलोचना कथाके कर्ता।

१ देखो छयासठवें सर्गका ५२ वाँ पद्य।

२ मुलताई (बेतूल सी०पी०) में राष्ट्रकूटोंकी जो दो प्रशस्तियाँ मिली हैं उनमें बुर्गराज, गोविन्दराज, स्वामिकराज और नन्नराज नामके चार राष्ट्रकूट राजाओंके नाम दिये हैं। सौन्दर्यिके राष्ट्रकूटोंकी दूसरी शालाके भी एक राजाका नाम नन्न था। बुद्ध गयासे राष्ट्रकूटोंका एक लेख मिला है उसमें भी पहले राजाका नाम नन्न है।

३ ग्रहीतचक्राऽप्रतिचक्रदेवता तथोर्जयन्तालयसिद्वाहिनी।

शिवाय यस्मिन्निह सन्निधीयते कतत्र विघ्नाः प्रभवन्ति शासने४४

रविषेण—रघुपुराणके कर्ता ।

जटा-सिंहनन्दि—वरागचरितके कर्ता

शान्त—पुराणाम शान्तिषेण होगा । इनकी उत्प्रेक्षा अलंकारसे युक्त वक्रोक्तियोंकी प्रशंसा की गई है । इनका कोई काव्य-ग्रन्थ होगा ।

विशेषवादी—इनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत है जो गद्यपद्यमय है और जिनकी उक्तियोंमें बहुत विशेषता है । वादिराजसुरिने भी अपने पार्श्वनाथचरितमें इनका स्मरण किया है और कहा है कि उनकी रचनाको सुनकर अनायास ही पंडितजन विशेषाभ्युदयको प्राप्त कर लेते हैं^१ ।

कुमारसेन गुरु—चन्द्रोदयके कर्ता प्रभाचन्द्रके^२ कारण जिनका यस उज्ज्वल हुआ । प्रभाचन्द्रके गुरु ।

वीरसेन गुरु—कवियोंके चक्रवर्ती ।

जिनसेनस्वामी—उस पार्श्वाम्युदयके कर्ता जिनमें पार्श्वजिनेन्द्रके गुणोंकी स्तुति है ।

आगे हम हरिवंशके प्रारम्भके और अन्तके वे अंश देते हैं जिनका इस लेखमें उपयोग किया गया है—

जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनं ।
वचः समन्तभद्रस्य वीरस्यैव विजृम्भते ॥ २६ ॥
जगत्प्रसिद्धबोधस्य वृषभस्यैव निस्तृषाः ।
बोधयति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्य सुतयः ॥ ३० ॥
इन्द्रचंद्राकजेनेन्द्रव्याडिव्याकरोक्षिणः ।
देवस्य देववन्द्यस्य न वन्द्यते गिरः कथं ॥ ३१ ॥
वज्रसूरैर्विचारिण्यः सहेतोर्बन्धमोक्षयोः ।
प्रमार्ग धर्मशास्त्राणां प्रवक्तृणामिवोक्तयः ॥ ३२ ॥
महासेनस्य मधुरा शीलालंकारवारिणी ।
कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना ॥ ३३ ॥
कृतपद्मोदयोद्योता प्रत्यहं परिवर्तिता ।
मूर्तिः काव्यमयी लोकं रवेरिव रवेः प्रिया ॥ ३४ ॥

१ विशेषवादिगीर्णभक्त्यावदुदयः ।

अक्लेशादधिगच्छन्ति विशेषाभ्युदयं वृषाः ॥ २६

२ आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने भी इन प्रभाचन्द्रका स्मरण किया है—

चन्द्राशु शुभ्रयशसं प्रभाचन्द्रकवि स्तुवे ।

कृत्वा चन्द्रोदयं येन दशवदाहदितं जगत् ॥

वराङ्गनेव सर्वाङ्गैर्वराङ्गचरितार्थवाक् ।

कस्य।नोत्पादयेद्गाढमबुधायं स्वगोचरं ॥ ३५ ॥

शान्तस्यापि च वक्रोक्ती रम्योत्प्रेक्षाबलान्मनः ।

कस्य नोद्धाटितेऽन्वये रमणीयेऽनुरंजयेत् ॥ ३६ ॥

योऽशेषोक्तिविशेषेषु विशेषः पद्यगद्ययोः ।

विशेषवादिना तस्य विशेषत्रयवादिनः ॥ ३७ ॥

आकूपारं यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोऽज्ज्वलम् ।

गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्यजितात्मकम् ॥ ३८ ॥

जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः ।

वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलंकावभासते ॥ ३९ ॥

यामिताभ्युदये पार्श्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः ।

स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्तिः संकीर्तयत्यसौ ॥ ४० ॥ —प्रथम सर्ग

* * * * *

त्रयः क्रमात्केवलिनो जिनात्परे द्विषष्टिवर्षान्तरभाषिनोऽभवन् ।

ततः परे पंच समस्तपूर्विणस्त्वपोधना वर्षशतान्तरे गताः ॥ २१ ॥

म्यशीतिके वर्षशतेऽनुरूपयुग्मदशैव गीता दशपूर्विणः शते ।

द्वये च विशेषेऽङ्गभूतोऽपि पंच शते च साष्टादशके चतुर्मुनिः ॥ २२ ॥

गुरुः सुभद्रो जयभद्रनामा परो यशोवाहुरनन्तरस्ततः ।

महाहैलोहार्यगुरुश्च ये दधुः प्रसिद्धमाचारमहाकृमत्र ते ॥ २४ ॥

महातपोभृद्दिनयंघरः भूतामृषिभृति गुप्तिपदादिकां दधन् ।

मुनीश्वरोऽन्यः शिवगुप्तिसंशको गुणैः स्वमहद्भिलिख्यपापदम् ॥ २५ ॥

समंदरायोऽपि च मित्रवीरविं (१) गुरु तथान्यौ बलदेवमित्रकौ ।

विवर्धमानाय त्रिरत्नसंयुतः भियान्वितः सिद्धबलश्च वीरवित् ॥ २६ ॥

स पद्मसेनो गुणपद्मस्वभृद्गुणाग्रणीव्याम्रिपदादिहस्तकः ।

स नागहस्ती जितदंडनामभूत्स नदिषेणः प्रभुदीपसेनकः ॥ २७ ॥

तपोधनः श्रीधरमेननामकः सुधर्मसेनोऽपि च विहसेनकः ।

सुनन्दिषेणेश्वरसेनकौ प्रभू सुनन्दिषेणाभयसेननामकौ ॥ २८ ॥

सिद्धसेनोऽभयभीमसेनकौ गुरु परौ तौ जिनशान्तिषेणकौ ।

अत्यंघ्रिषट्खंडमखंडितस्थितिः समस्तसिद्धान्तमवगतोऽर्चतः ॥ २९ ॥

दधार कर्मप्रकृतिं च भृतिं च यो जिताल्लुहिसिर्जयसेनसद्गुरुः ।

प्रसिद्धवैयाकरणप्रभावानशेषराक्षान्तसमुद्रप्रारणः ॥ ३० ॥

तदीयशिष्योऽमितसेनसद्गुरुः पवित्रपुत्राटगयाप्रवर्धनीम्बौ ।

जिनेन्द्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोभूतावर्षशताभिबीविना ॥ ३१ ॥

सुराक्षदानेन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता ।

यदग्रजो धर्मसहोदरः शमी समग्रधर्म इवावनिग्रहः ॥ ३२ ॥

तयोमयी कीर्तिमशेषदिक्षु यः क्षान्धभी कीर्तितकीर्तिषेणकः ।

तदग्रशिष्येण शिवाग्रसौख्यमागरिहनेमीश्वरभक्तिभूरिणा,
स्वशक्तिमात्रा जिनसेनसूरिणा धियाल्लयोकना हरिवंशपद्धतिः ३३

* * * *

शाकेष्वंशतेषु समसु दिशं पंचोत्तरेषूरां,
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णवृषजे श्रीवल्लभे दक्षिणां ।
पूर्वा श्रीमद्वल्गिभूमिनि नृपे वल्मादिराजेऽग्रे,
सौराणामधिपमंडलं जययुते वीरे वरगेऽवति ॥ ५३ ॥
कल्याणैः परिवर्धमानविपुतः श्रीवर्धमाने पुरे,

भोगार्थालयनगराजवसतो पर्याप्तशेषः पुरा ।

पश्चाद्दोस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राज्यार्त्तभावचने (१)

शान्तेः शान्तिगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीशमयः ॥५४॥

व्युत्सृष्टापरसंघसन्ततिवृत्तुत्पाटसंघाव्यये

प्राप्तः श्रीजिनसेनसूरिकविना लाभाय बोधे पुनः ।

दृष्टोऽयं हरिवंशपुण्यचरितश्रीवर्तः सर्वतो

व्याताशामुखमण्डलः स्वित्रतरः स्वेयात्पृथिव्यां चिरम् ॥५५॥

—सर्ग ६६

‘बनारसी-नाममाला’ पर विद्वानोंकी सम्मतियाँ

‘बनारसी-नाममाला’ का जो नया प्रकाशन हुआ है उसपर कितने ही विद्वानोंकी सम्मतियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमेंसे कुछ नीचे दी जाती हैं :—

१ डाक्टर ए० एन० उपाध्याय, एम० ए० कोल्हापुर—

‘मैं बनारसी नाममालाका सूक्ष्मतः अवलोकन कर गया हूँ। यह एक मनोहर कृति है, और प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाके विद्यार्थियोंको कुछ महत्वके शब्द प्रदान करती है। इस महत्वके प्रकाशनके लिये मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।’

२ पं० कैलासचन्द्र शास्त्री सम्पादक ‘जैनसंदेश’ बनारस—

“यद्यपि संस्कृतमें इस प्रकारके कोषोंका काफी प्रचार है और अनेकों कोष रचे भी गये हैं। लेकिन हिन्दीमें इस प्रकारका पर्यायकोष इसके विनाय और दूसरा अभी तक हमारे देखनेमें नहीं आया। यह जैन कविकी हिन्दी भाषाको अनुपम देन है। हिन्दी भाषासाहित्यमें कविवरकी यह छोटी-सी कृति अमर रहेगी। सम्पादकजीने इसे प्रकाशित कर हिन्दी भाषा-भाषियोंका बहुत उपकार किया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी परीक्षाओंमें इसे स्थान देनेकी हम कोरदार सिफारिश करते हैं।”

३ श्रीभगवत्कृष्ण जैन, ‘भगवत्’ ऐस्मानपुर—

“मैं इसकी उपयोगितापर मुग्ध हूँ, और वीर-सेवा-संस्मरण की आवश्यक और कीमती साहित्य-सेवापर प्रसन्न! इससे अधिक शिक्षणा, शब्दोंका अवगम्य होगा। जनताको इसे अग्रज्जना चाहिए—कामकी चीज है।”

४ साहित्याचार्य पं० पञ्चालाल जैन सागर—

“बनारसी नाममाला, देखी। उसका प्रकाशन अत्यंत उपयोगी है। शब्द-सूची तथा टिप्पण देनेसे उसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। छोटा माइल होनेसे उसे हर एक व्यक्ति हर समय अपनी जेबमें रख सकता है। हिन्दी तथा संस्कृत-दोनों भाषाके विद्यार्थियोंका अत्यन्त लाभदायक है। इस उपयोगी कोषके प्रकाशनके लिए सम्पादक और प्रकाशक दोनों ही धन्यवादके पात्र हैं।”

५ प्रो० हीरालाल जैन, एम० ए०, अमरावती—

“बहुत उपयोगी रचना मामले लाई गई। सम्पादन-प्रकाशन भी उत्तम हुआ है।”

६ सम्पादक “जैन मित्र” सूरत—

“रचना सुन्दर व संग्रह करने योग्य है। विद्यार्थियोंके बड़े कामकी है।”

७ पं० काशीराम शर्मा ‘प्रफुल्लित’ सहारनपुर—

अब तक ऐसा सुन्दर हिन्दी-कोष न देखनेमें आया। खोजपूर्ण यह कार्य आपका हिन्दी जगके मन भाया। उपयोगी, मुटका-सी छोटी पुस्तक है सुन्दर यह चीज। श्री सुबोध ‘शब्दानुक्रम’ ने इसमें बोया नूतन बीज।

श्रीवीर-वाणी-विलास जैनसिद्धान्तभवन मूडविट्टीके कुछ हस्तलिखित ताडपत्रीय ग्रन्थोंकी सूची

मूडविट्टी जिला माउथ कनाडामे हस्तलिखित ग्रन्थोंके कितने ही जैन भंडार हैं, सबमें बड़ा भंडार भट्टरकजीका है, जो 'सिद्धान्तबसदि' नामसे प्रख्यात है और जिसमें धवल जयधवल आदि सिद्धान्तग्रंथ मौजूद हैं। इस भण्डारके अतिरिक्त जो दूसरे भंडार हैं उनमें 'श्रीवीर-वाणी-विलास जैनसिद्धान्तभवन' का नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है। यह सिद्धान्तभवन कर्णाटक देशके प्रसिद्ध विद्वान् पं० लोकनाथजी शास्त्री के मत्प्रयत्नका फल है। हालमें शास्त्रीजीने अपने इस भवनके ताडपत्रों पर लिखे हुए ग्रंथोंकी एक सूची तय्यार कराकर भेजी है, जिसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। प्राप्त सूचीमें कुल ३०५ ग्रंथ हैं, जिनमेंसे कोई ५० ग्रंथ तो ऐन हैं, जो पूर्वप्रकाशित देहलीके भंडारोंकी सूचियोंमें आचुके हैं, और इमालिये उन्हें यहाँ छाड़ दिया है; १०-१० ग्रंथ ऐसे भा हैं जो प्रायः यथेष्ट परिचय माथम न रहनेके कारण छाड़ दिये गये हैं। शेष २४५ ग्रन्थोंकी यह सूची उक्त सूचीके आधार पर प्रकट की जाती है। प्राप्त सूचीमें ग्रंथों का रचना-काल तथा ग्रन्थप्रतियों पर लिपि-संस्कृत न होनेसे वह यहाँ नहीं दिया जा सका। शास्त्रीजीने लिखा है कि इन ग्रंथप्रतियों पर लिपि-संस्कृत दिया हुआ नहीं है—सिर्फ कविवर पं० के कन्नड आदि पुराण पर लिपि-संस्कृत दिया हुआ है और वह शांतिवाहनशक १४८५ है। इस सूचीमें ५३ ग्रन्थ कन्नड़ी भाषाके हैं, जिनमेंसे १० के माथ मूल संस्कृत तथा प्राकृतके मूल ग्रन्थ भी लगे हुए हैं, कन्नड़ी साहित्यके निर्माणमें जैन विद्वानोंने बहुत बड़ा काम किया है। कन्नड़ी साहित्य प्रायः जैनकृतियोंमें ही समृद्ध है। —सम्पादक

नम्बर	ग्रन्थ नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या
१	अकलंकप्रतिष्ठापाठ	अकलंकदेव	संस्कृत	५०
२	अक्षरप्रश्नचिन्तामणि		"	३०
३	अनन्तकुमारीचरिते	कविवर शांतिपञ्चर्षी	कन्नडसांगत्य पद्य	१७
४	अभिमान्युयत्तगायन		कन्नड पद्य	२०
५	अमरकोष (विदग्धचूडामणि टी.म.)	मू० अमरसिंह टी० X	संस्कृत	७५
६	अर्द्धनेमिनाथपुराण	पं० नेमिचन्द्र कवि	कन्नड पद्य	१०३
७	अर्हस्तोत्र		संस्कृत	२
८	अलंकारसंग्रह	अमृतनंद योगी	"	३१
९	अष्टांगकथा		कन्नड गद्य	५३
१०	अहिमाचरित्रे	पायराण कवि	कन्नड सांगत्य पद्य	४४
११	अजनादेवा चरिते	वर्धमान मुनि	कन्नड पद्य	११४
१२	आत्मानुशासन-कन्नडटीका	मू० गुणभद्राचार्य टी० X	संस्कृत, कन्नड	७०
१३	आत्मादयसार		संस्कृत	४५
१४	आदिपुराण	कविवर पं०	कन्नड पद्य	१२९
१५	आदिनाथयत्तगायन	सदानन्द कवि	"	७१
१६	आराधनासार-कन्नड टीका	मू० देवसेन टी० केशवराण	प्राकृत, कन्नड	३८
१७	आराधनासार	रविचन्द्र मुनि	संस्कृत	५४
१८	उत्तरपुराण टिप्पण	..	"	४१
१९	उत्पातदोष शान्तिकर्म	"	१६

नम्बर	ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या
१०	उपासकसंस्कार	पद्मनन्दिदेव	संस्कृत	१०
२१	नपासकाचार	इन्द्रनन्दिदेव	"	७
२२	एकत्वसमिति	पूज्यपाद (?)	"	२०
२३	एकसंधिसंहिता-टिप्पण	कन्नड	४०
२४	कर्णशास्त्र	ब्रह्मदेव कवि	संस्कृत	६०
२५	कर्मदहनाराधन विधान	कल्याणकीर्ति	"	१५
२६	कर्मप्रकृति-टीका	मू०नेमिचंद्र सि०च०, टि० X	प्राकृत, कन्नड	२४
२७	कर्मप्रकृतिनिरूपण	अभयनंदि सिद्धांत चक्रवर्ती	संस्कृत	१०
२८	कल्याणकारक (बैद्यक)	उप्रादित्याचार्य	"	१५०
२९	कात्रतठ्याकरण	शर्ववर्म	"	३०
३०	कामचंडालिनीकल्प	मल्लिषेणाचार्य	"	५
३१	कार्कलगोमटेश्वरचरिते	कवि चंदय्योपाध्याय	कन्नड सांगत्य	१२
३२	कालज्ञानयंत्र	संस्कृत	३
३३	काठ्यादर्श (अजैन)	दण्डि कवि	"	२१
३४	केवलज्ञान चूडामणि	समंतभद्र	"	१०
३५	क्रियाकाण्ड चूलिका	पद्मनंदि शिष्य	"	७
३६	क्रियाकलाप	पं० आशाधर	"	३५
३७	क्रियापुस्तक-मटीक	टी० बालचंद्र	मू० सं०, टी० कन्नड	२००
३८	क्षेत्रचूडामणि काव्य	वादीभसिह सूरि	संस्कृत	७५
३९	क्षेत्रपालाराधना	"	१५
४०	खगेन्द्रमणिदर्पण	कवि मंगरम	कन्नड	५९
४१	गणधरमलयाराधना	संस्कृत	५
४२	गणधरस्तोत्र	"	३
४३	गणितविलास	कवि चंद्रम	"	३०
४४	गार्ग्यसंहिता (अजैन)	"	८८
४५	गोमटेश्वराष्टक	कन्नड	१
४६	गोमटसार-अर्थसंहृष्टि	नेमिचंद्राचार्य	प्राकृत ?	७०
४७	गोमारियंत्राराधना (यंत्रसं०)	संस्कृत	१०
४८	चतुर्वन्धनिरूपणा	कन्नड	२२
४९	चतुर्विंशतितीर्थकरपुराण	चामुण्डराय	"	५७
५०	चंद्रनाथाष्टक	गुणवर्म	"	५
५१	चंद्रप्रभचरित्रे	कवि दांडुप्य	कन्नड सांगत्य	१९८
५२	चंद्रप्रभपुराण	अगलदेव	कन्नड	२८०
५३	चंद्रप्रभस्वामि-चोष	"	८
५४	चंद्रोन्मीलन (प्रश्नशास्त्र)	योगीन्द्रदेव	संस्कृत	२७

किरब ११-१२] श्री जैनसिद्धान्त मूढचिद्रीके ह० लि० ताडपत्रीय ग्रन्थोंकी सूची १६६

नम्बर	ग्रन्थ नाम	ग्रन्थ कार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या
५५	चामुण्डरायपुराण	चामुण्डराय	कन्नड	२३०
५६	चारणाष्टक	रविवर्मे	"	५
५७	चिन्मयचिन्तामणि	कल्याणकीर्ति	"	१०
५८	छत्तीम रत्नमाला स्तोत्र	..	"	५
५९	जयनृपकाव्य	कवि मंगरस	"	१२३
६०	जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति	पद्मनाद	प्राकृत	३८
६१	जातकमार	...	संस्कृत	१२०
६२	जिनगुणसम्पत्ति विधान	...	"	१०
६३	जिनदत्तरायचरित्रे	कवि पद्मनाभ	कन्नड पद्य	४६
६४	जिनमुनितनय	...	कन्नड	१०
६५	जिनाष्टकादिस्तोत्र यन्त्रमंत्रतंत्र	..	संस्कृत	३५
६६	जिनेन्द्रमाला टिप्पणी	"	१८
६७	जीर्बधरचरित्रे	कवि भास्कर	कन्नड	८२
६८	जीर्बधरषडपदी	कवि बोम्मरस	"	७१
६९	जीवनन्बोधना	बन्धुवर्म	संस्कृत	२२४
७०	जैमिनिभारत	कवि लक्ष्मीश	कन्नड	६०
७१	ज्ञानचंद्रपुराण	पायराणवर्णी	कन्नड सांगत्य	१५१
७२	ज्ञानचंद्राभ्युदय काव्य	कविवर कल्याणकीर्ति	कन्नड	५९
७३	ज्ञानप्रदीपिका	.	संस्कृत	३०
७४	उद्योतिष्यसंग्रह		"	२०
७५	कालिनीकल्प	इन्द्रनन्ददेव	"	२४
७६	"	मल्लिषेणाचार्य	"	१६
७७	"	हेलाचार्य	"	१६
७८	तर्कचिन्तामणि		"	७०
७९	तार्किकरक्षा (अजैन)	कवि बरदराज	"	२५
८०	तीर्थकरदंडक	...	कन्नड	१०
८१	तीर्थकरलघुपुराण	..	"	२०
८२	तीर्थयात्रासंध	चन्द्रव्यापाध्याय	"	१०
८३	त्रिलोकचैत्यालय-प्रतिमावर्णन	.	"	५
८४	त्रिषष्टिशलाकापुरुषपुराण	चामुण्डराय (?)	संस्कृत	२०३
८५	त्रैलोक्यभूषणचरित्रे	चन्द्रव्यापाध्याय	कन्नड	५
८६	त्रैवर्णिकाचार	ब्रह्मसूरि	संस्कृत	७२
८७	दशभक्ति	मुनि वर्धमान	संस्कृत, प्राकृत	६७
८८	देवराजाष्टक	विमलकीर्ति	कन्नड	२
८९	देशव्रतोद्यापन	पद्मनान्द	संस्कृत	२

क्र.सं.	ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या
९०	देवज्ञवक्त्रम्	कवि श्रीपाल	संस्कृत	७५
९१	द्वादशांगपूजा	"	३८
९२	द्वादशानुप्रेक्षा (उदयराग)	कन्नड	२
९३	द्वादशानुप्रेक्षा (सटीक)	मू० कुंदकुंदाचार्य टी० केश०	प्रा० टी० कन्नड	१३
९४	द्वादशानुप्रेक्षा	कवि विजयराय	कन्नड	५०
९५	"	सोमदेव सूरि	संस्कृत	४
९६	"	गौतमस्वामी (?)	कन्नड	२५
९७	धन्यकुमाचरित्रे	कवि आदिनाथ	कन्नड प	४६
९८	धन्यकुमाचरित्रे	कवि करियदेवटय	कन्नड	२५
९९	धर्मनाथपुराण	कवि बाहुबलि	कन्नड पद्य	२३३
१००	धर्मपद्धति	संस्कृत	३०
१०१	धर्माभूत (सटीक)	मू० नयसेनदेव टी० X	"	१७५
१०२	धन्वंतरीनिघंटु (अजैन)	धन्वंतरी	"	४५
१०३	धार्मिकपदसंग्रह	कन्नड	२०
१०४	नक्षत्रचूडामाण्य	संस्कृत	३५
१०५	नक्षत्रतिलक	"	३७
१०६	नवरत्नपरीक्षा	"	१०
१०७	नागकुमारचरित्रे	कवि बाहुबलि	कन्नड पद्य	२००
१०८	"	विमलकीर्ति	"	५०
१०९	नागकुमारचटुपदी	कवि विजयराय	"	३५
११०	नांदीमंगलविधान	संस्कृत	५०
१११	नित्यानंदाष्टक	कन्नड	५
११२	निर्वाणलक्ष्मीपतिस्तोत्र	विमलकीर्ति	"	४
११३	नीतिसार (संग्रहग्रन्थ)	संस्कृत	२००
११४	नीतिश्लोकसंग्रह	"	२०
११५	नेमिजिनाष्टक	विमलकीर्ति	कन्नड पद्य	५
११६	नेमिजिनंशसंगीत	कवि मंगरस	"	२३३
११७	नेमिनाथपुराण	कवि कर्णप्पाच	"	१७५
११८	नेमिनाथाष्टविधार्चना	विमलकीर्ति	संस्कृत	५०
११९	नौपीकथा ४०	कन्नड	१५०
१२०	पत्रपरीक्षा	विद्यानंददेव	संस्कृत	७
१२१	पदार्थसार	माधनंद	प्राकृत	११०
१२२	पद्मावतीकल्प (छीका सहित)	मल्लिषेण	संस्कृत	५०
१२३	पद्मावतीचरित्रे (अक्षरानुवृत्त)	कवि बाहुबलि	कन्नड	४५
१२४	परमागमसार	संस्कृत	२०

नम्बर	ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या
१२५	परमात्मस्वरूप	अमितामति	संस्कृत	५
१२६	पद्मविधान	"	२०
१२७	पंचपरमेष्ठिआराधना	"	१३
१२८	पंचपरमेष्ठिन्यायान	कन्नड	२५
१२९	पंचपरमेष्ठिस्वरूप	"	३
१३०	पंचभाव वा सप्तनयनिकेप	संस्कृत	५
१३१	पंचमन्दरपूजा	"	१२
१३२	पंचसंसारविस्तर	"	७
१३३	पंचांगकल	"	२०
१३४	पंचास्तिकायनिरूपण	"	१५
१३५	पारिजातयक्षगायन	कन्नड	४०
१३६	पार्श्वनाथाष्टक	"	५
१३७	पुण्यस्त्रावकथा	"	१२५
१३८	पुष्पदन्तपुराण	गुणवर्म	"	९५
१३९	पूजकपूजाज्ञचय	इन्द्रनन्द	संस्कृत	२९
१४०	पूजादिसंग्रह (चतुर्विंशतिआराधना)	"	३०
१४१	प्रतिक्रमणविधि	ब्रह्मसूरि	"	५२
१४२	प्रतिष्ठातिज्ञक	नेमिचन्द्र	"	१०८
१४३	प्रतिष्ठाविधि	हस्तिमन्त्र	"	३५
१४४	प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणि	कुसुमचन्द्रदेव	"	५०
१४५	प्रवचनपरीक्षा	"	३०
१४६	प्रायश्चित्तवाक्य	कन्नड	१५
१४७	प्रायश्चित्तविधि	प्राकृत	१५
१४८	बाहुबलिस्वामिचरित्रे षटपत्री	पं० चिन्मय कवि	कन्नड	१३०
१४९	बुद्धिसागरचरित्रे	चिदानन्ददेव	कन्नड पद्य	१००
१५०	बीजाक्षरकोश	संस्कृत	३०
१५१	बृहत्शान्तिविधान	"	४०
१५२	बृहन्नवदेवतापूजा	"	३५
१५३	भरतेशवैभव	रत्नाकर वर्मा	कन्नड	५
१५४	भग्यामृत	संस्कृत	४०
१५५	भावनाष्टक	"	१७०
१५६	भोजराजवैद्यसंग्रह	शारदपण्डित	"	५
१५७	भैरवाराधना	"	१२
१५८	महाभिवेक	"	३०
१५९	मंडपप्रतिष्ठाविधान	"	१०

नम्बर	ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या
१६०	मन्त्रवारमुद्रावचन्यादिसंग्रह	संस्कृत	१०
१६१	माधवीयमुद्रुतर्दपय	पण्डित विद्यामाधव	कन्नड	१५०
१६२	मुद्रावचन्य	संस्कृत	३
१६३	मुनिसुतकथा	अईरास कवि	"	६०
१६४	मुरजबंधादिलक्षण	"	५
१६५	मृत्युसव	"	३
१६६	मोक्षप्राभृत	योगीन्द्रदेव	"	१०
१६७	यशोधरचरित्र	चन्द्रप वर्यी	कन्नड	६७
१६८	योगामृतसार	योगीन्द्रदेव	संस्कृत	३०
१६९	रत्नकरचंद्रावकाचार (कन्नड टी.)	कन्नड संस्कृत	६५
१७०	रत्नत्रयविधान	संस्कृत	१०
१७१	रत्नत्रयस्तोत्र	"	३
१७२	रत्नमाळा	शिवकोटि	"	५
१७३	रत्नशास्त्र	कन्नड	१०
१७४	रत्नशेखरचरित्र	महाभिराम (?)	"	११२
१७५	रामायण	पंपकवि	"	१२०
१७६	रामायणयज्ञगायन	"	७५
१७७	रोहिणी कथा	जिनचंद्र	"	५७
१७८	लक्ष्मणलोकसंग्रह	संस्कृत	१५
१७९	लक्ष्मणभंगप्रशस्ति	कन्नड	४
१८०	लघुपुराण (भवावलि)	संस्कृत	६
१८१	लोकस्वरूप	चन्द्रम कवि	कन्नड पद्य	२०
१८२	लोभवत्तचरित्र	कवि नेमरस	"	४२
१८३	वज्रपंजराराधना	संस्कृत	२०
१८४	वज्राराधनाकथा	"	१८
१८५	वसन्ततिलकचरित्र	कन्नड पद्य	६
१८६	वागीश्वरीस्तोत्र	समन्तभद्र (?)	संस्कृत	३
१८७	वास्तुपूजाविधान	"	७
१८८	विजयकुमारचरित्रे	"	०
१८९	विद्यानुवादांग	"	१६
१९०	विद्यानुवादांगजिनसंहिता	अख्यप्यार्य	"	१०७
१९१	विंशतिप्रूपय टीका	मू० नेमचन्द्राचार्य टी. X	प्राकृत, कन्नड	४०
१९२	विषतन्त्र	कवि मंगरस	कन्नड	३०
१९३	विषवैद्यचन्द्रमन्त्रादि	संस्कृत	१०
१९४	वेङ्कटगोमटेश्वरमस्तकाभिषेक	कवि गुरुशाम	कन्नड	१४

किरण ११-१२] जैनसिद्धान्त भवन मूडचिह्निके ताडपत्रीय ग्रंथोंकी सूची

६०३

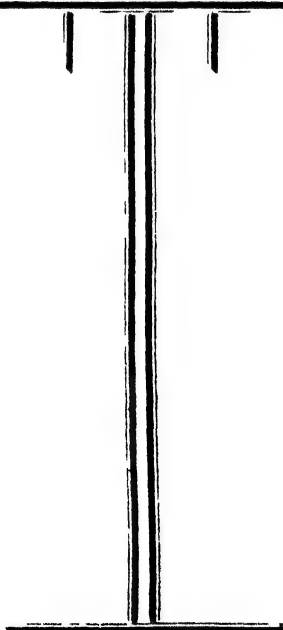
नम्बर	ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या
१९५	वैद्यभकारादिनिबंद	समन्तभद्र	संस्कृत	१३५
१९६	वैद्यचिकित्सा	पूज्यपाद	"	३०
१९७	वैद्यमंत्रवादसंग्रह	कन्नड	१२०
१९८	वैद्यसंग्रह	संस्कृत	६३०
१९९	शब्दधातुसमासादिसंग्रह	"	५०
२००	शंकुस्थापनाविधान	"	५
२०१	शाकटायनप्रक्रिया	"	१३०
२०२	शान्तिचक्रयन्त्राराधना	"	१२
२०३	शान्तिजिनस्तोत्र	कन्नड	२
२०४	शान्तिनाथाष्टकविधाधर्मा	संस्कृत	३
२०५	शांत्यष्टक	"	१०
२०६	शास्त्रसारममुच्य	"	३०
२०७	शोभनपदसंग्रह	कन्नड	५०
२०८	श्रावकाचार	माघनम्दि	संस्कृत	१२५
२०९	श्रुतदेवतास्तुति	पद्मनम्दि	"	२
२१०	श्रुतभक्ति	"	५
२११	श्रीपालचरित्र	इन्द्रवैरस	कन्नड	२७
२१२	श्रुतस्कन्धाराधना	संस्कृत	३०
२१३	षडारचक्र	पं० ज्ञानाधर	"	१०
२१४	सकलीकरणविधान	"	१५
२१५	सज्जनचित्तवक्त्रभ (कन्नड टी.)	मू. मल्लिबेय टी. X	संस्कृत, कन्नड	४८
२१६	समन्तभद्रभारतीस्तोत्र	कवि नागराज	संस्कृत	३
२१७	समवसरयाष्टक (सटीक)	मुनि विष्णुसेन	"	१०
२१८	समाधिशतक (कन्नड टी.)	मू. पूज्यपाद टी. X	संस्कृत, कन्नड	१००
२१९	सम्यक्त्वकौमुदीकथा	मंगरस	कन्नड	५०
२२०	सरस्वतीकल्प	विजयकीर्ति	संस्कृत	५
२२१	सरस्वतीकल्प	मल्लिबेय	"	५
२२२	सरस्वतीस्तोत्र	"	३
२२३	सर्वदर्शनवाक्यार्थ	"	१५
२२४	सर्वदोषपरिहारविधान	"	१०
२२५	सहस्रनामाराधन	"	५५
२२६	संगीतकव्यज्योतिर्ज्ञानविधि	श्रीधराचार्य	"	३०
२२७	संगीतवीतराग	भट्टारकचारकीर्ति, श्रवणबेलगुळ	"	X
२२८	सम्भ्याबम्ह्नविधि	मेमिचन्द्र	"	५
२२९	समयभूषण (अनगारनीति स०)	"	१०

नम्बर	ग्रन्थ-नाम	ग्रन्थकार-नाम	भाषा	पत्रसंख्या
२३०	सामुग्रिकलक्षण	संस्कृत	२०
२३१	सिद्धचक्रपूजाविधान	"	१०
२३२	सिद्धपरमेष्ठिस्वरूप	संस्कृत	११
२३३	सिद्धभक्ति	वदमान मुनि	संस्कृत, प्राकृत	७
२३४	सिद्धस्तोत्र	संस्कृत	३
२३५	सिद्धार्चनाविधि	पं० आशाधर	संस्कृत	१०
२३६	सिद्धप्रयोगमन	केशवराय	संस्कृत	११
२३७	सुग्रीवमतशकुन	कन्नड	३०
२३८	सूत्रिमुक्तावलि (कन्नड टी.)	मू. सोमप्रभदेव, टी. X	संस्कृत, टी० कन्नड	
२३९	स्याद्वादमतसिद्धान्त	चन्द्रयोपाध्याय	कन्नड	१५
२४०	स्वरूपसम्बोधन	संस्कृत	१५
२४१	होसदचरित्र	कन्नड	५

बीरसेवामन्दिर, सरसाबा (सहारनपुर)

ता० २७—१२—४१

पराधीनका जीवन कैसा ?

श्री काशप्रियाम शर्मा 'प्रफुलित'

परके हित बरबस हो मरता ,
 फिर भी नहीं पेट हा ! भरता ;
 भीक-भीक रो-धोकर निष्फल—
 जीवनके दिन पूरे करता !
 इच्छाओंका दमन ! करे क्या ?
 पास नहीं होता जब पैसा !!
 पराधीनका जीवन कैसा ?
 मानव है, पर मान नहीं है !
 कर्मयोग — निष्काम नहीं है ।
 चैन मिले, उसको इस जगमे,
 ऐसा कहीं विधान नहीं है !!
 कर्मतंत्र हो विधि-ललाट पर—
 लेख लिखाकर आया ऐसा !!
 पराधीनका जीवन कैसा ?
 श्रमजीवी, सुखका अधिकारी !
 वञ्चित है, कितनी लाचारी !!
 मरना भला, कहीं जीनेसे—
 कंगला-सा जीवन—संसारी !
 बाधाएँ, पीड़ाएँ जिसको—,
 देती रहती दुःख - सँदेशा !!
 पराधीनका जीवन कैसा ?

एक-पत्नी-व्रत

[लेखक—श्री 'भगवत' जैन]

मानसिक कमजोरियोंसे वह भी अलग नहीं था। पर, उसके पास आत्मिक-साहसकी भी कमी नहीं थी। वासना और प्रेम दोनोंने एक-शक्ति होकर उसे मजबूत किया, लेकिन वह डिगा नहीं, अपने प्रणाम ! स्नेहियोंका हृद-प्रेम उसे पतनकी ओर धकेल रहा था। और वह जाना चाहता था अमरत्वकी ओर ! उसके भीतर जो अध्यात्म-शक्ति थी। वह जो नौजवान था—समर्थ !

(१)

शादीकी पिताकी जितनी ही खुशी, पुत्रको उतना ही रंज ! अब सवाल उठता है—'ऐसा क्यों ?'—इसके लिये आपको थोड़ा-सा बतलाना पड़ेगा !

कहानी पौराणिक है। कितने हजार वर्ष पहले की होगी, इसका कुछ ठीक नहीं ! पर, इतनी बात जरूर है—उमकी नाजगी अभी बरकतगार है, बासा-पन सिर्फ नाम भरके लिए कहा जा सकता है।—

हाँ, तो कुबेरकान्त एक समृद्धशाली—धनकुबेर का पुत्र है ! वह दुलारकी गोदम पला है, वैभवके प्रकाशमें उमने विकास प्राप्त किया है। और स्वाभाविक प्रेममें कई गुणा अधिक उसे पिताका प्यार और माताकी ममता मिली है ! वजह यह है, कि वह पिताकी एकमात्र मन्तान है ! विपुल-ममता अकेली-जानके लिए जाँ है—सब !

कुबेरकान्त आज नौजवान है। सूरत-शकलके बारेमें, यह कहना कि उमका ललाट अर्धचन्द्राकार है, आँखें आकर्षक, जादू-भरी-साँ हैं, केश-नाशि भ्रमर-सी काली है, दाँत दूधसे श्वेत और ओठ उषा की अरुणिमासे पूर्ण हैं ! सब, कविवर पूर्ण साबित होगे। सच तो यह होगा कि उसे आप 'सुन्दर' समझनेके लिए मनमें किसी देवताकी कल्पना करें !

कुबेरकान्तकी तरुणाईने, पिता—कुबेरमित्र—को वह स्वर्णवसर ला दिया, जिसकी वजह से उसके जन्म-दिनसे उत्कंठा थी ! वर्षोंकी सद् इच्छाएँ, जो अब एक मनके भीतर कैद थीं, आजाद होंगी ! वह प्रिय-

दृश्य अब आँखोंके सामने आएगा, जिसके लिए एक मुहूर्तसे उनकी आँखें तड़प रही हैं, और मन कल्पना के मोठे चित्र बनाने-बिगाड़नेमें संलग्न रहा है !

वह स्वर्णवसर है—कुबेरकान्तकी शादी !—पाणिग्रहण-महासव-विधान !!!

विवाह-मंडप तैयार है ! शहर-भरमें आनन्द छाया हुआ है ! वह सभी चीज है—जाँ उत्साह और पैसेकी ताकतपर की जा सकती है ! काफ़ी चर्चा, हल-चल और धूम-धाम ! 'अपमर्ग-आँ-सी सुन्दर, एक हजार आठ कुमारियों विवाहार्थ अपने-अपने परिवारसहित आई हुई हैं। जिनमें कई बड़े बड़े ताल्लुकदार और राजाओंकी कन्याएँ भी हैं।

एक हजार आठ कुमारियोंकी शादी शायद आप को कुछ खटकें ! पर यह सोचकर आप अपना विस्मय दूर कर सकते हैं कि यह बात तब की है, जब आठ-आठ हजार स्त्रियाँ रखना भी—उपेक्षित-विशेषोंके लिए—रिवाजकी बात मानी जाती थी ! हाँ, मैं मानता हूँ—आज का दृष्टिकोण ऐसा समझनेमें आपको रोक सकता है ! जबकि औसतन दो भाइयों में एक व्याह, एक कुँआरा अधिकतर देखनेमें आता है ! पर, मानिए—तब ऐसा नहीं था।

लम्बा-चौड़ा आयोजन, दुर्लभ-प्राप्य समयका शुभागमन और शानदार वैवाहिक-कार्यक्रम देखकर कुबेरमित्र फूले नहीं समा रहे हैं ! उनके हृदयमें जो आनन्द मन्त्राकिनी हिलारें ले रही है, वह शब्दों-द्वारा शायद नहीं बताई जा सकती ! पुत्रकी सखी

जो पिताके लिए गौरव हांती है, खुशी होती है !

लेकिन उधर—कुबेरकान्तको अपनी शादीकी कितनी खुशी है, यह बतलाना भी नितान्त कठिन है ! उसे यह विशाल आयोजन एक असह्य बोझ-सा जान पड़ रहा है ! जैसे वह आयोजन पृथ्वीपर न होकर, उसकी छातीपर चढ़ा हो ! दम उनका घुट सा रहा है मुंहपरकी उदासी आन्तरिक व्यथाको प्रगट करनेमें कटिबद्ध तो है, पर छाये हुए संकटको टालने में समर्थ नहीं !

वह बहुत चाहता है कि अपनी मजबूरीको पिताजीके सामने रखकर वेदनाको हल्का करे । पर, हिम्मत जो नहीं पड़ रहा । पिताका उत्साह, आयोजनकी विशालता जो उसकी बाणीको मूक बनाये दे रही है ।

वह किस तरह समझाए कि उसने 'एक पत्नी-व्रत' ले रखा है ! इतनी कन्याओंका पत्नी-रूपमें प्रहण करना उसकी प्रतिज्ञाकी हत्या है । जिस वह खुली आँखों, कभी देखनेका तैयार नहीं ।

लेकिन सवाल तो यह है कि वे बज्-से शब्द उसे मिलें कहीं ? जिनके द्वारा पिताका उत्साह आहत होकर कराह उठेगा, आनन्द प्रासाद बालूकी दीवार की तरह ढह जाएगा और आशाका आँगन निराशा की अधरीमें डूबने लगेगा । यह निर्विवाद अनुमान उन कठोर शब्दोंकी खोजके लिए उसे कैसे प्रेरित करे ?

काश ! कोई दूसरा व्याक्त इस समस्याको वात्मन्यमयपितृ-हृदयके सामने रखकर सुलभावकी आरंभ संकेत कर सकता ?

लेकिन करे कौन ?—जानता कौन है इस गृह य को ? प्रतिज्ञाके वक्त महर्षि-सुदर्शन थे, जिनकी कल्याण-मय-वाणी ने प्रभावित होकर, यह परमव्रत जीवनमें उतारा था ! तीसरा था ही कौन ? और जो था भी, वह आज भी है, कहीं गया नहीं ! पर, है व्यर्थ ! क्योंकि वह समझा नहीं सकता, बतला नहीं सकता, बिधाताने उसे अकल तो दी है, पर मानव-बोली नहीं । यों कि वह मनुष्य नहीं, पंखी है !—कबूतर !

अब कुबेरकान्त शादीकी खुशी मनाए तो कैसे ? किस बिरतेपर ? खुशी होती है—मनसे । और मन उसका उलझ रहा है काँटोंमें । जिनके खिंचनेमें पीड़ा और लगे रहनेमें दुःख !

× × × ×

(२)

कल शाममें कुबेरमित्रकी दशामें तब्दीली होगई है ! जबसे उन्होंने 'वर' वा मुँह उदास देखा है ! उन्हें लगा—जैसे अचानक उनके सिरपर बज गिरा है ! चोटने न मिरके वेदना मौँपकर आहें भरनेके लिए मजबूर किया है, वरन् बढ़ते हुए वैवाहिक-उत्साहमें बाँध भी लगा दिया है ! जो उन्हें किमी भाँति गवाग नहीं ! उत्साह उनका सामयिक और क्षणिक नहीं, वर्षोंकी साधनाका फल है ! व-मुश्किल भविष्य, वर्तमान बना है !

कारण कोई ऐसा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, जिनमें कुबेरकान्तके कामल मनको दुखाया हो, उदासी दी हो ! फिर वह उदास क्यों ? जबकि उसे ज्यादा—से—ज्यादा खुशी होनी चाहिए ! वह जो नीजवान है ! मुग्धताके बजाय मुँहपर सूनापन, यह क्यों ?

बहुत सोचा—विचार, कुबेरमित्रने । पर, पुत्रकी गाढ़—उदासीकी तह तक न पहुँच सके ! कुछ हद तक अनुमान साथ देते, क्रयास सही मालूम पड़ता, लेकिन आगे बढ़ते ही, निस्मागता खिलखिलाकर हँसता दिखाई देता ! और यों, हस्याद्घाटन शक्तिसे बाहरकी चीज बन रहा था !

मांनरी घुनने उनकी स्थितिको दर्शाच दिया ! उम दिन वे पलंगसे उठे तक नहीं ! जान-सी जो निकल गई थी—गोम-गोमसे ! उनकी इस आकस्मिक रुग्णतासे गहरा प्रभाव पड़ा लांगोंपर । आयोजनके कार्यक्रममें शिथिलता आने लगी !...

सामने कबूतरका जोड़ा किलकारियाँ भर रहा है !—मस्त ! मुक्तकण्ठसे चिल्ला—चिल्लाकर जैसे कुछ मन्देश दे रहा हो ! मगर इसे कोई समझे तो कैसे, कि वह कुछ समझानेके प्रयत्नमें है ! मानवको

पशुपत्तियोंसे क्या मिला है कभी कुछ ?—मानव जो एक समर्थ प्राणी है ! और पशु-पंखी—? हीन, दीन, छोटे ।

पलंगपर लेटे ही लेटे कुबेरमित्रकी नजर जा पड़ी बधर—शून्य-सी, निरर्थक-सी ! देखते रहे कुछ मिनट ! मन बहला तो जरूर कुछ, पर अधिक आनन्द न मिल सका ! मनमें जो चितार्का संगीनी—चिन्ता घुमी हुई थी ।

उन्हें मिली ईर्ष्या ! आप ही आप बोल उठे—‘एक यह भी जिन्दगी है, न राम है, न क्रिक । चैन की बंशी बजा रहे हैं—दानों ।

मालिकका ध्यान जो अपनी ओर देखा, तो कबूतर भी कुछ-न-कुछ नाड़ गया जरूर !... नजदीक आकर, लिखने लगा ज़मीनपर चौंचम कुछ !...’

कुबेरमित्रकी चिन्ता, बदलने लगी कौतुहल में । वे देखने लगे—एकटक, बगैर पलक गिराए, आश्चर्यान्वित हाँ उमी आर ।

वे थे—समर्थ मानव ।

और वह था—बेजुबान जानवर ।

समझदार परिन्देने लिखा—‘कुबेरकान्तने ‘एक-पत्नी-व्रत’ ले रखा है । वह एक ही स्त्री वरण करेंगे । यह विशाल आयोजन न कीजिये, इससे उन्हें दुःख पहुँचता है, वे उदास हैं !’

कुबेरमित्रकी आँखोंसे जैसे पट्टी खुल गई । वे भागे, स्वस्थकी तरह पुत्रके पास । साथमें और भी माननीय सज्जन थे । कई वे नरेश भी थे जो कन्याओंको लेकर पधारेंगे, और जिन्हें वरकी प्रतिज्ञा का मामूली-मा पता चल चुका था !

उदास-सा कुबेरकान्त, चिन्ताओंके बीच, अकेला बैठा था । पूज्यवर्गको आते जाँ देखा, नाँ उठा, पैर लुप, प्रणाम किया; और उच्चासनपर ला बिठाया ।

‘क्या यह सही है, कि तुम एक ही कन्या वरण की इच्छा रखते हो ?’—कुबेरमित्रने धड़कते-हृदयसे उतावलेपनके साथ पूछा ।

‘हाँ इच्छा ही नहीं, प्रतिज्ञा रखता हूँ । इच्छामें सुधार, तद्दीली सब-कुछ हो सकता है । पर, प्रतिज्ञा

के लिए वे सब घातक हैं । प्रतिज्ञा अटल वस्तु है—भाग्य रेखाकी तरह !’ कुबेरकान्तने धीमे, मजबूत और सरस स्वरमें निवेदन किया ।

ज्ञानभर सब मौन रहे ।

कुबेरमित्रने फिर निरतब्धता भंग की । इसबार उनके स्वरमें कम्पन था, दीनताका आभास भी था—थोड़ा ! बोले—‘क्या यह भी तुम जानते हो, कुबेरकान्त ! कि तुम्हारी इस प्रतिज्ञासे मेरी कितनी बदनामी, कितनी हँसी होगी ? किन किन मुसाबतों का मुझे मुकाबिला करना पड़ेगा ? जो सम्भ्रान्त-सज्जन अपार धन-राशि और तिलांशमा सी कन्याएँ लेकर पधारें हैं, क्या वे पमन्नचित्त वापस लौट सकेंगे ? क्या इसमें वे अपना अपमान होता महसूस न करेंगे ? थोड़ा विचार तो करो, कुबेरकान्त ! कि यह नाममम्मी-भा व्रत कहाँ तक हितकर है ?’

मानता हूँ पिताजी, कि आपकी बातें सलत नहीं हैं । लेकिन मैं जिसे धार्मिक तरीकेपर जानता हूँ, आप उन दुनियावी दृष्टिकोणसे देखते हैं, यही फर्क है और जबतक इस फर्कका खाईपर विधेयका बाँध नहीं ढाला जायेगा, सम्भव नहीं कि दृष्टाग्रहका अन्त हो, समस्या सुलभ सके ! मुझे दुःख है कि आपके द्वारा मुझे वे शब्द सुननेको मिल रहे हैं, जो कदाचित् किसी व्रतीके लिए ‘खतरा’ सिद्ध हो सकते हैं !—कुबेरकान्तने ढ़ड़ शब्दोंमें अपनी बात साभने रखी ।

कुबेरमित्र कुछ कहे, इसके पेशवर ही, आगन्तुक नरेशोंमेंसे एक वाले—‘कुँवर माहेश्वर ! हरबात उअस ताल्लुक रखती है । आप जो फरमा रहे हैं, वे किसी बुजुर्गके मुँहसे निकलनेवाली बातें हैं । आपको वे ज़ेबा नहीं देंगी । आप नौजवान हो । बहुत कुछ जानना-साँखना है, अभी आपको ! प्रतिज्ञा चीज़ बुरी नहीं है, पर उसे उचित तो होना चाहिए, न ? और आपका व्रत अगर अनुचित नहीं है, तो परिस्थितिके खिलाफ तो जरूर है—यह तो मानना ही होगा ! सोचिए—आपके पास धन है, रूप, कीर्ति, बुद्धि और है पिताका उत्साह, माँकी ममता ! फिर, यह विगग क्यों ? मैं समझता हूँ—आपको गुरुजनों

के आदेशका मान करना चाहिए !'

कुबेरकान्तके सामने उलझन है—जटिल, विवादस्थ ! उसे विश्वास किया जा रहा है कि वह प्रतिज्ञाको तोड़ दे। आनन्दोत्साहके साथ एक हजार आठ कुमाग्रियोंका पाणिप्रहण कर, परिवारकी सुशी में अपनी सुशी मिला दे !

पर, मन्त्राल है—'क्या इसके लिये उसकी अन्तरात्मा तैयार है ?'...क्या सह सकेगा, युवक-तेज प्रतिज्ञाभंगके महापाप को ?

कुबेरकान्त अब तक शान्तिसे काम ले रहा था, पर अब शान्ति बतना उसके बशकी बात न रही ! ता भी गंभीरतासे उसने कहा—'महाराज ! जग विचारिण ना, आप सच्चा अपराधीका उम्रके लिहाज से देते हैं, या कानूनके मुताबिक ? मौत—बूढ़े, जवान, बालकका खयाल रखनी है—क्या ? अगर नहीं, तो बतलाइए जजानीमें धर्म-पालनमें क्या मना करने हैं आप लोग ?'...पिताजी ! गुलत रास्तेपर न ले जाइए मुझे ! प्रतिज्ञाभंगके महापापमें न डबाइए ! मैं ऐसा न कर सकूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए !'

(३)

कुबेरमित्रके मनपर आज दूसरी चिन्ताका बोझ है। या कह लीजिए—चिन्ता वही है, पर, उसका दूसरा पहलू सामने आ गया है ! तरीका बदल गया है।

काम सहज नहीं है, एक हजार आठ कन्याओं मेंसे एकका दत्ततापूर्ण निर्वाचन ! जो रूप, गुण और घरमें सर्वोत्तम हों। घरसे दां मतलब हैं—समृद्धिविशेष और निर्दोष कुल। साथ ही हमपर ध्यान रखना कि किसीकी तबियत न दुखे, बुरा न लगे; कोई अपमान न समझे अपना। क्योंकि वैसा होना शान्ति भंग कर सकता है।—युद्ध या वैभी ही दुःखद घटना घट जाना कठिन नहीं। आगन्तुक समुदाय घनी और स्वाभिमानी जो है।

आखिर एक उपाय काममें लाया गया। सबको पसंद आया वह। क्योंकि किसीकी नाखुशीका प्रश्न ही नहीं उठता था—उसमें। परती-निर्वाचन भाग्य निर्णयपर छोड़ दिया गया था। भाग्यके सामने लोग

हार जो मान लेते हैं—तुरन्त। आखिरी और अका-थ्य फैसला जो माना जाता है उसका।—

गुणवती, यशोमती, प्रियदत्ता वगैरह सभी कन्याओंका बुलाया गया, बहुमूल्य वस्त्रालंकारके अलावः एक एक स्वर्णपात्रमें, शर्करामिश्रित सु-स्वादु खीर देकर कहा गया कि—'सब सुदर्शन सरोवरके तटपर—जहाँ विशाल मण्डप बना हुआ है—जाएँ। खीरका भोजन करें, वस्त्रालंकार धारण कर फिर पधारें। एक स्वर्णपात्रमें हीरकालंकार पड़ा हुआ है, जिसके हाथमें वह आएगा, वही कुमारकी प्राणेश्वरी होगी।'

× × ×

स्वर्ण-पात्रके भीतर, खीरके नाचे कन्याओंका भाग्य, भविष्यका सुख छिपा हुआ है। प्रत्येक कन्या, कन्याका पिता या दूसरा अभिभावक, जो उसके साथ है, उस रहस्यको जान लेनेके लिए आतुरतासे प्रतीक्षा कर रहा है। वस्त्र-अलंकारोंकी ओर किसकी नजर, खीरकी पर्वाह किसे ?—सब खीरका धरातल टटोल रही है, उंगलियां डाल-डाल कर।

काश ! सबके हाथोंमें हीरकालंकार आ सकते।

दुर्भाग्य !...सब उदास हां गई, प्रियदत्ताके मित्र। कोमलाग्रियोंके कमलमुख मुरझाकर, बामी-फूल-से हा उठे। क्षणभर पहलेकी आशा-उत्कण्ठा इन्द्रधनुषकी तरह बिलीन होने लगी। वेगके साथ धड़कनेवाली हृदयगति जैसे बंद होने जा रही हो।

निगाशा-निशा इधर स्तब्धताका सृजन कर रही है और उधर...?—उधर आशाका सूय उदय हो रहा है। उमंग किलकाग्रियां भर रही है।...

प्रतियोगितामें विजिलोंकी तरह आनन्दपूर्णस्वर्गमें प्रियदत्ताने अपने पितासे कहा—'मेरे हाथमें रत्न आ गया—पिताजी। यह देखा—'

उसने मुट्ठी खोल दी।

कोमल-हथेलीपर एक हीरा चमचमकर मुस्करा रहा था। वह नहीं सकते, उस हथेलीपर स्थान पाने के सबब, या अपनी स्वामिनीके सौभाग्य-लाभ पर ?

पिताने आत्म-संतोषके साथ बाष्पाकुलितकण्ठसे,
सोस्सुक होकर कहा—‘सच ?’

बह बोली—‘हाँ। रत्न अब मेरे ही हाथमें आ
गया है, पिताजी !

पिताके अत्यानन्दित कण्ठमें निकला—‘भाग्य-
शालिनी है—बेटी !

× × ×
४

आदर्श-युवक कुबेरकान्तकी शादी हुई—प्रियदत्ता
के साथ !—सानंद, समारोहपूर्ण !

शेष कन्याओंके विवाहकी जब चर्चा उठी तो वे

सभी मुट्ठदस्वरमें बोलीं—‘यह कैसा उपहास ?—अब
दूसरी शादी कैसी ? इस जन्मके लिए तो हृदयने
कुबेरकान्तको वरण कर ही लिया था ! उनकी इच्छा
वे परणें, या न ? पर, हम तो उनकी हां चुकी—सब !
पुनर्लभ अब कैसा.... ? भारतीयताका ध्वंसक ! सदा-
चारका शत्रु !! पाप-मूल !!!

सब निरुत्तर !

निर्निमेष !!

× × ×

देखा गया—तपस्विनी अनन्तमतीके निकट सब
साधनामय जीवन बिता रही हैं !

अपना-वैभव

(१)

हैं दुराचारिणी-युवतीकी आँखों-मी चंचल यह विभूति !

जो स्वल्प-समयमें ही करती, प्रायः दुःसह-दुखकी प्रसूति !!

लेकिन इस विश्व-मंचपर हैं, आदर हमको पर्याप्त, यों कि—

जो बने उपासक इसके हैं, भूखे हैं वे जन ‘स्वानुभूति’ !!

(२)

हस्य अखिल-सृष्टिकी माया भी, तुलनामें जिसके रहे शून्य !

उस महा-मूर्ख आग्निमकताका, जड़ता-वश, शठ कर रहा-बूझ !!

सौरभको लिंग घुमना है, प्रान्तरमें विह्वल-सा कुरंग—

अपनी सुगन्धिके अनुभवमें—बंशिन उधों ढाकीपर प्रमूढ !!

(३)

मिल जाय हमें यदि अपनी निधि, तो तुच्छ लगे सब धनागार ।

मानव, मानव बन जाय और—मिट जाय पशुता, अहंकार !!

पा जाए वह अनुपम-विभूति, धृष्टतामें जिसका गाढ़-प्रेम—

लेकिन है आवश्यक इसको—अध्यात्म-प्रेम औ, सद्-विचार !!

भी ‘भगवत’ जैन

धर्कट-वंश

(ले०—श्री अग्रचन्द नाहटा)

चीन जैन जातियोंका इतिहास अभी तक अंधकारमें पड़ा है। इस महत्वपूर्ण कार्यके लिये अनुसन्धान बहुत ही कम हुआ है एवं सामग्री की भी कमी है। कई जातियोंके तो केवल नाम ही इतिहास के पन्नोंमें रह गये हैं, कई जातियोंका रूपान्तर हो चुका है, काल-प्रभाववश कई प्रसिद्ध वंश आज अन्यवंशोंके अंतर्भूत हो चुके हैं। अर्थात् कई अप्रसिद्ध वंशोंने पीछेसे कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करली और प्रसिद्ध वंश लोप हो गये।

'दिगम्बरजैन डाइरेक्टरी'के पृष्ठ १४२० में धाकड़ जाति का उल्लेख मिलता है और उनकी जन संख्या इस प्रकार बतलाई गई है:—मध्यप्रदेशमें मनुष्य संख्या १११० एवं बम्बई अहाता (गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण महाराष्ट्र) में १६२ अर्थात् कुल १२७२ जनसंख्या है। खेताम्बर समाज में धाकड़ नामक जातिका स्वतंत्र अस्तित्व तो अब नहीं रहा पर ओसवाल जातिके अंतर्गत 'धाकड़' नामक एक गोत्र अवश्य है। धाकड़का संस्कृत प्राचीन नाम 'धर्कट' है, यह तो निश्चित है पर धर्कट नाम कब एवं क्यों पड़ा? इसके निर्यायका कोई साधन प्राप्त नहीं है।

धर्कटवंशका उद्गमस्थान—

माहेश्वरी जातिमें भी 'धाकड़' नामक शाखा अद्यावधि विद्यमान है। माहेश्वरी जातिके इतिहास पृ० ३० में उसके उत्पत्ति स्थानके विषयमें लिखा है कि—'गुजरात प्रान्तके धाकड़में २० खापोंके माहेश्वरियोंके परिवार आकर बस गये, जो आगे आकर धाकड़ माहेश्वरीके नामसे सम्बोधित किये जाने लगे। इनमें आज भी ३२ खापें विद्यमान हैं।'।

पर प्रस्तुत 'धाकड़' कहाँ है? पता नहीं। हमें उपलब्ध प्राचीन प्रमाणोंसे ज्ञात होता है कि प्राचीन समयमें धर्कट जातिका निवासस्थान 'श्रीमालनगर' या उसके आसपास ही था। यथा—

श्रीश्रीमालपुरीयधर्कटमहावंशः सुपर्वोज्ज्वलः।

(जिनविजय-सम्पादित प्रशस्तिसंग्रह, प्र० नं० ६३)

'श्रीमालाचलमौलिमूलमिलितम्रैलोक्यसुरलाघिनः।

पर्वालीकलितः सुवर्णानिलयः प्रामादलब्धालयः।

लीना—भ्यकुलः प्रलीनकलुषः शुभ्रातपत्रानुगो।

वंशोस्ति प्रकटः सदोषधनिधिः(?) श्रीधर्कटानां पटुः ॥ १॥

(प्रशस्ति नं० ४२)

सं० १३६८ की प्रशस्ति नं० ३६ में धर्कटवंश और उपकेश वंश दोनोंका एक ही साथ उल्लेख है। संभव है उस समय तक धर्कट वंशका प्रभाव कम होकर उपकेश वंश की प्रसिद्धि अधिक होगई हो अतः धर्कट वंश उसके अंतर्भूत होगा।

धर्कटवंशकी प्राचीनता—

उत्पत्ति-स्थानकी भांति धर्कट वंशका समय भी अनिश्चित है, पर १० वीं ११ वीं शताब्दीके ग्रन्थोंमें इस वंशका उल्लेख पाया जाता है, अतः उससे प्राचीन अवश्य है। हमें उपलब्ध प्रमाणोंमें सबसे प्राचीन प्रमाण कविधनपाल-रचित 'अविसयत्त-कहा' है। यद्यपि उक्त ग्रन्थमें ग्रन्थकारने रचना-सम्बन्ध नहीं दिया है पर डा० हर्मनजैकोबी एवं चिम्मनलाल भार्गवे उसका समय भाषाकी दृष्टिसे विचार करके १० वीं ११ वीं शताब्दी निश्चित किया है।

इस वंशकी विशेष प्रसिद्धि १३ वीं १४ वीं शताब्दीमें हुई। और बादको इसका प्रभाव सीख होने लगा। इस वंश के लोग अपने मूलनिवास स्थानसे हट कर कई प्रान्तोंमें जाकर निवास करने लगे, अतः जहां जहां गये, वहां वहांके प्रसिद्ध वंशों एवं धर्मोंका इन पर प्रभाव पड़ा। फिर भी इस वंशकी १२ वीं १६ वीं शताब्दी तक अच्छी प्रसिद्धि रही है। फलतः ८४ ज्ञातिके नामोंकी सूचीमें इस वंशको भी स्वतंत्र रूपसे स्थान प्राप्त है।*

धर्कटवंशके ग्रन्थकार—

धर्कट वंशके अनुयायियोंमें श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों सम्प्रदायके तीन व्यक्ति धर्कट वंशमें प्रसिद्ध ग्रन्थकार होगये हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है—

१ धनपाल—धर्कट वंशिक वंशके मायेश्वर इनके पिता

† इन दो शताब्दियोंकी ही धर्कट वंश प्रशस्तियां एवं शिलालेख अथवा शताब्दियोंकी अपेक्षा अधिक प्राप्त हैं। सं० १२१४ में रचित जिनपालोपाध्यायकृत चर्चरी वृत्तिमें, जतिके उल्लेख में, श्रीमाल एवं धर्कटका उल्लेख किया है यथा:—“जाति धर्कट श्रीमालिया”।

* सं० १४७८ रचित पृथ्वीचन्द्रचरित (माणिक्यसुंदरसूरिकृत) सं० १२०० से पूर्व लि० महमद बेगडेके वर्णनमें (श्री० ज्ञा० वंशिक भेद पृ० २३४), सं० १२६८ का विमलप्रबन्ध, सं० १५७८ का विमलचरित्र।

एवं धनप्री इनकी माताका नाम था। इन्होंने अपभ्रंश भाषामें ‘भविस्यत् कथा’ नामक सुन्दर कथाग्रन्थ बनाया। कविने यद्यपि प्रशस्तिमें अपने संप्रदाय एवं समयका उल्लेख नहीं किया है पर हर्मन जैकोबी आदिने इनका संप्रदाय दिगम्बर एवं समय १० वीं ११ वीं शताब्दी निश्चित किया है।

२ यशरचन्द्र—इनके पिताका नाम पद्मचन्द्र और पिता-महका नाम धनदेव था। इनका रचित ग्रन्थ ‘मुद्रित कुमरचन्द्र’ सं० ११८१ में रचित है।

३ हरिवेण—ये धर्कट वंशीय गोवर्द्धनके पुत्र और सिद्धसेनके शिष्य थे, चित्तोड (मेवाड़) के रहने वाले थे परन्तु कार्यवश अचलपुर जाबसे थे, जहां पर उन्होंने वि० सं० १०४४ में ‘धम्मपरिकला’ नामका ग्रन्थ अपभ्रंशमें बनाया। (देखो, ‘अनेकान्त’ सितम्बर १९४१ की किरण और जैन विद्या अक्टूबर १९४१ का अंक)।

धर्कट वंशके आचार्य—

सं० ११६३ में चंद्रगण्ड (सरवालगण्ड) के वीरगण्धिने अपना परिचय इस प्रकार दिया है—‘लाटदेशके बटपट्टकपुरमें भिक्षुमाल—धर्कट वंशके श्रेष्ठ वर्धमानकी पत्नी श्रीमतीके पुत्र वसंतने दीक्षा ग्रहण की, जिनका नाम समुद्रचोबसूरि या वीरगण्धि है।

(जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास पृ० ३३७)

धर्कटवंशके प्रतिमालेख—

लेख-संवत्नादि	वंशनाम	गोत्र-नाम	विम्ब	लेख-प्रकाशन-स्थान
सं० ११४३ वै० सु० ३ वृ०	धर्कट (धर्कट ?)	शान्तिविम्ब	प्रा० जे० ले० सं० नं० ३७६
सं० १२४५ वै० व० ५ गु०	धर्कट	अश्वद्विस्तन्य	पार्श्वविम्ब	प्रा० जे० ले० सं० नं० ५५
सं० १२६५ का० व० ७ गु०	,,	उसभगोत्र	रंगमंडप जीर्णोद्धार	{ ना० जे० ले० सं० ८६२ प्रा० जे० ले० सं० ४०३
,,	,,	स्वभलता	{ ना० जे० ले० सं० ८६३-३७ प्रा० जे० ले० सं० ४०४
,,	,,	उसभगोत्र	स्वभ	ना० ८६८ प्रा० ४०७

लेख-संयत्तादि	वंशनाम	गोत्रनाम	विम्ब	लेख-प्रकाशन-स्थान
सं० १२८७ का० व० ३	धर्कट	अंतर्गत लेख	आबू ले० २५१
सं० १२८६ वै० व० ३	"	शांतिविम्ब	आबू ले० १२५
"	"	गुरुंध्य वास्तव्य	आबू ले० २७७
सं० १३०८ मा० सु० ६ गु०	"	आदिविम्ब	आबू ले० ५७
सं० १३२५ का० सु० ८ भौ०	धरकट	हस्तिकुंडी वा०	"	वि० ४३
सं० १३५२ का० सु० १० बु०	धर्कट	नाहर गोत्रे	वासुपूज्य विम्ब	{ " ५० ना० १०४१
सं० १४०५ का० सु० १ शु०	उभभगोत्रे	कुंथु विम्ब	ना० १४८७
सं० १४६६ का० व० २ गु०	उपकेशजीय धरकट गोत्रे		संभव विम्ब	ना० १२० वि० १७६
सं० १५३० का० सु० १०	"	उभभगोत्रे	ना० ११८७
सं० १५६६ का० सु० ३ सो०	,, (मेडता नगरे)	विमल विम्ब	ना० १५२८
सं० १६०६ मा० सु० ११	उभभ	आबू ले० २२४
सं० १६०७ ज्ये० सु० १३ गु०	,, को० मेडता	ना० ५४३

धर्कटवंशी प्रशस्तियां—

सं० १२८२ का० सु० ८ र०	धर्कट वंशीय	पार्श्वनाग प्र०	जि० प्र० ८
सं० १२८२ का० सु० ८ र०	"	गणियक प्र०	जि० प्र० २५; प्र० सं० ६
सं० १३०० का० व० १३	"	साजिग प्र०	जि० ४२, प्र० सं० ४२
सं० १३०८	"	साढाक	जि० २८, प्र० सं० १४
सं० १३६८ ज्ये० व० ७ बु०	"	देवधर	जि० ३६, पाटण सूची पृ० ३२७

(उपकेश वंशीय)

संवत्तके उल्लेख रहित प्रशस्तियां

१२ बीं श०	धर्कट वंश	जावड प्र०	जि० ५१, पाटण सूची पृ० ३३६
१२ १३ बीं श०	"	नेमिचन्द्र	जि० ५२, प्र० सं० १६
१३-१४ बीं श०	"	वरदेव	जि० १२, प्र० सं० २६
"	,, श्रीश्रीमालपुरीय	यक्ष	जि० ६३, प्र० सं० २

अन्तमें दिगम्बर जैन विद्वानोंसे मेरा अनुरोध है कि उनके साहित्य एवं इतिहासमें धर्कट-जति-सम्बन्धी जो कुछ भी सामग्री हो उसे वे शीघ्र ही प्रकट करनेकी कृपा करें।

ना = नाहरजी सम्पादित, ले० सं०

प्रा = जिनविजयजी सम्पादित प्राचीन ले० सं०

जि = जिनविजयजी सम्पादित जो सिधी ग्रन्थमालासे शीघ्र ही प्रगट होगा। मुके मुनिजीनेकरमे भेजे, इसके लिये आभारी हूँ

प्र० सं० = प्रकृतिसंग्रह, अहमदाबादमें प्रकाशित।

पाटणसूची—गायकवाड ओरियंटल सीरीजमें प्रकाशित।

आबू = जयंतविजय सम्पादित लेखसंग्रह

वि० = विद्याविजय सम्पादित लेखसंग्रह

तामिल-भाषाका जैनसाहित्य

[मूल लेखक—प्रो० ए० चक्रवर्ती M. A. 1., E. S.]

[अनुवादक—पं० सुमेरचंद जैन 'दिवाकर' न्यायतीर्थ, शास्त्री, B. A. L L. B.]

(गत किण्वसे आगे)

एक और तामिल भाषाका काव्य ग्रन्थ है, जिसमें उदयनकी कथा लिखी गई है। यह प्रायः लघु काव्योंमेंसे नहीं है। प्रतिपाद्य विषयके विस्तार एवं ग्रन्थमें प्रयुक्त हुए छंदको देखकर यह कहना पड़ता है कि यह एक स्वतंत्र कृति है, जिसका परंपरा से प्राप्त हुई सूचियोंमेंसे किसीमें भी समावेश नहीं हुआ है। डा० स्वामीनाथ ऐयरके कारण, जिनका हम उल्लेख कर चुके हैं और जो तामिल साहित्यके लिये अथक परिश्रम करते हैं, यह रचना तामिल पाठकों के लिये सुलभ होगई है। इसका 'पैरुनकथै' यह नामकरण प्रायः गुणाढ्यरचित बृहत् कथाके अनुरूप किया गया है, जोकि पैशाची नामकी प्राकृत भाषामें लिखी गई है।

इसका रचयिता कोंगुदेशका नरेश कोंगुवेल कहा जाता है। वह कोयमचटूर जिलेके विजयम् नगर नामके स्थलपर रहता था, जहाँ पहले बहुतसे जैनी गहा करते थे। तामिल साहित्यमें व्याकरण तथा मुहावरोंके प्रयोगोंको उदाहरण करनेके लिए इस ग्रंथके अवतरणोंको अनेक विख्यात तामिल टीकाकारोंने उद्धृत किया है। दुर्भाग्यमें जो पुस्तक छपी है वह अपूर्ण है। अनेक प्रयत्न करनेपर भी सम्पादकको पुस्तकके आदि तथा अंतके त्रुटित अंश नहीं मिल सके। अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करते रहनेकी अपेक्षा यह अच्छा हुआ कि ग्रन्थ अपूर्णरूपमें ही प्रकाशित कर दिया गया। गुणाढ्यकी बृहत् कथासे, जिसमें कि कितनी ही दूसरी कथाएँ हैं, तामिल पैरुनकथैके रचयिताने केवल उदयन राजाके जीवन सम्बन्धी अंशोंको ही ग्रहण किया है। इस कथामें

मुख्य छह अध्याय हैं—उनजैककाण्डम्, लावाणक-काण्डम्, मघदककाण्डम्, वरावकाण्डम्, नरवाणकाण्डम्, थुरवुकाण्डम्, ये सब उदयनकी महत्त्वपूर्ण जीवनीसे सम्बन्ध रखते हैं।

उदयन कौशाम्बीके कुरुवंशी शासक शांतिकका पुत्र था। शांतिककी रानीका नाम था मृगावती। गर्भकी उन्नतावस्थामें, वह अपने महलकी ऊपरली मंजिलपर दासियोंके साथ क्रीड़ा कर रही थी। वहाँ उसने स्वयं अपनेको अपनी दासियोंको और क्रीडास्थलका प्रचुर रक्तपुष्पों तथा लाल रेशमी वस्त्रोंसे सुसज्जित किया था। क्रीड़ाके अनन्तर वह रानी पलंगपर सो गई। हिंदूपुराण-वर्णित सबसे बलशाली पक्षी शरभ वहाँ बिग्वरे हुये लाल पुष्पोंके कारण उस प्रदेशको गलतीसे कच्छे मांससे आच्छादित समझकर उस पलंगको सांती हुई मृगावती सहित बिपुला चल ले उड़ा। जब मृगावती जागी तब वह अपने आपका विचित्र वातावरणमें देखकर आश्चर्यचकित हुई। जो पक्षी मृगावती को वहाँ ले गया था उसे जब यह मालूम हुआ कि वह तो एक जांबित प्राणी है, न कि मांसका पिंड; तब वह उसे वहाँ छोड़कर चला गया। उसी समय उसने एक पुत्र का जन्म दिया जो आगे 'उदयन' कहा जायगा। उसे यह देखकर आनंद और आश्चर्य हुआ कि वहाँ उसके पिता चेटक निवृत्त हैं, जो राज्यका परित्याग कर देनेके बाद वहाँ जैन योगीके रूपमें अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जब उनको बच्चेके रोनेकी आवाज सुनाई दी, तब वे वहाँ पहुँचे और अपनी पुत्री मृगावतीको देखा। चूँकि बच्चेकी उत्पत्ति

लगभग सूर्योदयके समय हुई थी, इसलिये उसका नाम 'उदयन' रक्खा गया। उसी विपुलाचल पर एक ब्राह्मण ऋषि ब्रह्मसुन्दर अपनी स्त्री ब्रह्मसुन्दरीके साथ रहता था। मृगावतीके पिता चेटक मुनिने अपनी पुत्री और उसके शिशुको ब्राह्मण मुनिके जिम्मे सौंप दिया, जहां पर उनकी देख-रेख अपने कुटुम्बी जनोंके समान की जाती थी। इस ब्राह्मण ऋषिका एक पुत्र 'युगी' नामका था। युगी और उदयन बाल्यकालसे ही पक्के मित्र हो गये और उन की मित्रता जीवन-पर्यन्त रही।

कुछ समयके बाद चेटक मुनिके पुत्रने, जो अपने पिताके राज्यत्यागके बादसे राज्य शासन कर रहा था, स्वयं राज्यको छोड़कर तपस्वी बनना चाहा। वह अपने भावको प्रगट करनेके लिये अपने पिताके पास पहुंचा, जहाँ उसे सुन्दर युवक उदयन मिला जिसका परिचय उसके नानाने कराया। जब यह मालूम हुआ कि उदयन उसकी बहनका पुत्र है, तब वह उदयनको उसके नानाके राज्यका शासन करनेके लिये अपने नगरमें ले गया। उसके साथमें उसने उसके मित्र तथा साथी युगीको भी ले लिया था, जोकि उसके जीवन भर उसका महान सहायक रहा। जबकि उदयन अपने उपपिता ब्रह्मसुन्दर मुनिके पास रहता था, तब उस ब्राह्मण ऋषिने उसे एक बहुमूल्य मंत्र सिखाया था, जिसकी सहायतासे अत्यन्त मत्त और भीषण हाथी भी भेड़के समान शान्त और निरुपद्रव बनाया जा सकता था। उन्हीं ब्रह्म-ऋषिमें पुरस्कारमें उसे एक दिव्य-बाद्ययंत्र भी मिला था जिसकी ध्वनिसे बड़े बड़े जंगली हाथी पालतू और अधीन बनाये जा सकते थे। इस यंत्र और बाजेकी सहायतासे उसने, जबकि वह जंगलके आश्रममें रहता था, एक प्रसिद्ध हाथी को वशमें किया, जो पीछे ऐसा दिव्य गजराज जान पड़ा जिसमें अनेक वर्षों तक उसकी भारी सेवा करने की सामर्थ्य थी। जब उदयन अपने नानाके आवाम-स्थान वैशाली गया, तब उसने अपने मित्र और साथी युगीको ही अपने साथ नहीं लिया, बल्कि इस हाथी को भी साथमें लिया, जो उदयनकुमारकी सेवा करना

चाहता था। जबकि उदयन वैशालीमें शासन कर रहा था तब उसका पिता शांतिक, जो मृगावतीके वियोगके कारण बहुत दुखी था, अनेक स्थानोंमें खोज करता हुआ विपुलाचल पहुंचा, जहां उसे उसकी रानी मिली जो अपने पिताके संरक्षणमें थी। रानी के पिताकी आज्ञासे शांतिक उसे कौशाम्बी ले गया। कुछ समयके अनंतर उदयनका अपने पिताका भी राज्य मिला और इस तरह वह कौशाम्बी और वैशाली दोनों का शासक हो गया।

इसके अनंतर उदयनके सच्चे साहसपूर्ण कार्यों का आरंभ होता है। गृकलतसे उसका दिव्य हाथी खोजा है। वह अपनी बाणा लेकर हाथीकी खोजमें निकलता है, इसी समय उज्जैनके महाराजा प्रबोदन अपने सेवकोंको वत्स तथा कौशाम्बीके नरेशोंम कर वसूल करनेके लिये भेजते हैं। प्रबोदनका मंत्री शालंकायन इस साहसपूर्ण कार्यमें हाथ डालनेसे मना करता हुआ उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षा करनेकी सलाह देता है। जब उदयन जंगलमें घूम रहा था तब प्रबोदनने उसे कैद करनेका उपयुक्त अवसर देखकर हाथीके रूपमें एक इस प्रकारका यंत्र भेजा जिसके भीतर हथियारबंद सैनिक छिपे हुए थे। ट्रॉजन (trojan) के घोंड़के समान यह यांत्रिक गजराज उस वनमें लेजाया गया जहाँ उदयन अपने खांये हुए हाथीको खोज रहा था। इस यांत्रिक गजराजको जंगली हाथी समझकर उदयन उसके पास पहुंचा ही था कि शीघ्र ही उसके भीतरसे सैनिक कूद पड़े और उन्होंने उदयनको कैद कर लिया।

उदयन कैदीके रूपमें उज्जैन लाया गया। जबकि उदयन कैदीके रूपमें था तब एक समय उसके मित्र और मंत्री युगीका मालूम हुआ कि महाराज उदयन को उज्जैनके नरेशने कैद कर लिया है; इसलिये उसने इस बातका निश्चय किया कि किसी न किसी तरह उसे कैदमें छुड़ाऊँ और उज्जैनके नरेशको उसकी उद्दृढताके कारण दंडित करूँ। इसलिये वह भेष बनाकर अपने मित्रोंके साथ वहाँ गया और उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षामें उज्जैनके समीप ठहर गया

जबकि वह गुप्त वेषमें था तब उसने अप्रकट रूपसे उदयनको उज्जैनमें अपनी उपस्थितिकी सूचना पहुँचा दी और इस बातका विश्वास दिला दिया कि मैं तुम्हें शीघ्र ही छुड़ा लूँगा। उपयुक्त अवसरका प्राप्त करनेके लिये उसने अपने मित्रोंकी सहायतासे राजाके हाथीको उन्मत्त और बेकाबू बनानेके उद्देश्य से मंत्रका प्रयोग आरम्भ किया। फलतः हाथी जंजीरोंके बंधन तुड़ाकर नगरकी गलियोंमें फिरता हुआ भारी हानि करने लगा और उसे कोई भी बश में न कर सका। तब महाराज प्रचोदनको अपने मंत्री मालंकायनसे मालूम हुआ कि इस प्रकारके जैंगली हाथीको बशमें करनेमें समर्थ एकमात्र उदयन ही है और वह कैदमें है। इसपर राजाने उसे शीघ्र ही बुला भेजा, और उसे मात्र उम उन्मत्त हाथीका बशमें कर लेनेकी शर्तपर स्वतंत्रताका वचन दिया। उदयनने अपनी वीणाके द्वारा उम उन्मत्त हाथीको गायके समान पालन कर लिया, और इस तरह राजा को बहुत प्रसन्न किया। उदयनको स्वतंत्रता मिली और वह महाराज-द्वारा राजकन्या वासवदत्ताका संगीत-शिक्षक नियत किया गया।

इसके बाद अपने मंत्री युगीकी सहायतासे उदयन, जिसने वासवदत्ताके हृदयको जीत लिया था, नलगिरी हाथीकी पीठपर वासवदत्ताको बैठाकर राजधानीसे भाग जाता है। इस प्रकार उज्जैकण्डम् नाम का पहला अध्याय समाप्त होता है, जिसमें उज्जैन नगरमें उदयनके पराक्रमका वर्णन किया गया है।

दूसरे अध्यायको लावाणकण्डम् कहते हैं; क्योंकि इसमें लावाणनगरमें उदयनकी जीवन घटनाका वर्णन है। उज्जैनसे निकलकर उदयन अपने राज्यके लावाण नगरमें पहुँचता है और वहाँ वासवदत्तासे विवाहकर उसे अपनी रानी बना लेता है। अपनी रूपवती रानीके मोहमें वह राजकीय कर्तव्यको भूल कर उसकी अवहेलना करता है। यह बात उसके उन मित्रोंको पसन्द नहीं आती है जो यह समझते हैं कि अभी बहुत कुछ करनेको बाकी है, क्योंकि जब उदयन उज्जैनमें कैद था तब उसके राज्यको पाँचाल

देशके नरेशने जीत लिया था, जो कौराव्भी राज्यके प्रति सद्भावना नहीं रखता था। इस कारण युगी इस बातके लिये प्रयत्न करता है कि जिससे वासवदत्ताका उसके पतिसे वियोग हो जाय। वह एक ऐसी चाल चलता है जिससे उदयनको यह विश्वास हो जाता है कि उसका महल जलकर राख हो गया और उसमें महारानी वासवदत्ता जलकर मर गई। महल में आग लगानेके पहले वासवदत्ता अपने अनुचरोंके साथ एक सुरंगके मार्गसे सुरक्षित स्थलपर ले जाई जाती है जहाँ वे सब गुप्त रखे जाते हैं। ये दूसरे अध्यायमें वर्णित उदयनके जीवनकी कुछ मुख्य बातें हैं।

मघदककाण्डम् नामके तीसरे अध्यायमें मगध देश में किये गये उदयनके साहसपूर्ण कार्योंका वर्णन है। अपनी महारानी वासवदत्ताके वियोगसे उदयनके अंतःकरणको बहुत आघात पहुँचा। इसलिए वह मगधकी राजधानी राजगृहको जाता है ताकि वह एक महान् योगीकी सहायतासे, जो मंत्रबलसे मृत व्यक्तियों तकमें पुनः प्राण संचार करनेकी क्षमताके लिए प्रसिद्ध है, अपनी मृतपत्नी वासवदत्ताको पुनः प्राप्त कर सके। वहाँ उसे मगधनरेशकी राजकुमारी पद्मावती मिल जाती है। प्रथम दर्शनपर ही वे एक दूसरेके साथ प्रेमासक्त होजाते हैं। उदयन जो ब्राह्मण युवकके वेषमें था, राजकुमारी पद्मावतीको पूर्णरूपसे बशमें करनेका प्रयत्न करता है और इस तरह राजा की अज्ञानकारीमें ही उसके साथ गंधर्व विवाह कर लेता है। जबकि वह इस प्रकार गुप्तवेष धारण किये राजगृहमें जीवन व्यतीत कर रहा था, तब शत्रुओंने उस नगरको घेर लिया। उदयन अपने मित्रोंकी सहायतासे उस नगरकी शत्रुओंसे रक्षा करता है और इस तरह मगध महाराजके विश्वास तथा कृतज्ञताको प्राप्त करता है। अन्तमें राजकुमारी पद्मावती का विवाह उदयनके साथ होगया और वह रानी पद्मावतीके साथ राजगृहमें सार्वकाल व्यतीत करने लगा।

इसके पश्चात् 'वत्सवकाण्डम्' नामका चौथा

अध्याय आरंभ होता है। इसमें उदयनके द्वारा अपने श्वसुर भगन्नरेशकी सहायतासे अपने वत्सदेशकी पुनः विजयका वर्णन है। वहाँ अपने वृद्ध प्रजाजनों के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि उन लोगोंका पांचालनरेशके अत्याचारोंका कटु अनुभव हो चुका था। इस प्रकार अपने प्रजाजनोंका विश्वास लाभ करके वह अपने राज्य वत्सदेशमें अपनी महारानी पद्मावतीके साथ सुखपूर्वक निवास करने लगता है। एक दिन वह वासवदत्ता रानीसे मिलने का स्वप्न देखता है। इस स्वप्नसे पिछली रानी वासवदत्ताके प्रति उमका अनुगम जाग उठता है। इतनेमें उसका मित्र युगी, जो उसकी आपत्तियोंमें महायतार्थ सदा आया जाया करता था, राजगृहके द्वारपर उदयनकी पहली रानी वासवदत्ताके साथ दिखाई पड़ता है। उदयन अपनी रानीको देखकर आनंदित होता है, जिसे उसने मृत समझ लिया था, वह पद्मावतीकी सम्मतिसे उसे अपने महलमें ले जाता है और अपनी दो रानियोंके साथ राजगृहमें आनंद-पूर्वक जीवन व्यतीत करता है।

जब वह वासवदत्ता और पद्मावती नामकी दोनों रानियोंके साथ अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहा था, तब उसकी भेंट अपनी रानियोंकी सखी माननिकासे होगई और वह उस अपरिचितपर आसक्त होगया तथा उसने उससे रात्रिको एकान्त स्थलमें मिलनेका निश्चय किया। इसका पता वासवदत्ताको लग गया और उसने उस माननिकाको कैदमें कर लिया और माननिकाकी पोशाक पहिनकर वह उदयनसे मिलनेकी प्रतीक्षा करने लगी। वेष-धारिणी वासवदत्ता उदयनमें नीरसतापूर्ण व्यवहार करती है, यद्यपि उदयन उसे अपनी स्नेहपात्र माननिका समझकर उसे मनानेके लिए अनेक प्रार्थनाएँ करता है। इसके बाद वह अपना असली रूप प्रगट करती है, जिससे उदयनको संताप होता है और वह प्रभात समय महलकी ओर भाग जाता है। प्रभातमें वासवदत्ता माननिकाको इसलिए बुलाती है कि वह उसे राजाको प्राप्त करनेकी आकांक्षाके उपलक्ष्य

दंडित करे।

इस उत्तेजनाकी अवस्थामें कौशलके नरेशका एक पत्र वासवदत्ताके पास आता है। इस पत्रमें कौशलाधीश अपनी बहिनकी कथा लिखते हैं, जो पांचाल नरेशके द्वारा कैदीके रूपमें ले जाई गई थी जिसे उदयन महाराजने उसके अनुचरोंके साथ मुक्त कर दिया था, जब उदयन महाराजने पांचालाधीश को हराकर उस देशपर पुनः विजय प्राप्त की थी। उस पत्रमें यह भी बताया गया था, कि किम तरह वह माननिका नामसे वासवदत्ताकी दाम्नी बनाई गई थी। यह भी प्रार्थना की गई थी कि कौशलकी राजकुमारीके साथ उसकी प्रतिष्ठाके अनुरूप कृपा तथा लिहाज करते हुए व्यवहार किया जाय। जब वासवदत्ता इस पत्रको पढ़ती है, तब वह माननिकासे अपनी कृतिके प्रति क्षमा-याचना करती है और उसे राजकुमारीके योग्य पद तथा प्रतिष्ठाको प्रदान करती है। अन्तमें स्वयं वासवदत्ता उदयनके साथ, उसके विवाहकी तजवीज करती है, जो कौशलकुमारीपर आसक्त पाया गया था।

पाँचवें अध्यायमें उदयनके एक पुत्र एवं उत्तगाधिकारीके जन्मका वर्णन है। कुछ समयके बाद वासवदत्ताके नरबाणदत्ता नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्मके पहले ही ज्योतिषियों उसकी महत्ताका वर्णन कर दिया था और कहा था कि वह विद्याधरके राज्यका स्वामी होगा, भले ही उसका जन्म साधारण क्षत्रिय वंशमें हो। काल पाकर उसे पितामें कौशाम्बी और वत्सराज्य मिला और उसके नानासे उसे विद्याधरके राज्य उज्जैन मिला। यथा-वसर उसका पिता उदयन राज्यका त्याग करता है और साधु बनकर अपना समय योग तथा ध्यानमें व्यतीत करता है। उदयनके इस त्यागका वर्णन इस तामिलग्रंथ पेरुनकथैके छठे और अंतिम अध्यायमें किया गया है।

(क्रमशः)

‘संयुक्तिक सम्मति’ पर लिखे गये उत्तरलेखकी निःसारता

(लेखक—पं० रामप्रसाद शास्त्री)

[गत किरण में आगे]

४ भाष्य

(ग) इस भाष्य-प्रकरणमें प्रो० जगदीशचन्द्रने राजवार्तिक-भाष्यके “यद्भाष्ये बहुकृत्वः षट्द्रव्याणि इत्युक्तं” वाक्यका लेकर लिखा था कि—“यदि यहां भाष्यपदका वाच्य राजवार्तिकभाष्य होता तो ‘भाष्ये’ न लिखकर अकलंकदेवको ‘पूर्वत्र’ आदि कोई शब्द लिखना चाहिये था।” इस कथनपर आपत्ति करते और उसे अनुचित बतलाते हुए मैंने लिखा था कि—“सर्वत्र लेखकी एकसी ही शैली होनी चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा करके लेखक नहीं लिखते, किन्तु उनको जिस लेखन-शैलीमें स्व-परको सुभीता होता है, वहां शैली अंगीकार कर अपनी कृतिमें लाते हैं, ‘पूर्वत्र’ शब्द देनेसे संदेह हो सकता था कि—वार्तिकमें या भाष्य में ? वैसी शंका किसीको भी न हो इसलिये स्पष्ट ‘भाष्ये’ यह पद लिखा है। क्योंकि राजवार्तिकके पंचम अध्यायके पहले सूत्रकी ‘आर्षविराध’ इत्यादि ३५वीं वार्तिकके भाष्यमें ‘षण्णामपि द्रव्याणां’ ‘आकाशादीनां षण्णां’ ये शब्द आये हैं, तथा अन्यत्र भी इसी प्रकार राजवार्तिक भाष्यमें शब्द हैं। राजवार्तिकभाष्यमें यह षट्द्रव्यका विषय स्पष्ट रूपमें होनेसे पं० जुगलकिशोरजीने यह लिख दिया है कि “और वह उन्हीं का अपना राजवार्तिक-भाष्य भी हो सकता है” यह लिखना अनुचित नहीं है।” मेरी इस आपत्तिके उत्तरमें प्रो० साहवने जो कुछ लिखा है उसकी निःसारताको नीचे व्यक्त किया जाता है—

सबने पहले आप लिखते हैं कि—“यद्भाष्ये बहुकृत्वः” आदि उल्लेख राजवार्तिकका भी नहीं हो सकता। यदि यहाँ ‘भाष्ये’ पदसे अकलंकका स्वकृत भाष्य इष्ट होता तो उन्हें स्पष्ट ‘अस्मिन् भाष्ये’ अथवा ‘पूर्वत्र’ आदि लिखना चाहिये था।” यहां ‘अस्मिन्

भाष्ये’ का प्रयोग न करनेके सम्बन्धमें इतना ही कहना है कि अकलंकदेवने तत्त्वार्थसूत्रपर दो-चार भाष्य तो बनाये नहीं हैं, जिसमें कि वहां शंकाकारकी ओर से ‘भाष्ये’ के पहले ‘अस्मिन्’ शब्दके लगानेकी जरूरत पड़ती। जब अकलंक देवका तत्त्वार्थसूत्रपर एक राजवार्तिक भाष्य ही मिलता है तब फिर ‘अस्मिन् भाष्ये’ (इस भाष्यमें) ऐसा वाक्य लिखनेको केवल व्यर्थता ही सूचित होती, अतः शंकाकारकी ओरसे ‘भाष्ये’ पदके पहले ‘अस्मिन्’ पद न लगाकर जो केवल ‘भाष्ये’ पदका प्रयोग किया गया है वह उचित ही है। और यदि वहां अकेला ‘पूर्वत्र’ शब्द ही लिखा जाता तो शंका तदवस्थ ही रहती कि—‘पूर्वत्र’ कहाँपर भाष्यमें या वार्तिकमें ? अतः कहना होगा कि राजवार्तिकमें जो केवल ‘भाष्ये’ पद दिया गया है वह इस दृष्टिसे भी सर्वथा उचित है।

इसके बादमें आपने राजवार्तिक (पृ० २६४) के “ननु पूर्वत्र व्याख्यानमिदं” इत्यादि वाक्यके द्वारा जो यह लिखा है कि “यहाँ ‘पूर्वत्र’ शब्दसे पूर्वगत व्याख्यानका सूचन किया है सो यहां वार्तिक और भाष्यका संदेह क्यों नहीं ?” इसका जवाब यह है कि शंकाकार जब किसी निश्चित स्थानका लेकर शंका करता है कि अमुक स्थलमें ऐसी बात कहीं है उसका क्या समाधान है ? तब समाधानकर्ता यदि उसी स्थलका लेकर समाधान करेगा तो केवल ‘पूर्वत्र’ या ‘उत्तरत्र’ शब्दोंके साथमें उसका उल्लेख कर सकेगा; और यदि समाधानका स्थल कोई दूसरा होगा तो वहां या तो खास उस स्थलके नामोल्लेखपूर्वक समाधान करेगा अथवा उस स्थलके पहले ‘पूर्वत्र’ या ‘उत्तरत्र’ शब्द जोड़करके भी समाधान कर सकेगा। राजवार्तिकमें तथा अन्यत्र इसी पद्धतिका

अनुसरण किया गया है। प्रोफेसर साहबने जो स्थल 'ननु पूर्वत्रेत्यादि' राजवार्तिकके प्रकरणका उल्लिखित किया है उसमें तथा 'यद्भाष्य बहुकृत्वः षड्व्ययिण इत्युक्तं' और 'वृत्तौ पंचत्ववचनादित्यादि' ये दो स्थल जो विवादास्पद हैं उनमें समाधानकी यह बात इसी रूपसे घटित होती है—परस्परमें कोई विरोध नहीं है। हां, आपने अपने पक्षके समर्थनमें राजवार्तिक पत्र २६४की जो पंक्ति दी है उसका पूर्णरूप इस प्रकार है:—

“ननु पूर्वत्र व्याख्यातमिदं पुनर्ग्रहणमनर्थकं सूत्रेऽनुपात्तमिति कृत्वा पुनरिदमुच्यते।”

इस वाक्यमें शंकाकारकी शंका और ग्रन्थकार द्वारा शंकाका समाधान ये दोनों बातें प्राप्त हैं। इस जगह 'पूर्वत्र' का सम्बन्ध 'व्याख्यात' इस पदके साथ नहीं हो तो चल सकता है, परन्तु 'सूत्र' के साथ न हो तो वह कदापि भी नहीं चल सकता। क्योंकि 'पूर्वत्र' के बिना केवल 'सूत्रे' ही माना जाय तो जिस सूत्रके ऊपर यह राजवार्तिककी पंक्ति है उसमें अर्थात् 'स्वभावमार्दवं च' में तो मनुष्य-आयुका कारण मार्दव लिखा ही है, अतः 'सूत्रेऽनुपात्तं' इस वाक्य द्वारा समाधान करना व्यर्थ रहरेगा। फिर यह शंका हो सकती है कि यहां 'सूत्रे' जो लिखा है वह कौनसा सूत्र पूर्वका उत्तरका या अन्यत्र का? तो इस शंकाका समाधान 'पूर्वत्र' आदि शब्दके बिना हो नहीं सकता। अतः 'ननु' इत्यादि वाक्यमें जो 'पूर्वत्र' शब्द आया है वह 'सूत्रे' पदके साथ संबंध-निमित्त ही आया है, और शंकाकारकी शंकाका विषय दोनों जगहका भाष्य देखकर भाष्यपर है। 'ननु' इत्यादि पंक्तिमें जो 'व्याख्यात' पद है वह भी भाष्यका सूचक है; क्योंकि 'व्याख्यात' शब्दका अर्थ 'वि-विशेषे व्याख्यात = व्याख्यात' भी होता है। विशेष रूपमें व्याख्यान करनेवाला भाष्य ही होता है। यदि 'व्याख्यात' का अर्थ 'विशेषेण व्याख्यात' किया जाय तो वह यहां बन नहीं सकता; क्योंकि 'अप्लारम्भ परिग्रहत्वं मानुषस्य' इस सूत्रके भाष्यमें 'मार्दवं' का विशेषरूपसे वर्णन न कर सामान्यरूपसे 'मार्दवं' नाम ही लिखा है। इससे कहना होगा कि यहां

'व्याख्यात' शब्द भाष्यका बोधक है। इसलिये शंका का स्थान निश्चित होता है यह बात जो पहले लिखी गई है वह बात भाष्यवाचक 'व्याख्यात' से सिद्ध है।

कदाचित् 'पूर्वत्र' शब्द 'व्याख्यात' का विशेषण रूपसे भी विन्यस्त हो तो कोई दोष नहीं। हाँ, यदि पूर्वत्रके साथ केवल 'उक्त' शब्द होता तो यह शंका अवश्य होती कि पूर्व (पहले) यह बात कहाँ कही गई है—भाष्यमें, वार्तिकमें या सूत्रमें, ? अतः कहना होगा कि यहां 'ननु पूर्वत्र' इत्यादि वाक्य लिखकर जो 'मनुक्तिक सम्मति' का अभिप्राय खंडन करना चाहिए वह ऐसी पांच दलीलोंसे बड़ापि भी खंडित नहीं हो सकता—अखंड्य है।

आगे प्रो० सा० ने जो यह लिखा है कि—“शंकाचार्य आदि विद्वानोंने 'अस्माभिः प्रोक्तं' अथवा 'पूर्वत्र प्रोक्तं' आदि शब्दों द्वारा ही स्वग्रंथ-कृत उल्लेखका सूचन किया है।” इसके सम्बन्धमें इतना ही कहना है कि शंकाचार्य वगैरहके जो 'अस्माभिः प्रोक्तं' 'पूर्वत्र प्रोक्तं' ये वाक्य हैं वे अपनी अनुसृति जाहिर करनेके लिये हैं न कि शंकाविषयक किसी समाधानका सूचित करनेके लिये। अतः उनके वाक्योंका और राजवार्तिक-सम्बन्धी 'ननु पूर्वत्र' आदि वाक्योंका कोई सम्बन्ध अथवा सादृश्य नहीं है।

दूसरे, आपका जो यह कहना है कि अकलंक-देव ने 'भाष्ये' के स्थान पर 'पूर्वत्र' क्यों नहीं लिखा? तो इसके जवाबमें मेरा यह कहना है कि अकलंक देवने—'श्वेताम्बरभाष्ये' या 'तत्त्वार्थभाष्ये' न लिख कर काग 'भाष्ये' ही क्यों लिखा? यदि उनका विचार वहां श्वेताम्बरभाष्यके लिये ही था तो स्पष्ट लिखनेमें उन्हें क्या कोई अड़चन थी? जब उन्होंने उस स्थलमें केवल 'भाष्य' ही लिखा है तो स्पष्ट है कि उनका अभिप्राय अपने भाष्यका या 'सर्वार्थसिद्धिभा०' का ही है। यदि वहां वे केवल 'पूर्वत्र' शब्द ही लिख देते तो कदाचित् उससे उनके भाष्यका तो बोध भी हो सकता था, परन्तु सर्वार्थसिद्धि का तो बोध नहीं हो सकता था। यदि उन्हें दोनों ही भाष्य अभिप्रेत हों तो

सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक इन दोनों का निर्वाह 'पूर्वत्र' शब्दसे कैसे किया जा सकता था ? सर्वार्थ-सिद्धि उन्हें यों अभिप्रेत हो सकती है कि—'न हि कृत मुपकारं साधवो विस्मरेति' इस आर्षे नातिवाक्यका अनुसरण करनेकेलिये ही अकलंकदेवने भाष्य शब्द के द्वारा सर्वार्थसिद्धिकी आदर्शमूर्ति जाहिर की हां तो वह बात सम्भावित है। श्वेताम्बर भाष्य तो उनके सामने संभवित ही कहां था ? कारण कि वे एक तो कर्नाटकके थे, जो सौराष्ट्र-कच्छ न दूर पड़ता है, दूसरे श्वेताम्बरभाष्यका उनके पूर्वी रचा जाना भी किसी पुष्टप्रमाणसे निश्चित नहीं है। और जब आजकलके श्वेताम्बर धुरीण पंडित पूज्यपादके सामने ही साम्प्रदायिक अद्वैतता बतलाते हैं तो फिर अकलंकदेवके सामने तो वह और भी ज्यादा आ गई होगी, ऐसी हालतमें यदि अकलंकदेवके सामने वह भाष्य हांता तो वे उसके उद्धरण देकर उसकी समीक्षा रूपसे खंडन अवश्य करते। परन्तु यह बात राजवार्तिकमें कहीं भी नज़र नहीं आती, अतः कैसे कहा जाय कि राजवार्तिककारके सामने श्वेताम्बर भाष्य था ? रही परस्पर सहयोगकी बात, वह पूज्य-पादसे बहुत पूर्वी ही सम्भवित है जबकि सिद्धान्तोंमें मतभेद न हांकर दोनों सम्प्रदायोंके पृथक् हांनकी प्रारम्भिक दशाके करीबका समय हांगा ?

ऊपरके इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट है कि भाष्य-विषयक प्रकरणके (ग) भागमें प्रा० सा०ने जो कुछ लिखा है उसमें पिष्टपेषणके सिवाय और कुछ भी सार नहीं है।

(५) तत्त्वार्थभाष्य और राजवार्तिकमें शब्दगत साम्य

इस प्रकरणकी जो बात है उसका उत्तर इसी प्रकृत लेखमें पहले कई बार आ चुका है और उसका सार यह है कि—अकलंकदेवने पूर्व श्वेताम्बर भाष्य के अस्तित्वका अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि अकलंक देवने अपने राजवार्तिकमें श्वेताम्बर भाष्यके शब्दों

का उपयोग किया है।

हरिभद्र सूरि श्वेताम्बर विद्वानोंद्वारा ८ वीं ९ वीं शताब्दीके माने जाते हैं। और सिद्धसेनगणी उन से पीछेके विद्वान हैं—इनका समय १० वीं ११ वीं शताब्दीके लगभग पड़ता है। अतः अकलंकदेवके बहुत पीछेके इन विद्वानों द्वारा तत्त्वार्थसूत्र और श्वे० भाष्यकी एक कर्तृता आदिकी मान्यतायें कुछ भी कीमत नहीं रखतीं। हाँ यदि अकलंकसे पूर्व किन्हीं अन्य श्वेताम्बर विद्वानोंने इस बातका सम्प्रमाण उल्लेख किया हां कि 'श्वेताम्बरभाष्य और तत्त्वार्थ सूत्रके कर्ता एक हैं—' और इसलिये भाष्य-कार भी अकलंकदेवके पहले के हैं—यह बात विचारणीय अवश्य हांगी।

मैंने सयुक्तिक सम्मतिमें 'शब्दसाम्यादि बहुत शास्त्रोंके बहुत शास्त्रोंमें मिल सकते हैं तथा मिलते हैं' यह बात जो लिखी थी वह दर्शनशास्त्रोंमें प्रायः ऐसी बात हांनकी सम्भावना हांसकतां है, इसलिये लिखी थी परन्तु फिर भी जब आपका यह ही दुर्गम है कि राजवार्तिकमें श्वेताम्बर भाष्यके शब्द हैं तो फिर आठवीं नवमी शताब्दीके पूर्व हांने वाले किन्हीं विद्वानों के स्पष्ट उल्लेखों द्वारा यह सिद्ध कीजिये कि अकलंकसे पूर्व इस श्वेताम्बर भाष्यका अस्तित्व था। साहित्यदृष्टिके विकास द्वारा जो पं० सुखलालजीका नव्यता और प्राचीनता विषयक विचार है वह कुछ भी मूल्य नहीं रखता, क्योंकि जो जितना विशेष विद्वान होगा वह उतनी ही प्रौढताका लिए हुए व्याकरण-न्याय आदिकी विद्वत्तापूर्वक विशेषरूपसे पदार्थका प्रतिपादन करेगा। जो भाष्य लिखना है वह भाष्यनाके गुणोंका भी अपनी टीकामें प्रतिपादन करता है। जिस टीकाके द्वारा बहुत जगह सूत्रोंके सामान्य शब्दार्थका भी स्पष्टीकरण न हांता हां उसे भाष्य लिखनामात्र गौण सूचित करनेके सिवाय और कुछ भी तथ्य नहीं रखता। और सूत्रार्थकी खोजतानी को जो बात बतलाई जाती है उसका प्रथम तो जबाब यह है कि वह खोजतानी नहीं; किन्तु भाष्य की भाष्यता है। दूसरे, सूत्रोंको अपने अनुकूल

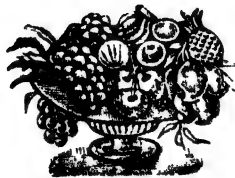
बनानेकी पद्धतिका अभाव है। अतः श्वेताम्बरभाष्य को प्राचीन सिद्ध करनेके लिये ऐसे पांच (कमजोर) हेतु दिये जाते हैं वे इसविषयकी सिद्धिमें बिल्कुल ही निकम्मे हैं। हाँ, इस विषयमें कोई प्राचीन ऐतिहासिक तथ्य होगा तो उसके माननेमें किसीका इनकार हो सकता है।

ग्री विद्वानोंमें परस्पर साहित्यके आदान-प्रदान की बात, उसमें किसीको कोई खास आपसि नहीं हो सकता। गुण-ग्रहणादिकी दृष्टिसे ऐसा हुआ करता करता है। परन्तु साहित्यके समयको ठीक निर्णीत न करके शब्द-साम्यके आधारपर यों ही मनाऽनुकूल कल्पना कर लेना और उसके द्वारा पूर्ववर्ती साहित्य को उत्तरवर्ती तथा उत्तरवर्ती साहित्यको पूर्ववर्ती मान लेना भूलसे खाली नहीं है, और इसलिये उस निरापद नहीं कह सकते। अच्छा होता यदि प्रो० सा० साहित्यके सादृश्यको अधिक महत्व न देकर कुछ पुष्ट एवं असंदिग्ध प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करके बतलाते कि श्वेताम्बर भाष्य उमास्वातिका स्वोपज्ञ है अथवा उसकी रचना राजवार्तिकके पहले हुई है। परन्तु वे ऐसा करनेमें बिल्कुल ही असमर्थ रहे हैं और इसलिये सदृशताके आधारपर उनका वैसा करनेका प्रयत्न करना बिना बुनियादकी दीवार उठाने के समान है।

यह ठीक है कि सम्मतितर्कपर सुमति नामक दिगम्बराचार्यकी वृत्ति लिखी गई है और ध्वलामें

भी सम्मति तर्कका उल्लेख आता है, इसमें अनौचित्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिगम्बर परंपरामें सम्मतितर्कके कर्ता सिद्धसेनका श्वेताम्बर नहीं माना है। दूसरे, वे कदाचित् श्वेताम्बर ही समझे जायें और उनका उल्लेख दिगम्बरोंने किया है तो उन्होंने उनके द्वारा गुणग्राहकताका परिचय ही दिया है। ऐसे उल्लेख या तो उन ग्रन्थकर्ताओंके स्पष्ट नामोल्लेखपूर्वक आते हैं अथवा 'उक्तं च अन्यत्र' आदि संकेत को लिये हुए होते हैं। परन्तु शंकाका साथ लिये हुए समाधानकी इच्छासे किसी अन्य संप्रदायकी बातकी सिद्धिके विषयमें तो कहीं भी कोई उल्लेख देखनेमें नहीं आये। यदि हम ढाँचेके लेख कहीं देखनेमें नहीं आये हों तो उनको सूचित करना चाहिये। राजवार्तिककारने भाष्यके स्थानपर 'तत्त्वार्थाधिगम भाष्य' तक ता लिखा नहीं—तथा राजवार्तिकमें 'यद्भाष्ये बहु कृत्वः षड्द्रव्याणि इत्युक्तं' इसके स्थानपर 'सर्वे षट्कं षड् द्रव्यावरोधात्—यद्भाष्ये बहु कृत्वः षड् द्रव्याणि इत्युक्तं' ऐसी भी कोई वाक्यरचना की नहीं, तो फिर कैसे समझा जाय कि राजवार्तिकमें श्वेताम्बरभाष्यका संकेत है? ऐसी हालतमें प्रो० सा० ने कुछ शब्दगत साम्यका लेकर श्वे० भाष्यको राजवार्तिकसे पूर्ववर्ती सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया है उसमें भी कुछ सार नहीं है। और इस तरह आप का साग ही उत्तर-लेख निःसार है।

श्री प्रो० प० दि० जैन {
सरम्बतीभवन, बंबई }

ईसाई मतके प्रचारसे शिक्षा

(लेखक—पं० ताराचंद जैन दर्शनशास्त्री)

भारत एक धर्मप्रधान देश है। इसमें विविध धर्मोंके उपासक निवास करते और अपने अपने उत्कर्ष साधनका प्रयत्न करते आए हैं। भारतके प्रायः सभी धर्मोंको समय समय पर अपने प्रचारकों द्वारा प्रगति करनेका अवसर मिलता रहा है और वे फूलते फलते भी रहे हैं। कितने ही धर्म वाले जो अपने मिशनको आगे बढ़ानेमें अथवा देश कालकी परिस्थितिके अनुसार उसमें समुचित सुधार करनेमें असमर्थ रहे हैं, वे नष्ट प्राय हो गये हैं। परन्तु जो धर्म अपने ऊपर आए हुए विविध संकट कालोंकी और परस्परके संघर्षों तथा एक दूसरेकी बिनष्ट करनेकी कलुषित भावनाओं को जीनकर विजयी हुए हैं, वे अब भी भारतमें अपने अस्तित्वको बराबर बनाये हुए हैं। उनमें प्राचीन कालमें दो धर्मोंका प्रचार और उनकी अवच्छिन्न परम्परा आज भी बनी हुई है, जिनमें जैनधर्म और वैदिकधर्म खास तौरसे उल्लेखनीय हैं।

यद्यपि धर्मके नामपर आजकल अनेक पाखण्ड और विरोधी मत-मतान्तर भी प्रचलित हो गये हैं और धर्मके नामपर अधर्मकी पूजा भी होने लगी है, ऐसी स्थितिमें कितने ही लोग जो धर्मके वास्तविक रहस्यमें अनभिज्ञ हैं, धर्मको हेय समझने लगे हैं और उसमें अपनेको दूर रखना ही अच्छा समझते हैं। परन्तु धर्मके धारकोंमें जो शिक्षिता, अधार्मिकता अथवा विकृति आ गई है उसे गलतीमें इन लोगों ने धर्मकी ही विकृति समझ लिया है। वस्तुतः यह विकृति धर्मकी नहीं है। इस विकृतिका कारण स्वार्थ और दम्भ है, जो धर्मतरबसे अनभिज्ञ और धर्मका कोरा स्त्रांग भरनेवाले व्यक्तियोंके द्वारा प्रसृत हुई है। धर्म तो वह पदार्थ है जिसमें जीवोंका कभी भी अकल्याण नहीं हो सकना। धर्मका स्वभाव ही सुख-शान्तिको उत्पन्न करना है। यदि धर्मकी यह महत्ता न होती तो उसे धारण करनेकी ज़रूरत भी न पड़ती और न महापुरुषोंके द्वारा उसके विधिविधानका इतना प्रयत्न ही किया जाता। इससे स्पष्ट है कि धर्मकी महत्तामें

तो कोई संदेह नहीं है, परन्तु उसके अनुयायियोंमें ज़रूर शिक्षिता, स्वार्थपरता और संकुचित दृष्टिका प्रसार हो गया है, जिसके कारण उसके प्रचारमें भारी कमी आ गई है। और यही वजह है जो जैनधर्म जैसे विश्वधर्मके अनुयायियोंकी संख्या करोड़ोंमें घटने घटने लाखोंपर आ गई है। परन्तु फिर भी उन्हें उसके प्रचारकी कमी महसूस नहीं होती। वे स्वयं भी उसका आगमानुज्ञ आचरण नहीं करने और न दूसरोंको ही उसपर अमल करनेका अवसर प्रदान करते हैं, प्रयुक्त, उसपर अमल करनेके इच्छुक अपने ही भाइयोंको उससे वंचित रखनेका प्रयत्न किया जाता है इसीसे जैनधर्मके अनुयायियोंकी संख्यामें भारी ह्रास दिखाई पड़ता है। यदि दूसरे धर्म वालोंकी तरह जैनी भी समयकी गति-विधिके अनुसार उदार दृष्टिसे काम लेते और अपने धर्मका प्रचार करते तो जैनधर्मके मानने वालोंकी संख्या भी आज करोड़ों तक पहुँची होती। इतना ही नहीं किन्तु जैनधर्म राष्ट्रधर्मके रूपमें नज़र आता। धार्मिक मिद्वान्तोंका उदार दृष्टिसे प्रचारही उसके अनुयायियोंकी संख्यावृद्धिमें सहायक होता है, प्रचार और उदार व्यवहारमें बड़ी शक्ति है।

इस प्रचार और उदार व्यवहारके कारण ही बौद्धमत, ईसाईमत और इस्लाम मज़हब की दुनियामें भारी तरफकी हुई है और ये सब तब फल फूले हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ईसाईमतके प्रचार संरक्षकोंमें कुछ कहना चाहता हूँ। ईसाई मतके उद्देश्योंके प्रचारमें इसके अनुयायियों द्वारा जैसा कुछ मन, मन और धनसे उद्योग किया गया है और आज भी किया जा रहा है उसके ऊपर दृष्टिपात करनेमें कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहेगा। ईसाई मन का मुख्य ग्रंथ है बाइबिल, इसमें महारामा ईसा (ईसु)के आदेश, उपदेश और शिक्षाएँ गूथी गई हैं। दुनियामें बाइबिल अथवा बाइबिलके मिद्वान्तों का जितना प्रचार किया गया है, संसार में शायद उतना अन्य ग्रंथोंका प्रचार नहीं हुआ होगा। सम्भवतः संसारकी सभ्य बोलियोंमें ऐसी कोई भी बोली

न होगी जिसमें बाइबिलका अनुबाद न हुआ हो। यही कारण है कि संसारकी वर्तमान जनसंख्याका एक बहुत बड़ा भाग ईसुमतका अनुयायी पाया जाता है। भारतवर्षमें जबसे अङ्गरेजोंकी सत्तानत कायम हुई है तभीसे इंग्लिस्तान और अन्य देशोंके ईसाई इस देशक लोगोंको ईसाई बनानेमें लगे हुए हैं। इसके लिये वे अनेक नीतियां अखियार कर रहे हैं। इन लोगोंने इसी लक्ष्यको मद्देनज़र रखकर सारे हिन्दुस्तानमें अल्पनाल और मिशन कायम किये हैं और इनमें अरबों रुपये अब तक खर्च किये गये हैं। यह सब इन्होंने व्यर्थ नहीं किया, इससे लाखों हिन्दुस्तानियोंको ईसाई बनाया है और बना रहे हैं। ईसाई बनानेमें सबसे प्रभावक और जबरबस्त प्रयोग बाइबिलका प्रचार है। इस वर्षकी (सन् १९४१-४२) की 'दी इण्डियन इयर बुक' (The Indian Year Book) नामक पुस्तकके ४४३ पृष्ठपर देखनेसे बाइबिलके प्रचारके महाप्रयत्नपर खासा प्रकाश पड़ता है। इस पुस्तकमें बतलाया है कि बाइबिलके प्रचारके लिये भारतवर्षमें छह मण्डल (Auxiliaries) कायम किये गये थे। उनमें सबसे पहले सन् १८११ में कलकत्तामें, दूसरा सन् १८१३ में बम्बईमें, तीसरा सन्

१८२० में मद्रासमें, चौथा सन् १८४२ में उत्तरीय भारतमें, पांचवां सन् १८६३ में पंजाबमें और छठम सन् १८७२ में बैंगलौरमें स्थापित किया गया। इसके अलावा सन् १८६६ में बर्मामें भी एक मण्डल कायम किया गया था।

ऊपर उद्धृत सातों मण्डलोंने सन् १९४० में करीब एकसौमें भी ज्यादा भारतीय भाषाओंमें १३६३३६७ बाइबिलकी प्रतियां प्रकाशित कर प्रचार किया है। ये मंडल बाइबिलको हर एक पदे लिखे मनुष्यके हाथमें देखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा प्रतियां तो मुफ्तमें बांटी जाती हैं और कतिपय लागत मूल्यमें भी कम कीमतमें बेची जाती हैं। मेट्रिक पास होनेपर एक छोटी बाइबिल मुफ्त मिलती है और बी०ए० पास होनेपर बड़ी बाइबिल मुफ्त मिल सकती है।

करीब १३० वर्षसे बाइबिलका इस देशमें प्रगति के साथ प्रकाशन और प्रचार जारी है। इसके प्रचारका व्योरा जाननेके लिये 'दी इण्डियन इयर बुक' में प्रकाशित लिस्ट को पाठकोंके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ जिससे पाठक सहज हीमें जान सकेंगे कि ईसाई लोग अपने उसूलोंका प्रचार कितनी तन्मयताके साथ कर रहे हैं :—

नाम मण्डल	१८३३	१८३४	१८३५	१८३६	१८३७	१८३८	१८३९
१-कलकत्ता	२३०६५७	११२०६४	२१२५५८	२४४७७०	२४४७६२	२३८०४२	२५८३६१
२-बम्बई	२१४५४४	१४०८०६	२४३४७४	२१३२७६	२३०५२८	२३२४६४	२४८४०१
३-मद्रास	३०१३६६	२८६५२२	२६४७००	३५२७६६	३३८६८५	३५६६८६	४४४८४८
४-बैंगलौर	२६०७७	२३६१२	३४०८३	३१४१०	४४७०५	३८६२४	४८३७२
५-उत्तरीय भारत	२३६८००	२२२५१२	२३८३६६	१६६८३४	१८७०००	१८५४६८	२१०३२१
६ पंजाब	६४६०५	७७७८६	६७५६०	८७६६४	६४४६२	१०७८४५	१०६४७०
७-बर्मा	१३४३५७	१०६६२३	११२०७७	१०४८२१	११५५५१	११३६२६	१०४१६०
मीज़ान	१२३८४३६	११४०२५८	१२३२८१८	१२३१८३४	१२५५४४३	१२७०७८८	१३८२०३३

ईसाई धर्मके इस महाप्रचारपरसे यदि जैनधर्मके अनुयायी कुछ शिक्षा ग्रहण करें और धर्मके प्रचारमें भले प्रकारसे संलग्न हो जायें तो संसारमें जैनधर्मके मानने वालोंकी कोई कमी न रहेगी। अभी संसार इसके महोपकारक, मैत्री प्रसारक, स्वाहादमूलक, अहिंसा और कर्मविद्वान् आदि तत्त्वोंको जानता ही नहीं। जो विद्वान् कुछ जानने लगे हैं वे मुक्त कंठसे जैनधर्मकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि यदि यह धर्म अधिकांश जनताके परिचयमें लाया जाय और इसके धर्मग्रन्थोंका बाइबिलके समान सर्व

साधारणमें प्रचार किया जाय तो इसे जनताका भारी अभिनन्दन प्राप्त होगा इसमें जरा भी संदेह नहीं है। क्यों कि जनताके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करनेकी लक्ष्मी खुद इस धर्ममें मौजूद है, जल्दगन है महज प्रचारकी और प्रचारक समाजके उद्धार व्यवहारकी। आशा है जैनसमाजके उद्धार महानुभाव इस ओर विशेष ध्यान देंगे और लोकहित की दृष्टिसे जैनधर्म तथा उसके साहित्यके प्रचारमें अपना कर्तव्य समझने हुए शीघ्र सावधान होंगे।

वरांगचरित दिगम्बर है या श्वेताम्बर ?

(लेखक—पं० परमानन्द जैन शास्त्री)

वरांगचरित एक प्राचीन संस्कृत काव्य है, जो जो माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बईमें प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थका सम्पादन डा० ए० एन० उपाध्याय एम० ए० डी० लिट० कोल्हापुरद्वारा हुआ है, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण प्रस्तावनामें ग्रन्थ और इसके कर्तृत्वादि विषयपर अच्छा प्रकाश डाला है और उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर ग्रन्थके कर्ता जटिल, जट.चर्य अथवा जटामिहनन्दीका ईसाका ७ वीं शताब्दीका विद्वान सूचित किया है। यह ग्रन्थ दिगम्बर सम्प्रदायका प्रसिद्ध है, कितने ही दिगम्बर-ग्रन्थकारोंने गौरवके साथ इसका उल्लेख भी किया है। परन्तु श्वेताम्बर मुनि दर्शनविजयजी, जो कुछ अर्थों में इस धुनमें लगे हुए हैं कि उरामोक्षम दिगम्बर ग्रन्थोंका या तो श्वेताम्बर साहित्यकी नकल बनलाकर अपने उद्दिष्ट चित्तोंका शान्त किया जाय और या जैसे भी बने उन्हें श्वेताम्बर घोषित कर दिया जाय, अपने हालके एक लेखमें जो 'महापुगणका उद्गम' नामसे 'श्री जैन सत्यप्रकाश' मासिकके छठे वर्षके अंक ८-९ में मुद्रित हुआ है, यह घोषित करनेके बाद कि "वरांगचरित श्वेताम्बर ग्रन्थ है और वह उस समयका श्रेष्ठ संस्कृत ग्रन्थ है, और साथ ही इस ग्रन्थ की महत्ता विषयक उन प्रमाणोंको उद्धृत करनेके बाद जिन्हें ए० एन० उपाध्यायने अपनी प्रस्तावनामें दिया है, लिखते हैं—

"इस वरांगचरितको देखकर शालापुरके पं० जिनदासने प्रश्न उठाया है कि—

जटिल कवि श्वेताम्बर थे या दिगम्बर ? वरांगचरितमें हम देखते हैं कि वरदत्त गणधर एक पत्थरके पाटियेपर बैठकर धर्मोपदेश करते हैं। यह दिगम्बर सिद्धान्तके विरुद्ध है। उनके मतानुसार केवली समय

मरण या गन्धकुटी में बिराजमान रहते हैं। आगे स्वर्ग भी बारह ही बनलाए हैं, जबकि दिगम्बर समुदाय (सम्प्रदाय) में १६ स्वर्ग माने गये हैं।

—जैनदर्शन, वर्ष ४ अंक ६, पृष्ठ २४६ का फुटनोट इसके अलावा वरांगचरित्र, अध्याय १ में १६ (१५) वां श्लोक है कि—

मृत-चालनी^१-महिष-हंस-शुक-स्वभावा,

माजार-कङ्क-मशका-ऽज-जलक माप्ताः ।

सच्छिद्रकुम्भ-पशु-सर्प-शिलोपमाना-

स्तेश्रावका मुषि चतुरश्रधा भवन्ति॥१५॥

नन्दीसूत्रमें श्रोताओं (श्रावकों) के लक्षण स्पष्ट करनेके लिये 'मेलघण' इत्यादि दृष्टान्त दिये हैं। प्रत्युत श्लोक ठीक उमीका ही संस्कृत अनुवाद है। इससे भी आचार्य जटिल श्वेताम्बर सिद्ध होते हैं।"

मुनिजीकी इस विचित्र तर्कणापरमें प्रस्तुत वरांगचरितको श्वेताम्बर ग्रन्थ सिद्ध करनेके लिये जो युक्तियां फलित होती हैं वे इस प्रकार हैं:—

(१) चूँकि दिगम्बर पंडित जिनदासने दो बातों को लेकर इस ग्रन्थ पर संदेहात्मक यह प्रश्न उठाया है कि इसके कर्ता जटिल कवि श्वेताम्बर थे या दिगम्बर ? अतः यह श्वेताम्बर ग्रन्थ है।

(२) इस ग्रन्थमें वरदत्त केवलाने पत्थरके पाटिये पर बैठकर धर्मोपदेश दिया ऐसा विधान है, जो दिगम्बर मान्यताके विरुद्ध है, इसलिये भी यह श्वेताम्बर ग्रन्थ है।

(३) चूँकि इस ग्रन्थमें बारह स्वर्गोंका उल्लेख है जो दिगम्बरोंकी १६ स्वर्गोंकी मान्यताके विरुद्ध और श्वेताम्बरीय मान्यताके अनुकूल है, इससे भी यह

^१वरांगचरित्रमें 'सारिणी' पाठ दिया है। नई मालूम मुनिजीने उसे यहाँ बदलकर क्या रक्खा है ?

ग्रन्थ श्वेताम्बरीय है।

(४) बरांगचरितका 'मृतचालनी' आदि श्लोक श्वे० नन्दीसूत्रके 'सेलघण' आदि वाक्यका ही ठीक अनुवाद है। इससे भी आचार्य जटिल श्वेताम्बर सिद्ध होते हैं, और इसलिए यह ग्रन्थ श्वेताम्बरीय है।

अब मुनिजीकी इन युक्तियोंपर क्रमशः नीचे विचार किया जाता है:—

(१) पहली युक्ति बड़ी ही विलक्षण जान पड़ती है। किसी दिगम्बर विद्वान ने मालूमात कम होनेके कारण यदि कुछ विषयों परसे उस ग्रन्थके दिगम्बर या श्वेताम्बर होनेका संदेह किया है तो इतने मात्रसे वह ग्रन्थ श्वेताम्बर कैसे हो सकता है? किसीके संदेहमात्र परसे अपने अनुकूल फैसला कर लेना बड़ा ही विचित्र न्याय जान पड़ता है, जिसका किसी भी विचारकके द्वाग समर्थन नहीं हो सकता। पं० जिनदासजीने ग्रंथकी जिन दो बातोंका दिगम्बर मान्यताके विरुद्ध समझा है वे विरुद्ध नहीं हैं, यह बात अगली दो युक्तियोंके विचार परसे स्पष्ट हो जायगी और साथ ही यह भी स्पष्ट हो जायगा कि उन्हें मालूमातकी कमीके कारण ही उक्त भ्रम हुआ है।

(२) बरांगचरित्रके तृतीय सर्गमें जन्तु विवर्जित शिलातलपर बैठकर वरदत्त केवलीके उपदेश देनेका उल्लेख जरूर है, परन्तु इतने मात्रसे वह कथन दिगम्बर मान्यताके विरुद्ध कैसे हो गया? इसे न तो पं० जिनदासने और न उनकी बातको अपनाने वाले मुनिजीने ही कहीं स्पष्ट किया है। ऐसी हालतमें यद्यपि यह युक्ति बिल्कुल ही निर्मूल तथा बलहीन मालूम होती है, फिर भी मैं यहाँ पर इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि दिगम्बर मान्यताके अनुसार केवली कई प्रकारके होते हैं^१ जिनमें एक प्रकार सामान्य केवलीका भी है जो केवलज्ञानी होते

अत्ररहंतदेव (केवली) तो सात प्रकारके हैं:—पंच-कल्याणयुक्त तीर्थंकर, तीन कल्याण संयुक्त तीर्थंकर, दो कल्याण संयुक्त तीर्थंकर, सातिशय केवली, सामान्यकेवली, अन्तकृत केवली, उपसर्ग केवली। —सत्तास्वरूप पृष्ठ २५

हुए भी गन्ध कुटी आदिसे रहित होते हैं^२। जटिल कविकी मान्यतामें वरदत्त गणधर सामान्य केवली ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ग्रन्थमें वरदत्तकी किसी भी बाह्य विभूतिका—समवसरण या गन्ध कुटी आदिका—कहींपर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे वरदत्त केवलीका शिलापट्टपर बैठकर उपदेश देना दिगम्बर मान्यताके कुछ भी विरुद्ध मालूम नहीं होता और इसलिये उसके आधारपर बरांगचरित्रको श्वेताम्बर बतलाना नितान्त भ्रम-मूलक है।

(३) दिगम्बर सम्प्रदायमें स्वर्गोंकी संख्या-विषयक दो मान्यताएँ उपलब्ध हैं। एक १६ स्वर्गोंकी और दूसरी १२ स्वर्गोंकी। और विवक्षाभेदको लिए हुए ये मान्यताएँ आजकी नहीं, किन्तु बहुत पुरानी हैं। ईसाकी ५वीं शताब्दीमें भी पूर्व होनेवाले दिगम्बर आचार्य यतिवृषभने भी अपने 'तिलोपपण्यस्ती' ग्रंथ में इनका उल्लेख किया है। इतना ही नहीं किन्तु स्वयं १२ स्वर्गोंकी मान्यताका अधिक मान देने हुए 'मगणंते केइ आयरिया' इस वाक्यके साथ सोलह स्वर्गोंकी दूसरी मान्यताका भी उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि ये दोनों ही दिगम्बर मान्यताएँ रही हैं। वे उल्लेख इस प्रकार है:—

सोहम्मीसाण सणक्कुमार माहिंद बह्व लंतवया ।
महसुक्क सहस्सारा आणद पाणदाए आरखच्चुदया ॥
एवं बारस कप्पा..... । अधिकार ७ वां
“सोहम्मो ईसाणो सणक्कुमारो तहेव माहिंदो ।
बह्मा-बह्मा सखं लंतव-कापिट्ठ-सुक्कमह-सुक्का ॥
सदर-सहस्साराणदपाणद-आरणाय अच्युदया ।
इय सोलस कप्पाणि मयखंते केइ आयरिया ॥

—अधिकार ७

बारह और सोलह स्वर्गोंकी इन दो मान्यताओं में इन्द्रों और उनके अधिकृत प्रदेशोंके कारण जो विवक्षा-भेद है उसका स्पष्टीकरण 'त्रिलोकसार' की निम्न तीन गाथाओंसे भले प्रकार हो जाता है :—

[देखो पं० भाग चंदकृत सत्तास्वरूप पृष्ठ २६]

सोहम्मीसायसयक्कुमारमहिंदगाहु कप्पा हु ।

बहव्वद्दुत्तरगो लांतव कपिट्ठगो छट्ठो ॥ ४२२ ॥

सुक्कमहासुक्कगदो सदर-सहस्सारगो दु तत्तो दु ।

आण्णद पाण्णद-आरण्य-अच्छुदया होंति कप्पा हु ॥ ४२३ ॥

मज्झिम-चट्ठ जुगल्लायं पुण्णवार जुम्मगेसु सेसंसु ।

सव्वत्थ होंति इंदा इदि बारस होंति कप्पा हु ॥ ४२४ ॥

इन गाथाओंमें स्वर्गोंके नाम निर्देशपूर्वक बतलाया है कि—सोलह स्वर्गों से प्रथम चार और अन्तके चार स्वर्गोंमें तो अलग अलग इन्द्र हैं, इससे आठ कल्प (स्वर्ग) तो ये हुए, शेष मध्यके चार युगल (=) स्वर्गोंमें प्रत्येक युगल स्वर्गका एक-एक इन्द्र है और इससे उन-स्वर्गोंकी चार कल्पोंमें परिगणना है, इस तरह कल्प अथवा स्वर्ग बारह होते हैं । ऐसी हालतमें बारह स्वर्गोंकी मान्यताका दिगम्बर मान्यताके विरुद्ध बतलाना कितना अज्ञानमूलक है और उसे हेतुरूपमें प्रयुक्त करके अनुचितरूपसे एक ग्रन्थको अपने संप्रदायका बतानेका प्रयत्न करना कितने अधिक दुःसाहस तथा व्यामोहका निदर्शक है, इसे बतलानेकी जरूरत नहीं रहती ।

(४) अब रही नन्दीसूत्रसे श्रोताओंके दृष्टान्त लेने और उसकी गाथाका ठीक अनुवाद करनेकी बात, इसमें भी कुछ तथ्य मालूम नहीं होता । प्रथम तो श्रीधरसेनाचार्यन, जिनका समय वर्तमान नन्दीसूत्रके रचनाकालसे शताब्दियों पहले का है, 'कम्मपयड्डी पाहुड' का ज्ञान दूसरोंको देनेके अवसरपर जिन दो गाथाओंका चिन्तन किया था उनमें भी 'सेलघण' आदि रूपसे अपात्र-श्रोताओंका उल्लेख पाया जाता है । यथा :—

सेलघण' भगवट-अहि-चालिणी-महिसाऽबि जाहव-मुपट्ठि ।

मट्ठिप-ममय-समाणं वस्त्राण्ह जो मुदं मोहा ॥ ६२ ॥

घद-गारव-पडिबद्धो विसयामिस विस-वसेण्ण धुमंते ।

सो भट्ट-बोडि-काहो भमह चिरं भववणे मूढो ॥ ६३ ॥

दूसरे श्वेताम्बरीय नन्दीसूत्रके 'सेलघण' आदि जिस वाक्यमें (पात्र-अपात्र रूपसे) १४ श्रोताओंके दृष्टान्त बतलाये जाते हैं वह इस प्रकार हैं—

सेलघण कुहग चालिणि परिपूणग इंस महिस मेसं व ।

मसक जलूग विराली जाहग गो भेरी आभीरी ॥ ४४ ॥

और वरांगचरितके जिस पद्यको इस गाथावाक्य का ठीक अनुवाद कहा जाता है वह अपने असली रूपमें निम्न प्रकार है :—

मृत्सारिणीमहिषहंसशुकस्वभावाः

मात्रारकङ्कमशकाऽजजलूकसाम्याः ।

सच्छिद्रकुम्भपशुसर्पशिलोपमाना-

स्ते श्रावका भुवि चतुर्दश भवन्ति ॥ १२ ॥

नन्दीसूत्र और वरांगचरितके इन दोनों वाक्यों को तुलना करनेपर साधारणसे साधारण पाठक भी यह नहीं कह सकता कि वरांगचरितका श्लोक नन्दीसूत्रकी गाथाका ही अनुवाद है । ठीक अनुवादकी बात तो दूर रही, एक दूसरेका विषय भी पूर्णतया मिलना-जुलता नहीं है । नन्दीसूत्रमें परिपूणग, जाहक, भेरी और आभीरी नामके जिन चार श्रोताओंका उल्लेख है वे वरांगचरितमें नहीं पाये जाते; और वरांगचरितमें मृत्तिका, शुक, कङ्क और सर्प नामके जिन चार श्रावकों (श्रोताओं) का उल्लेख है वे नन्दीसूत्रमें उपलब्ध नहीं होते । ऐसी हालतमें वरांगचरितके उक्त पद्यका नन्दीसूत्रकी गाथाका ही अनुवाद बतलाना मुनिजीका अति साहस और उनके मुनिपद के सर्वथा विरुद्ध है । इस प्रकारकी असत्यवृत्तियों द्वारा सत्यपर पर्दा नहीं डाला जा सकता । यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि वरांगचरित

वर्णित मृशिका, शुक और सर्प नामके तीन श्रोताओं का उल्लेख उन अपात्र-श्रोताओंकी सूचक गाथामें भी पाया जाता है जिसका चिन्तन धर्मेनाचार्यने किया था और जिसका ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। और इसमें स्पष्ट है कि जटिल मुनिने इस विषयमें प्राचीन दिगम्बर परम्पराको ही अपनाया है—श्वेताम्बर परम्पराको नहीं।

ऊपरके इस सम्पूर्ण विवेचनपरसे स्पष्ट है कि मुनि दर्शनविजयजीने जिन युक्तियोंके आधारपर प्रकृतग्रन्थका श्वेताम्बर सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है उनमें कुछ भी तथ्य अथवा सार नहीं है और इस लिये उनके बलपर इस ग्रन्थको किसी तरह भी श्वेताम्बर नहीं कहा जा सकता—वैसा करना निराहस्यास्पद है।

अब मैं इस ग्रन्थकी कुछ ऐसी विशेषताओंका थोड़ासा दिग्दर्शन करा देना चाहता हूँ जिनके बलपर यह भले प्रकार कहा जा सकता है कि प्रस्तुत वगंग-चरित श्वेताम्बर ग्रन्थ न होकर एक दिगम्बर ग्रन्थ है:—

(१) वगंगचरितके १५वें सर्गमें ग्रन्थकर्ताने, श्रावकोंके १२ व्रतोंका निर्देश करते हुए, शिक्षाव्रतके चार भेदोंमें सल्लेखनाको चतुर्थ शिक्षाव्रतके रूपमें निर्दिष्ट किया है; जैसा कि उसके निम्न पद्योंसे प्रकट है:—

समता सर्वभूतेषु संयमः शुभभावना ।

आतंरौघपरित्यागस्तद्धि सामाधिकं व्रतम् ॥१२१॥

मासे चत्वारि पर्वाणि ताम्युपोष्याणि यत्ननः ।

मनोवाक्कायसंगुप्यथा स प्रोषधविधिः स्मृतः ॥१२३॥

चतुर्विधो बराहारः संयतेभ्यः प्रदीयते ।

अद्वारिगुणसंपत्त्यातत्स्वाप्ततिथिपूजनम् ॥१२४॥

बाह्याभ्यन्तरनैः संग्याद्गृहीत्वा तु महाव्रतम् ।

मरणान्ते तनुत्यागः सल्लेखः स प्रकीर्त्यते ॥१२५॥

सल्लेखनाकी चतुर्थ शिक्षाव्रतके रूपमें जो एक मान्यता है वह दिगम्बर सम्प्रदायकी है, जिनका सबसे पुगना विधान आचार्य कुन्दकुन्दके चारित्त-पाहुङ्की निम्न गाथामें पाया जाता है:—

सामाह्यं च पढमं विदियं च तेहव पोसहं भणियं ।

तह्यं च अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहया अन्ते ॥२६॥

यह मान्यता श्वेताम्बर सम्प्रदायको इष्ट नहीं है। उनके उपलब्ध आगम-साहित्यमें भी वह नहीं पाई जाती, जैसा कि मुनि पुण्यविजयजीके एक पत्रके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

“श्वेताम्बर आगममें कहीं भी १२ बारह व्रतोंन सल्लेखनाका समावेश शिक्षाव्रतके रूपमें नहीं किया गया है।”

(२) वगंगचरितके २५वें सर्गमें आप्तके जिन १८ दोषोंका अभाव बतलाया है उनमें क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, जरा (बुढ़ापा) व्याधि, विस्मय और स्वेद (पसीना) नामके दोषोंको भी शामिल किया है, जिनका केवलीके अभाव होना दिगम्बर सम्प्रदाय—सम्मत है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय—सम्मत नहीं। इस कथनके द्योतक पद्य निम्न प्रकार हैं:—

निद्राश्रमक्लेशविषादचिन्ताकुतूहजराव्याधि भयैर्विहीनाः ।

अविस्मयाः स्वेदमल्लैरपेना आसाभयन्त्यप्रतिमस्वभावाः ॥८७॥

द्वेषश्च रागश्च विमूढता च दोषाशयास्ते जगति प्रकृताः ।

न सन्ति तेषां गतकस्मयाणां तानर्हत्तस्वाप्ततमा वदन्ति ॥८८॥

इन पद्योंमें निर्दिष्ट १८ दोषोंकी मान्यतासे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकर्ता जटिलमुनि दिगम्बर सम्प्रदायके थे। क्योंकि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें

१८ दोषोंकी जां दो मान्यताएँ हैं उनमेंसे किमीमें भी क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, व्याधि, विस्मय और स्वेद नामक दोषोंको सम्मिल नहीं किया गया है। जैसा कि श्वेताम्बरीय 'लांक-प्रकाश' ग्रन्थके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“अन्तरायाः दानः क्षामः वीर्यः भोगोऽपभोगाः ५ ।

हामोऽरस्यः रतीः भीतिः जुगुप्सा १० शोक एव च ॥

कम्पोऽर मिथ्यात्वः ३ मज्ञानं १४ निद्रा १५ चाविरति १६ स्तथा ।

रागो १७ द्वेषश्च १८ नो दोषास्तेषामष्टादशात्म्यमी ॥”

“हिंसा १ ऽलीकः मदत्तं च ३ क्रीडा ४ हास्याः रतीः ६ रतिः ७ ।

शोकाऽभयः क्रोधः १० मानं ११ माया १२ लोभाः १३ स्तथा मरः १४ ॥

स्युः प्रेम १५ मत्सरा १६ ऽज्ञानं १७ निद्रा १८ अष्टादशात्म्यमी ॥”

यदि मुनिजी क्षुधादि दोषोंके अभाव रूप इस दिगम्बर सम्प्रदाय—सम्मत विशिष्ट कथनके रहते हुए भी प्रकृत ग्रन्थको श्वेताम्बर घोषित करनेका आग्रह करते हैं तो इससे उन्हें केवलीके कवलाहारका अभाव भी मानना पड़ेगा, जो कि श्वेताम्बर सम्प्रदायके विरुद्ध है। और इस तरह उन्हें इस ग्रन्थके अपनानेमें लेने के देने पड़ जायेंगे।

(३) वरांगचरितके २९ वें सर्गके कुछ पद्योंमें राजा वरांगकी जिनदीक्षाका वर्णन दिया है और बतलाया है कि उस विशालबुद्धि राजाने, धर्मतत्त्वका सुनकर बाह्य और आन्तरिक उभय परिग्रहोंका परित्यागकर, अन्य विषयी जीवोंके द्वारा अशक्य ऐसे जालरूपका—दिगम्बर मुद्राको—धारण किया। वे पद्य इस प्रकार हैं:—

विशालबुद्धिः श्रुतधर्म १९३ः प्रशान्तरागः स्थिरधीः प्रकृत्या ।

तत्प्राज्य निर्मास्यमिवाभराज्यमन्तः पुरं नाटकमर्थसारम् ॥८५॥

विभूषायाऽच्छादनवाहनानि पुराकरग्राममहम्बल्लहेः ।

आजीवितात्माल्लज्जौ स बाह्यमन्थन्तरास्तोरच परिग्रहाच्चान् ॥८६॥

अपास्य मिथ्यात्वकषायदोषाप्रकृत्य लोभं स्वयमेव तत्र ।

अग्रह धीमानथ जातरूपमन्थैरशक्यं विषयेषु लोलैः ॥८७॥

इसके सिवाय ग्रन्थकारने इसी ग्रन्थके ३० वें सर्गमें वरांगके तपश्चरण और विहार आदिका वर्णन करते हुए वरांगमुनि और उनके साथी मुनियोंका स्पष्टतया 'दिगम्बर' घोषित किया है। यथा:—

विशुद्धतावेष्टन भूषिताङ्गाः प्रज्ञाङ्ग रागात्युपभोगशक्ताः ।

हेमन्तकाले धृतिवद्धकषा दिगम्बरा ह्यभ्रककाशयोगाः ॥

विशेषताओंके इस दिग्दर्शनपरसे जब यहाँ तक भी स्पष्ट है कि कथानायक वरांगराजा दिगम्बर था और उसने तथा उसके साथी राजादिकोंने भी दिगम्बर दीक्षा ली थी, तब इस ग्रन्थके दिगम्बर ग्रन्थ होनेमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता और इस लिये मुनि दर्शनविजयजीने इसे श्वेताम्बर घोषित करनेकी जो चेष्टा की है वह उनकी दुरचेष्टामात्र है। उनकी युक्तियोंमें कोई दम नहीं—वे सबेथा निःसार हैं, यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। ऐसी हालतमें इस ग्रन्थका दिगम्बर ग्रन्थ बतलाना सर्वथा युक्ति-युक्त जान पड़ता है। यहाँ पाठकोंको यह जान कर आश्चर्य होगा कि ऐसे ही प्रयत्नोंद्वारा मुनि दर्शन-विजयजी भगवद्विजयनसेनके महापुराणको श्वेताम्बर साहित्यकी मरामगी नकल सिद्ध करना चाहते हैं !!

—बीर सेवामंदिर सरसावा, ता० २६-१-१९४२

साहित्य-परिचय और समालोचन

न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभाग, द्वितीयभाग—लेखक प्रभाचन्द्राचार्य संपादक, पं० महेन्द्रकुमारजी जैन न्याय-शास्त्री, बनारस प्रकाशक, पं० नाथूराम प्रेमी, मंत्री माणिक-चन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई। बड़ा साइज पृष्ठसंख्या प्र० भा० ६०२ द्वि० भा० ६४०। मूल्य, मंजिलद प्रतिक्षा क्रमशः ८॥ ८॥ ८०।

प्रस्तुत ग्रन्थ अपने नामानुसार न्यायतत्त्वरूपी कुमुदोंको विकसित करनेके लिये चन्द्रमाके समान है। ग्रन्थकार प्रभाचन्द्रने, जो कि एक बहुभुत विद्वान् थे, अकलंकदेवके लघीस्त्रय और उसकी स्वोपश्रुतिका यह बृहत् भाष्य किया है। इसमें अनेकान्त दृष्टिके द्वारा विविध दार्शनिकोंक मन्तव्योंकी गहरी आलोचना की गई है। साथ ही, जैनदर्शनकी साम्य नाश्रीको अवाधित एवं निर्दोष मिद्ध किया गया है। यह ग्रन्थ न्यायशास्त्रके जिज्ञासुओंके लिये बहुत उपयोगी है।

इस ग्रन्थके प्रथम भागकी प्रस्तावनाके लेखक हैं पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री। आपने अपनी १२६ पृष्ठकी प्रस्तावना में अकलंकदेवके समय तथा कर्तृत्वादिके विषयमें अच्छा अनुसन्धान किया है और उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर अकलंकदेवका समय विक्रमकी ७ वीं शताब्दी ही निश्चित किया है। अकलंकदेव और उनके सम-सामयिक विद्वागोत्रा भी मंजित परिचय दिया है। अकलंकदेवके ग्रन्थोंका परिचय और दूसरे दर्शनोंके ग्रंथोंमें उनकी तुलना भी की है। इसके सिवाय, न्यायकुमुदचन्द्रके कर्त्ता प्रभाचन्द्रके समयादिकपर भी कितना ही प्रकाश डाला है आपके विचारसे प्रभाचन्द्र का अस्तित्व समय ई० सन् ९५० से १०२० का मध्य बनीकाल है। यद्यपि इस समय सम्बन्धी निर्धारणमें अभी कुछ भ्रम-भेद पाया जाता है फिर भी प्रस्तावना विद्वत्तापूर्ण है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है और वह ऐतिहासिक विद्वानों को विचारकी बहुत कुछ सामग्री प्रस्तुत करती है जिसके लिये विद्वान् लेखक धन्यवादके पात्र हैं।

द्वितीयभागकी प्रस्तावनाके लेखक हैं न्यायाचार्य पं०

महेन्द्रकुमारजी शास्त्री जो कि इस समूचे ग्रन्थके सम्पादक हैं। आपने ग्रन्थका सम्पादन बड़े ही परिश्रमके साथ किया है और आप उसे आठ वर्षमें सम्पन्न कर पाये हैं। आपने मूलग्रन्थके नीचे तुलनात्मक टिप्पणिया भी दी हैं, जिनमें अध्ययन करने वालोंके ज्ञानका कितना ही विस्तार होता है। परन्तु इस टिप्पण कार्यमें कहीं कहीं इस बातका कम ध्यान रक्खा गया मालूम होता है कि वे टिप्पण वाक्य किम भूत-ग्रन्थके हैं। उदाहरणके तौरपर प्रथमभाग पृष्ठ ३ की दूसरी पंक्तिमें 'जीवादिवस्तुनो यथावस्थित स्वभावो वा' वाक्यके टिप्पणमें 'धम्मो वत्थुमहावो खमादि भावो य दमविहो धम्मो। चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खणो धम्मो' ॥ इस गाथाको टिप्पण प्राभूत टीकामें उक्तं च रूपमे उद्धृत बतलाया है परन्तु वह मूलमें किम ग्रन्थकी है इसे नहीं बतलाया गया। जबकि बतलाना यह चाहिये था कि वह स्वामी कार्तिकेयानुपेक्षाकी ४७६ नं० की गाथा है।

द्वितीयभागके सम्पादनकी खास विशेषता यह है कि उसमें विषयानुक्रमके अतिरिक्त १२ उपयोगी परिशिष्ट लगाये गये हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—

१ लघीयस्त्रयके कारिकार्थका अकाराद्यनुक्रम। २ लघीयस्त्रय और उसकी स्वविवृतिमें आए हुए अवतरण वाक्योंकी सूची, ३ लघीयस्त्रय और स्वविवृतिके विशेष शब्दोंकी सूची, ४ लघीयस्त्रयकी कारिकाएं अथवा विवृतिके अंश जिन दि० श्वे० आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें उद्धृत किये हैं या उन्हें अपने ग्रन्थोंमें शामिल किया है उन आचार्योंके ग्रन्थोंकी सूची। ५ न्यायकुमुदचन्द्रमें आए हुए ग्रन्थान्तरोके अवतरणोंकी सूची। ६ न्याय कुमुदचन्द्र गत उपयुक्त न्यायोंकी सूची। ७ न्यायकुमुदचन्द्रगत प्रा० ऐतिहासिक पुरुषोंके नाम तथा भौगोलिक शब्दोंकी सूची। ८ न्यायकुमुदचन्द्रमें उल्लिखित ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंकी सूची। ९ न्यायकुमुदचन्द्रगत लाक्षाणक शब्दोंकी सूची, १० न्यायकुमुदचन्द्रके कुछ विशिष्ट शब्द। ११ न्यायकुमुदचन्द्रके दार्शनिक शब्दों की सूची। १२ टिप्पणोंमें तथा मूल ग्रन्थमें आये हुए

अवतरणोंके मूलस्थल निर्देशक ग्रन्थ संस्करणों आदिका परिचय ।

इन बारह परिशिष्टोंके लगनेसे ग्रन्थकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है । द्वितीयभागकी प्रस्तावनामें प्रभाचन्द्रके समय सम्बन्धमें और भी कितना ही प्रकाश डाला गया है । तथा प्रभाचन्द्रका समय ई० सन् ६८० से १०६५ तकका सूचित किया है, जो पं० कैलाशचन्द्रजीके समय निर्णयमें एक तरफ ३० वर्ष और दूसरी तरफ ४५ वर्ष पश्चात्के समयको लिये हुए हैं । अभी हम विषयमें और भी अन्तिम निर्णय होना अवशिष्ट है ऐसा जान पड़ता है ।

द्वितीय भागके शुरुमें 'प्रकाशककी ओरमें' हम शीर्षकके नीचे ग्रन्थमालाके मंत्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने न्यायकुमुदके कर्ताको उन सभी टीका टिप्पणग्रन्थोंका कर्ता बनलाया है जिनका निर्देश ग्रन्थ सूचियोंमें पाया जाता है । जो टीका नहीं है । कुछ टीका ग्रन्थ तो अपने भाषा साहित्यादिपरमे इन प्रभाचन्द्रके प्रतीत नहीं होते—वे किसी दूसरे ही प्रभाचन्द्रके ज्ञान पड़ते हैं । हम विषयमें विशेष अन्तर्मधानकी करून है ।

द्वितीयभागकी प्रस्तावनामें कुछ बातें आपत्तिके योग्य भी है जैसे कि स्वामी समन्तभद्रको पुण्यपादके बादका विद्वान बतलाना, परन्तु वे स्वतंत्र लेखद्वारा आलोचनाका विषय हैं । अतः उनकी चर्चाको यहाँपर छोड़ा जाता है । अस्तु ग्रन्थकी छपाई, मफाई और कागज सब उत्तम है । ग्रन्थके इस उत्तम संस्करणके लिये सम्पादक और प्रकाशक दोनों ही धन्यवादके पात्र हैं । समाजको चाहिये कि ऐसे उपयोगी महत्वके ग्रन्थोंको खरीदकर मन्दिरों, शास्त्रभंडारों तथा लायब्रेरियोंमें विराजमान करें जिसमें ग्रन्थमालाके संचालकोंको प्रोत्साहन मिले और वे दूसरे महत्वके ग्रन्थोंके प्रकाशनमें समर्थ हो सकें ।

सावयधम्मदोहा (हिन्दी अनुवाद सहित)—मू० ले०, आचार्य देवसेन । अनुवादक और सम्पादक, प्रो० हीरालाल जैन एम० ए० अमरावती । प्रकाशनस्थान, गोपालदास अम्बादाम चउरे जैनपब्लिकेशन सोसाइटी, कारंजा (बगर) । पृष्ठ संख्या १६२, मूल्य सजिल्द प्रतिका २॥) रुपया ।

प्रस्तुत ग्रन्थ कारंजासीरीजमें नं० २ पर प्रकाशित

हुआ है । ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय उसके नामसे ही स्पष्ट है । इस ग्रन्थमें २२४ दोहोंमें गृहस्थ धर्मकी आवश्यक क्रियाओंका विधान किया गया है । ग्रंथकी प्रस्तावना अनुसंधानपूर्वक लिखी गई है । और ग्रंथके कर्तृत्व आदिके विषयमें अच्छा प्रकाश डाला गया है । प्रस्तावनामें ग्रन्थकी भाषा और व्याकरणका भी अच्छा परिचय कराया गया है । टिप्पणी, शब्दकोष और दोहानुक्रम देनेसे ग्रंथकी उपयोगिता बढ़ गई है । भावकधर्मके अभ्यासियोंके लिये यह ग्रंथ उपयोगी है मूल्य कुछ अधिक है ।

पाहुड दोहा (हिंदी अनुवाद सहित)—मूल लेखक, मुनी राममिह । अनुवादक, और सम्पादक प्रो० हीरालालजी जैन एम० ए० अमरावती । प्रकाशक, गोपालदास अम्बादास चउरे जैन पब्लिकेशन सोसाइटी कारंजा (बगर) पृष्ठ संख्या १७२ । मूल्य, सजिल्द प्रति २॥) रुपया ।

प्रस्तुत ग्रंथ अध्यात्मगससे परिपूर्ण है । ग्रंथकर्ताने २२२ दोहोंमें अध्यात्म तत्त्वका हृदयभाही वर्णन दिया है । और प्रत्येक दोहेमें मानसिक दुर्बलताओं और उनसे छुटकारा पानेके उपायोंका चित्रण करते हुए आत्मज्ञानपूर्वक आत्म संयमके अभ्यासकी प्रेरणा है । इस ग्रंथपर मुग्ध हांकर आचार्य क्षितिमोहनसेनने 'जैनधर्मकी देन' शीर्षक अपने लेखमें इस ग्रंथके कुछ दोहोंका परिचय करते हुए जो गुण-कीर्तन किया है उसपरसे इस ग्रंथकी महत्ता भले प्रकार स्पष्ट है । पाठक उस लेखको अनेकान्तकी गताकरण नं० १० में देख सकते हैं । ग्रन्थकी एक विशेषता गूढ़वादके रहस्यको समझानेकी भी है, जिसका कितने ही दोहोंमें वर्णन दिया हुआ है । इसका समझनेके लिये कुछ तांत्रिक ग्रंथोंके अभ्यासकी आवश्यकता है—बिना तांत्रिक ग्रंथोंके अभ्यास के यह विषय सरलतासे समझमें नहीं आसकता । सम्पादक जीने प्रस्तावनामें ग्रंथकी विशेषताओंका संक्षिप्त परिचय करा दिया है । मूल दोहोंके हिन्दी अनुवादके साथ, प्रस्तावना, शब्दकोष और टिप्पणी देकर ग्रंथका सर्वसाधारणके उपयोगी बना दिया है । इसके लिये सम्पादक महोदय धन्यवादके पात्र हैं । इस ग्रंथका मूल्य भी अधिक रक्खा गया है ।

हिन्दी बृहत्स्वयंभूस्तोत्र—लेखक दीपचंद पाण्ड्या ।
प्रकाशक अर्हत्प्रवचन साहित्यमंदिर केकड़ी (अजमेर) ।
पृष्ठसंख्या, ४० । मूल्य, तीन आने ।

प्रस्तुत पुस्तक आचार्य समन्तभद्रके सुप्रसिद्ध बृहत्स्वयंभू-
स्तोत्रका हिन्दी पद्यानुवाद है । पद्यानुवाद अनेक छन्दों
में किया गया है । अनुवादके विषयमें स्वयं अनुवादकने
भूमिकामें यह सूचित किया है कि—“इस पद्यानु-
वादको सुगठ्य बनानेकी ओर मेरा खास प्रयत्न रहा
है, अतएव स्वच्छंदतासे काफी काम लिया गया है; फिर
भी मूलग्रंथके भावकी उपेक्षा नहीं की गई है ।” और यह
अनुवादपरसे ठीक जान पड़ता है । परंतु इतना होने पर भी
अनुवादमें क्लिष्टता-कठिनता आगई है और व्यायविषक
कुछ स्तुतियाँ दुरुह बन गई हैं, जिसे अनुवादकजीको
अपनी भूमिकामें स्वीकार करना पड़ा है । इसका प्रधान
कारण एक एक पद्यका एक एक ही पद्यमें अनुवाद
करने का मोह जान पड़ता है । अच्छा होता यदि
एक एक पद्यका अनुवाद कई कई पद्योंमें किया जाना

और इस तरह मूलके भावको भले प्रकार स्पष्ट करनेकी
चेष्टा की जाती, अथवा स्वच्छंदतासे काम न लेकर मूलकी
स्फिरिके अनुसार ही उसे सूत्ररूपमें लानेका प्रयत्न किया
जाता, जिससे वह संस्कृतकी तरह हिन्दीका सूत्रपाठ हो
जाता । वास्तवमें समन्तभद्रकी मूलकृति बहुत गूढ़ तथा
गंभीर अर्थको लिये हुए है और उसका मर्म एक पद्यका
एक पद्यमें ही अनुवाद करनेसे खुल नहीं सकता । फिर भी
यह अनुवाद ब्र० शीतलप्रसादजीके पद्यानुवादसे बहुत
अच्छा हुआ है और इसमें अनुवादगत कठिन शब्दोंका
टिप्पणियों द्वारा अर्थ भी दे दिया गया है, जिससे मूलके भाव
को समझनेमें कुछ सरलता हो सके । पाण्ड्याजीका यह सब
प्रयत्न प्रशंसनीय है और मूल स्तोत्रके प्रति उनकी भक्तिका
परिचायक है । इसके साथमें संस्कृतका मूलपाठ भी यदि
दे दिया जाता तो अच्छा होता, जिसे कुछ अज्ञान कारणोंके
वश आप नहीं दे सके हैं । पुस्तक उपयोगी तथा संग्रहणीय
है और उसकी छपाई सफाई भी सुन्दर हुई है ।

—परमानंद जैन शास्त्री

बिलम्बका कारण

प्रेस कर्मचारियोंकी बीमारी आदि कुछ कारणोंके वश अबकी बार ‘अनेकान्त’ की इस
किरण के प्रकाशन में आशातीत बिलम्ब हो गया है, जिसका हमें खेद है ! पाठकोंको
प्रतीक्षाजन्य जो कष्ट उठाना पड़ा है उसके लिए हम उनसे क्षमाप्रार्थी हैं । इस बिलम्बके कारण
ही यह किरण संयुक्तरूपमें निकाली जा रही है; परन्तु इससे पाठक अपनेको कुछ अलाभमें
न समझें, क्योंकि ६ फार्म (४८ पेज) प्रति किरणका संकल्प करके भी ‘अनेकान्त’ उन्हें इस
वर्ष ५६ पेज अधिक दे रहा है । फिर भी आगे इसका खयाल रक्खा जावेगा और ‘अनेकान्त’
को ठीक समयपर पहुँचानेका भरसक प्रयत्न किया जावेगा ।

—प्रकाशक

सम्पादकीय

१ अनेकान्तकी वर्ष समाप्ति—

इस किरणके साथ 'अनेकान्तका' चौथा वर्ष समाप्त हो रहा है। इस वर्षमें अनेकान्तने अपने पाठकोंकी कितनी सेवा की, कितने नये उपयोगी साहित्यकी सृष्टि की, कितनी नई खोजें उपस्थित कीं, क्या कुछ विचार-जागृति उत्पन्न की और व्यर्थके सामाजिक भगड़े-टंटोंसे यह कितना अगल रह कर ठोस सेवा कार्य करता रहा, इन सब बातोंको बतलानेकी जरूरत नहीं—विश्व पाठकोंसे ये छिपी नहीं हैं। यहाँपर मैं सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि कुछ वर्षोंके अन्तरालके बाद अनेकान्तके दूसरे वर्षका प्रारम्भ करते हुए, मैंने यह संकल्प किया था कि अब इसे कमसे कम तीन वर्ष तो लगातार जरूर चलाया जाय; मेरा वह संकल्प आज पूर्ण हो रहा है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। साथ ही, यह देख कर और भी प्रसन्नता है कि अनेकान्त जनता के हृदयमें अपना अच्छा स्थान बनाता हुआ, पूर्ण उत्साह के साथ पाँचवें वर्षमें कदम बढ़ानेके लिये कृतनिश्चय और बढ़परिकर है। इसका सारा श्रेय अनेकान्तके सहायकों, सुलेखकों और प्रेमी पाठकोंको है। तृतीय वर्षकी १२ वीं किरण (पृ० ६६६) में प्रकाशित 'मेरी आन्तरिक इच्छा' और चतुर्थ वर्षके नववर्षाङ्क (पृ० ३६) में दिये हुए मेरे 'आवश्यक निवेदन' पर ध्यान देते हुए जिन सज्जनोंने अनेकान्तके सहायक बनकर तथा सहायता भेजकर मुझे प्रोत्साहित किया है उन सबका मैं हृदयसे आभारी हूँ। यहाँ छन सहायक महानुभावोंके नाम देनेकी जरूरत नहीं जिनके नाम प्रत्येक किरणमें प्रकाशित हो रहे हैं अथवा समय समयपर उनकी आर्थिक सहायताके साथ प्रकाशित होते रहे हैं। यहाँ पर तो उन महानुभावोंके नाम खास तौर से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने अनेकान्तके नये ग्राहक ही नहीं किन्तु सहायक तक बनानेका स्तुत्य प्रयत्न किया है, और वे हैं बाबू छोटेलालजी जैन रईस कलकत्ता, तथा श्री दीलतरामजी 'मित्र', इंदौर। ये दोनों ही सज्जन खास तौरसे धर्म्यवादके पात्र हैं। और भी जिन सज्जनोंने इस दिशामें

थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है वे सब भी धर्म्यवादके पात्र हैं।

इसके सिवाय, जिन लेखकोंने महत्त्वके लेखोंद्वारा अनेकान्तकी सेवा की है और उसे इतना उन्नत, उपादेय तथा स्पृहणीय बनानेमें मेरा हाथ बढ़ाया है तथा जिनके सहयोग के बिना मैं प्रायः कुछ भी नहीं कर सकता था, उन सबको धर्म्यवाद दिये बिना भी मैं नहीं रह सकता। इन सज्जनोंमें पं० नाथूरामजी प्रेमी, पं० पचालालजी साहित्याचार्य, बा० जयभगवानजी वकील, बा० अजितप्रसादजी एडवोकेट, बा० अगरचंदजी नाइटा, श्री भगवत्स्वरूपजी, 'भगवत्', बा० कामताप्रसादजी, श्रीदीलतरामजी 'मित्र', पं० सुमेरचंदजी दिवाकर, पं० परमानंदजी शास्त्री, पं० रामप्रसादजी शास्त्री, पं० चंद्रशेखरजी शास्त्री, मुनि श्रीकांतिसागरजी, पं० काशीराम जी शर्मा 'प्रफुल्लित', पं० धरणीधरजी शास्त्री, ग्यायाचार्य महेन्द्रकुमारजी, पं० ग्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी कोठिया, पं० फूलचंदजी शास्त्री, पं० दीपचंदजी पांड्या और विदुषी ललिताकुमारी पाटव्याके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं। इनमें भी कवि श्रीभगवत्स्वरूपजी 'भगवत्' का मैं खासतौरसे आभारी हूँ, जिन्होंने बिला नागा अनेकान्तकी प्रत्येक किरण में अपनी शिक्षाप्रद कहानी और कविता भेजकर उसे भूषित किया है और जिनकी कहानियाँ तथा कविताएँ पाठकोंको अच्छी रुचिकर जान पड़ी हैं। आशा है ये सब सज्जन आगेको और भी अधिक तत्परताके साथ अनेकान्तको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करनेमें सावधान रहेंगे, और दूसरे सुलेखक भी आपका अनुकरण करते हुए उसे अपनी बहुमूल्य सेवाएँ अर्पण करेंगे।

इस वर्षके सम्पादन-कार्यमें मुझसे जो भूलें हुई हैं अथवा सम्पादकीय-कर्तव्यके अनुरोध-वश किये गये मेरे किसी भी कार्य-व्यवहारसे या टीका-टिप्पणीसे किसी भाईको कुछ कष्ट पहुँचा हो तो उसके लिये मैं हृदयसे क्षमा-प्रार्थी हूँ। क्योंकि मेरा लक्ष्य जानबूझकर किसीको भी व्यर्थ कष्ट पहुँचानेका नहीं रहा है और न सम्पादकीय कर्तव्यसे उपेक्षा धारण करना ही मुझे कभी इष्ट रहा है।

२ आवश्यक निवेदन—

‘अनेकान्त’ के चौथे वर्ष का प्रारम्भ करते हुए मैंने उसके प्रेमी पाठकोंसे यह निवेदन किया था कि ‘जो सज्जन अनेकान्तकी ठोस सेवाओंमें कुछ परिचित हैं—यह समझते हैं कि उसके द्वारा क्या कुछ सेवा कार्य हो रहा है—हो सकता है—, और साथ ही यह चाहते हैं कि यह पत्र अधिक ऊँचा उठे, घाटेकी चिन्तासे मुक्त रहकर स्वावलम्बी बने, इसके द्वारा इतिहास तथा साहित्यके कार्योंको प्रोत्तेजन मिले—अनेक विद्वान् उन कार्योंके करनेमें प्रवृत्त हों—, नई नई स्वाजें और नया नया साहित्य सामने आए, प्राचीन साहित्यका उद्धार हो, मच्च इतिहासका निर्माण हो, धार्मिक सिद्धान्तोंकी गुत्थियाँ सुलझें, समाजकी उन्नतिका मार्ग प्रशस्तरूप धारण कर; और इस प्रकार यह पत्र जैनसमाज का एक आदर्श पत्र बने, समाज इसपर उचित गर्व कर सके और समाजके लिये यह गौरवकी तथा दूसरोंके लिये स्पृहाकी वस्तु बने, तो इसके लिये उन्हें इस पत्रके सहयोगमें अपनी शक्तिको केन्द्रित करना चाहिये।’ साथ ही इसके लिये यथेष्ट पुरुषार्थकी आवश्यकता तथा पुरुषार्थकी शक्ति को बतलाते हुए यह प्रेरणा की थी कि वे पुरुषार्थ करके इस पत्रको समाजका अधिकसे अधिक सहयोग प्राप्त कराएँ और इसके संचालकोंके हाथोंको मजबूत बनाएँ, जिससे वे अभिमतरूपसे इस पत्रको ऊँचा उठाने तथा लोकप्रिय बनानेमें समर्थ हो सकें।’ और अनेकान्तकी सहायताके चार मार्ग सुझाए थे, जो बादको भी अनेक किरणोंमें प्रकट होते रहे हैं। इसमें मन्देह नहीं कि समाजने मेरे इस निवेदनपर कुछ ध्यान जरूर दिया है, परन्तु जितना चाहिये उतना ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। इसीमे प्रथम-मार्गद्वारा सहायताके कुल १३५३) ६० के वचन मिले हैं, जिनमेंसे १०४०) ६० की अभी तक प्राप्ति हुई है; द्वितीय मार्गसे १०३१) की और तृतीय मार्गसे ४२) ६० की ही सहायता प्राप्त हुई है। इसमें द्वितीयादि मार्गोंमें प्राप्त होने वाली सहायता तो बहुत ही नगण्य है। सहायताकी इस कमीके

कारण ही पृष्ठसंख्यामें अधिक वृद्धि नहीं हो सकी और न किसी नये उपहार ग्रंथकी योजना ही बन सकी है। पिछले वर्ष १००० सेट हीरालालजी, इन्दौरने अपनी तरफसे १५० जैनेतर संस्थाओं-यूनिवर्सिटियों, कालेजों हाई स्कूलों और पब्लिक लायब्रेरियोंको अनेकान्त की भिजवाया था इस वर्ष वैसी सहायता प्राप्त न होनेसे उन्हें भी अनेकान्त नहीं भिजवाया जा सका है, और इससे कितने ही विद्याकेन्द्रोंमें अनेकान्त-साहित्यका प्रचार रुका रहा।

ऐसी हालतमें अनेकान्तके प्रेमी पाठकोंसे मेरा पुनः मानुरोध निवेदन है कि वे अब अनेकान्तको सब मार्गोंमें पूरी सहायता प्राप्त करके पूरा प्रयत्न करें, जिससे यह पत्र कागज आदिकी इस भारी महँगके जमानेमें अपनी प्रतिष्ठाको कायम रखता हुआ समाजसेवा-कार्यमें भले प्रकार अग्रसर हो सके, और इसके सम्पादनादिमें समय तथा शक्ति का जो भारी व्यय किया जाता है वह मफ़ल हो सके। इसके लिये प्रत्येक ग्राहकको दृढ संकल्प करके दो दो नये ग्राहक जरूर बना देने चाहिये तथा विवाहादि दानोंमें अवसरोंपर ‘अनेकान्त’ की अधिकसे अधिक सहायता भिजवानेका पूरा खयाल रखना चाहिये और ऐसी कोशिश भी करनी चाहिये जिससे पाँचवें वर्षमें अनेकान्तके पाठकोंको कुछ उपहार-ग्रन्थोंके दिये जानेकी योजना हो सके। इसके सिवाय कुछ उदार महानुभावोंका यह भी कर्तव्य है कि वे इस वर्षकी अनेकान्तकी फाइलें अपनी ओरसे यूनिवर्सिटियों, कालिजों, हाईस्कूलों तथा पब्लिक लायब्रेरियोंको भिजवाएँ, जिससे अनेकान्तमें जो गवेषणापूर्ण महत्वका ठोस साहित्य निकल रहा है वह अजैनोंके भी परिचयमें आए और अच्छा वातावरण पैदा करे। ऐसी १०० फाइलें इस काम लिये विज्ञापित हैं। आशा है कोई महानुभाव उन्हें योग्य क्षेत्रोंमें वितरण करके झरूर पुण्य तथा यशके भागी बनेंगे। यदि अनेकान्तके प्रेमियोंने अपना कर्तव्य पूरा किया तो यह पत्र अगले साल अपने पाठकोंकी ओर भी अधिक सेवा कर सकेगा।

अनेकान्तके सहायक

जिन सज्जनोंने 'अनेकान्तकी' डोस सेवाओंके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उसे चाटेकी चिन्तामें मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यमें प्रगति करने और अधिकाधिक रूपसे समाज सेवाओंमें अप्रसर होनेके लिये सहायताका वचन दिया है और इस प्रकार अनेकान्तकी सहायक-श्रेणीमें अरना नाम लिखाकर अनेकान्तके संचालकों को प्रोत्साहित किया है उनके शुभ नाम सहायताकी रकम सहित इस प्रकार हैं—

- * १२२) बा. छोटेलाजी जैन रईस, कलकत्ता ।
- * १०१) बा. अजितप्रसादजी जैन एडवोकेट, लखनऊ ।
- * १०१) बा. बहादुरसिंहजी सिंघी, कलकत्ता ।
- १००) साहु श्रैयामप्रसादजी जैन, लाहौर
- * १००) साहु शान्तिप्रसादजी जैन, डालभियानगर
- * १००) बा. शान्तिनाथ सुपुत्र बा. नंदलालजी जैन, कलकत्ता
- १००) ला. तनसुखरायजी जैन, न्यू देहली
- * १००) सेठ जोखिराम बैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
- १००) बा. लालचंदजी जैन, एडवोकेट, रोहतक
- १००) बा. जयभगवानजी वकील आदि जैन पंचान, पानीपत
- * ४१) रा. बा. उलफनरायजी जैन रि. इंजीनियर, मेरठ
- * ४१) ला. दलीपसिंह काराजी और उनकी मार्फत देहली
- * २४) पं० नाथूरामजी प्रेमी, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर बम्बई ।
- * २४) ला. रुद्रामलजी जैन, शामियाने वाले, सहारनपुर ।
- * २४) बा. रघुबगदयालजी, पम. ए. कंगौलबाग देहली ।
- * २४) सेठ गुलाबचंदजी जैन टोंगा, इन्दौर ।
- * २४) ला. बाबूराम अकलंकप्रसादजी जैन, निस्सा (मु. न.)
- २४) मुंशी सुमतप्रसादजी जैन, रिटायर्ड अमीन सहारनपुर
- * २४) ला० दीपचंदजी जैन रईस, देहरादून ।
- * २४) ला० प्रगु इनकुमारजी जैन रईस, सहारनपुर ।
- * २४) सवाई सिंघह धर्मदास भगवानदासजी जैन, सतना ।

आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सहायक स्कीमको सकल बनानेमें अपना सहयोग प्रदान करके यशके भागी बनेंगे ।

नोट—जिन रकमोंके सामने * यह चिन्ह दिया है वे पूरी प्राप्त हो चुकी हैं ।

उपस्थापक 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर)

अनेकान्तकी सहायता

गत ९ वीं किरणमें प्रकाशित सहायताके बाद अनेकान्तको निम्न लिखित १२) रु० की सहायता प्राप्त हुई है । जिसके लिये दाता महाशय धन्यवादके पात्र हैं :—

१) ला० बारमल कीर्तिप्रसादजी जैन मुजफ्फर-नगर और ला० अयोध्याप्रसादजी जैन, रायपुर (सी० पी०) । (चि० जगदीशप्रसादके विवाहमें निकाले हुए दानमेंसे) ।

२) ला० रामशरणजी जैन मुनीम, मुरादाबाद (पर्येषण पर्वकी सानन्द समाप्तिकी खुशीमें निकाले हुए दानमेंसे) ।

वीरसेवामन्दिरको सहायता

श्रीमान ला० रेशमीलालजी सेठिया बघेरवाल जैन इन्दौरने हालमें वीरसेवामन्दिरकी प्रकीर्णक पुस्तकमालाको २५) रु० की सहायता प्रदान की है, जिसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद है ।

अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर'

सरसावा जि० सहारनपुर ।

अनेकान्तकी फाइलें और फुटकर किरणें

अनेकान्तके प्रथम तीन वर्षोंकी बहुत ही थोड़ी फाइलें अबशिष्ट हैं, अर्थात् प्रथम वर्षकी २५, द्वितीय वर्षकी १०, और तृतीय वर्षकी १०, फाइलें निजी कोषमें प्रस्तुत हैं, जिन्हें आवश्यकता हो वे शीघ्र ही मंगा लेवें फिर इन फाइलोंका मिलना किसी भी मूल्य पर न हो सकेगा । मू० तीनोंका क्रमशः ४), ३), ३।।) रुपये है, डाक व रजिष्ट्री खर्च प्रत्येक फाइलका ।।।) बारह आना अलग होगा । इसके सिवाय, प्रथम वर्ष की पहली और तृतीय वर्षकी चौथी से ९ वीं तक किरणोंको छोड़कर शेष फुटकर किरणें भी कुछ स्टाक में मौजूद हैं, जो अर्ध मूल्यमें दी जाएँगी । पोस्टेज प्रत्येक किरणका एक आना, विशेषांक ३। दो आना होगा । चौथे वर्षकी फाइलों तथा फुटकर किरणोंपर पोस्टेज नहीं लिया जायगा ।

—उपस्थापक 'अनेकान्त'

चौथा भाग तैयार होगया !

श्रीमन्त मेठ शिनाबराय लक्ष्मीचन्द जैन साहित्य उद्धारक फंड द्वारा

पट्टखंडागम (धवलसिद्धांत)

— का —

चौथा भाग “क्षेत्र-स्पर्शन-कालानुगम” भी छपकर तैयार होगया है।

पूर्व पद्धति अनुसार यह भाग भी शुद्ध मूलपाठ, सुस्पष्ट हिन्दी अनुवाद तथा अनेक उपयोगी परिशिष्टों के साथ छपाया गया है। एक एक गुणस्थान व मार्गणास्थानमें जीवों के क्षेत्र, स्पर्शन और कालका विवेचन करना प्रस्तुत ग्रंथभागका विषय है। इस विषयपर लगभग ३४० शंकाएं उठाकर उनका समाधान किया गया है। प्राचीन गणितशास्त्रका यहां भी अद्वितीय निरूपण है। जिसे बड़े २ गणितज्ञोंकी सहायतासे अंकगणित व क्षेत्रगणितके ५२ उदाहरण देकर समझाया गया है। विषयके मर्मका उद्घाटन करनेवाले ६० विशेषार्थ लिखे गये हैं और ६२० से ऊपर टिप्पणियां लगाई गई हैं। क्षेत्र और स्पर्शन प्ररूपणाओंसे संबद्ध लोकके आकार व प्रमाण सम्बन्धी विभिन्न मान्यताओंका जो अपूर्व विवेचन व जीवोंकी अवगाहनाओं तथा द्वीपसागर-संस्थानोंका विवरण मूलमें आया है उसका २१ चित्रोंद्वारा स्पर्ष्टीकरण किया गया है। प्रस्तावनामें सिद्धान्त अध्ययनका अधिकार, शंका-समाधान, विषय-परिचय व तत्सम्बन्धी मानचित्र आदिके द्वारा उक्त प्ररूपणाओंके गहन विषयका खूब सुबोध बनाया गया है। ग्रन्थका पूरा महत्त्व उसके अवलोकन करनेमें ही जाना जा सकेगा।

पुस्तकाकार १०)

मूल्य

शाम्बाकार १२)

[१] प्रथम भाग पुस्तकाकार १०) शाम्बाकार (अप्राप्य)

द्वितीय भाग पुस्तकाकार १०) शाम्बाकार १२)

तृतीय भाग पुस्तकाकार १०) शाम्बाकार १२)

[२] पेशगी मूल्य भेजनेसे डाक व रेलवे व्यय नहीं लगेगा।

इस संस्थाके हाथमें द्रव्य बहुत थोड़ा और कार्य बहुत ही विशाल प्रार्थना— है, अतएव समस्त श्रीमानों, विद्वानों और संस्थाओंको उचित मूल्यपर प्रतियाँ जारीदकर कार्यकी प्रगतिको सुलभ बनाना चाहिये।

मन्त्री—

जैनसाहित्यउद्धारक फंड कार्यालय

किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती (बगर)

